

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

2205

क्रम संख्या

फाइल नं०

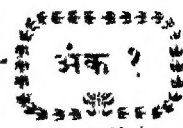
पृष्ठ

(08) 2 (28) जेठ

ता० १ दिसम्बर

सन १९३४

वर्ष १०

अंक १

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पत्रिकापत्र ।

वार्षिक मूल्य
३) रुपया
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

एक प्रतिवा
मूल्य दो
आन ।

(प्रत्येक भेजेजो महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरी ।

सर्वनीधकृताम्मान्गम, शिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—**ना००० दशगरीलाल न्यायनीध**
जुधियावास नारदच, बम्बई ।

प्रकाशक—**कनहचंद मेठी,**
अजमेर ।

नरा निवेदन ।

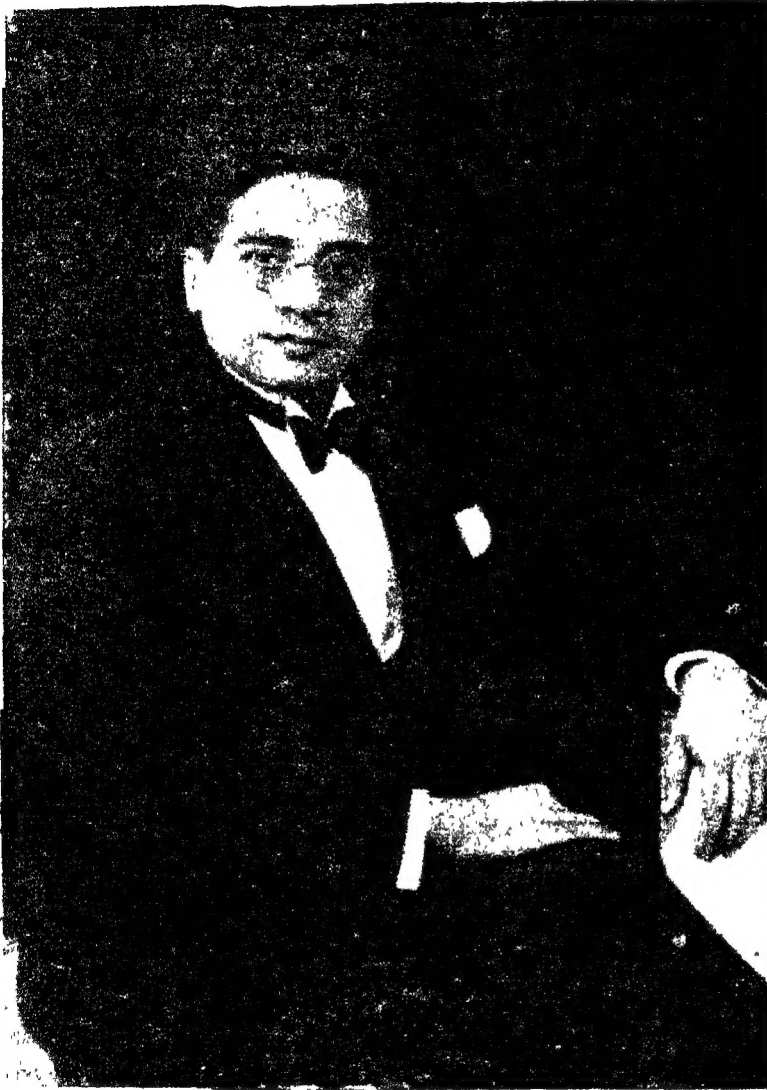
जिन ग्राहकोंकी ओरसे प्राप्त मूल्य समाप्त हो
या है उनसे नम्रनिवेदन है कि वे कृपया दसवे वर्ष
वार्षिक मूल्य तीन रुपया शीघ्र मनीआर्डर द्वारा
भेजना दें। बी०पी० मैगवानेका अपेक्षा मनीआर्डर
द्वारा मूल्य भेजनेमें उन्हें चार आनेकी बचत होगी
या आगामी अंक भी उन्हें अचल समय पर मिल
पयगा । जिन ग्राहकोंकी ओरसे ना० १५ दिसम्बर
क मूल्य प्राप्त न होगा तथा किसी प्रकारकी कोई
सूचना न मिलेगी, उन्हें यह समझकर कि वे आगे
ग्राहक रहना चाहते हैं तथा बी० पी० मैगवाना चा-
हते हैं, बी० पी० भेज दो जावेगा । अतः जो महा-
शुभाव किसी कारणवश आगे ग्राहक न रहना चा-
हता हों उनसे नम्रनिवेदन है कि वे कृपया शीघ्र तथा
निःसंकोच इसकी सूचना दें। जिससे उन्हें बी०पी०
भेजा जावे । अभी प्रमादसे अथवा किसी संकोच-
वश मनाई की सूचना न देने तथा बादमें बी० पी०
कौटा देनेसे ग्राहकोंकी कोई लाभ नहीं होता, किन्तु
भ्रष्टाचार तथा प्रति बी० पी० सवा तीन आनेकी हानि
पडती पडती है । हम किसी ग्राहकको उसकी इच्छाके
बेपरीत बी०पी० भेजना नहीं चाहते । आशा है ग्राह-

कग हमारे इस नम्रनिवेदन पर अवश्य ध्यान देंगे ।
६५ वर्षकी फाइल पूरी करनेके लिये सूचना ।

“वे” शब्दों पहिला तथा २१वाँ अंक स्टाकम
नहीं है । शेष अंकोंकी कुछ प्रतियाँ मौजूद हैं । जिन्हे
आवश्यकता हो वे प्रति अंक दो आनाके हिमायसे
देकर स्टाकम भेजकर शीघ्र मैगवाने । —प्रकाशक
द्वारा दिगम्बर जैनपरिषद्को अधिवेशनके लिये
निमन्त्रण दिसम्बरके अन्तिम समाहमें अधिवेशन करने
के लिये श्री भारत दिगम्बर जैनपरिषद्को मेलाभा दिग-
म्बर जैनसमाजकी ओरसे निमन्त्रण प्राप्त हुआ है ।
पूरा आशा है कि प्रबन्धकारिणी समिति निमन्त्रण
स्वीकार कर लेगी । सभी जैनबन्धुओं, विशेष कर
श्रीजित तत्वबुद्धको अधिवेशनमें सम्मिलित होनेके
लिये तथा अधिवेशनकी सफलताके अर्थ अभीसे
प्रयत्न करना चाहिये । —मंत्री ।

कुचामणमें मुनिवेपियोंमें परस्पर झगड़ा—
कुचामणमें चंद्रमागरजी व महिमागरजीके परस्पर
झगड़ा व गालीगलौज होने तथा मारनेके लिये पि-
निलियोंका प्रयोग किये जानेके समाचार मिले हैं । हम
अभी जाँच कर रहे हैं । विशेष समाचार आगामी
अंकमें प्रकट होंगे । —प्रकाशक ।

एक विलायतप्रवासी बन्धुका अपूर्व स्वागत—

श्रीमान बा० लक्ष्मीचन्द्रजी जैन आई० सी० ऐम० *

तक डिप्टी गोवर्धनदासजी महारनपुर आदि अनेक लज्जन पधारें थे। ता० १५ की शामकी पंचायती जैन मंदिर (जनरलगंज) में श्रीमान रायसाहब बा० रूपचन्द्रजी जैन आनरेरी मजिस्ट्रेटके सभापतित्वमें जैन मंडल की ओरसे मानपत्र दिया गया। कानपुरके प्रायः सभी प्रतिष्ठित स्त्री पुरुषोंने उन्मवमे पधारकर हर्ष प्रगट किया। इस अवसर पर श्रीमान वैद्यरत्न कन्हैयालालजीने आपके स्वर्गीय पिता बा० नवलकि-

श्रीमान बा० लक्ष्मीचन्द्रजी जैन आई० सी० ऐम० *
ऐस के विलायतसे लौटकर आने के समाचार गतांकमें प्रकट हो चुके हैं। ता० १२ नवम्बरकी श्रीमान रायबहादुर साहु जगमंदरदासजी नजीबाबाद, श्रीमान मेठनाराचन्द्रजी नवलचन्द्रजी जवेरी तथा अन्य महानुभावोंने जहाजसे उतरते ही स्वागत किया। ता० १२ नवम्बरकी बम्बईमें आपको भारत दिगम्बर जैन परिषदकी ओरसे पत्रेय दिया गया था। बम्बईमें कानपुर आते हुए राहमें भेलसा, भोपाल, इंदौरमी, ललितपुर आदि स्टेशनों पर जैनसमाज की ओरसे उनका खूब सत्कार किया गया। ता० १४ नवम्बरकी शामकी कानपुर स्टेशन पर वहाँ के प्रतिष्ठित जैन व अजैन महानुभावों ने आपका स्वागत किया। बाहिरमें श्रीमान बा० अजितप्रसादजी ऐडवोकेट लख-

शारजी वकील, तथा प्रसिद्ध श्रीमान डिप्टी चम्पलरायजीकी सार्वजनिक तथा जैनसमाजकी सेवओंका उद्देश्य करते हुए आपकी सफलता पर हर्ष प्रकट किया। जैनमंडलके सभापति श्रीमान पं० प्यारेलालजी तथा श्रीमान रायबहादुर साहु जगमंदरदासजी के भाषण हुए। श्रीमान ब्रह्मचारी आनन्दसागरजी ने बा० लक्ष्मीचन्द्रजीकी आशीर्वाद दिया। मन्दिरके फाटकपर फूलमाला आदिसे सत्कार किया गया।

वर्ष १०

अंक १

मार्गशीर्ष कृष्ण १०

वीर संवत् २४६१

जैनजगत्

ता. १ दिसम्बर

सन १९३४ ई०

भगवान् मत्स्य ।

तेरा ही सेवा करनेके लिये हजारों तीर्थकर,
धर्म चक्रमें तीर्थ प्रदर्शन करते रहते जीवनभर ।
तेरा ही करुणागण पाकर 'बोध' बुद्ध बन जाते हैं,
स्वार्थ-वामना-विजयो-जनने वाले तिन कहलाते हैं ॥१॥
मायापति कहलाते हैं जो दिखलाते तेरा छाया,
मर्यादा पुरुषोत्तमका भी मूर्ति है तेरा माया ।
देख हो एकाग्र चिन्तन जब कोई जन है पाजता,
तभी जगत्में ऋषि महापुं मुनि एवं भगवान् कहलाता ॥२॥
तेरा ही करुणा-लव पाकर बनता बड़ा मनीषी है,
पतित दीन सेवा मित्राय । जगत्की न और कुछ देता है ।
तेरा आज्ञाके धोनेसे मुक्ति जो ले आते हैं,
जन्म मारक सब तेरे एक पैगुम्बर कहलाते हैं ॥३॥
राम कान्त तरुण नृप जब ईसा और मोहम्मद भी
क. प. पूर्ववत् आदि धर्मधर तीर्थकर अनन्तर सभी ।
तेरा करुणाके सूत्र धरे ये समस्त तेरे चाकर,
अखिल जगत् चलता है तेरा ही करुणा के करुणाकर ॥४॥
अद्धा । अचलत्व, ज्ञानका मर्म, वृत्तका जाग्रत,
जनममाजका भेददंड तू, धर्म कोषगृहवा बन तू ।
तेरा ही सेवा करनेसे होता है जगत्की सेवा,
तेरा ही करुणा गानेसे मिलजाते जग के गंगा ॥५॥
पक्षपातका नाम न रहता जहाँ पहुँचे तेरा छाया,
अधिकारमें गिरता वह जिसे न तुम्हें न अपनाया ।
सब धर्मोंका सार जगत्का प्राण सब सत्त्वका आकर,
कर मनमें निवास, हो जिसे जगत्प्राण है करुणाकर ॥६॥

—दरबारीजाल (सत्यभक्त)

नूतन वर्ष ।

जैनजगत्का प्रत्येक नूतन वर्ष कुछ न कुछ ऐसी नूतन सामग्री लाता रहा है, जिससे समाजमें तहलका मच जाय । “जैनधर्मका मर्म” शीर्षक लेखमालाके विविध अध्याय कुछ न कुछ नूतनता लेकर ही आये थे । लेखमालाके विषयोंकी वह नूतनता तो पाठकोंको इस वर्ष भी मिलेगी, साथ ही सत्यसमाज की स्कीमसे एक तहलका और मच गया है ।

गत वर्ष “नूतन वर्ष” शीर्षक लेखका उपसंहार करते हुए मैंने कहा था कि “भविष्यमें जैनजगत् समाजके सामने जो कार्यक्रम रखेगा उसके लिये हज़ारों नहीं लाखों रुपये समाजका देने पड़ेंगे और प्रमत्ततासे देने पड़ेंगे” । उस समय भी मेरे दिलमें सत्यसमाज और सत्याश्रम आदिका कार्यक्रम था, परन्तु इसका मुझे चरा भी खयाल नहीं था कि वह भविष्य इतना निकट आ जायगा । इस प्रकार जैनजगत् द्रुतगतिसे आगे बढ़ता जाता है—वह एक एक दो दो वर्षमें एक एक युग पार करता जाता है—इसलिये उसका एक वर्ष भी कुछ न कुछ इतिहास रखता है । लेखमालाके विषयमें दो शब्द कहकर मैं गतवर्षकी तीन विशेष घटनाओंके विषयमें कुछ कहना चाहता हूँ । लेखमालामें गतवर्ष प्रारम्भमें ज्ञानकी चर्चा रही जो मौलिक होकरके भी बहुत कठिन नहीं थी । बादमें चारित्रका वर्णन आया है । लेखमाला बहुत लम्बी होगई है, परन्तु मैंने उसका अनावश्यक विस्तार नहीं किया है । मेरी इच्छा है कि लेखमाला जल्दीसे जल्दी समाप्त होजाय । इसके लिये मैं कुछ संश्लेषमें ही लिखूँगा ! फिरभी कमसे कम एक वर्ष तो लगही जायगा । चारित्र अध्यायकी समाप्ति होनेपर जैनजीवन सम्बन्धी चर्चा रहेगी, जिसमें सामाजिक समस्याओंपर विचार किया जायगा । और उसके बाद सर्वधर्मसमभाव अर्थात् सत्यवाद् पर एक अध्याय लिखा जायगा । इसका

तो इसप्रकार आठवें अध्याय पर लेखमाला पूरी कर दी जायगी । परन्तु कुछ प्रकीर्णक चर्चाएँ और रह जाती हैं । हो सका तो, उनका एक प्रकीर्णक अध्याय बना दिया जायगा, नहीं तो वे बातें किसी दूसरे मौके पर कही जायँगी ।

गतवर्षकी तीन मुख्य घटनाओंमें पहिली घटना मुनीन्द्रमण्डलीके भंडाफोड़के विषयमें है । जैनजगत् वर्षोंसे जिस बातको कहता आरहा है, उसका स्पष्ट रूप जैनसमाजने अपनी आँखोंसे देखा । अब उसे मालूम हुआ कि मुनियोंकी भूखमें उसने कैसा अभक्ष्यभक्षण किया है ! ये मुनिवैपी सिर्फ क्षुद्र स्वार्थोंके वशमें होकर आप डूब रहे हैं और समाजका डुबानेकी कुचेष्टा कर रहे हैं । इनमें न तो नवयुगका पहिचाननेकी शक्ति है, न उसके अनुसार चलनेका साहस है और न प्राचीन नियमोंका पालन व रक्षण कर सकतें हैं । इनके चारों तरफ दंगका आवरण पड़ा है । इनमें न तो सम्यक्त्व है, न ज्ञान, न चाग्रित्र । आपसमें लड़ते हैं, इनमेंसे हर एकको दो दो चार चार शिष्य मूड़कर आचार्य बननेकी फिर पड़ी है । जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ाई भगड़ा करतें हैं, मिथ्यात्वका प्रचार करतें हैं ! इन अनर्थोंके सिवाय ये किसी भी मर्जकी दवा नहीं है । जवतक हम युगक अनुरूप कोई साधु संस्था खड़ी नहीं कर सकते तब तक साधुसंस्थाके बिना ही गुज़र करनेमें अपनी भलाई है । खेद है, कि पंडितोंका एकदल स्वार्थवश तथा अपनी कुटेकर खनेके लिये इन निकम्मे और अनर्थकर जीविविशेषोंके रक्षणमें अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है । केवल जैनसमाजमें ही नहीं किन्तु, सभी समाजोंमें यह एक जटिल समस्या है । साधुओंका बोझ तो किसी तरह सहन किया जासकता है, परन्तु उनके द्वारा जो जो अनर्थ होते हैं, अन्धविश्वासकी वृद्धि और विविध कष्टोंका जो साम्हना करना पड़ता है वह असह्य है । इस भारतव्यापी रोगको निर्यूल करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है । दिगम्बर जैनसमाजको इस व्याधिका हटाना बहुत सरल है क्योंकि यहाँपर यह बिल-

कुल नहीं है और उसका अनर्थकर तथा भयंकररूप सबकी नज़रोंमें आगया है। इस बातको लेकर कल तक जो लोग जैनजगत्को कोसते थे उन्हें भी अपनी गलती मालूम होगई है, और जैनजगत्की सेवा उन्हें सबी और कीमती मालूम होने लगी है।

दूसरी घटना मेरे प्रीधमप्रवास की है। यों तो कार्यविशेषसे इधर उधर जाते हुए मैं कुछ न कुछ प्रचार करता ही रहता था, परन्तु गतवर्ष गरमाके दिनोंमें प्रचारके लिये ही प्रवास किया था। उससे इसकी आवश्यकता स्थायी होगई है। इस वर्ष भी मैं अप्रैलके अन्तिम समाहसे जूनके प्रथम समाह तक भ्रमण करनेका विचार रखता हूँ। जहाँ जहाँके सज्जन मुझे बुलाना चाहें वे यथासाध्य शीघ्र सूचित करें जिससे प्रवासके प्रान्तका निर्णय किया जासके। गतवर्ष सूचना आनेपर भी जहाँ जहाँ मैं नहीं जा-पाया था, वहाँके सज्जन फिर लिखनेकी कृपा करें। इस विषयकी सूचनाएँ समय समयपर निकलती रहे-गी। इस प्रवासका सफल बनानेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये। सत्यसमाजके सदस्य बनाना भी इस बारके प्रवासका एक लक्ष्य रहेगा।

तीसरी बात सत्यसमाजकी स्थापनाके विषयमें है। इसकी स्कीम पाठकोंके पास पहुँच चुकी है। इसविषयमें लोगोंको जो शंकाएँ थीं उनका भी उत्तर दिया गया है, तथा दिया जायगा। बिना किसी विशेष प्रचारके इस विषयमें सम्मतियों भी आई हैं, तथा सत्यसमाजके कुछ सदस्य भी बने हैं। बम्बईमें व्या-कथानमाला चालू है, कानपुरमें शाखा खुल गई है। इसप्रकार इसका कार्यरूपमें भी श्रीगणेश हाँचुका है। परन्तु यह तो सिर्फ नाममात्रका श्रीगणेश है, असली कार्य तो अभी शुरू होने को है।

जिन लोगोंमें साम्प्रदायिकताका मोह है उनके लिये तो इस स्कीमका समझना भी मुश्किल है। परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सम्प्रदायके भीतर आई हुई खराबियोंसे तो घृणा है परन्तु वे सम्प्रदाय को छाप नहीं उड़ाना चाहते। वे 'जैनधर्मका मर्म'

का समर्थन कर सकते हैं, परन्तु सत्यसमाजका नहीं। परन्तु वास्तवमें 'जैनधर्मका मर्म' का समर्थन करना और सत्यसमाजका समर्थन करना एकही बात है। इस लेखमालामें जो धर्मका रूप दिखाया गया है वह किसी एक धर्मसे सम्बन्ध नहीं रखता है किन्तु वह तो सभी धर्मोंका निचोड़ है। ऐसे सार्वधर्मपर किसी एक नामकी छाप लगाकर हम उसे दूसरोंके लिये आकर्षणहीन बना देते हैं। ऐसे महानुभावोंको यह अवश्य सोचना चाहिये कि जिसप्रकार हमें अपने नामकी चिन्ता है, उसी प्रकार दूसरोंको भी हाँसकती है। 'आत्मवत्सर्वभूतेषु' का पाठ हमें इस जगह भी पढ़ना चाहिये। यदि हम नामकी पूजाकी ओटमें अपने अहंकारको पूजना अच्छा समझते हैं तो दूसरे क्यों न समझेंगे? और हम किस मुँहसे उनके सामने निःपक्षताकी दुहाई देंगे? हम छोटेसे आप्रहंके कारण एक सर्वोपकारी वस्तुका त्याग करेंगे, उसके प्रचारमें बाधक बनेंगे।

कुछ भाइयोंकी यह आशंका है कि आपका लक्ष्य तो ठीक है परन्तु पीछेसे यह भी एक दल बन जायगा। इसका उत्तर मैं कईबार दे चुका हूँ कि आप कोई भी काम क्यों न करें, आपका दल बननेवाला अवश्य है। बिना कोई दल बनाये कोई अकेला क्या कर सकता है? हाँ, विचार सिर्फ इतना रखना चाहिये कि इसमें साम्प्रदायिक कट्टरताके बीज न आने पावें। मेरे खयालसे सत्यसमाजमें पाक्षिक और नैष्ठिकसदस्यकी व्यवस्था ऐसी अच्छी है कि वह साम्प्रदायिकता को पास न फटकने देगी। इससे अच्छी स्कीम अगर कोई भाई बतलावें तो इस व्यवस्थाको छोड़कर मैं उसे अपनानेका तैयार हूँ। परन्तु जो कोई नई स्कीम बतलाना नहीं चाहता और इसका भी विरोध करता है, उसके विषयमें मैं तो यही समझता हूँ कि या तो उसमें साहसका अभाव है, या अकर्मण्यता है, या ईर्ष्या है, या बात करनेका अनुत्तरदायित्व है।

अगर सब सम्प्रदायोंसे सम्बन्ध तोड़नेकी बात कही जाय, दूसरे महापुरुषोंसे घृणा करने का पाठ

सिखलाया जाय, दूसरोंके धर्मस्थानोंका बहिष्कार किया जाय तभी यह बात कही जा सकती है कि इसमें साम्प्रदायिक कट्टरता आती है। सत्यसमाज का जो मूर्तिमान रूप थोड़े दिनों बाद दिखलाई देगा उसे देखकर ही पाठक समझ सकेंगे कि वास्तवमें साम्प्रदायिक कट्टरताको नष्ट करनेके लिये इसमें सभी सम्भव उपाय किये गये हैं। सत्यसमाज अगर कोई सम्प्रदाय है तो वह सम्प्रदायोंका नाशक सम्प्रदाय है। यह अगर कोई विप है तो ऐसा विप है जो सैकड़ों विपोंके दुष्प्रभावको नाश करने वाला है। बस, इससे अधिक विश्वास मैं क्या दिला सकता हूँ ?

इस विषयकी चर्चाके साथही जैनजगत्के नाम का प्रश्न खड़ा होता है। निःसंदेह जैनजगत् शब्दसे मुझे स्नेह है, क्योंकि इसी नामके गोचे मेंने अपने हृदयको निचोड़ निचोड़ कर रक्खा है। परन्तु हृदय के उस अङ्कका यह उपयोग नहीं है कि वह इसी द्विर्धामें बन्द पड़ा रहे। अगर हम चाहते हैं कि उसका सौरभ दिगन्तव्यापी हो तो हमें द्विर्धामका ढक्कन खोलना ही पड़ेगा। सुनात जब किसी सोनेके आभूषणको साँचेमें ढालना है तब आभूषण बनजाने के बाद उस साँचेको तोड़ ढालना है। यह कृतघ्नता नहीं है, मूर्खता नहीं है, किन्तु उपयोगिताका सवाल है।

जैनजगत्के साँचेमें जो आभूषण ढाला गया है उसे दुनियाँको बनानेके लिये तथा उसके द्वारा मनुष्यता सुन्दरीका शृंगार करनेके लिये साँचेका आभरण हटाना ही होगा। आभूषणकी बनावट साँचे की उत्तमताकी सूचक होगी, स्मारक होगी। इसीलिये गताङ्कमें मैंने ये विचार प्रकट किये थे कि जैन जगत्का नाम बदलकर सम्प्रदायातीत नाम रख दिया जाय। नाम बदलजानेपर वह मनुष्यमात्रके आकर्षणकी ओच्छ धन लायगी, अपने ढंगके सार्वजनिक पत्रक स्थानकी पूर्ति करेगी, यद्यपि ढाँचा तो बही रहेगा, जो अभी तक रहा है। जो कुछ परिवर्तन होगा वह गेचक परिवर्तन ही होगा। ॥उत्तोंके लिये हममें सुन्दर स्वप्रतिष्ठ खुराक ही मिलेगी।

कुछ बन्धुओंका विश्वास है कि इससे जैनपाठकों का आकर्षण मिट जायगा। परन्तु यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती। पहिले भी “सत्योदय” आदि सम्प्रदायातीत नाम वाले पत्र निकलते रहे हैं, परन्तु जैनियोंके लिये उनके नामके कारण कोई आकर्षण कम न था। जैनजगत्का परिवर्तन प्रचारके लिये है, उसे व्यापक बनानेके लिये है, जैनसमाजसे सम्बन्ध विच्छेद करनेके लिये नहीं है। सामाजिक चर्चाएँ तो फिरभी आज सरीखी चलतीही रहेगी। इसलिये जैनजगत्का पाठक नाम बदलनेसे उसे छोड़ देगा, यह बात समझमें नहीं आती हों, जिनको बहाना करना है उनकी बात दूसरी है। बहाना एक ऐसी चीज है जिसका कभी अभाव नहीं होता। बहाना बचाने वाले तो कोई न कोई बहाना ढूँढ ही लेंगे। उनकी पर्वाह करना व्यर्थ है।

जैनजगत्ने विरोधियोंकी कभी पर्वाह नहीं की, अथवा इतनी ही पर्वाह की है कि उनकी बातोंपर विचार करता रहा है, उनका उत्तर देता रहा है। इस समय विरोधी विद्वान प्रायः चुप है। जो एकाध मज्जन लिखत है उनका उत्तर दिया जाता है। कुछ ब्रह्मचारी विद्वानोंको यह देखकर बड़ा चोभ हो रहा है। मेरे ढंकेका चाँद अन्धश्रद्धा पूर्ण बातोंका खण्डन कर रहा हूँ और जैनसमाजके प्रायः सभी विद्वान मौन हैं! इसका कारण क्या है? ब्रह्मचारी वर्ग इन विद्वानोंको उतेजित कर रहा है, परन्तु यह उत्तेजना व्यर्थ है। अगर लेखमालाका खण्डन होसकता तो उसके ऊपर सभी विद्वान एक पर एक कूद पड़ते। हाँ, विद्वान लोग उसपर अभिमत प्रगट करसकते हैं, परन्तु वह पक्षमें ही होगा यह नहीं कहा जासकता। वह पक्ष और विपक्ष दोनों तरहका होसकता है। परन्तु स्वतन्त्र विचारोंको प्रगट करनेका मौका कहाँ है? किसीमें जिज्ञासा कहाँ है? सभीको बकालत कराना है। न्यायकी इच्छा किससे है? जो लोग अपनेको अभी तक सुधारकशिरोमणि कहते रहे हैं वे सुधारकम्मन्य भी इतने संकुचित और असहि-

णु हैं कि अपनी अन्धश्रद्धाके विरुद्ध किसीका एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। इतना ही नहीं, अगर उन्हें मालूम होजाय कि यह स्वतन्त्रविचारक है तो उसकी जड़ खोदनेके लिये सतत प्रयत्न करने लगते हैं। इन सुधारकम्पन्योंकी असहिष्णुता और क्रूरता कट्टरसे कट्टर स्थितिपालककी असहिष्णुता और क्रूरतासे कम नहीं है, बल्कि कुछ अधिक ही है। ऐसे लोग जैन विद्वानोंको उत्तेजित करते हैं, तब हंसी आती है। किसी आदमीको छांटेसे पिंजड़ेमें बन्द कर दिया जाय और फिर कहा जाय कि 'तलवारके दो हाथ तो दिखला' तो वह बेचारा तलवारके क्या हाथ दिखलायगा? जैनसमाजके बहुतसे विद्वान इसी दशामे हैं। उनका उत्तेजित करना व्यर्थ है। फिर भी अगर इसका कुछ अर्थ है, कोई विद्वान ब्रह्मचारियोंसे उत्तेजित होकर आगे आना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं सबको युता निमन्त्रण देता हूँ कि मेरे विचारोंकी सचाई जिसको जैसे जानना हो जाँचले। मैं सिर्फ इमीके लिये ही तैयार नहीं हूँ, किन्तु अगर कोई मेरा गलती बताये तो उसके अनुसार परिवर्तन करनेको भी तैयार हूँ। मैं किसी परम्पराका या अनुक विचारका गुलाम नहीं हूँ, मैं तो सत्यभक्त हूँ। भगवान सत्यकी उपासनाके लिये अगर मुझे लेखमाला पर और सत्यसमाजकी इकीम पर म्याह्ती फेरना पड़े तो इस काममें भी मैं सबसे आगे रहूँगा।

कुछ सुधारकम्पन्य और ऐसे पत्र—जिनमें कि सामना करनेकी तो क्या, सत्यको समझनेकी भी शक्ति नहीं है—गालियों दे देकर तथा व्यक्तिगत अपमान करके मुझे रोकना चाहते हैं। उनकी दृष्टिमें मैं न सिद्धिमें हूँ तब तक, मुझे तो वर्तमानकी जैन पाठशा-
लाओंमें शिष्यभावसे कुछ दिन शिक्षा ग्रहण करना चाहिये। जिन शालाओंमें मैंने वर्षों पढ़ाया है और जिनमें मेरे मित्र और शिष्य अभ्यापक हैं उनमें मुझे जानेको भेजनेकी सलाह देना पगलपनकी सीमा है। जो सलाह देनेवालोंके आचार्य वा गुरु कहे

मुझे अभिनव तोडरमल्ल कहते रहे, पं० गोपालदास जीके साथ मेरी तुलना करते रहे। परन्तु आज मुझे ऐसी सलाह दी जाती है! बार बार उत्तेजित किये जानेपर भी मेरे सामने आनेकी हिम्मत रखनेवाला तो इनके गुरुजीको दिखता नहीं है, इसलिये दिन-रात हाथ तोड़ा करते रहते हैं फिर शिक्षा देनेवालों की तो बान ही क्या है?

खैर, गालियों और अपमानोंकी चिन्ता नहीं है। अन्धश्रद्धालुओंका-कमजोरोंका-एक यही शस्त्र है। उनका यह दुर्व्यवहार प्रतिनारायणके चक्रकी तरह उन्हींके अधःपतनका कारण और मेरे गौरव तथा विजयका चिन्ह है।

अब कुछ जैनजगत्के प्रबन्धके विषयमें कहना है। जैनजगत्के प्रकाशक और सम्पादकोंके वे सुविधाएँ नहीं हैं जो एक छांटेसे छांटे पत्रसञ्चालक को रहती हैं। घरके कार्योंका शक्तिसे बाहर बोक नठाते हुए उन्हें यह कार्य करना पड़ता है। इस काम में भी 'पार बचची भिखी खर' की कहावत चरितार्थ होती है। इसलिये वे जो कुछ करते हैं, उसपर पाठकोंको अपना काम समझकर मन्तुष्ट होना चाहिये। गत वर्ष कुछ अड़्क ठीक समय पर भी पहुँच सके थे और इस वर्ष भी इसके लिये यथाशक्ति सतर्कता रक्खी जायगी।

श्री० नाथूरामजी प्रेमी पिछले सवा वर्ष सख्त बीमार रहे। एक तरहसे उनका नया जीवन हुआ है। पहिले की तरह तो नहीं, फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। पहिले आप जैनजगत्में नियमित रूपसे लिखते थे आशा है आगे भी अब उसी प्रकार लिखेंगे। पिछले महीनोंमें श्री० जगदीशचन्द्रजी एम० ए० ने नियमित लिखकर जैनजगत्को सहायता पहुँचाई है। इस वर्ष भी हमें आशा है कि आप जैनजगत्के कुछ स्तम्भ सम्हाल लेंगे।

अब कुछ बात आर्थिक प्रबन्धके विषयमें भी। खेद है कि जैनजगत्की आर्थिक कठिनाई इधोंकी क्यों बनी हुई है। अभी जैनजगत्के सिर पर कभीक

४००) रुपयेका कर्जा है। गत वर्ष जो भेंटें मिली हैं उनसे गतवर्षका पाठा मुश्किलसे पूरा हुआ है, बल्कि उसमें भी कुछ बाकी है, फिर ऋण चुकानेकी बात दूर है। उसमें आधी भेंटें तो मेरे प्रवासमें सम्यन्ध रखती हैं। इसलिये जैनजगत्के लिये सहायताकी मात्रा कुछ और बढ़ना चाहिये।

जयपुर और अजमेरके अधिकांश ग्राहक ऐसे हैं जिनके ऊपर दो दो, तीन तीन वर्षका मूल्य बाकी है। इस प्रकार दो तीन सौ रुपयोंकी रकम फँसी हुई है। वे महाशय अगर पुराना मूल्य चुका दें तो बड़ी दया हो, यद्यपि इसमें दयाकी बात कुछ नहीं है। थोड़ीसी भी नैतिकता जिस मनुष्यमें होगी, वह इस काममें टालमटोल न करना अपना कर्तव्य समझेगा। हम तो जैनजगत्के प्रत्येक पाठकसे क्रान्तिकी आशा लगाये बैठे हैं, परन्तु जिन्हें इतनीसी जवाबदारीका खयाल न रहता हो, उनसे हम और क्या आशा करें? इसलिये हम आशा करते हैं कि जयपुर, अजमेरके तथा अन्य स्थानोंके जिन ग्राहकों पर जैनजगत्का मूल्य बाकी है वे कृपया शीघ्र चुका देंगे। मनीआर्डर द्वारा भेज दें अथवा सब मूल्यकी बी०पी० करनेको लिख दें या खुद जाकर दे दें। अन्यथा प्रकाशक-जोंको बी० पी० भेजना पड़ेगी और बी० पी० न छुड़ानपर उन सज्जनोंका नाम प्रकाशित कर पत्र भेजना बन्द कर देना पड़ेगा।

श्री० नथमलजी चोरडियाने जो १५०) रु०की सहायता दी थी उससे जैनसंस्थाओं और विद्वानों को जैनजगत् एक वर्षके लिये भेंट दिया गया था, सो एक वर्षके बदले दो वर्ष हो गये हैं। अब इस प्रकार भेंट नहीं दी जा सकती। इसलिये अब उन सज्जनोंको मनीआर्डर द्वारा दाम भेज देना चाहिये, अन्यथा बी० पी० की जायगी। अगर वे जैनजगत् न पढ़ना चाहते हैं तो सूचित कर दें, अन्यथा बी० पी० अवश्य छुड़ाले।

हमारे सामने इस समय तीन काम हैं—जैन-जगत्का प्रकाशन, जैनधर्मका मर्म बख्शा अन्य सम्य-

दायातीत साहित्यका प्रकाशन, सत्यसमाजके प्रचार की अन्य प्रवृत्तियाँ।

जैनजगत्के प्रकाशनके विषयमें तो मैं कह चुका हूँ। फिर भी यहाँ पुनरुक्ति की जाती है कि इसका जो घाटा है वह प्रत्येक ग्राहक तथा पाठकके ऊपर नैतिक ऋण है। उसे चुकानेके लिये जिससे जितना बन सके उतना प्रयत्न करना चाहिये।

ग्रन्थप्रकाशनका काम अब बहुत आवश्यक हो गया है। लेखमालाके पुराने लेख मिलते नहीं हैं, और मिलें भी तो फाइल रखकर पढ़नेमें दिकत भी है। इसलिये उसको प्रकाशित करनेकी सख्त जरूरत है। तथा अब जैनजगत् आगे भी बहुतसा ऐसा साहित्य देगा जो पुस्तकाकार प्रकाशित करने योग्य होगा। पाठक उसका स्थायी रूपमें सम्बन्ध करना चाहेंगे। इसलिये ऐसे साहित्यके प्रकाशनके लिये कुछ स्थायी प्रबन्ध होना चाहिये। इसके लिये एक सत्यसमाज ग्रन्थमाला या सत्यसेवक ग्रन्थमाला स्थापित की जाय, करीब दो दो सौ पेजका जिसका एक एक पुष्प हो। इस प्रकार धीरे धीरे वह सब साहित्य प्रकाशमें आ जायगा।

बहुतसे लोग अपने पिता माता आदिके स्मारक रूपमें कुछ न कुछ किया करते हैं। कोई तो मृत्यु-भांज करते हैं, कोई रुपये निकालते हैं; कोई दोनों ही करते हैं। ये लोग अगर इस धनको सत्यसेवक ग्रन्थमालाको दे दें तो उनके इष्ट जनोंके स्मरणमें ग्रन्थ-निकाले जा सकते हैं। यह उनका स्मारक भी होगा तथा सत्यप्रचार होनेसे लोकसेवा भी होगी।

सत्यसमाजकी अन्य प्रवृत्तियोंमें बहुतसे काम हैं। बम्बईमें मासिक व्याख्यानमाला चालू की गई है। प्रतिवर्ष पन्द्रह व्याख्यान अवश्य हुआ करेंगे। साप्ताहिक कक्षा खोलनेका भी विचार है, समय आदि की सुविधा होने पर वह भी शुरू कर दी जायगी। तीसरी प्रवृत्ति प्रचार की है। अभी जब तक मुझे दूसरा समय नहीं मिलता तबतक गर्मीके दिनोंमें प्रकाश करके प्रचार करूँगा। गतवर्ष मुझे अनुभव

हुआ था कि इस कामके लिये किसी योग्य साथी की आवश्यकता है। इसके बिना बहुतसा काम रुक जाता है। इस कार्यमें अभी मैं अपना खर्च उठाता हूँ, परन्तु साथीका खर्च समाजका ही उठाना पड़ेगा। इन सब कार्योंका केन्द्रीभूत करके संगठित रूपमें लाने के लिये तथा ऐसे कार्यकर्ता तैयार करनेके लिए और अस्थायीरूपमें कुछ लोग आकर कुछ लाभ उठासके इसके लिए सत्याश्रमकी स्थापना भी अत्यावश्यक है।

इन सब बातोंके विशेष विवेचनकी यहाँ जरूरत नहीं है और कुछ विवेचन तो मैं पिछले अंकोंमें कर ही चुका हूँ। यहाँ तो सिर्फ इन बातोंका स्मरणमात्र कराता हूँ। इससे प्रत्येक पाठक इस बातका विचार करे कि यह सब स्कीम कैसे कार्यपरिणत की जाय। इन सब कार्योंमें अभी तक पूर्ण निःस्वार्थतासे काम हुआ है और भविष्यमें भी ऐसे ही सज्जनोंको लिया जायगा जो पूर्ण निःस्वार्थतासे काम करेंगे। इससे कार्य बहुत मितव्ययसे होगा।

बुद्धि, विद्या और परिश्रमका जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ तक तो कोई चिन्ता नहीं है। चिन्ता है अर्थ की। मुझसे और मेरे मित्रोंसे जितनी बनती है उतनी आर्थिक सहायता की जाती है। परन्तु जितना महान् कार्य अपनेको करना है उसे देखते हुए यह कार्य इनेगिने मित्रोंकी शक्तिके बाहर है। इसके लिये प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको अपनी शक्ति न छुगकर जितना बन सके उतना त्याग करना चाहिये।

आजकल मन्द्रीके युगमें लोगोंके सामने जो आर्थिक कठिनाई है, उसका मुझे खयाल है। फिर भी अगर हम निश्चय करले तो बिना बाधाके हम कुछ न कुछ त्याग कर सकते हैं। जिनके घरमें कलको खानेके लिये भी नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिये, परन्तु साधारण भेखीका गृहस्थ अगर चाहे तो वह घरमें एक छोटीसी पेटी रख सकता है जिसमें वह प्रतिदिन एक पैसा डालता जाय। त्यौहार, पर्व वगैरहके अवसर पर उसमें वह कुछ अधिक भी डाले। उस पेटीमें सालके अन्तमें छः सात रुपये आ

जायेंगे। सत्यसमाजके लिये यह भेंट पर्याप्त होगी। इसीमें से तीन रुपये जैनजगतका मूल्य हो जायगा और बाकी दो चार रुपये उसकी अन्य प्रवृत्तियोंमें सहायक हो जायेंगे। अगर सिर्फ पाँच सौ आदमी ही यह काम करने लगे तो यह गाढ़ी धीरे धीरे चलने लगेगी। जो लोग एकमुश्त सहायता दे सकते हैं वे ज्यादा दें। श्रीमान लोग बड़ी बड़ी रकम दें। इस प्रकार यह असाधारण कार्य किया जा सकता है। यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि आजका पैसा कलके रुपयेसे भी बड़ा है। पौधा जिस समय छोटा होता है उस समय लोटे भर पानीका जितना मूल्य है उतना उसके बड़े होने पर मूसलधार वर्षाका भी नहीं है। थोड़ीसी मदद करनेसे राजा भ्रैणिकका जो जैनशासनमें स्थान मिल गया और वह अमर हो गया, वैसा स्थान और वैसी अमरता आज राज्य लुटने पर भी नहीं मिल सकती। मौक़ेकी बड़ी कीमत है और वह मौक़ा अभी सामने है।

कुछ बन्धुओंका यह कहना था कि सत्यसमाज की सदस्यताकी कुछ फीस रखना चाहिये, जिससे कार्य करनेके लिये आर्थिक लाभ हो। परन्तु मैं इसे विलकुल पसन्द नहीं करता क्योंकि सेवा करनेका प्रत्येकको जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिये टैक्स कैसा? एक भिक्षुक भी उसका सदस्य बन सकता है। वह बेचारा टैक्स कहाँसे लायगा? इससे तो प्रचारमें बहुत बाधा होगी। सत्यसमाजमें आनेसे ही हम उससे पैसाले यह अनुचित है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि सत्यसमाजके सदस्य शुल्कसे मुक्त करदिये गये हैं। सच बात तो यह है कि उन पर बड़ा टैक्स लगाया गया है। शुल्कके नामपर तो रुपये दो रुपये ही लिये जा सकते हैं, परन्तु इतनेसे ही तो यह सब काम नहीं हो सकता। मैं तो उनसे अधिकसे अधिक त्यागकी आशा करता हूँ। सत्य समाजके सदस्य अगर चाहते हैं कि हजारों और लाखोंकी संख्यामें सत्यके उपासक बनें, साम्प्रदायिकता की बीमारीसे छूटे और इसप्रकार उन्हें भी लाखों

साथी मिलें तो उनकी मानसिक चिकित्साके लिये बिना किसी प्रेरणाके सदस्योंको अधिकसे अधिक त्याग करना ही चाहिये। मामूनी शुल्कसे इसमें काम नहीं चल सकता। हाँ, जो ज्यादा नहीं दे सकते वे एक पैसा देकरके भी त्याग कर सकते हैं। परन्तु उन्हें त्याग करना चाहिये अवश्य।

बस, नूतन वर्षके नाम पर मैं बहुत कुछ कह गया हूँ। यद्यपि कहनेको अभी भी बहुतसी बातें हैं परन्तु वे तो नमय समय पर कही जायेंगी। प्रत्येक पाठकों अपने कर्तव्यका खयाल रखना चाहिये, और जिसमें जो कुछ जिनना बन सके वह, शक्ति को न छोड़कर, अवश्य करना चाहिये।

विशेषी निवेदन ।

(२६)

ज्ञानमें तरतमता होनेसे सर्वोत्कृष्टता जरूर है, इसमें सर्वज्ञ सिद्ध होता है—इस युक्त्याभामकी आलोचना मैंने बहुत विस्तारसे तथा विविध दृष्टान्त देकर की थी। आलोचकने इसकी आलोचनामें बहुत सी निरर्थक बातें कही हैं तथा आवश्यक बातें छोड़ दी हैं। खैर।

आक्षेप (६०)—आपने तीन बातें कही हैं।

१—तो सचमें बड़ा है वह अनन्त ही हो यह नियम नहीं है। २—सबसे बड़ी ज्ञानशक्तिवाला थोड़ी ज्ञान शक्तिवालेके विषयको अवश्य जाने यह नहीं हो सकता। ३—जितना ज्ञान रहता है उतना कार्य नहीं होता। पहिली बातका निर्णय दूसरी तीसरी बातसे है इसलिये पहिले हम दूसरी बातको लेते हैं। आपने जो अंशोंकी कल्पना करके उदाहरण दिया है उसके विषयमें हमारा कहना है कि ज्ञानमें न्यूनता अधिकता मिलती है अतः उसमें अंशोंका सद्भाव मना जाता है। किन्तु यह उसकी निजा चीज है; इसका सम्बन्ध बाह्य पदार्थोंके जानने न जाननेमें

कुछ भी नहीं। अविभागीप्रतिच्छेदोंके द्वारा गुणकी तरतमताका माप किया जाता है। ये अविभागी अंश गुणस्वरूप ही हैं।

समाधान—ज्ञानमें न्यूनाधिकता किस बातकी है? लम्बाई चौड़ाई आदिकी क्या? ज्ञानका कुछ स्वरूप है या नहीं? आखिर ज्ञानका कार्य या उसका स्वरूप क्या है? यह बात निर्विवाद है कि पदार्थ का जानना उसका स्वरूप और कार्य है। इसलिये उसमें जो अंशोंकी कल्पना होगी वह पदार्थोंको जाननेकी दृष्टिमें नहीं तो किसकी दृष्टिमें हाँगा? जब आप अंशोंको ज्ञानस्वरूप मानते हैं और ज्ञानका स्वरूप पदार्थोंको जानना ही है तब पदार्थोंको जानने की दृष्टिमें ही वह कल्पना कहलाई। नहीं तो ज्ञान में न्यूनाधिकता किस बातकी है? और उसको सिद्ध करनेका हेतु क्या है?

मान लो कि ज्ञानकी तरतमता पदार्थोंके जाननेके साथ होती है नहीं है, तो इस तरतमता में या सर्वोत्कृष्टतामें फरक क्या? क्योंकि उसकी सर्वोत्कृष्टता पदार्थोंको जाननेकी दृष्टिमें तो है ही नहीं, तब सर्वोत्कृष्टता सिद्ध हो जानने पर भी यह कैसे सिद्ध होगा कि वह सबको जानता है? आपके मतानुसार तो वह किसको भी न जान करके भी सर्वोत्कृष्टज्ञानी हो जायगा। इस प्रकार तो आप मेरा पूरा समर्थन कर रहे हैं।

आक्षेप (६१)—ज्ञान प्रकाशक है न कि कारक। कुम्भकार जिस शक्तिसे घटका निर्माण करता है उस समय उसकी वह शक्ति उसही कार्यमें संलग्न रहती है, उस समय उसके द्वारा अन्य वैसे कार्योंका होना सम्भव नहीं किन्तु प्रकाशकके सम्बन्धमें यह बात घटित नहीं होती। प्रकाशक जिस पदार्थका प्रकाश करता है उसमें ही उसकी शक्ति संलग्न नहीं रहती, अतः वह उसही समय वैसेही अन्यपदार्थोंका भी प्रकाश कर सकता है। जिस प्रकार कि आकाश का एक प्रदेश एक परमाणुकी उपस्थितिमें भी अन्य परमाणुओं का स्थान दे सकता है, इसी प्रकार

एक पाँच अंशवाला ज्ञानी अन्य पाँचअंशवाले ज्ञानियोंके ज्ञेयोंको जान सकता है । जिस प्रकार दस नम्बरका लट्टू जिस चीजको प्रकाशित कर सकता है उसे दूसरा भी प्रकाशित कर सकता है । साथही ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे कोई नीचेकी शक्तिके लट्टू का प्रकाश, प्रकाशित कर सके, किन्तु उपरकी डिर्माके लट्टूका प्रकाश, प्रकाशित न कर सकता हो । इससे स्पष्ट है कि सबसे बड़ा ज्ञानी अपनेसे छोटे ज्ञान वालोंकी बातोंको जान सकता है ।

समाधान-ज्ञान प्रकाशक हो या कारक परन्तु एक समयमें वह एक जगह संलग्न होकर दूसरी जगह संलग्न नहीं होसकता । यह बात न प्रकाशमें है, न आकाशके प्रदेशमें । एक परमाणुके स्थानपर दूसरा परमाणु एकही समयमें नहीं रहसकता, यह विज्ञानका मुख्य सिद्धान्त है । इसलिये आकाश प्रदेशका दृष्टान्त तो बिल्कुल व्यर्थ है । प्रकाशका दृष्टान्त भी व्यर्थ है क्योंकि जो प्रकाश इससमय सौ घन गजको प्रकाशित कर रहा है, वही उस समय दूसरे सौ घन गजको प्रकाशित नहीं कर सकता है । जिससमय वह दूसरे सौ घन गजको प्रकाशित करेगा उससमय पहिले सौ घन गजको प्रकाशित करना छोड़ देगा । यदि ऐसा न होता तो सौ घन गजको प्रकाशित करने वाले दीपकसे ही सैकड़ों योजनोंमें प्रकाश कर लिया जाता । इसलिये प्रकाशका दृष्टान्त भी व्यर्थ है । इससे लट्टूओंका दृष्टान्त भी खंडित होजाता है । क्योंकि दस दस नम्बरके सैकड़ों लट्टू जितने क्षेत्रको प्रकाशित कर सकते हैं उतने क्षेत्रको सौ नम्बरका कोई एक लट्टू प्रकाशित नहीं कर सकता । इतना ही नहीं बल्कि यह भी हो सकता है कि दस नम्बरका एक लट्टू जिस चीजको प्रकाशित कर रहा है उसे सौ नम्बरका लट्टू प्रकाशित

न कर रहा हो, भलेही वह दूसरी दसगुनी चीजोंको प्रकाशित कर रहा हो ।

इसप्रकार दृष्टान्तोंके विषयमें गम्भीर विचार न करके आक्षेपकने बड़ी भूल की है । साथमें एक भूल और की है जिसने अनेक भूलोंको जन्म दिया है । आक्षेपक महाशय 'प्रकाशित करता है' और 'प्रकाशित कर सकता है' इन दोनों वाक्योंका एकही अर्थ करते हैं । इससे अनेक भूलें पैदा होती हैं । प्रश्न यहाँ जाननेका है, जान सकनेका नहीं । सौ नम्बरका लट्टू उन चीजोंको अवश्य प्रकाशित कर सकता है जो दस नम्बरके लट्टूसे प्रकाशित होसकती हैं, परन्तु इसीलिये यह नहीं कहा जासकता कि हमारे घरका छांटासा दीपक घरकी जिन चीजोंको प्रकाशित कर रहा है उन्हें सड़कके ऊपर लगा हुआ गसका लैम्प भी प्रकाशित कर रहा है । वह कर सकता है, पर कर नहीं रहा है । अगर वह घरमें प्रकाश करेगा तो उसका बाहर प्रकाश करना कुछ कम हो जायगा । इसी प्रकार ज्ञानी या केबलीकी बात है । जिस बातको हम तुम जानते हैं उन्हें निमित्त मिलनेपर केबली भी अवश्य जान सकता है । परन्तु जान सकता है; 'वह जानता है' यह नहीं कह सकते । वह जानेगा तो दूसरी तरफ उसका जानना कम हो जायगा, बशर्ते कि उसका ज्ञान चरमसीमा पर पहुँचा हो, जैसे कि गैस के लैम्प और दीपकके दृष्टान्तमें बतलाया गया है ।

अंशों (अविभाग प्रतिच्छेदों) की वृद्धिका सम्बन्ध सिर्फ सूक्ष्मतासे नहीं है । उसका असर द्रव्य-क्षेत्र कालभाव, चारों ओर पड़ता है । अविभाग प्रतिच्छेदोंमें सूक्ष्मताके अविभाग प्रतिच्छेद, क्षेत्रके अविभाग प्रतिच्छेद आदि जुदी जुदी जातिके अविभाग प्रतिच्छेद नहीं हैं । जिस दिशामें अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होजाते हैं उसी दिशामें ज्ञानकी उन्नति होती है । जिस ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद सूक्ष्मताकी तरफ अधिक लगे हुए हैं उस ज्ञानसे सूक्ष्मताका अधिक ज्ञान होगा । अगर क्षेत्रकी तरफ अधिक लगे हुए हैं तो क्षेत्रमें वृद्धि होगी । मतलब

ॐ व्यवहारकी दृष्टिसे यह बात यहाँ कही जा रही है जैसा कि आक्षेपकका अभिप्राय है । विज्ञानके अनुसार तो प्रकाशकी किरणें कहरोंके रूपमें बहुत खम्बी जाती हैं ।

यह कि ज्ञानादिके अविभाग प्रतिच्छेदोंका सम्बन्ध द्रव्य क्षेत्र कालभाव चारोंसे है। किसी ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंका यह अर्थ नहीं करना चाहिये कि वे सूक्ष्मताके अविभाग प्रतिच्छेद हैं। वे चारोंके हैं। मैंने जो पाँच अंश छः अंश आदिका उदाहरण दिया है उसमें वे अंश सिर्फ सूक्ष्मताके ही नहीं हैं किन्तु क्षेत्रकालभावके भी हैं। छः अंशवाला ज्ञान पाँच अंश वाले ज्ञानके ज्ञेयको जान सकेगा, परन्तु वह पाँच अंश वाले दो ज्ञानोंके बराबर ज्ञेयको नहीं जान सकेगा, उन्हें तो दस अंश वाला ही जान सकेगा। छः अंश वालेमें सूक्ष्मताकी विशेषता भरोही हो, परन्तु वह क्षेत्रमें कम होगा। ज्ञानको अंशका नम्बर देते समय सर्माकरण पर ध्यान देना चाहिये।

इन भूलोंके अतिरिक्त आक्षेपकी एक भूल और है। वह है एकता और समानतामें भेद न समझने की। पाँच अंश वाले दो ज्ञान समान हो सकते हैं, एक नहीं, इसलिये दोनोंके अंश दस होंगे। इसलिये दश अंश वाला ज्ञानही उन दोनोंकी बराबरी कर सकेगा न कि छः अंशवाला या कोई पाँच अंश वाला। सार यह है कि आक्षेपका कहना तो यह है कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी अपनेसे न्यून सभी ज्ञानियोंके ज्ञेयका अवश्य जानता है जब कि मेरा कहना यह है कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी अपनेसे न्यून किसी एक ज्ञानीके ज्ञेयको जासकता है, जानना अनिवार्य नहीं है और सभी न्यून ज्ञानियोंके ज्ञेयको जानना तो असम्भव है। ऊपरके वर्णनमें इसीका स्पष्टीकरण हुआ है।

आक्षेपका वक्तव्य कितना अनुभवविरुद्ध है इसके स्पष्टीकरणके लिये एक छोटासा उदाहरण और दिया जाता है। इससमय भारतके पैंतीस करोड़ मनुष्योंमें कोई सबसे बड़ा श्रुतज्ञानी अवश्य है, क्योंकि जहाँ न्यूनाधिकता है वहाँ सर्वोत्कृष्टता अवश्य होती है। क्या वह सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी, बाकी ३४९९९९९९९ आदिमियोंके द्वारा जाने गये सब पदार्थोंको जानता है? क्या इन पैंतीस करोड़में ऐसा

कोई मनुष्य है जिसके ज्ञानके बाहर बाकी मनुष्यों को कुछ भी ज्ञान न हो? कहना न होगा कि ऐसा मनुष्य हो ही नहीं सकता।

अनादिकालसे आजतक अनन्त श्रुतज्ञानी हो चुके हैं। उनमें कोई सर्वोत्कृष्ट अवश्य था। वह अगर अपनेसे हीन सभी ज्ञानियोंके विषयको जानता तो वह अनन्त द्रव्य क्षेत्र कालभावका ज्ञाता बन जाता; जब कि श्रुतज्ञान अनन्तको विषय कर ही नहीं सकता।

इसप्रकार लौकिक और शास्त्रीय दृष्टिसे सैकड़ों उदाहरण दिये जासकते हैं जिससे सिद्ध होगा कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी अपनेसे हीन सभी ज्ञानियोंके सब विषयोंको नहीं जानसकता, जिससे कोई सर्वज्ञ सिद्ध हो जाय।

आक्षेप (६२)—आपने करोड़पतिका उदाहरण दिया है, और कहा है कि लखपतिके पास भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो करोड़पतिके पास न हो। परन्तु धन और ज्ञानमें भारी अन्तर है। धनका मापक रूपया है। लखपति और करोड़पतिकी सम्पत्ति एक सरीखी है जिससे दोनोंका रूपयमें माप होजाता है। अतः करोड़पतिके धनसे जय दूधरेके धनकी तुलना करते हैं तब उनके धनका उतना हिस्सा तो उसकी तुलना करनेमें रहजाता है, शेषधन इतना अधिक नहीं जिससे दूधरे धनिकोंके धनसे भी उसकी तुलना की जायके और फिरभी वह अधिक बना रहे। परन्तु ज्ञानमें यह बात नहीं है।

समाधान ज्ञान और धनमें अन्तर है परन्तु ऐसा अन्तर तो किसी भी उपमान उपमयमें हो सकता है। चन्द्रके समान जब मुख बताया जाता है तब उसका यह अर्थ नहीं है कि किसी सुन्दरीका मुख काटकर अगर आकाशमें लटकाया जाय तो अमावसकी रात्रिभी पूर्णिमा होजायगी। इस प्रकार दोनोंमें विषमता होनेपर भी देखना यह चाहिये कि प्रस्तुत विषयके लिये उपयोगी समानता है या नहीं? प्रस्तुत प्रश्न यह है कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, अपनेसे न्यून

सब पदार्थोंसे भी बड़ा रहता है या नहीं? इसप्रकार के निर्णयके लिये करोड़पतिका दृष्टान्त बहुतही उप-युक्त है। धनका माप रुपयेसे होता है तो ज्ञानका माप अविभाग प्रतिच्छेदों या अंशोंसे होता है। जब हम ज्ञानमें अविभाग प्रतिच्छेदोंकी कोई न कोई संख्या मानते हैं तब जो बात रुपयोंकी तुलनाके विषय में कही गई है वही ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी तुलनामें भी कही जायगी। यदि धनके समान ज्ञान में तुलना न होती तो जैनशास्त्रोंमें यह विवेचन क्यों आता कि अमुक ज्ञानसे अमुक ज्ञान अनन्तभाग वृद्धिरूप है, असंख्यभाग वृद्धिरूप है, संख्यातभाग वृद्धिरूप है आदि ?

मेरे दृष्टान्तोंका गढ़ इतना दृढ़ है कि आक्षेपको वहाँ से किसी तरह किनारा काटना पड़ता है। धनके विषयमें आवश्यक समता होनेपर भी अनावश्यक विषमताओंका उल्लेख करके किनारा काटा और जिसमें यह बहाना नहीं था उसे साफ उड़ा देना पड़ा।

मैंने एक और उदाहरण दिया था कि एक काव्य, न्याय, इतिहास आदि अनेक शास्त्रोंका पंडित है किन्तु वह मराठी भाषा नहीं जानता। और एक साधारण स्त्री किसी विषयकी पंडिता तो नहीं है किन्तु मराठी भाषा जानती है। इन दोनोंमें कोई उत्कृष्ट अवश्य है किन्तु एक दूसरेके विषयको नहीं जानते।

इस दृष्टान्तमें रुपयों पैसोंकी कल्पित विषमता भी नहीं है, फिर क्या बात है कि एक उत्कृष्ट ज्ञानी अपनेसे हीन ज्ञानीके ज्ञानको नहीं जानता ? इससे मेरे वक्तव्यकी पूरी पुष्टि होती है।

आक्षेप (६३)—“ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं जो पचाम लाखके धनीके पास तो हों, किन्तु करोड़के धनीके पास न हों”—यह बात सम्पत्तिशास्त्रके प्रति-कूल है। कोई भी वस्तु अपने नामसे ही सम्पत्ति नहीं। जमुनाका रेत जमुना किनारे सम्पत्ति नहीं है और अंबालेमें है। सम्पत्तिका लक्षण मूल्यवान है।

समाधान—सम्पत्तिशास्त्रके इस प्रारम्भिक सूत्र के उल्लेखसे आक्षेपके पक्षकी कोई सिद्धि तो दूर,

किन्तु उनका विरोध ही होता है। किसको कब सम्पत्ति कहते हैं, इस विवेचनका कुछ उपयोग नहीं। जिनको भी जहाँपर सम्पत्ति मानलिया जाय उनकी दृष्टिसे लखपति करोड़पतिके विषयमें यह उदाहरण लेना चाहिये। यदि अम्बालेमें लखपति लाख रुपये की बालू एकत्रित करे तो वह लखपति तो कहला-यगा किन्तु दस रुपयोंकी पूँजीवाले एक तरकारी बे-चनेवालेके बराबर उसके पास तरकारी न निकलेगी। इससे मेरे पक्षकी ही सिद्धि होती है कि लखपतिके पास वे सब चीजें हाना आवश्यक नहीं है जितनी उसकी अपेक्षा गरीबोंके पास हैं। हाँ, लाखरुपयेका माल उसके पास है। दूसरा लखपति लाखरुपयेका दूसरा माल रख सकता है परन्तु उसके हाथमें बालू न होगी। इस प्रकार सम्पत्तिशास्त्रका यह विवेचन भी व्यर्थ है, अथवा उसका इतना ही अर्थ है कि वह मेरा पक्ष सिद्ध करे।

विवाह या सौदा—बम्बईके एक श्वेता-म्बर मूर्तिपूजक जैनने जिनकी आयु ५७ वर्षसे अधिक है तथा पहिलेकी पत्नी व बालबच्चे भी मौजूद हैं, विवाहके नाम पर सोलह हजार रुपयेमें एक कन्याको खरीदा है ! अबोध बालिका चार सौ तोले सोनेका जेवर देखकर विमोहित हो गई और उसने खुशी खुशी बलिके लिये आत्मसमर्पण कर दिया।

६४. पुरस्कार—मुलतानमें एक हिन्दू लड़-की एक मौलवी साहिबके पास पढ़ती थी। मौलवी साहिबने कुछ बदनीयत जाहिर की। इस पर लड़की को गुस्सा आया और उसने तरकारी काटनेका चाकू चठाकर मौलवी साहिबकी नाक काट ली।

दहेजप्रथा का भयानक परिणाम—अमरनाथ को अपने विवाहमें कम दहेज मिला इस लिये वह और उसकी माता दोनों बधूको सताते रहते थे। आखिर एक रोज हृषिकेश ले जाकर बधू को उन्होंने गंगामें ढकेल दिया। मुकद्दमा चलनेपर अमरनाथ को सात वर्षकी तथा उसकी माताको तीन वर्षकी कड़ी कैदकी सजा हुई।

जैनधर्मका मर्म ।

(५३)

मुनिसंस्थाके नियम ।

अगर मुनिसंस्था खड़ी की जाय या रक्खी जाय तो उसके नियम कैसे होना चाहिये, इसका उत्तर देश कालकी परिस्थितिके अनुसार ही दिया जा सकता है । मुनिसंस्थाकी आवश्यकताके विषयमें दो बातें कही जा सकती हैं । एक वैयक्तिक आवश्यकता, दूसरी सामाजिक आवश्यकता । जिन नियमोंके आधारसे इन आवश्यकताओंकी अधिकसे अधिक पूर्ति हो उन नियमोंके आधारपर ही मुनिसंस्थाके नियम बनाना चाहिये ।

जो मनुष्य शारीरिक कष्टोंकी पर्वाह नहीं करते किन्तु मानसिक शान्ति चाहते हैं और इस प्रकारकी मानसिक शान्तिमें ही जिनका बहुत आनन्द मिलता है वे मुनिसंस्थामें जुड़ जाते हैं या मुनि होजाते हैं । यह वैयक्तिक आवश्यकता है ।

समाजको ऐसे सेवकोंकी आवश्यकता रहती है जो निःस्वार्थ भावसे काम करें । वैयक्तिक सेवकोंसे जो काम नहीं हो सकता या अच्छी तरह नहीं हो सकता, इस प्रकारकी सेवाका काम एक वर्ग करे, उसके लिये साधुसंस्थाकी आवश्यकता समाजको होती है । इस प्रकार व्यक्ति और समाज परस्पर उपकार करते हैं ।

साधु, जीवननिर्वाहकी सामग्री—भले ही वह कमसे कम हो—समाजके पाससे लेता है । इतना ही नहीं, किन्तु अपने रक्षणकी समस्या भी वह समाज से सुलभवाता है । आज गृहस्थ होकर अगर कोई अपमानित हो तो दूसरे उसकी इतनी पर्वाह नहीं करते, बल्कि उसे निर्बल या दृब्य समझकर मन ही मन उसे नीची निगाहसे देखने लगते हैं । परन्तु साधुके विषयमें बात उल्टी है । साधुके अपमानको समाज अपना ही अपमान समझता है, इसलिये वह

साधुका अपमान होने नहीं देता । और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जो साधु अपमान बरौहरको सहन कर जाता है उसे समाज और भी अधिक श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता है । जिस अवस्थामें गृहस्थकी महत्ता घटती है उस अवस्थामें साधुकी महत्ता बढ़ती है । गृहस्थ अवस्थामें अनेक जगह सिर झुकाना पड़ता है जब कि साधु बड़ेसे बड़े महर्द्धिकके सामने सिर नहीं झुकता । यह सब समाजका, साधुके ऊपर बड़ा उपकार है, इसलिये उसे सारी शक्ति लगाकर समाज की सेवा करना चाहिये ।

जो आदमी समाजसे सेवासे अधिक बदला लेता है अथवा समाजको अनावश्यक कष्ट देता है, वह साधु कहलानेके लायक नहीं है । और न वे नियम साधुपदके नियम कह जा सकते हैं । साधुसंस्था भी एक ऐसी संस्था है जैसी अनेक लौकिक संस्थाएँ हैं । इसलिये उनके समान उसकी व्यवस्थाके नियम भी बदलते रहना चाहिये ।

इसी नीतिके अनुसार मुझे यहाँ साधुसंस्था पर विचार करना है । जैनशास्त्रोंमें साधुओंके जो मूल गुण हैं उनमें कितने आवश्यक हैं और कितने अनावश्यक ? और उनमें कुछ नियम बनानेकी आवश्यकता है कि नहीं ? आदि समस्याएँ विचारणीय हैं ।

जैनशास्त्रोंमें साधुओंके सत्ताईस या अट्ठाईस मूलगुण कहे गये हैं । दिगम्बर शास्त्रोंमें २८ हैं और श्वेताम्बर शास्त्रोंमें २७ । दिगम्बर जैन साधुओंके २८ मूलगुण ये हैं—

ॐ पंचम पदहवयाहं समिदीओ पंच जिणवरोहिटा ।

पंचेविन्द्रियरोहा छप्पिय आवासया लोचो । २॥

अखेलकमण्डाणं खिदि सयणमदंतघस्सणं चव ।

ठिदिभोयणेवमसं मूलगुणा अट्ठासादु ॥ ३॥

—बुलाचार, मूलगुणाधिकार ।

५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियविजय, ६ आवश्यक, १ केशलोच, १ नम्रता, १ स्नान नहीं करना, १ जमीन पर सोना, १ दतौन नहीं करना, १ खड़े खड़े आहार लेना, १ दिनमें सिर्फ एक बार ही भोजन लेना ।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मूलगुण २७ हैं और उनके दो पाठ मुझे मिले हैं । पहिला पाठ समवायांग १ सूत्रका यह है—

५ अहिंसादि व्रत ५ इन्द्रियविजय, ४ क्रोधादि चार विवेक, ३ सत्य, (भावसत्य, करणसत्य, योगसत्य) १ क्षमा, १ विरागता, ३ मन, वचन, कायकी समाहरणता अर्थात् उनकी बुराइयोंको रोकना, १ ज्ञानयुक्तता, १ दर्शनयुक्तता, १ चारित्र्ययुक्तता, १ वेदना सहन करना अर्थात् ठंड गर्मीका कष्ट सहन करना, १ मरणका कष्ट सहन करना अथवा ऐसा उपसर्ग सहन करना जिससे मृत्यु होने की सम्भावना हो ।

दूसरे पाठके अनुसार २७ मूलगुण निम्नलिखित हैं—६ व्रत (पाँच व्रतोंमें एक रात्रिभोजन त्याग जोड़ देने से), ६ षट्कायके जीवोंकी रक्षा ५ पंचेन्द्रिय-दमन, १ लोभदमन, १ क्षमा, १ भाव विशुद्धि, १ यत्नाचारपूर्वक सफाई करना, १ संयमयुक्तता, ३ मन वचन

। सत्तायीसं अणगारगुणा ५० तं० पाणाइवायाओ वेरमणं, सुखावायाओ वेरमणं, आदिग्णादाणाओ वेरमणं, मेहुणाओ वेरमणं, परिग्गाहाओ वेरमणं, सोहंदिथ निग्गहे, अहिंसदिथ निग्गहे, धाणिदिथ निग्गहे, जिम्भिदिथ निग्गहे, फासिदिथ निग्गहे, काहं विवेगे, माणविवेगे, मायाविवेगे, लोहविवेगे भावसच्चे, करणसच्चे, जोगसच्चे, क्षमा, विरागया, मणसमाहरणया, वच समाहरणया, काय समाहरणया, णणसंपण्णया, दंसणसपण्णया, चरित संपण्णता, वेयण अहिंसासणया, भारणंतिथ अहिंसासणया ।

१ छव्वय छकाय रक्खा पंचिदिथ लोहजिग्गाहो खंभी ।

भावविमुद्धी पडिक्केइणा व करणे विमुद्धी व ॥

संजम जोए जुली अकुसल मणवचण काव संरोहो ।

सीमाइ पीड सहणं मरणं उवसणा सहणं व ॥

कायकी बुराइयोंका रोकना, १ शीतोष्ण आदिके कष्ट सहना, १ मरणोपसर्ग सहना ।

इन मूलगुणोंमें नामोंका भेद होनेपर भी वस्तु-स्थितिमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । मूलगुणों में बहुतसे मूलगुण ऐसे हैं कि जिनका नाम नहीं आया है अथवा उत्तरगुणोंमें जिनका नाम आया है परन्तु जिनका पालन मूलगुणोंके समान होता है । जैसे दिगम्बर सम्प्रदायके मूलगुणोंमें रात्रिभोजन त्याग नहीं है परन्तु कोई मुनि रात्रिभोजन नहीं कर सकता । इसीप्रकार केशलोच, स्नान नहीं करना, दतौन नहीं करना, इनका नाम श्वेताम्बर मूलगुणोंमें नहीं आया है परन्तु प्रत्येक श्वेताम्बर मुनिको इनका पालन मूलगुणोंके समानही करना पड़ता है । खैर, देखना यह है कि इन मूलगुणोंमें अब कितने रखने लायक हैं और कितने अब बिलकुल निकम्मे हैं और कितने अच्छे होकरके भी मूलगुणोंकी नामावलिमें रखने लायक नहीं हैं ।

पाँच व्रत—सब पूछा जाय तो मुनियोंके मूलगुण अहिंसा आदिक पाँच व्रत ही हैं । परन्तु इनके पालन का रूप परिवर्तनीय है । अहिंसा आदिका विस्तृत विवेचन पहिले किया गया है, उसीके अनुसार मुनिको अहिंसाका पालन करना चाहिये । अहिंसाके नामपर पृथ्वीकाय, जलकाय आदिकी रक्षाके जो सूक्ष्म नियम हैं वे अनावश्यक हैं; वे मूलगुणमें नहीं रखे जासकते । हाँ, अगर किसी कर्तव्यमें बाधा न आती हो तो यथाशक्ति उनका पालन किया जाय तो कोई हानि नहीं है । स्वास्थ्यरक्षा आदिका खयाल न रखकर उन नियमोंका पालन करना अनुचित है ।

पहिले जो अहिंसा आदिका विवेचन किया गया है उसमें अहिंसा, सत्य और अचौर्यकी जो व्याख्या की गई है वह गृहस्थ और साधु दोनोंको एक सरीखी है । साधु और श्रावकमें जो भेद होगा वह किसी खास कार्य द्वारा विभक्त नहीं किया जासकता । हाँ, साधु परिग्रहत्यागी होनेसे आरम्भी हिंसा आदिके अवसर उसे कम प्राप्त होंगे, तथा उसके परिणामोंकी

निर्मलता भी आवश्यककी अपेक्षा अधिक होगी; वस अहिंसा, सत्य और अचौर्यकी दृष्टिसे साधु आवश्यकमें इतनाही भेद होगा।

साधु और आवश्यकका भेद मुख्यतः परिग्रहकी दृष्टि से है। अपरिग्रहके लेखमें अपरिग्रह की छः श्रेणियाँ बतलाई गई हैं। उनमेंसे प्रारम्भकी तीन श्रेणियाँ साधुकें लिये हैं, और बाकी आवश्यकके लिये।

अपरिग्रहके इस भेदका प्रभाव ब्रह्मचर्य पर भी पड़ता है। साधारणतः साधुको भी सिर्फ सकल्पो मैथुनका ही त्यागी होना चाहिये। परन्तु किसीभी प्रकारके मैथुनसे सन्तान होनेकी सम्भावना है और जहाँ सन्तान पैदा हुई कि उसके लिये अपरिग्रहकी प्रारम्भिक तीन श्रेणियोंमें रहना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिये यह उचित है कि वह ब्रह्मचारी रहे। अगर स्त्री पुरुष दोनों जीवित हो और दोनों ही साधुसंस्थाके आश्रयमें जीवन व्यतीत करता चाहें और उनकी उमर वानःप्रस्थ बननेके योग्य न हो तो यह जरूरी है कि वे दोनों सम्पत्तिपूर्वक कृत्रिम उपायसे सन्ताननिरोध करें और यथाशक्ति अधिकसे अधिक ब्रह्मचर्यका पालन करें। अपरिग्रही बननेके लिये सन्तानोत्पत्तिकी रोकना आवश्यक है। हाँ, अगर कोई ऐसा साम्यवादी समाज हो जहाँ सन्तान भी समाजकी संपत्ति होती हो तथा समाजको सन्तानकी अत्यधिक आवश्यकता हो तो इस नियममें भी अपवाद किया जा सकता है। परन्तु साधारणतः राजमार्ग—उत्सर्ग मार्ग—वही है। कहनेका तात्पर्य यह है कि सन्तान की समस्या अपरिग्रह व्रतके पालन करनेमें बाधक है इसलिये सन्तानोत्पत्तिके मार्गसे बचना चाहिये, और प्रारम्भकी तीन श्रेणियोंमेंसे किसी भी एक श्रेणीका अपरिग्रही बनकर साधु बनना चाहिये।

साधुसंस्थामें इस प्रकारके पाँच मूलगुण आवश्यक हैं।

पाँच समिति—यद्यपि पाँच महाव्रतोंमें पाँच समितियाँ शामिल होजाती हैं फिर भी जिस समय

लोगोंका जीवन प्रवृत्तिबहुल होगया था और उसमें आवश्यक निवृत्तिको भी उचित स्थान नहीं रहगया था, उससमय प्रवृत्तियोंको सीमित करनेके लिये पाँच समितियोंका अलग स्थान बनाया गया है। परन्तु मैं कह चुका हूँ कि प्रवृत्ति भी अगर कल्याणकर हो तो धर्म है और निवृत्ति भी अगर अकल्याणकर हो तो पाप है, इसलिये निवृत्ति को धर्मकी कभीटी बनाना ठीक नहीं। इसलिये पाँच समितियोंको अलग स्थान नहीं दिया जासकता; वे पाँच महाव्रतोंमें शामिल हैं।

पाँच समितियोंमें पहिली ईर्यासमिति है। इसका अर्थ है, चलने फिरनेमें यत्नाचार करना जिसमें ही चलना चाहिये, धीरेधीरे चलना चाहिये, आगे आगे चार हाथ जमीन देखते हुए चलना चाहिये, इत्यादि रूपमें इसका पालन किया जाता है। हाथी घोड़ा गाड़ी आदि का उपयोग भी नहीं किया जासकता। निःसन्देह ये नियम आदर्श हैं और एक समय के लिये आवश्यक भी थे। परन्तु आज ये नियम प्रगतिमें बाधक हैं। रेल, जहाज, वायुयान, मोटर आदि साधनों के बढ़जानेसे मनुष्यका कार्यक्षेत्र खूब व्यापक होगया है। और एक समाजसेवकके लिये कभी कभी लम्बी यात्रा करना आवश्यक होजाता है इसलिये इनका उपयोग भी अनिवार्य होजाता है। उस समय ईर्यासमिति उसके इस कार्यमें बाधक हो जाती है। इसलिये इसे मूलगुणोंमें नहीं रख सकते।

किसीकी रक्षा करनेके लिये या और भी किसी तरहकी सेवाके लिये रातमें चलना पड़े, या जल्दी जल्दी भागना पड़े तो ईर्यासमितिका पालन नहीं होसकता। इस प्रकार ईर्यासमितिकी आँटमें वह अपनी अकर्मण्यताका छुपाता है तथा समाजका नुकसान करता है। कभी कभी किसी शारीरिक बाधाके लिये भी रात्रिमें चलना या शीघ्र चलना आवश्यक होजाता है। उस समय यदि वह ईर्यासमितिके लिये स्वास्थ्यके नियमोंका भंग करे या दूसरोंसे ईर्यासमितिका कई गुणा भंग करावे तो

यह भी अनुचित है। इसलिये इन सब नियमोंका रखना आवश्यक नहीं है। अपने कर्तव्य में बाधा न पड़े, फिर जितनी ईर्यासमितिका पालन किया जाय उतना ही अच्छा है। परन्तु इसे मूलगुण में शामिल नहीं कर सकते।

दूसरी भाषासमिति है। इसमें भाषाके दांष दूर करके स्वपरहितकारी वचन बोलनेकी आवश्यकता है। निरर्थक हास्य और बकवादका त्याग है। परन्तु इसका सारा कार्य सत्यव्रतसे होसकता है, इसलिये इसका अलग गिनानेकी आवश्यकता नहीं है। हाँ निरर्थक हास्य वगैरहका निषेध इसमें आता है, परन्तु मनोविनोदके लिये अगर ऐसा हास्य किया जाय जिससे परनिंदा न होती हो, अहिंसा और सत्यका भंग न होता हो तो उसके त्यागकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होने पर कोई मौनधारण करे, किसीसे बातचीत न करे या कम करे तो उसको कोई बुरा नहीं कहता, परन्तु यह आवश्यक नहीं है। जितना आवश्यक है वह सत्य व्रतमें आचुका है इसलिये भाषासमितिका भी अलग उल्लेख नहीं किया जासकता।

तीसरी एषणा समिति है। इसमें निर्दोष आहार-रादिका विधान है। इस विषयमें इनने अधिक सूक्ष्म* नियम हैं कि उन सबका वर्णन करनेसे बहुत विस्तार होजायगा। पुराने समय की साधुसंस्था जैसी थी उसके लिये वे नियम उपयोगी थे; और उसमें इस बातका पूरा खयाल रक्खा गया था कि साधुसंस्था के कारण गृहस्थों को कोई कष्ट न हो, तथा साधुओं की किसी क्रिया से अप्रत्यक्षरूपमें भी हिंसा न हो, दूसरे भिक्षुओं को भी कोई बाधा न पहुँचे। इसलिये मुनिके भोजनमें उद्दिष्टाहार त्यागका मुख्य स्थान है। जो भोजन अपने निमित्त से बनाया गया हो वह भोजन साधुके लिये अप्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि साधुके लिये गृहस्थोंको कोई कष्ट न हो, साधुके भोजनकी गृहस्थोंको कोई चिन्ता न

करना पड़े और न विशिष्ट भोजन तैयार करना पड़े। साधु अकस्मात् किसी गलीसे निकल जाताथा और जो भी उसे बुलाता उसके यहाँ शुद्धाहार मिलने पर भोजन करलेता। परन्तु एक घरमें पूरा भोजन करने से उस गृहस्थको कुछ तकलीफ होने की सम्भावना थी इसलिये दूसरी रीति यह थी कि अनेक गृहस्थोंके यहाँ से थोड़ा थोड़ा भोजन माँग कर भोजन किया जाय। आजकल पहिली रीति दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित है और दूसरी रीति श्वेताम्बर सम्प्रदायमें। हाँ, मुनि हानेके पहिले थुल्लक अवस्थामें दिगम्बर लोग भी अनेक घर से भिक्षा माँगना उचित समझते हैं। जहाँ तक उद्दिष्ट्याग का सम्बन्ध है वहाँ तक यह दूसरी विधिही अधिक उपयुक्त मालूम होती है, क्योंकि किसी आदमीको अगर भरपेट भोजन कराना हो तो उसके उद्देशसे कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, अथवा अपने लिये बनाया गया भोजन उसे देकर अपने लिये दूसरा भोजन बनाना पड़ेगा।

उद्दिष्टाहार त्यागके जो नियम हैं वे बहुत सूक्ष्म हैं। उनसे मालूम होता है कि महात्मा महावीरने इस बातका पूरा खयाल रक्खा था कि साधु लोग समाजको कष्ट न दें। भोजनके विषयमें बहुतसी बातें जानने योग्य हैं। जैसे—

जिस भोजनके तैयार करनेमें हिंसा हुई हो, जो जैनमुनियोंके लिये, दूसरे साधुओंके लिये, गरीबोंके लिये या और किसीके लिये बनाया गया हो; साधु को देखकर बनती हुई सामग्रीमें कुछ बढ़ा लिया गया हो, या तुरन्त खरीदकर लाया गया हो, या किसी दूसरी चीजसे बदल लिया गया हो, या उधार लिया गया हो, जिसे निकालनेके लिये अटारी (अट्टालिका) आदिपर चढ़ना पड़ा हो, या बालकको दूध पिलाना बन्द करना पड़ा हो, जो भोजन किसी के दबावसे दिया गया हो, अपने सहयोगियोंके मना करने पर भी दिया गया हो, वह सब भोजन मुनिके लिये अप्राप्त है।

*देखो मूलग्रन्थ सिद्धादि अधिकांश।

इसीप्रकार किसीको खुश करके आहार लेना, भूखी सबी बातोंका अनुमोदन करके, या विद्या बगैर रहकी आशा दिलाकर या कुछ औषध आदि देकर आहार लेना भी अनुचित है।

उद्दिष्टाहार त्यागका मुख्य कारण यही है कि समाज को कष्ट न हो, साधुसंस्था समाजके लिये बोझ न बनजाय। दूसरा कारण यह भी कहा जासकता है कि इससे विषयलोलुपता न आजाय, इच्छानुसार भोजन न मिलनेसे रमनाइन्द्रियका विजय हो। परन्तु इन दोनों प्रयोजनोंकी सिद्धि नहीं हो रही है। आज एक निमन्त्रित व्यक्तिकी अपेक्षा उद्दिष्टत्याग का बाह्यचार दिखलाने वाला व्यक्ति समाजके लिये अधिक कष्टप्रद है। निमन्त्रणसे तो एक व्यक्तिके लिये एक आदमीको भोजन तैयार करना पड़ता है और अगर उसमें रसना इन्द्रिय जीतनेकी इच्छा हो तो निमन्त्रित होकरके भी जीत सकता है। निमन्त्रणमें सादा भोजन भी किया जासकता है। परन्तु उद्दिष्टत्यागीके लिये तो सैकड़ों मनुष्योंका भोजन तैयार करना पड़ता है। अगर एक भी मुनि भोजनार्थी होता है तो गाँवके सभी गृहस्थोंका एक एक आदमीकी रसाई अधिक बनाना पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि वह रसाई भी असाधारण होती है। इससे शक्तिसे अधिक खर्च भी होता है। इसकी अपेक्षा निमन्त्रण स्वीकार कर लिया जाय तो समाज को बहुत कम कष्ट हो।

अगर अनेक घरोंसे भिक्षा लावे तो एक घरके भोजनसे कुछ अच्छा जरूर है, परन्तु उसमें भी कुछ हानि है। क्योंकि इससे साधु फालतू अन्न भी माँग लाता है। भोजनकी मात्रासे भी अधिक माँग लाता है। जबतक स्वादिष्ट भोजन न मिले, जबतक अनेक घरोंसे माँगता ही रहता है। इसलिये उद्दिष्टत्यागके विधानके जो दो प्रयोजन थे, वे सिद्ध नहीं हो पाते।

प्रश्न—उद्दिष्टत्यागका एक तीसरा प्रयोजन भी है कि इससे साधु पापकी अनुमोदनासे बचा रहता है। भोजन तैयार करनेमें छोटे बड़े अनेक आरम्भ

करना पड़ते हैं। अगर वह भोजन साधुके उद्देशसे बनाया जाय और साधु उसे ग्रहण करे तो भोजनके आरम्भका पाप साधुको भी लगेगा। उद्दिष्टत्यागमें वह पाप सिर्फ गृहस्थको लगता है, साधु उससे बचा रहता है।

उत्तर—पहिले हिंसा अहिंसाके विवेचनमें यह स्पष्ट कर दिया गया है, कि जो आरम्भ जीवनके लिये अनिवार्य है, उसमें यथाशक्ति यत्नाचार करनेसे पाप नहीं रहता। कोई वस्तु हमारा नाम लेकर बनाई जाय या बिना नामके बनाई जाय परन्तु अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसके पापसे हम लिप्त हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि बिना किसी उद्देश के कोई काम नहीं किया जाता। भोजन जो बनाया जाता है उसमें, जो खाता है उसीका उद्देश रहता है, भले ही उसका नाम न लिया गया हो। बाजार में बिकने वाली चीजका पुण्य-पाप उसीके सिर अवश्य है जो उसे खरीदता है। इसी प्रकार आरम्भ में अगर पाप है तो अनुद्दिष्ट भोजन करने वाला मुनि भी उस पापसे बच नहीं सकता।

उद्दिष्टत्यागकी शर्तको अनिवार्य कर देनेसे कई बड़े बड़े नुकसान भी हैं। कोई भी देश अपनी आर्थिक परिस्थिति आदिके कारण भिक्षावृत्तिको कानूनसे बन्द कर दे तो इस प्रकारकी साधुसंस्था इस प्रकारके कानून बनानेमें बाधक होगी, अथवा अपने लिये कुछ ऐसे अपवाद रखवायगी जिससे वह भिक्षा लेसके। लेकिन इस एक ही अपवादसे सभी सम्प्रदायके साधु इस प्रकारका अपवाद चाहेंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा। तब साधुवेषी भिक्षुओंकी संख्या लाखों पर पहुँचेगी और वह कानून निरर्थक हो जायगा। यदि इस प्रकारके कानून बनानेवालों का जोर ज्यादा हुआ तो इस साधुसंस्थाको उठा देना पड़ेगा या चोरीसे चलाना पड़ेगा। परन्तु यह सब अनुचित है। इसीसे लगती हुई दूसरी बात यह है कि इससे अकर्मण्योंकी संख्या बढ़ती है। लोग परिश्रम करनेको पाप और भिक्षावृत्तिको—जिसमें

हरामखोरीके लिये सबसे अधिक गुंजाइश है—
पुण्य समझने लगते हैं। साधु लोग, समाजके द्वारा
पोंधित होना अपना हक समझ लेते हैं और समाज
को इच्छा न रहते हुए भी, भूखों न मर जाय, इस डर
से भोजन कराना ही पड़ता है। इस प्रकार साधुओं
के जीवनमें बेजिम्मेदारी और समाजके ऊपर एक
बोझ चढ़ता है। यद्यपि साधुसंस्थाका कुछ न कुछ
बोझ समाजको उठाना ही पड़ता है परन्तु वह इस
ढंगका अनिवार्य न होना चाहिये और साधुसंस्थाके
लिये निम्नलिखित चारों मार्ग खुले रहना चाहिये:—

१-अगर कोई दूसरा उपाय न हो तो रास्तेमें
चलते चलते जो कोई उसे बुलावे और उसके यहाँ
उसके लायक शुद्ध भोजन मिलसके तो भोजन करले।

२-अथवा थोड़ा थोड़ा अनेक घरोंसे माँगकर
भोजन करले।

३-अगर कोई निमन्त्रण करे तो उसके यहाँ
भोजन करले।

४-अपने परिश्रमसे पैदा किये पैसोंसे भोजन
खरीदकर या भोजनका सामान खरीदकर स्वयं
तैयार करके भोजन करले।

इससे साधुमें बेजिम्मेदारी न आ पायेगी, और
समाजका साधुसमाजकी चिन्ता न करना पड़ेगी
क्योंकि उसके लिये स्वयं परिश्रम करनेका मार्ग
खुला रहेगा। हाँ, आवश्यकताके लिये बाकी तीन
मार्ग भी खुले रहेंगे।

प्रश्न—यदि समाज साधुओंके लिये कोई आश्रम
बनादे और साधु लोग वहाँ भोजन करें तो वह भोजन
उपर्युक्त चार श्रेणियोंमें से किस श्रेणीमें समझा जायगा?

उत्तर—चौथी श्रेणीमें; क्योंकि आश्रममें रहकर वह
कुछ काम करेगा और उस कामके बदलेमें भोजन
लेगा; मुफ्तमें नहीं। हाँ, अतिवृद्ध होनेपर या अति-
रुग्ण होनेपर वह पेन्शनके तौरपर भोजन लेसकता
है। परन्तु इस प्रकारकी पेन्शन देना न देना समाज
की इच्छापर निर्भर है, अथवा उसकी पूर्व सेवाओंपर
या भविष्यमें होनेवाली सेवाकी आशापर निर्भर है।

प्रश्न—साधुके लिये इस प्रकार भोजनके अनेक
मार्ग खोलकर जहाँ आपने उसके सिरपर जिम्मेदारी
लादी है और समाजका बोझ कुछ हलका कर दिया
है, वहाँ साधुको भोजनके विषयमें स्वतन्त्रता देकर
निरंकुश भी बना दिया है। इससे समाजका दबाव
किसके सिर पर न रहेगा, वह किसी तरह पैसा पैदा
कर समाजके विरोधमें भी खड़ा होसकेंगा।

उत्तर—जिस समय समाजमें उसके पक्षका एक
भी आदमी न रह जायगा, उस समय वह साधु
कहलाकर रह भी नहीं सकता। वह साधुसंस्था से
अलग कर दिया जासकेंगा। उस समय उसके लिये
भोजनका चौथामार्ग ही रह जायगा। वह मार्ग तो
अवश्य खुला रहना चाहिये, नहीं तो वह चोर और
ढकैतोंमें शामिल हो जायगा। समाजने उसे साधु
नहीं माना, बस यही क्या कम दंड है! यदि उसके
पक्षमें कुछ लोग हैं तब तो उद्दिष्ट्यागी हाँकरके भी
वह तागड़भिन्ना कर सकेगा, क्योंकि उसके भक्त
उसकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करेंगे। सच बात तो
यह है कि सबसे कठिन मार्ग अपने परिश्रमसे पैदा
करके खाना है। थोड़ीसी गड़बड़ी होनेपर इमी चौथे
मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा और इसमें उसकी पूरी
कसौटी होजायगी। इस विषयमें एक बात और है
कि कोई आदमी साधु कहलाता रहे और साधुता
का पालन न करे तो भी वह आजकल समान भयंकर
न होगा। क्योंकि समाजके ऊपर उसके पाषण का
बोझ न रहेगा और आजकल साधुवेष धारण क-
रनेसे ही लोग जिस प्रकार सातवें आसमान पर
चढ़ जाते हैं, दूसरोंसे पूजा कराना अपना हक सम-
झते हैं, वह बात पीछे न रहेगी। उस समय तो गुण
और समाजसेवाके अनुसार ही उपचार विनयका
पालन होगा, वेषके अनुसार नहीं। इस प्रकार उद्दिष्ट-
त्याग अनिवार्य नहीं है।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

महात्मा और भगवान ।

महावीरके साथ महात्मा शब्द लगानेसे कुछ सज्जनोंको बड़ा अपमान मालूम होता है । वे महावीरके साथ 'भगवान' के सिवाय दूसरा विशेषण लगाना ही नहीं चाहते । बल्कि कोई 'भगवान महावीर' न लिखे तो इसके लिये एक आन्दोलन खड़ा कर देना चाहते हैं । इससे मालूम होता है कि जैन समाजमें अन्यपार्टियोंके समान 'महात्मापार्टी' और 'भगवानपार्टी' के नामसे दो पार्टियाँ और खड़ी हो जाँयगी ।

'महात्मा' और 'भगवान' शब्दके अर्थ पर उनमें कुछ विचार किया है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता परन्तु उनके शब्दोंसे जो बात समझमें आती है वह यह है कि मैंने महावीरको अनेकवार महात्मा लिखा है और मैं सर्वज्ञ नहीं मानता तथा बाह्य अतिशयाँका बहुत कम मानता हूँ इसलिये महावीरको महात्मा लिखता हूँ । जो लोग महात्मा लिखते हैं वे मेरा समर्थन करते हैं । इसलिये किसीको 'महात्मा महावीर' नहीं लिखना चाहिये; अगर कोई लिखे तो सम्पादकों को उसका खण्डन कर देना चाहिये ।

मेरे ख्यालमें इस प्रकारका आन्दोलन उठानेवालों ने तो जैनधर्मकी विशेषतापर ध्यान दिया है, न शब्दोंके अर्थ पर । महात्मा शब्दका अर्थ है कि जिसका आत्मा उन्नत होगया है अर्थात् जिसने आत्मिक गुणोंका विकास किया है । भगवान शब्दका अर्थ है कि जिसके पास ऐश्वर्य हो । महात्मा शब्दसे आत्मोन्नति मालूम होती है और भगवान् शब्दसे वैभव या ठाठवाठकी उन्नति मालूम होती है । जैनधर्म आत्मोन्नतिकी उपासक है, वैभवका नहीं । इसलिये वास्तवमें जैनधर्ममें भगवानको नहीं महात्माका ही स्थान है । भगवान् शब्द तो सिर्फ उसीकेलिये लागू होता है जो इस जगत्का बनानेवाला हो, सञ्चालक हो, जो जगत्का मालिक हो ।

परन्तु जैनधर्ममें ऐसे भगवानको कोई स्थान नहीं है । क्योंकि जैनियोंने तो भगवानरूपी चक्रवर्तीको गद्दीसे उतार कर पूर्ण प्रजातंत्रकी स्थापना कर दी है—यहाँ तो कोई महात्मा हो सकता है, भगवान नहीं ।

हिन्दू धर्ममें भगवान् शब्द उपयुक्त है क्योंकि उनके यहाँ जगत्कर्ता ईश्वर माना गया है और उनका ईश्वर ऐश्वर्यशाली भी है । राम कृष्ण आदि उन्हीं ईश्वरके अवतार माने जाते हैं, इसलिये उनको भी वे भगवान् कहते हैं । जैनधर्मने इन भगवानोंको तो मिटा दिया परन्तु जैनियोंके हृदय पर यह छाप लग ही गई इसलिये उनमें अपने घरमें नये भगवानों की मृष्टि की । वास्तवमें भगवान् नामका या इस पदवाला कोई जीव जैनधर्ममें नहीं है ।

यों तो ऐश्वर्यकी दृष्टिसे हम किसी सेठको भी भगवान् कहसकते हैं, परन्तु यह तो भगवान् शब्दकी खिली उड़ाना है । वास्तवमें जगत्के संचालनमें जिसका हाथ है उसीका भगवान् कहना चाहिये । इसलिये किसी मनुष्यको भगवान् कहना उचित नहीं है; फिर वह राम हो या कृष्ण, महावीर हो या बुद्ध । इन सबको महात्मा, महापुरुष आदि शब्दोंसे कहना चाहिये ।

भगवान् शब्दका व्यवहार जगत्कर्ता ईश्वरको करना चाहिये । परन्तु ऐसा ईश्वर तो कोई है नहीं, इसलिये हम उन धर्मतत्त्वों में भगवान् कहसकते हैं जो जगत्के रक्षण तथा सुख शान्तिके कारण हैं । सत्य अहिंसा आदि तत्त्व इसी तरह के हैं । इन्हींका अवलम्बन लेकर मनुष्य नीर्थकर महात्मा आदि बनता है । इसलिये हम 'भगवान् सत्य', 'भगवती-अहिंसा' आदि शब्दोंका प्रयोग करें तो अनुचित नहीं है । परन्तु व्यक्तिविशेषको भगवान् लिखना तब तक ठीक नहीं है जब तक भगवान् शब्दका वर्तमान अर्थ प्रचलित है ।

महात्मा शब्द बिल्कुल निरुपद्रव है । बल्कि किसी मनुष्यको भगवान् लिखनेकी अपेक्ष महात्मा लिखनेमें अधिक महत्व और सच्चाई है, क्योंकि

इसमें एक आदर्श हमारे साम्हने खड़ा होता है जिसके पीछे हम चलसकते हैं। भगवान शब्दसे तो एक ऐसा प्राणी हमारे साम्हने आता है जो सम्राट् शब्दसे आता है। सर्वभूतहित और समभावके आदर्श वालोंके लिये तो उससे घृणा और ईर्ष्या ही होगी। महावीरके वास्तविक व्यक्तित्वको अगर समझना चाहतेहों तो हम उन्हें महात्मा शब्दसे पुकारें इसीमें हमारा कल्याण है ! उन्हें भगवान कहना तो एक प्रकारसे दूसरों की बुरी छाप अपने सिरपर लगाना है तथा उनके आत्मिक उत्कर्षकी और अपनी आत्मोपासकताकी अवहेलना करना है। यहाँ मैं भगवान कहने वालों का तिरस्कार नहीं करना चाहता, परन्तु इसकी अपेक्षा महात्मा शब्द अधिक उपयुक्त है, यही कहना चाहता हूँ।

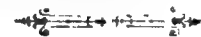
नैष्ठिकता कार्यक्षेत्र।

पूनासे एक प्रेज्युएट सज्जन लिखते हैं:—

“किसीभी समाजका सच्चा सुधारक हांगा उसे सत्यसमाजके मूल सिद्धान्त मान्य होंगे। इसलिये वे लांग सत्य समाजके नैष्ठिक सभासद बनेंगे। जब वे नैष्ठिक सभासद बनेंगे तब किसी एक समाजका कार्य करना उनके लिये तत्त्वविरुद्ध होगा। उनके लिये तो हरएक समाजका कार्य करना जरूरी कहलाया। फिर जो समाज बहुत पिछड़ा हुआ है उसमें सुधार करनेका कौन आगे आयगा? क्योंकि सच्चा सुधारक तो सत्यसमाजका नैष्ठिक सदस्य बनजायगा और उसका कार्यक्षेत्र विशाल होजायगा। और जो सच्चे सुधारक नहीं हैं, खाली सुधार की बातें करते हैं, वे न तो समाजमें सुधार करसकते हैं, न उनसे उस समाजको कुछ लाभ है। फिर उस पिछड़े हुए समाजकी क्या दशा होगी?”

ऐसी शंका स्वाभाविक है परन्तु अपरिहार्य नहीं। जो मनुष्य सर्वभूतहितकी भावना रखता है, उसका यह मतलब नहीं है कि जब और जहाँ सर्वभूत एकत्रित होंगे तब और वहाँ वह सेवा करेगा, किसी एकाध

प्राणीकी सेवा न करेगा। ऐसा अर्थ किया जाय तब तो वह किसीकी सेवा ही न करेगा। इसलिये सर्वभूतहितका तात्पर्य सिर्फ इतनाही है कि वह किसीसे पक्षपात न रखे। वह किसी एक व्यक्ति की या परिमित व्यक्तियोंकी सेवा करे परन्तु उसकी दृष्टि विशाल-उदार-निःपक्ष रहे। इसका फल यह होगा कि परिमित क्षेत्रमें सेवा करते हुए भी दूसरों के नैतिक अधिकारोंका नाश न करेगा। सत्यसमाज का नैष्ठिक सदस्य किसी सम्प्रदायका पक्ष न लेता हुआ उसकी सेवा करेगा। किसीमें काम करनेका उसे अधिक मौका मिलता है, वहाँ परिचय अधिक है, वहाँ उसकी माँग है, आदि कारणोंसे किसी समाज विशेषमें काम करना बुरा नहीं है। सत्यसमाजी को ही यह मौका है कि वह हरएक समाजमें काम कर सकता है। हाँ, इसके लिये उसे साम्प्रदायिकता की गुलामी न करना चाहिये और न किसीके साथ पक्षपात दिखलाना चाहिये जिससे किसीके न्यायोचित अधिकारोंका हानि पहुँचे।

विविध विषय।

(लेखक—श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमी)

जैनोंको कोई पूछता नहीं !

ता० २२ नवम्बरके ‘जैनमित्र’ के सम्पादकीय वक्तव्यमें एक अद्भुत शीर्षक दिया गया है—‘राष्ट्रसंघमें जैनोंका स्थान क्यों नहीं?’ मानों जैनोंका कोई एक राष्ट्र है, एक नेशन है, जिसका राष्ट्रसंघ या ‘लीग ऑफ नेशन्स’ में स्थान होना चाहिये ! जान पड़ता है, सम्पादक महाशयने बिना समझे बूके महासभा या कांग्रेसके लिये इस अनुपयुक्त शब्दका प्रयोग कर दिया है। खैर, इस लेखमें यह शिकायत की गई है कि “कांग्रेसके मुख्य कार्यकर्ताओंमें आजतक किसी जैनीका नाम नहीं है, उसका अभीतक कोई जैनी सभापति नहीं हुआ है; भारतकी क्रौमोंमें सिक्ख और पारसी क्रौमका नाम

तो लिया जाता है, परन्तु जैनोंको अकिंचित्कर समझ कर कोई नाम तक नहीं लेता। स्वयं महात्मा गाँधी भी पारसियोंको याद करलेंते हैं, परन्तु जैनोंको छोड़ जाते हैं।" ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर भी आपने दिया है कि 'इसमें जैनोंका ही प्रमाद है, अनुत्साह है और अनुयोग है। देशमें ऊँचा वही चढ़ता है जो परोपकारमें सबसे अधिक अपनी शक्तियोंकी बलि करता है। जैन क्रौममें उच्च शिक्षाके पारगामी भी बहुत कम हैं।' आदि। फिरभी आप शिकायत किये ही जाते हैं। शिकायत तो तब की जानी चाहिये, जब जैनोंमें ऐसे योग्य, परोपकारी, देशके लिये सर्वस्वका बलिदान करनेवाले, उत्साही, चद्योगी हों और फिरभी केवल 'जैन' होनेके कारण उन्हें देशका नेतृत्व, कांग्रेसका सभापतित्व आदि न दिया जावे। पारसियाँ और मुसलमानों आदि को ये पद दिये गये, इसका कारण यह है कि उनमें ऐसे योग्य आदमी थे। केवल पारसी या मुसलमान धर्म के अनुयायी होनेके कारण ही उनका उक्त सत्कार नहीं किया गया। पारसियोंमें दादाभाई नौरोजीके बाद कोई योग्य और स्वार्थत्यागी नहीं निकला, इसलिये सन् १९०६ के बाद पारसी क्रौम भी इस सम्मानसे वंचित है। सिक्खोंकी जनसंख्या जैनों से लगभग पाँचगुनी है, फिरभी कोई सिक्ख अवतक कांग्रेसका सभापति नहीं हुआ, यद्यपि देशके राजनीतिक क्षेत्रमें इस वीर जातिका बहुत अधिक प्रभाव है। ऐसी दशामें इस शिकायतका कोई अर्थ ही नहीं है।

यह बात गलत है कि महात्मा गाँधी पारसियों को याद करलेंते हैं, और जैनोंको छोड़ जाते हैं। अपने बीसों लेखों और व्याख्यानोमें उन्होंने जैन जाति और जैनधर्मका स्मरण किया है और उपयुक्त अवसरों पर उसकी यथोचित प्रशंसा भी की है। पारसियोंका सम्मान इसलिये अधिक नहीं किया जाता है कि यह जाति विद्या, बुद्धि और व्यापारके क्षेत्रमें बढ़ी चढ़ी है, किन्तु इसलिये कि

यह दान करनेमें अपनी समता नहीं रखती। इसने केवल अपनी जातिके लिये ही नहीं, सर्वसाधारण के कल्याणके लिये बिना किसी भेदबुद्धिके अपरिमित दान किया है। जैन जाति भी दानी गिनी जाती है, परन्तु उसका दान अधिकतर अपनीही जाति और धर्मके लियेही होता है—देशके और सर्वसाधारणके कल्याणके लिये बहुतही कम। सिक्खों का खयाल इसलिये अधिक किया जाता है कि एक तो उसकी संख्या पचास लाखसे अधिक है, और दूसरे वह शक्तिशाली और सुसंगठित क्रौम है। जरूरत पड़ने पर वह बड़ीसे बड़ी शक्तिका हिला सकती है। पंजाबकी बहुसंख्यक मुसलमान क्रौम भी उससे घबड़ाती है। इधर जैन समाजका यह हाल है कि संख्यामें कुल बारह लाख है और वह भी श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी, तेरह, बीस, पंडित, बाबू और सैकड़ों जाति उपजातियोंमें बँटी हुई है। न उसमें कोई संगठन है, न अनुशासन—अपनी अपनी नृपत्नी और अपना अपना राग—है। धार्मिक कट्टरता और धर्मोन्मादका यह हाल है कि जैन समाजके नेता और सुशिक्षित कहे जानेवाले लेखक सम्पादक तक जरा जगसी बातपर अपने अपने सम्प्रदाय और पंथवालोंको जेहादका झंडा खड़ा करदेनेके लिये उत्तेजित करदेते हैं—आपसमें लड़ते हैं, लाखों रुपये मुकद्दमेवाजामें खर्च कराते हैं और इन कामोंका 'धर्मसंरक्षा' का पवित्र नाम देकर प्रसन्न होते हैं। क्या ऐसीही क्रौमें राजनीतिक और देशसेवाके क्षेत्रमें सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती हैं ?

यहाँ यह कहे बिना भी जी नहीं मानता कि यदि कभी कोई जैनधर्मानुयायी या जैनकुलोत्पन्न पुरुष देशका नेता या कांग्रेसका सभापति होगा भी, तो वह उसके पहलेही जैनसमाज और धर्मसे बहिष्कृत करार दिया जायगा और उसके बहिष्कारकार्यमें हमारे ये धर्मधुरीण नेता और लेखकही मुख्य पार्ट लेगें, क्योंकि उसके उदार विचारोंके साथ इनके

संकीर्ण विचारोंका मेल हो ही न सकेगा। इस समय भी जैन समाजमें जो महात्मा भगवानदीनजी जैसे इनेगिने सच्चे देशसेवक और तपस्वी हैं उनकी जैनोंमें क्या प्रतिष्ठा है ? उन्हें कौन पूछता है ? हमारे धर्म-ध्वज लोग तो उन्हें जैन माननेको भी तैयार नहीं हैं !

ब्रह्मचारीजी की मनोवृत्ति।

ऐसा मालूम होता है कि धन-दौलत और घर-द्वार के त्यागसे भी कठिन त्याग आदर सत्कार, प्रतिष्ठा-प्रतिपत्तिका है। हम देखते हैं कि अनेक साधु, मुनि त्यागी, परिव्राजक सबकुछ छोड़ देते हैं, परन्तु मान-बड़ाईके मोहको नहीं छोड़ सकते। और इसी निर्वलताके कारण जनमाधारणका उनके द्वारा पूरा पूरा उपकार नहीं हो सकता। उन्हें लोगोंका रुख देखकर काम करना पड़ता है, और इसके लिये वे सत्यकी यथेष्ट उपामना नहीं कर सकते। उनके मुखसे उतनाही सत्य बाहर हो सकता है, जितनेको वे देखते हैं कि लोग सहन कर लेंगे, उससे अधिक नहीं। ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी इसी कांटिके त्यागी परिव्राजक हैं। जैन समाजकी और जैन-धर्मकी सेवा करनेके लिये उन्होंने अपने आपको न्योछावर कर दिया है। वे अथक परिश्रम करते हैं और अपना सारा समय इसी सेवाकार्यमें लगाते हैं। परन्तु उन्हें अपनी प्रतिष्ठाका मांह इतना अधिक है कि उसके मारे उनके द्वारा जितना कार्य होना चाहिये उतना नहीं होता है। इस बातको सभी लोग अच्छी तरहसे जानते हैं कि विधवाविवाहके आन्दोलनमें शामिल होनेके बहुत पहलसे-शायद ८-१० वर्ष पहलेसे-वे जैन समाजके लिए विधवा-विवाहको कल्याणकारी समझते थे, परन्तु इसी 'रूपाति-लाभ पूजादि बाह' के कारण उनका साहस नहीं होता था कि वे इस विषयकी चर्चा करें; परन्तु जब उन्होंने देखा कि समाजमें मेरे विचारके लोगोंकी संख्या काफी होगई है और अब इस विचारको प्रकट न करने पर भी विरोधी

लोग मुझे विधवाविवाहका प्रचारक समझते तथा असह्य आक्रमण करते हैं, तब वे हिम्मत बाँधकर विधवाविवाहके आन्दोलनमें कूद पड़े। इसके प्रचार के लिये उन्होंने खूब प्रयत्न किये, अपमान-आक्रमण भी सहे, परन्तु अपमान-तिरस्कार सहनेकी शक्तिकी उनमें जो कमी शुरूसे थी वह बनी ही रही और प्रतिष्ठाके मोहका उनसे त्याग न हो सका। वे बराबर कोशिश करते रहे कि लोग उन्हें पहलेके ही समान चाहें, आदर-सत्कार करें और धनी मानियों में उनकी पूछ होती रहे। इसके लिए वे औचित्यकी सीमाका लंघन करके अपना विज्ञापन तक करनेसे वाज न आये। यदि किसी प्रतिष्ठित गिने जानेवाले व्यक्तिने शिष्टाचारके झ्यालसे, उनके विचारसे सहमत न होते हुए भी, उनका आदर-सत्कार किया, उन्हें अपने यहाँ ठहराया, तो उसकी भी चर्चा उन्होंने समाचारपत्रोंमें खास तौरसे की।

इसी प्रतिष्ठा-प्रतिपत्तिके मांहसे वे अबतक जैन-मित्रका सम्पादन कर रहे हैं, और अपने स्वाभिमान तथा विचारस्वातन्त्र्यकी हत्या करा रहे हैं। जैनमित्र के 'सर्वेसर्वा' कापड़ियाजी उनके लेखोंमें यदि कहीं जरासी भी विधवाविवाहकी कोई गन्ध पाते हैं, या और कोई बात ऐसी देखते हैं जो उन्हें पसन्द नहीं है, तो वे उस चटसे अपनी कलमसे काटकर अलग कर देते हैं और ब्रह्मचारीजी इस अपमानको पानी के घूँट पी जाते हैं ! यदि न पीएँ, तो जैनमित्रके द्वारा जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उससे हाथ धोना पड़े।

ब्रह्मचारीजीको विश्वास था कि विधवाविवाहके अनुकूल लोकमत जल्दी तैयार हो जायगा और उनकी गई हुई प्रतिष्ठा शीघ्र वापस मिल जायगी; परन्तु इस कच्छप-समाजकी पीठ कितनी कठोर और आन्दोलन-आघात-प्रूफ है, इसे समझनेमें उन्होंने रालती की और उनका धैर्य जाता रहा। अब सुना है कि उन्होंने विधवा-विवाहके आन्दोलनको बहुत गौण कर दिया है और इसकी चर्चा उन स्थानोंमें करना छोड़ दिया है, जहाँ इसके विरोधी अधिक हैं।

ऐसी सभाओंमें तो जहाँ कि केवल जैनी एवत्र होते हैं, वे इस विषयको उठाते ही नहीं हैं। हाँ, पब्लिक सभाओंमें कभी कभी छठे छमासे इसका प्रतिपादन अवश्य कर दिया करते हैं। सागरके पिछले चातुर्माससे उनकी यह मनोवृत्ति बहुत कुछ स्पष्ट होने लगी है। अमरावतीके इस चातुर्मासमें भा' शायद यह विषय बहुत ही कम उठाया गया है। अब केवल 'सनातन जैन' में ही इसकी चर्चा होती है।

कट्टर धार्मिक समाजमें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अब उन्होंने जैनजगत्के विरुद्ध अपना धर्म का झंडा ऊँचा किया है, और तमाम पण्डितोंको उसके विचारोंका खण्डन करनेके लिए इस तरह उत्तेजित करना शुरू किया है, जिस तरह निरीह-सैनिकोंको मारू-बाजों और खून खौला देनेवाले रणगाँवोंसे किया जाता है। हम यह मानते हैं कि ब्रह्मचारीजी 'जैनधर्मका मर्म' जैसी कटुसत्य लेख-मालाको नहीं पचा सकते हैं, उसकी तमाम बातोंसे सहमत नहीं हो सकते हैं, फिर भी उसके विरुद्ध इतना जबरदस्त प्रोपेगण्डा करनेकी जरूरत नहीं होती, यदि उनके मनमें यह भावना काम न कर रही होती कि इससे धर्मात्माओंके और कट्टरोंके दरबारमें मेरी पूछ होने लगेगी, मैं बड़ा भारी धर्म-रक्षक समझा जाऊँगा। कुछ ही वर्ष पहले ब्रह्मचारीजी 'जैनजगत्' के भक्त थे, उसके ग्राहक बढ़ाने का प्रयत्न करते थे और एकबार तो उन्होंने उसके लिए इकमुश्त सौ रुपयाकी सहायता अपनी तरफसे भेजी थी ! यद्यपि उससमय 'जैनधर्मका मर्म' प्रारंभ नहीं हुआ था; फिर भी उसकी नीति काफी उग्र थी और उसमें ऐसे अनेक लेख निकलते थे जो ब्रह्मचारीजीके विचारोंके एकदम विरुद्ध थे। परन्तु चूँकि उससमय ब्रह्मचारीजी अपनेको विधवाविवाह आन्दोलनके क्षेत्रमें असहाय समझते थे और जैनजगत् विरोधियोंके आक्रमणोंसे उनकी रक्षा करता था, इसलिए उन्हें उसका प्रचार अभीष्ट था। पर अब विधवा विवाहका आन्दोलन अपने आप धीरे धीरे

बढ़ रहा है, ब्रह्मचारीजीने स्वयं उससे किनाराकसी करली है, इस विषयको लेकर अब उनपर अधिक आक्रमण भी नहीं होता है, ऐसी दशामें अपनी दुर्बल मनोवृत्तिके बशवर्ती होकर वे क्यों न जैनजगत् के विरुद्ध जेहादका झंडा खड़ा करें ?

जहाँ तक हम जानते हैं, वर्तमान नम्र भट्टारकों के प्रति ब्रह्मचारीजीकी जरा भी पूज्य बुद्धि नहीं है, वे उनको वैसाही समझते हैं, जैसा कि जैनजगत्; परन्तु जब जब मुनियोंके विहारमें कोई रुकावट आती है, वे आन्दोलनका तूफान खड़ा कर देते हैं और मुनीन्द्रसागर, जयसागर आदिके चार पवनके शर्मनाक समाचार जानकरभी अपनी 'बही रत्नार बंदगी' नहीं छोड़ना चाहते। क्यों ? इसलिए कि वे दिगम्बर जैनधर्मके परम संरक्षक और श्रद्धालु समझे जायें और उनकी गई हुई प्रतिष्ठा किसी न किसी अंशमें फिर प्राप्त होने लगे। परन्तु हमारी समझमें यह प्रयास व्यर्थही होगा, क्योंकि यह गतानुगतिक समाज समझता है कि 'बूँदसे गई हुई घड़ेसे नहीं आती'।

सत्यसमाजपर लोकमत।

(१५)

विरला हाउस,

माटुंगा, बम्बई ता: २१-११-२४ ई.

मान्यवर पण्डितजी,

वन्दे, जबसे आपने 'जैनधर्मका मर्म' लिखना आरम्भ किया है तबसे मैं यह सोचता रहा हूँ कि यह स्वतन्त्र विचारधारा केवल दिगम्बर जैनसमाज के ही दायरेमें क्यों चक्कर काट रही है ? क्यों नहीं इसको समस्त मानवसमाजके अन्दर प्रवाहित होने का अवसर दिया जा रहा है ? 'जैनधर्मका मर्म' लेखमाला मेरे खयालमें किसी धर्मविशेषकी मीमांसा नहीं है, किसी अमुक धर्मके सिद्धान्तोंको प्रतिपादन करनेका एक यत्न नहीं है, यह तो जीवन-तत्त्व की मीमांसा है, यह मनुष्य जीवनके अन्दर

अमुक प्रकारके विचारों द्वारा, अमुक प्रकारके विधि विधानों द्वारा, अमुक प्रकारके क्रियाकर्म द्वारा जो खराबियाँ, जो विकार और जो मानसिक रोग घुस गये हैं उनको नष्ट करके मानवजीवनको और मनुष्यके मानस शरीरको स्वच्छ और निर्मल बनाने का एक साधन है।

दुनियाँमें जहाँ मनुष्य है, जहाँ मनुष्यसमाज है और जहाँ मत और पन्थ हैं, वहाँ खराबियाँ भी जरूर हैं। उन खराबियोंको निकालनेका जो नुस्खा हो वह नुस्खा किसी समाजविशेषके लिये ही सुरक्षित रखना मेरे खयालमें अनुचित है।

आपका 'जैनधर्मका भर्म' मेरी समझमें ऐसा ही एक नुस्खा है। इस नुस्खेको आपने जैनसमाजके लिये सुरक्षित रख छोड़ा है, यह शायद अनुचित कार्यका कोटिमें आ जाता है।

हरेक चीजको सर्वसाधारण तक पहुँचानेके लिए जिस साधनका उपयोग करना जरूरी है, उस साधनकी आपने अब तक उपेक्षा की थी। मगर जैन जगतके वर्ष ९ के २४ वें अंकमें 'सत्यसेवक या जैनजगत्' इस हैडिंगके नीचे आपने जो सम्पादकीय नोट लिखा है, उसे पढ़कर यह आशा की जाती है कि अब आप अपने मानवसमाजहितकर नुस्खे को जैनसमाजके लिए ही सुरक्षित न रखकर उसे सर्वसाधारण तक पहुँचानेके लिये यत्न करेंगे।

दुनियाँमें नामका भी बड़ा माहात्म्य होता है। जो सत्य बात आप जैनके नामसे लोगोंको मुनायगें उसको लोग जैन मान्यताओंके प्रचारका एक साधन समझ उसकी उपेक्षा करेंगे। मगर उसी बातको यदि आप सत्यके ही नामसे कहेंगे, उसमें किसी मत या पन्थ या धर्मका नाम न लेंगे, तो लोग उसको सत्य ही की तरहसे सुनेंगे, उसपर गौर करेंगे और उसे अपने उपयोगमें लासकेंगे तो लायेंगे।

यद्यपि यह सच है कि, नामका मोह—खासकर अपनी सम्प्रदायके नामका मोह—छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है तो भी जो मनुष्य सुधारका काम

करनेका बोझ उठायगा उसे नामका मोह छोड़ना ही होगा, उसे सम्प्रदायातीत बनना ही पड़ेगा।

और अब जबकि आपने सत्यसमाज नामकी संस्था कायम की है और उसमें मनुष्यमात्रको सम्मिलित होनेका आह्वान करते हैं, तब आप—जहाँ तक मैं आपके लेखोंसे समझ सका हूँ—जिस पत्रको सत्यसमाजका मुखपत्र रखना चाहते हैं वह किसी सम्प्रदायविशेषका नाम चिपकाये हुए कैसे रह सकता है? जैसे संस्थाका नाम 'सत्यसमाज' रखा गया है वैसे ही पत्रका नाम भी सत्य शब्दसे आरंभ होना ही ठीक जान पड़ता है—पीछे उसका नाम चाहे 'सत्य सेवक' रखिए, चाहे 'सत्यजगत्' रखिए और चाहे 'सत्यसमाज' ही रखिए। नाम चाहे सो रखिए, मगर रखिए ऐसा जो सम्प्रदायातीत हो, जिसमें किसी सम्प्रदाय विशेषकी छाप न हो।

संभव है आपके सहकारी इसका विरोध करें। संभव है वे सम्प्रदायातीत बननेकी भावनाको पसंद न करें। संभव है पसंद करने पर भी वे उसको व्यवहारमें लाना न चाहे। संभव है व्यवहारमें लाने का इरादा रखते हुए भी इसको व्यवहारमें लानेके परिणामका विचारकर, साहस न करें, सम्प्रदायातीत बननेसे जो उपेक्षा, जो अवहेलना और जो निरस्कार सम्प्रदायके लोगोंकी तरफसे होनेकी संभावना है, उसके लिये वे तैयार न हों, तो भी यदि सचमुच ही आप मनुष्यसमाजकी सेवा करना चाहते हैं तो आपको अपने सहकारियोंकी इच्छाके विरुद्ध भी सम्प्रदायातीत बनना होगा, और अपने पत्रके नामको भी सम्प्रदायातीत बनाना होगा।

आपका—जैनजगत्—कार्यक्षेत्र आजतक केवल जैनसमाज, समस्त जैनसमाज नहीं केवल दिगंबर जैनसमाज, रहा है। मगर अब आपने मनुष्य समाजको कार्यक्षेत्र बनानेका इरादा किया है। यह इरादा प्रशंसाके लायक है। सत्यसमाजकी सत्यता आपके विचारोंकी उदारता बताती है।

इसका व्यवहार आपके हृदयकी उदारताको प्रमाणित करेगा ।

मगर इसका व्यवहारमें लानेकी उत्सुकताका सबसे प्रथम परिणाम यह होना चाहिए कि जैन जगत् के १० वें वर्षका नया अंक 'सत्य सेवक' या 'सत्य जगत्' के नामसे प्रसिद्ध हो । नामके साथ ही उसके समाचारसंग्रहमें और सम्पादकीय टिप्पणियोंमें भी सार्वदेशिकता होनी चाहिए । अबमें दिगम्बर जैनसमाजके समाचार और दिगम्बर जैन समाजसे सम्बन्ध रखनेवाली टिप्पणियाँ भी मनुष्य समाजके समाचार और मनुष्य समाजसे सम्बन्ध रखनेवाली टिप्पणियोंका एक भाग बनना चाहिए । अभिप्राय यह है कि इस दसवें वर्षके आरम्भसे पत्र सर्वथा सार्वजनिक रूपमें प्रगट होना चाहिए ।

सम्भव है साल दो साल आपको इसमें अधिक कठिनाइयोंका मुकाबिला करना पड़े; मगर यह निश्चय है कि स्वाधीनताका पुजारी मनुष्य समाज आपका बड़े उत्साहके साथ स्वागत करेगा और सामाजिक और धार्मिक अनुचित बन्धनोंमें छुटपटाना हुआ युवकदल दौड़कर आपको आ घेरेंगे और आपकी कठिनाइयोंको दूर कर देंगे ।

हितैषी—कृष्णलाल वर्मा ।

(१६)

श्रीमान माननीय पंडितजी,

लगभग चार वर्षसे मैं 'जैनजगत्' को ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ परन्तु अर्भातक मैं इसमें नवीनता ही की सुगन्ध पाता हूँ । ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों इसके लिये मेरी उत्सुकता अधिक ही होती चली जाती है । सच तो यह है कि मेरे हृदयमें 'जैनजगत्' के प्रति मोह उत्पन्न हो गया है । ध्यान रहे कि इस मोह—उत्पत्तिक मूलकारण आपही हैं ।

'जैनधर्मका मर्म' शीर्षक लेखमालाके सम्बन्धमें मैं अपने विचार पहिले ही आपकी सेवामें भेज चुका हूँ, अतः उसके सम्बन्धमें इतना ही लिखना काफी

है कि मुझे लेखमालामें जैनधर्मका मर्म ही नहीं, किन्तु अपने भावी जीवनकी कुजी भी मिली है ।

मेरी अनेक बार इच्छा ई कि मैं लेखमाला सम्बन्धी अपने हृदय—उद्गार विस्तारसहित लेखनी द्वारा प्रकट करूँ, परन्तु लेखमालाके अधूरेपनने ऐसा न करने दिया । जब यह लेखमाला समाप्त हो जायगी तो अवश्य ही मैं अपने दिलकी भड़क निकालूँगा । मैं इसकी पूर्तिकी अत्यन्त उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परन्तु आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस इन्तजारके समयको जितना लम्बा बना सकें, बनाएँ ।

मैं चार वर्षोंसे आपका अध्ययन करता आ रहा हूँ । इस समय में आपके सर्वविचारोंका जो मुझ पर प्रभाव पड़ा है वह शब्दों द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता । मैं तो आपको धार्मिक विषयोंमें एक Un-questionable authority मानने लगा हूँ । मैं ही नहीं, मेरा तो यह दृढविश्वास है कि, प्रत्येक निष्पक्ष विचारक जितने आपका 'जैनजगत्' पढ़ा है, यही भाव आपके प्रति रखता होगा । जो लोग प्रकट रूपमें आपका विरोध करते हैं, वे भी दिलही दिलमें आपका लोहा न मानत हों, यह अस्मभव है, क्योंकि सत्यता, निर्भीकता और स्वार्थरहितता के सम्मुख किमका सर नहीं झुक जाता ?

यदि मैं आपको एक विद्वानवेत्ता (Scientist) कहूँ तो अत्युक्ति न होगी क्योंकि आपने एक ऐसे यंत्रका आविष्कार किया है जिससे धर्मकी परख सहज ही होसकती है । आपका यह धर्म-मथनका कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय व सराहनीय है । इससे एक बड़ी भारी आवश्यकताकी पूर्ति होगी और सत्यके असंतुष्ट खोजियोंकी भूख भी मिटेगी । मेरे प्रशंसा-सूचक शब्दोंका आप दिखावटी व खुशामदाना न समझें । ये मेरे हृदयके उद्गार हैं । मेरे शब्द कभी मेरे हृदयके प्रतिकूल नहीं होंगे ।

'सत्यसमाज' के विषयमें जो आपका प्रयत्न है, वह ठीक और मुनासिब है । उसमें सफलता प्राप्त

करना कठिन है, अतः कठिन परिश्रमसे ही काम चल सकता है; और आपके व्यक्तित्वसे मुझे यह आशा है कि फल आशातीत ही होगा। मैं इसमें जो कुछ सहायता कर सकता हूँ, वह बतलाइये। मैं उसके लिये प्रस्तुत हूँ। मैं इस कार्यमें आपकी जितनी सहायता कर सकूँगा, करूँगा, आप विश्वास रखें।

“जैनजगत्” का नाम बदलनेके विषयमें मैं आपके विचारोंकी सहायता किये बिना नहीं रह सकता। उन विचारोंमें उदारता कूट कूटकर भरी हुई है। आप न जो नया नाम ‘मन्य सेवक’ सोचा है वह मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यदि आप ‘मन्यजगत्’ या ‘मन्यसमाज’ में से कोई पसन्द करें तो ठीक होगा, क्योंकि इनमेंका हर एक नाम अपनी अपनी विशेषता रखता है। ‘मन्यजगत्’ नाम पर तो ‘जैन-जगत्’ नामका व्याप है। ‘मन्यजगत्’ में एक दम ‘जैनजगत्’ की याद आजाया करेगा। और ‘मन्य समाज’ में यह खूबी है कि यह जिस समाजका मुख पत्र होगा उसका नाम भी यही है। यदि इन दोनों नामोंमें आपका कोई नाम न जैये तो मैं कहूँगा कि ‘मन्य संदेश’ नाम बहुत अच्छा रहेगा। ‘मन्यसेवक’ नाम अच्छा अनर्थ प्रकट होता है। परन्तु कुछ पुराने दादरवाला होनेसे कलाकों अच्छा मान्य नहीं होता। — रघुवीर शास्त्री जैन, अमराहा।

उदयपुर के पंचों की ओर से चेतावनी।

खगडेलवाल जैन हितेच्छु अंक २४-२५ ता० १०-१०-३४ तथा जैनजगत् अंक ४९ में उदयपुर दिगम्बर जैन समाजकी ओर से कतिपय व्यक्तियोंने अपने विषय कथारोंको पुष्ट करनेके लिये ही ‘मकल दिगम्बर जैनसमाजकी आवश्यक सूचना’ शीर्षक समाचार प्रकट कराये है। वे बिलकुल निर्मूल हैं।

उदयपुर जैनसमाजकी ओरसे कोई समाचार जैनजगत् व खगडेलवाल जैन हितेच्छुको, जैनजगत्में प्रकाशित समाचारोंके खिलाफ नहीं भेजे गये। और जिन लोगोंके हितेच्छुमें दस्तखत निकले हैं, वे बाह्यवादीका सेहरा प्राप्त करनेके लिये ही सुधर्मसागरजी के अनन्य शिष्योंमेंसे हैं। सुधर्मसागरजी यद्यपि जिन-लिंग धारण करनेसे आदर्श व पूज्य हैं, तथापि वे

अपने मनोमन्तव्यको ‘दान विचार’, ‘सूर्य प्रकाश’ एवं ‘वर्चा सागर’ जैसे अष्ट ग्रन्थोंमें प्रकट कर चुके हैं और अब भी इन कुत्सित विचारोंको यद्वा तद्वा किसीके समक्ष प्रगट भी कर देते हैं। श्रीमान् पूज्य आचार्यवर्य शान्तिसागरजी महाराज अनर्थ तपोरत्न हैं, और उनके आदर्शका समाजपर बहुत कुछ रौब है, लेकिन ऐसे तपस्वी ऋषिगण अपने शिष्योंकी उच्छृंखलताको दूर करनेके लिये क्यों नहीं प्रयत्न करते? यह जरूर उनका कमजोरी है। अमृत प्रकटित नामावलीमें कई व्यक्ति जैनजगत्में घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी उसे बहिष्कृत पत्रकी उपाधि दे रहे हैं। यह वस्तुले भक्तकी सी प्रवृत्तिका शोचक है। और उन हम्नात्तर करने वालोंमें कई एक ऐसे हैं, जो सच्चिदेव शास्त्र गुरुके असली स्वरूपमें अनभिज्ञ ही नहीं, प्रयुक्त जितने गमोकार मन्त्रका शुद्ध उच्चारण करना भी कुलम है। इसीसे ये लोग अपने मनकी सी बात करने वाले सुधर्मसागरजीको साक्षात् परमात्मा समझते हैं। ऐसेही भक्त सरमानित पदमें विभूषित हैं।

वे लोग जैनजगत्में प्रकाशित समाचारोंको सग-सर सत्य जानते हुए भी असत्य ठहरानेकी कुचैष्टा करते हैं। क्या वे जैनधर्मके प्रधान अंग ‘मन्य’ का मूल करके सूर्यके ऊपर धूलि फेंकनेकी उक्तिको चरितार्थ नहीं करते हैं?

पाँच वर्ष पूर्व जिस जैनजगत्ने मुनीन्द्रसागरजी की जीवनीका कपटपूर्ण ठहरानेका साहस किया था, क्या उससमय उसको मुनिनिन्दक पदसे विभूषित नहीं किया? फिर भी जैनजगत्-पक्षपाती न से बचें, न दुष्यो कपिलादिषु। युक्तिसद्वचनं यम्य, तस्य कार्यः परमहः—आदि आपोक्ति उद्देश पर दृढ़ रहा, तो आज उस ही मुनीन्द्रसागरकी कपटपूर्ण व्यवहार समाजके सामने आगया।

इतना होत हुए भी जैनमित्र व जैनजगत्को घृणा की दृष्टिसे देखना समाजको रसातलकी ओर ढकेलना नहीं है तो क्या है? सुधर्मसागरजीको तरह पंथ ब्रामपथका पक्ष नहीं है—यह कटना भी बहुत विवादास्पद है। निष्पक्ष ऋषि किसी पक्षका आश्रय नहीं लेते। फिर उनका पुण्य-पूजन, गंधलेपन, पंचा-मृताभिषेक, स्त्रीप्रक्षाल, रात्रिपूजन आदिका नियम

दिलाना क्या पक्षपातको सूचित नहीं करता ? उनको बीसपंथका पक्ष है, इस बातको साबित करनेके लिए हमारे पास काफ़ी प्रमाण हैं, जो समय आने पर प्रकट किये जायेंगे। अब वीरभक्तों, आप सत्यके उपासक हैं, जैनधर्मके आदर्शको प्राणीमात्रका आदर्श समझते हैं। फिर उन्हींमें धर्मके नामसे पाखण्डका समावेश करने वाले व्यक्तियोंकी पीठ ठोकते हो ! मचतुन यह अवस्था दयनीय है। उठो, प्रपंचियोंके नागनाचसे जैनधर्मको बचाओ। —सत्यन्यासी।

४० भगवतीलाल वैद ४० कनकमल सोनी
४० कादुराम मणिनेरिया ४० निहालचन्द सोनी
४० छोगानाल गदिया ४० तेवरलाल बड़जात्या
४० जवानमल अजमेरा ४० जेमाचन्द गदिया
४० गुलाबचन्द लुहाड़िया

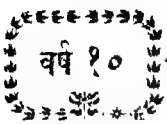
मुनिविराग-रक्षा आंदोलन—इंदौर राज्यने नम्रविहारके सम्बन्धमें जो प्रतिबंध लगाया है उसके सम्बन्धमें लिखते हुए श्रीमान पं० मकखनलालजी शास्त्रीने जैनराज्यके दूसरे अंशमें एक स्थानपर लिखा है कि—“जो पुरुष इस संसार दशा और मोह मायासे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं, एवं मनमावाचा कर्मणा पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, वे ही ऐसा नम्र रूप धारण करते हैं।” शास्त्राज्ञाका यह कथन कितना विषय है, यह धनलालके लिये विशेष दर्शाते करने की आवश्यकता नहीं। मुनिन्द्रमागर, जयमागर, गतिव्यभिचारलालाणें अभी समाज नहीं भूला है। ये लोग क्यों नम्र रहे और फिर भी मनमाने और पर क्यासेवार सवन करते रहे। मुनिन्द्रमागर को मुनिवेष रखते हुए ही कई बार मोंझाक हुआ। इसकी पारपूर्ण तथापि भिन्नपूर्वक प्रकट हो चुकी है और आज तक उसके किर्मा भी भक्तने उन्हें झूठा प्रमाणित करनेका साहस नहीं किया है। इसी तरह और भी कई मुनिवेषियों की लीलाएँ प्रकट हो चुकी हैं। हमारा केवल यह अभिप्राय है कि केवल नम्र रहनेसे ही कोई संसार दशा और मोहमायासे विरक्त एवं मनमावाचा कर्मणा पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं माना जायकता; और वेपोंकी तरह नम्रवर्ण भी पाप छुन सकता है।

आज दिगम्बर जैनसमाज मुनिविहाररक्षक कमेटी बनाती है और उसके नामसे मुनियोंके विहार के प्रतिबंध दूर करानेके लिये भारतव्यापी आंदोलन उठाती है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि मुनिविहार रक्षा करनेमें पहिले मुनिधर्मरक्षा करनेकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई एग रौग कपड़े उतारकर नंगा होजाता है और समाज द्वारा वह मात्तान मुनिकी तरह पुजने लगता है। थड़े थड़े शास्त्री व दिगम्बर विद्वान् कहानेवाले व्यक्ति उसके असली रूपको जानते हुए भी उसके पाँवोंमें अपना मस्तक रगड़ते हैं और यह कहते नहीं लज्जते कि हमनो वेपोंकी पूजा है—मानो मुनिमें किसी गुणकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाखंडियोंके इस प्रकार नम्रतांडवके कारण मुनिधर्म कलंकित हो रहा है, मुनिमात्रसे लोगोंकी भ्रष्टा दृष्टी जा रही है, लेकिन समाजकी व उसके स्वयम्भू नेताओंकी निद्रा भंग नहीं होती।

जैनों लोग वेपोंकी पूजा चाहते हैं तो वे शौक्रमे पुनं अगर वे लोग नम्र व्याभिचारियोंके पापोंपर पर्दा डालकर उपगहन अंगके नामपर उनका पोषण करना चाहते हैं तो खुद से उन्हें परन्तु समझमें नहीं आता कि वे लोग समस्त जनताका जो जैन सम्प्रदायमोहोप नहीं है, गुणरहित नम्रताकी वेदुरगियोंको वर्दीयत करनेके लिये कैसे मत्तभूर कर सकते हैं।

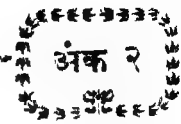
अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुनियोंका जनता में आदर हो, वे सम्मानपूर्वक देखे जायें तो सबसे प्रथम हमारा यह कतब है कि हम लोग स्वयं मुनि-संसारपर नियंत्रण रखें। जो अयोग्य व्याक्त हमारे पमादवश मुनि बनगय हैं उन्हें शास्त्रातिशाय मुनि-पदसे उथक करें तथा आपोंके लिये ऐसी व्यवस्था करें जिसमें “संसार दशा और मोहमायासे सर्वथा विरक्त एवं मनमावाचा कर्मणा पूर्ण ब्रह्मचारी” ही मुनि बन सके। तभी हमारा मुनिविहाररक्षा सम्बन्धी आन्दोलन कुछ अर्थ रख सकता है।

—एक स्पष्टवक्ता।

ता० १६ दिसम्बर

सन १९३४

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पार्विकपत्र ।

वार्षिक मुख्य

३) रूपया

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

एक प्रतिका

मुद्रा दो
आने ।

(प्रत्येक अंग्रेज़ी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरौ ।

सर्वनीर्थकृताम्मान्यम्, जिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायनीर्थ,) प्रकाशक—कृतहृद चंद सेठी,
जुविलीबाग नारनैव, दम्बई ।) अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

जयपुर निवासी श्रीमान लक्ष्मणलालजी शाहने
जैनजगत् की सहायताार्थ ५) प्रदान किये हैं । अन्य-
वाद । —प्रकाशक ।

मु नवोप। चन्द्रसागरजीकी विचित्र लीलाप ।

गुणेशचन्द्रजी पहलियाका लाल चन्द्रसागरजी
अपने जवानासागर प्रिये पशुन मातृम होता है।
इन्होंने अजरामग ही लोहडमाजन—इडमाजन प्रश्न
को उत्तरकर समाजन को बलह पैला रखा है, वह
सर्वोत्तम है । आप सालाना कौंधकी मूर्ति है ।
कायक आवशमे आकर इन्होंने अपने गुरु श्री
शान्तिसागरजीका अपमान किया तथा उनसे विद्रोह
कर अपना सध अलग कायम कर लिया । पिछले
दा चातुर्मासके समय जयपुर व अजमेरमें इन्होंने
जो भग्ननाहव किया था उसका समस्त विवरण पहिले
प्रकाशित हो चुका है । इस बार इनका चातुर्मास
जुलामागमें हवा था । चातुर्मासके प्रारम्भमें ही इ-
न्होंने एक आर्थिकता तंग करना शुरू किया और
उसके खिलाफ यहाँ तक आंदोलन उठाया कि आने
यह घोषणा करदी कि जो आनेक उस आर्थिकताको
एकबार भी आहार देगा उसके यहाँ आगे पै कभी
आहार न लेंगा । श्रावकोमें दो दल—एक चन्द्र-

सागरजीको आहार देने वालोंका तथा दूसरा आर्थिकता
को आहार देने वालोंका—बने और किसी तरह चा-
तुर्मास सनम हुवा । इस कारण जैनियोंकी बहुत ब-
दनामा हुई परन्तु चन्द्रसागरजीको इसमें सन्ताप
नहीं हवा और इसलिये उन्होंने एक नया भगड़ा
और खडाकर दिया । आपने अपने साथके भुलकों
को थाली व कटारियाँ श्रावकोमें दिलवा कर उन्हें
आजा दी कि तुम सात घरसे रोडियाँ माँगकर यहाँ
लाकर खाओ । तबतुम्हारे भुलक जयसागरजी भैवर-
लालजी शकलीवाल, कज्जलालजी काला, मान-
सज्जो पाटीदी, मौजारागजी परवार आदिके यहाँ
से रोडियाँ माँगकर लाये और चन्द्रसागरजीके सामने
रखकर बोले—मैं गृहस्थ था तबहीं मैंने सब्बरी रोटी
आदि खानेका त्याग कर दिया था । अब आप साधु
धनार सम्यगी रोडियाँ खिलाते हैं तथा इस तरह
सोख भोगवाते हैं । मैं इन्हें नहीं खासकता । इसपर
चन्द्रसागरजी बहुत विगड़े और अनाप शनाप बकने
लागे । अतसागरजीने चन्द्रसागरजीको शान्त करने
की चेष्टा करत हण समझाया कि—मुनि बननेमें पहिले
तुम भी भुलकर रह चुके हो । क्या तब तुम इसीप्रकार
रोडियाँ माँगकर लाकर खाते थे ? क्यों वृथा इन
लोगोंको सनाते हो ? आदि, परन्तु चन्द्रसागरजी
इसपर शान्त होने के बजाय और अधिक भड़के

और श्रुतसागरजी से हाथापाई करने लगे ! उन्हें पिच्छीसे मारा ! इस नाक्रीय लीलाका यहीं अन्त नहीं हुआ । चन्द्रसागरजीने जयसागरजीकी पछेवड़ी (चादर) व कमंडलु छीन लिया । इसपर जयसागरजी कुचामणसे ५ मील दूर पदमपुरा चल दिये तथा श्रुतसागरजी नसियाँ चले गये । झुलक सिद्धि-सागरजी तथा चन्द्रसागरजीके भी आपसमें बहुत झगड़ा हुआ । अजीब दृश्य था । श्रावक लोग उत्तम क्षमाधारी मुनिजीके क्रोधको शान्त करनेका ज्यों ज्यों प्रयत्न करते थे त्यों त्यों उनका पारा चढ़ताही जाता था । आखिर और कोई उपाय न देख चन्द्रसागरजीको कांठरीमें बन्द कर दिया गया । बादमें पंच लोग जयसागरजीको पदमपुरासे मनाकर वापिस लाये । चन्द्रसागरजी दूसरे राजतक यही कहते रहे कि जयसागर झुलक पदके अयोग्य है इसलिये इसे वापिस गृहस्थ बना देना चाहिये । लेकिन पंचोंने अपने गौँवकी बदनामी न हो, इस खयालसे किमी तरह चन्द्रसागरजीकी खुशामद कर जयसागरजीको कमंडलु व पछेवड़ी वापिस दिलवा दिये ।

पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उपरोक्त घटनाओंके पश्चात् भी श्री० सेठ गम्भीरमलजी पौड्याने इनके चातुर्मास समाप्तिके उपलक्ष्यमें रथयात्रा उत्सव किया तथा इन्हीं ज्वालासागरजीको खाम तौरपर प्रसन्न करनेके लिये थिना किसी प्रकारकी पूर्व सूचना दिये योंही कुछ लोगोंको इकट्ठा कर श्री राजावाटी गाँडावाटी प्रान्तिकसभाके नामसे अभिनय कर डाला और मनमाने तौरपर लोहइसाजनोंके विरोध में प्रस्ताव पास कर लिया । —संवाददाता ।

कलकत्ताका रथोत्सव—गतवर्षकी भाँति इस बार भी कलकत्तामें मितो कार्तिक शुक्ल १५ से मितो मार्गशीर्ष कृष्ण ५ तक रथयात्रा महोत्सव अत्यन्त समारोहपूर्वक मनाया गया । इस वर्ष कलकत्तामें जो खंडेलवाल—जैसवाल विवाहसम्बन्ध हुआ था और इस कारण खंडेलवाल पंचायतके मनमाने पञ्चोंने पाँच नवयुवकोंको जातिबहिष्कृत करनेकी घोषणा की थी, इस कारण इस अवसरपर यहाँ काफी हलचल रही ।

पाँच दिन तक समस्त दिगम्बर जैन भाइयोंके लिये सायंकालीन भोजन बेलगछियामें ही होता है ।

खंडेलवाल पंचायतके मनमाने पञ्च चाहते थे कि इन भोजनोंमें उक्त पाँच नवयुवकोंको सम्मिलित नहीं होने दिया जाय । अपना हठ रखनेके लिये इन लोगोंने बहुत परिश्रम किया, परन्तु हर्ष है कि कलकत्ताकी समस्त दिगम्बर जैनसमाजकी सभामें उनकी कुछ न चल सकी और उन्होंने किसीकी अनुचित हठ रखनेके लिये धार्मिक उत्सवमें किसीके लिये प्रतिबन्ध लगाना उचित न समझा । कतिपय खंडेलवालोंके बहुत होहल्ला करनेपर उन्हें एक तरफ अलग अपनी प्राइवेट गोठ करनेकी इजाजत दे दी गई ।

पहिली जलेशके दिन श्रीजीकी बाई आंरका चमर ढोलनेकी बोली २० (१) में श्री० रतलालजी भाँ-भरीने ली । उन कलहप्रिय खंडेलवाल पंचम्हन्वोंको यह महन न हो सका कि उनका तिरस्कृत व्यक्ति सरेआम श्रीजी पर चमर ढोलता हुआ चले तथा खंडेलवाल पंचायतका निर्णय इस प्रकार ठुकराया जाय । अतः उनमें से कई लोग राहसे ही वापिस लौट गये । बेलगछिया पहुँचकर खंडेलवालोंकी गोठमें इनेगिने आदमी जीमे । पंच लोग बुरी तरह मुँफला रहे थे । गोठमें जीमनेवालोंकी संख्या बढ़ानेके लिये बेलगछिया ले जाने तथा वहाँसे वापिस लानेके लिये मोटरबसोंका इन्तजाम किया, लांगोंपर दबाव दिया गया तथा अजैनों तकका शामिल किया गया परन्तु रंग फाँका ही रहा ।

लौटती रथयात्राके दिन खंडेलवाल पंचोंने इस बातके लिये बहुत प्रयत्न किया कि बहिष्कृत व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति किसी प्रकारकी बोली न लेसके । इसकारण बालियोंके मूख्य खूब बढ़े । जो एक डाक पहिली जलेशमें (१२१) में हुई थी, उसके इस बार ६०१) लगे । हर तरह धोखली करनेपरभी आखिर एक डाक ४५१) में श्रीमान बा० राजेन्द्रकुमारजी लुहाड़ियाने ले ही ली । विरोधियोंके चेहरे फाँके पड़ गए । उनकी कोई हठ न चलसकी और बुधा हर तरह लांछित व तिरस्कृत होना पड़ा । इसका सारा कलंक पौड्या बैनाडा ऐन्ड कम्पनी पर लगा जिन्हें प्रायः सभी समझदार लोग बुरीतरह धिक्कार रहे थे । रथोत्सवमें श्री० पं० परमेश्वरदासजी रचित 'विजातीय विवाह-मीमांसा' का खूब प्रचार हुआ । —संवाददाता

वर्ष १०

मार्गशीर्ष शुक्ल ११

वीर संवत् २४६१

अंक २

ता० १६ दिसम्बर

सन् १९३४ ई०

जैनजगत्

सूरावाचा सट्टया ।

पट खोल खोल ।

मंदिरके तू पट खोल खोल !!

कबसं मैं यहाँ खड़ा हूँ ।

आशामय बना पड़ा हूँ ।

तेरे ही लिये अड़ा हूँ ।

निश्चयका बड़ा कड़ा हूँ ।

मुझसे दो बातें बोल डाल !! मंदिरके....॥१॥

मैं दूढ़ फिरा जग सारा ।

भटका मैं मारा मारा ।

मैं ठगा गया बेचारा ।

तू मिला न मेरा प्यारा ।

मैं हार गया अब डोल डोल । मंदिर ..॥२॥

गिरजाघर में तू जाता ।

मसजिदमें भी दिखलाता ।

मंदिरमें भी तू आता ।

पर पता न कोई पाता ।

तू है अलम्य अनमोल मोल । मंदिरके....॥३॥

शास्त्रोंने जिसको गाया ।

मुनियोंने जिसे मनाया ।

तीर्थकरने जो पाया ।

थी सब तेरी ही छाया ।

तू है अडोल पर लोल लोल । मंदिरके....॥४॥

तेरा ही टुकड़ा पाकर ।

बनते हैं धर्म-सुधाकर ।

जैनधर्मका मर्म ।

(५४)

भोजनके विषयमें और भी बहुतसे नियम हैं जैसे अमुक चीजको देखकर भोजन नहीं लेना आदि; परन्तु इन सबका उद्देश्य यही था कि जिससे मनुष्य सहृदय बना रहे। कोई मनुष्य रो रहा हो और साधु भोजन करे तो इससे कुछ स्वार्थपरता या निर्दयता मान्य होती है, अथवा किसी भक्ष्य पदार्थमें मांस आदि का संकल्प हो जाय और फिर भी उसे खाया जाय तो इससे अभक्ष्यसे ग्लानि घट जाती है। साधक अवस्थामें इन मनोवृत्तियोंको बनाये रखनेकी आवश्यकता होती है, परन्तु इन अन्तराशुके होने पर भोजनका छुट जाना एक बात है और छोड़ देना दूसरी बात। बहुतसे लोगोंको ग्लानि तो होती नहीं है, परन्तु दिखानेके लिये छोड़ देते हैं, तथा दूसरे लोगों पर बिगड़ पड़ते हैं। इस प्रकारकी कृत्रिमता अनावश्यक है। स्वच्छताके नियमोंका पालन करना तथा हिंसा आदिसे बचे रहना उचित है। परन्तु कुत्ते के भौंकनेसे और बिल्लीके बोलनेसे अन्तराय मानना, छोटे छोटे बहाने निकालकर भोजन छोड़कर भोजन करानेवालोंको लज्जित करना उचित नहीं है। भोजन तभी छोड़ना चाहिये जब स्वभावसे इतनी ग्लानि आ

करुणाकर मनमें आकर ।

हममें मनुष्यता लाकर ।

चित् शान्ति सुधारस घोल घोल । मंदिरके...॥५॥

—दरबारीलाल (सत्यभक्त) ।

जाय कि भोजन न किया जाय। इस विषयमें नियम बनाना या अन्तरायोंकी संख्या गिनाना अनावश्यक है।

एषणा समितिपर विचार करते समय सचित्ताचित्त पर विचार करना भी आवश्यक है। मांस वगैरह त्रसहिंसाजन्य पदार्थोंका त्याग करना आवश्यक है। परन्तु जैनसमाजमें वनस्पतिके विषयमें कुछ बाह्याङ्गवर फैला हुआ है। जैनाचार्योंने प्राणिशास्त्र का अध्ययन करके यह निर्णय किया था कि कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनमें अनन्त जीव रहते हैं। कन्दमूल आदि इसी श्रेणीमें समझे जाते हैं। तथा वनस्पतियोंकी कुछ अवस्थाएँ ऐसी हैं जब उनमें अनन्त जीव होते हैं। वनस्पतिमें जब नसें नहीं मालूम होती, उनकी त्वचा बहुत मोटी होती है या दल से मिली रहती है, तब भी वे अनन्तजीववाली होती हैं। जैनाचार्योंका यह खोज अवश्य ही उनकी अध्ययनशीलताका परिचय देती है।

परन्तु इसी आधारपर जो भक्ष्याभक्ष्यका विचार चल पड़ा है वह ठीक नहीं है। किसी वनस्पतिमें अनन्त जीव माननेका यही अर्थ है कि उसमें इतने अधिक जीव हैं जिनको हम न नष्ट नहीं कर सकते। यह बहुत सरल है कि उसमें इतने जीव हों, परन्तु किसी दूसरी वनस्पतिमें भक्ष्य कहना अनुचित है। क्योंकि एक प्रकारमें अनन्त या अविनाशनीय जीव माननेका अर्थ नहीं है कि उन जीवोंका प्रवास बहुत मोड़ा हुआ है। जन्म के तन्त्रकी मात्रा प्रत्येक वनस्पतिकी अपेक्षा अनन्तवर्ग भाग है। ऐसी दृष्टिमें इन अविनाशनीय साधारण प्राणियोंका भक्षण करना प्रत्येक वनस्पतिके भक्षणकी अपेक्षा कुछ अधिक उचित है। जिसप्रकार अनेक एकेन्द्रिय जीवोंकी मारनेकी अपेक्षा एक त्रसकी हत्यामें अधिक पाप है, इसी तरह अनेक साधारण वनस्पतिकी मारनेकी अपेक्षा एक प्रत्येक वनस्पतिके मारनेमें अधिक पाप है। परन्तु प्रत्येक वनस्पतिकी भक्षण करनेके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तथा एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा अनिवार्य है इसलिये प्रत्येक तथा साधारण वनस्पति

का विचार किये बिना हमें त्रसहिंसाका ही खयाल रखना चाहिये। हाँ, अनावश्यक स्थावरवध न करना चाहिये।

साधारण वनस्पतिका त्याग एक दूसरी दृष्टिसे उचित है, परन्तु वह सब साधारण वनस्पतियोंका नहीं। प्रत्येक वनस्पति भी एक समय साधारण अवस्थामेंसे गुजरती है, जब कि उसमें नस, गुठली आदि नहीं होती। जो वनस्पति अन्त तक साधारण रहनेवाली है उसके भक्षण करनेमें तो कोई दोष नहीं है जैसे आलू आदि। परन्तु जो वनस्पति साधारण अवस्थाको पार करके प्रत्येक वनस्पति बनेगी उसका उपयोग साधारण अवस्थामें न करना चाहिये। यह त्याग अहिंसाकी दृष्टिमें नहीं है किन्तु अपरप्रहकी दृष्टिसे है। किसी फलको उसकी साधारण अवस्था में नष्ट कर देनेसे उससे उतना लाभ नहीं उठाया जा सकता जितना कि उसकी प्रत्येक अवस्थामें उठाया जा सकता है। आमका एक फल कोई उस अवस्था में खा जाय जब उसमें गुठली, दल, और त्वचाका भेद ही नहीं था तो समाजकी सम्पत्तिमें से एक फल को बर्बाद कर देना है। साधारण वनस्पतिके त्यागकी उपयोगिताका यह छांटोसा प्रमाण है। इसे नियमका रूप नहीं दिया जा सकता। हाँ, इसे भावना कह सकते हैं। मनुष्यको इसप्रकारकी भावना रखना चाहिये तथा किसी अन्धे कार्यमें बाधा डाले बिना यथाशक्ति ऐसी साधारण वनस्पतिकी हिंसासे दूरे रहना चाहिये।

एषणा समितिके विषयमें बहुत बातें हैं, परन्तु इतने विवेचनमें उसका मर्म समझमें आजाता है। वर्तमानमें जो एषणा समितिका रूप है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके बदल जानेसे अनावश्यक है। जो सुधरा हुआ रूप ऊपर बताया गया है वह उत्तर-गुणोंमें रखने लायक है, मूलगुणोंमें नहीं।

आदाननिक्षेपण समिति-प्रत्येक वस्तुको यज्ञपूर्वक, हिंसाको बचाते हुए उठाना रखना आदाननिक्षेपण समिति है। इसको भी भावना या उत्तर-गुणोंमें रख सकते हैं, इसे मूलगुण नहीं बनाया जा

सकता। इसके अतिरिक्त हिंसा अहिंसाका विचार भी सब जगह एक सरीखा नहीं किया जा सकता। मानलो एक आदमी मकान बना रहा है; ऐसी अवस्थामें वह छोटे छोटे कीड़ोंकी रक्षाका विचार उतना नहीं कर सकता जितना कि पुस्तकके उठाने रखनेमें कर सकता है। इसीप्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये।

प्रतिष्ठापना समिति-बनस्पति तथा व्रसजीवों से रहित शुद्ध भूमिमें मलमूत्र आदिका क्षेपण करना प्रतिष्ठापना समिति है। यह भी भावना रूपमें ही रक्खा जा सकती है, व्रतरूपमें नहीं। आजकल नगरों की रचना ऐसी है कि वहाँ जंगलमें या छोटे छोटे गाँवोंमें रहनेके नियम नहीं पाले जा सकते। ट्रेन तथा जहाजमें यात्रा करनेपर भी इस विषयमें विशेष यत्न नहीं किया जा सकता। समाजसेवाके लिये नगरमें रहने, रेल और जहाजमें यात्रा करनेकी बहुत बार आवश्यकता होती है, इसलिये साधुको इनसे विरत करना उचित नहीं है। इसलिये प्रतिष्ठापना समितिका अर्थ द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार करना होगा, तथा इसे मूलगुणोंमें तो रख ही नहीं सकते।

इसप्रकार ये पाँच समितियाँ उपादेय होने पर भी मूलगुणमें शामिल नहीं की जा सकती। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी इन्हें मूलगुणमें शामिल नहीं किया है।

इन्द्रियनिग्रह-स्पर्शन, जिह्वा, नाक, नेत्र और कान ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इन पर विजय प्राप्त करना या इनका दमन करना भी साधुके मूलगुण हैं। ये पाँच मूलगुण दोनों सम्प्रदायोंमें माने गये हैं।

इन्द्रियोंके दमन करनेका यह अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति कोमल स्वच्छ वस्तुका स्पर्श न करे, स्वादिष्ट भोजन न करे, सुगन्धित स्थानमें न जावे, सुंदर दृश्य न देखे, संगीत न सुने आदि; किन्तु इसका अर्थ सिर्फ आसक्तिका अभाव है। इन्द्रियोंके विषयमें उसे इतना आसक्त न होना चाहिये कि वह कर्तव्य करने

में प्रमादी होजावे अथवा दूसरोंके न्यायोचित अधिकारोंकी पर्वाह न करे।

साधुको चाहिये कि वह इन्द्रियोंके अनिष्ट विषय प्राप्त होनेपर भी अपनेको स्थिर रखे। किसीके यहाँ जाने पर यदि रूखा सूखा भोजन मिले तो भोजनदाताका मनसे, वचनसे, शरीरसे, तिरस्कार न करे। यदि घरके आदमीने कुछ भोजनमें गड़बड़ी कर दी है तो सुधारके लिये प्रेमपूर्वक समझानेके सिवाय और कोई उग्र व्यवहार न करे। सदा संतोष और प्रसन्नतासे भोजन करे, हाँ, जो भोजन अस्वास्थ्यकर है उसे चाहे न ले। अथवा जो इतना बेस्वाद है जिसे खाना कठिन है तो थोड़ा खावे परन्तु इसके लिये किसीका अपमान न करे, किसीको दुःखी न करे।

संगीत आदि मनोविनोदके त्यागकी भी आवश्यकता नहीं है परन्तु उसमें इतनी आसक्ति न हो जो कर्तव्यच्युत होना पड़े। रोगीकी सेवा छोड़कर, अपने हिस्सेका जीवनोपयोगी काम छोड़कर या और आवश्यक कर्तव्य छोड़कर संगीत सुनना या कोई खेल देखना अनुचित है।

धर्म और अर्थके समान काम भी जीवनमें आवश्यक तत्त्व है। व्यर्थ ही अपने चेहरेको मनहूस बनाये रहना अनुचित है। फिर भी कामका सेवन धर्म और अर्थका विरोधी न होना चाहिये। इसीलिये साधुका इन्द्रियदमनकी आवश्यकता है। परन्तु जो लोग इन्द्रियदमनके नामपर निरर्थक कष्ट सहन करते हैं, लगातार अनेक उपवास कर स्वास्थ्यको बिगाड़ लेते हैं और सेवा कराकर दूसरोंको परेशान करते हैं, वे इन्द्रियजयी नहीं हैं। किसी कार्यके औचित्यानौचित्यका विचार करते समय, सार्वत्रिक और सार्वकालिक दृष्टिसे अधिकतम प्राणियोंके अधिकतम सुखवाली नीतिको कसौटी बनाना चाहिये। एकाध दिनका भोजन बचानेके लिये या कष्टसहिष्णुताकी थोड़ीसी कसरत करनेके लिये दूसरोंको परेशान कर डालना अधर्म ही होगा।

कई लोग इन्द्रियविजयके नामपर अमुक वस्तुओं

का या रसोंका त्याग कर देते हैं, परन्तु अधिकतर यह त्याग निरर्थक ही है। शक्कर न खाकर किशमिश और छुहारा उड़ाना, घीका त्याग करके बादाम का तेल या बादामका हलुआ खाना अधिक भोग है। हाँ, जो वस्तुएँ हिंसकताकी दृष्टिसे अभक्ष्य हैं अथवा जो बहुत अस्वास्थ्यकर हैं उनका त्याग करना ठीक है; परन्तु ऊटपटाँग किसी-भी चीजका त्याग करना अनावश्यक है। हाँ, अभ्यासकी दृष्टिसे कुछ भी करो परन्तु वह सब अपने घरमें करो अर्थात् ऐसी जगह करो जहाँ उससे किसीको कष्ट न हो।

अभ्यास कुछ त्याग नहीं है, किन्तु समय पड़नेपर त्याग किया जासके इसके लिये वह प्रारम्भिक व्यायाम है। परन्तु दूसरेके यहाँ जाकर इस व्यायामके प्रदर्शनकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरोंको कष्ट-प्रद होनेसे हेय है। सबसे बड़ा त्याग तो यह है कि मौके पर जो कुछ मिल जाय उसीसे प्रसन्नतापूर्वक अपना काम चला लेना। मैं यह नहीं खाता, वह नहीं खाता इत्यादि प्रतिज्ञाओंकी जरूरत नहीं है, किन्तु मैं यह भी खा सकता हूँ (अर्थात् प्रसन्नतापूर्वक उसमें अपनी गुजर कर सकता हूँ) वह भी खासकना हूँ इत्यादि प्रतिज्ञाओंकी जरूरत है। त्याग सिर्फ़ उन्हीं चीजोंका करना चाहिये, जो अन्यायसे पैदा होती हैं यथा प्रहोती हैं।

अगर किसीको त्याग करना हो तो उसे जाति की दृष्टिसे त्याग न करना चाहिये, किन्तु संख्याकी दृष्टिसे त्याग करना चाहिये। एक आदमीने दस शाकों का त्याग कर दिया परन्तु प्रतिदिन पाँचसात तरहकी शाक खाता है, इसके बिना उसका काम नहीं चलता किन्तु दूसरे आदमी ने किसी भी शाकका त्याग नहीं किया किन्तु वह प्रति दिन कोई भी एक दो शाक खाता है तो पहिलेकी अपेक्षा दूसरा त्यागी है। इतना ही नहीं किन्तु पहिलेको हम त्यागी ही नहीं कह सकते; कदाचित् दंभी तक कह सकते हैं। इसलिये अगर त्याग करनेकी आवश्यकता मात्तुम हो तो संख्याकी मर्यादा बाँध लेना चाहिये। और

वह भी सिर्फ़ इसीलिये कि दूसरोंको कष्ट न हो। इन बातोंसे अपनेको त्यागी न समझ लेना चाहिये, क्योंकि इनका मूल्य बहुत तुच्छ है।

खाने पीनेकी बातको लेकर लोग त्यागका दंभ बहुत करते हैं, इसलिये इस विषयमें कुछ अधिक लिखा गया है परन्तु इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषयमें भी विचार करना चाहिये। मुख्य बात यह है कि किसी भी इन्द्रियके विषयमें आसक्ति न हो। कोई भी विषय प्राप्त हो या न हो, परन्तु प्रसन्नता बनी रहे। आसक्ति कर्तव्यमें बाधक न हो इसका नाम इन्द्रिय विजय है। साधुके लिये यह आवश्यक है। अस्वाद व्रत भी इसीके अन्तर्गत है। परन्तु पाँच इन्द्रियोंके विजयको पाँच मूलगुण कहना अनावश्यक है। इस प्रकारके विस्तारकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये पाँचके बदले इन्द्रियविजय नामक एकही मूलगुण रखना चाहिये।

आवश्यक—दिगम्बर सम्प्रदाय में छः आवश्यकके नामसे छः कार्य प्रसिद्ध हैं। १ सामायिक, २ चतुर्विंशतिस्तव, ३ वंदना, ४ प्रतिक्रमण, ५ प्रत्याख्यान, ६ कायोत्सर्ग। कहीं कहीं पर प्रत्याख्यान के स्थान पर स्वाध्याय पाठ भी मिलता है, जोकि इस बात का सूचक है कि जिससमय जिस बातकी अधिक आवश्यकता होती है उसे उससमय मूलगुण में रख लिया जाता है, साधुताके समान साधुमंथा के नियम स्थायी नहीं हैं।

सामायिक के बदले में दूसरा शब्द है समता। सुखदुःख में, शत्रुमित्र में समभाव रखना समता या सामायिक है। इस समताभाव के अभ्यास के लिये सामायिक की क्रिया भी प्रचलित है। दिनमें तीन बार—सुबह, मध्याह्न और सन्ध्या को—कुछ समय

० समदा धर्मो य वंदन पादिक्रमणं तदेव णादम्ब ।

पञ्चवक्त्राण विसर्गा करणी या वासया छप्पि—मूलाचार २२।

† समता धर वन्दन करै नाना धुती बनाय । प्रति-क्रमण स्वाध्यायजुन कायोत्सर्ग लगाय ॥ इष्ट छत्तीसी १३।

श.घ.ता.में प्राचीन ग्रंथका उद्धरण न खोज सका।

के लिये ध्यान लगाकर स्थिर होना । अभ्यास की दृष्टि से एक समय यह क्रिया आवश्यक मालूम हुई होगी, परन्तु आज इसकी जरूरत नहीं है । हाँ, मनुष्य एकान्त में बैठे, अच्छे विचार करे, इसमें कुछ घुसाई नहीं है, परन्तु आवश्यकता न होनेपर भी प्रतिदिन इतना समय खर्च करना निरर्थक है । हाँ, यहाँ सामायिक का जो समताभाव अर्थ किया गया है वह ठीक है, परन्तु इसका बहुतसा काम तो इंद्रिय निरोध से चलजाता है । उससे अधिक समभाव उचित होनेपर भी मूलगुण में शामिल नहीं किया जासकता । हाँ, साम्प्रदायिक समभाव या सर्वधर्मसमभाव अनिवार्य है, इसलिये उसे मूलगुणमें अवश्य गिनना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें स्याद्वादका सत्त्वरूप उसे जीवनमें उतारना चाहिये । इसप्रकार का समभाव मूलगुण में रचना आवश्यक है ।

यद्यपि यह समभाव सम्यग्दर्शनमें ही आवश्यक है इसलिये यह जैनत्वकी मुख्य शर्त है, तथापि इस विषयमें इतनी गलतफहमी है और इसकी तरफ लोगों की इतनी उपेक्षा है कि इसकी तरफ जितना अधिक ध्यान आकर्षित कराया जाय उतना ही थोड़ा है । सर्वधर्मसमभावरूप समता प्रत्येक श्रावक को आवश्यक है, परन्तु जो साधुसंस्था में जुड़ रहा है उसे तो और भी अधिक आवश्यक है । इसलिये मूलगुणों की नामावलीमें इसका नाम सबसे पहिले रखना चाहिये । जिस प्रकार सम्यग्दर्शनके बिना चारित्र की उत्पत्ति और स्थिति नहीं मानी जाती उसी प्रकार इस सर्वधर्मसमभावके बिना साधुता नहीं होसकती ।

दूसरा आवश्यक चतुर्विंशतिस्तव है । महापुरुषोंकी स्तुति करना, उनका गुण गान करना उचित है । परन्तु यह गुणगान किसी सम्प्रदायके महापुरुषों में क्रैद न रहना चाहिये, और न उसमें चौबीसकी संख्या नियत रहना चाहिये । अपनी अपनी रुचि और परिस्थितिके अनुसार महापुरुषोंकी प्रशंसा करना उचित है, फिर वह एककी की जाय या दस की । इसलिये इस आवश्यकका नाम चतुर्विंशतिस्तव

नहीं किन्तु महापुरुषस्तव रखना चाहिये । साथ ही यह भी न भूल जाना चाहिये कि पुरुष शब्द आत्मा अर्थमें है इसलिये महापुरुषोंमें आदर्श महिलाओंका भी नाम आजाता है ।

इसप्रकार यह महापुरुषस्तव उचित होने पर भी मूलगुणमें नहीं रक्खा जासकता, क्योंकि साधुसंस्थाके लिये यह आवश्यक नियम नहीं है । अवकाश और इच्छा होने पर उनकी स्तुति करना चाहिये, न हो तो न सही । हाँ, साधुओंका कोई आभ्रम बनाया जाय और उसमें इसप्रकारकी प्रार्थना रक्खी जाय तो कोई हानि नहीं है, परन्तु उसमें सिर्फ महापुरुषस्तव ही न होगा किन्तु सत्य अहिंसा आदि गुणोंका स्तव भी होगा । फिर भी इस प्रार्थनाको अनिवार्य नियमका रूप नहीं दिया जासकता क्योंकि साधुताके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है ।

तीसरा आवश्यक वन्दना है । इसमें मूर्तिके आगे प्रणाम करना, अपनेसे जो पूज्य हों उनको नमस्कार करना आदिका समावेश होता है । महापुरुषस्तव वचनरूप पड़ता है, और यह शरीरकी क्रिया रूप पड़ता है; परन्तु इन दोनोंमें कोई मौलिक भेद नहीं है । ऐसे छोटे छोटे अन्तर निकालकर मूलगुणोंकी संख्या बढ़ाना उचित नहीं मालूम होता ।

दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार महापुरुषस्तव को मूलगुणोंमें शामिल नहीं किया है, उसी प्रकार यह वन्दना भी मूलगुणमें शामिल नहीं किया जासकता । हाँ, इसका करना बुरा नहीं है, बल्कि उचित है ।

चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण है । इसका अर्थ है अपराध-शुद्धि । हम से जानमें या अनजानमें जो दोष होगये हों उनसे वापिस लौटना अर्थात् मनसे, वचनसे, शरीरसे पश्चात्ताप करना प्रतिक्रमण है । सधमुच यह आवश्यक ही नहीं, अत्यावश्यक है । यद्यपि इसका पूर्ण रूपमें पालन करना कठिन है, फिर भी इसको पूर्णरूपमें पालन करनेकी यथाशक्ति चेष्टा

करना चाहिये। यथाशक्ति चेष्टा ही पूर्णरूपमें पालन करना कहलाता है।

आजकल तो प्रतिक्रमण पाठमें जीवों के भेद प्रभेद गिनाकर, उनके कुल और योनियों की गिनती बताकर सबसे क्षमा माँगली जाती है। नि सन्देह इसके मूलमें सर्व जीवसमभावकी भावना है, परन्तु आज तो यह क्रिया ऐसीही है जैसे कि किसी बीमारी की बीमारी दूर करनेके लिये उसके शरीरको चारों तरफ़ झाड़से झाड़ देना। शरीरके चारों तरफ़ झाड़ फेर देनेसे बीमारी नहीं झड़ जाती, उसी प्रकार प्रतिक्रमण पाठकी झाड़ फेरनेसे अपराध नहीं झड़ जाते। अपराध-शुद्धिके लिये हमें अपराधपर ही झाड़ फेरना चाहिये। उससमय दुनियाँ भरकी गिनती गिनाना वास्तविक अपराधको चिकित्साके बाहर कर देना है अर्थात् उसपर उपेक्षा कर जाना है।

इन जीवोंकी गिनती गिनानेमें अन्धविश्वाससे काम लेना पड़ता है। जैनशास्त्रोंमें प्राणिशास्त्र तथा स्वर्ग नरक आदिका वर्णन है। उसको विश्वासके साथ ताज्जु रखना पड़ता है परन्तु इस विषयमें नई नई खोजें हुई हैं, हो रही हैं, होंगी और उनसे वर्तमान मान्यताओंमें बहुत कुछ परिवर्तन भी पड़ सकता है। इसलिये आवश्यक मालूम होता है कि प्रतिक्रमण सरीखे आत्मशोधक कार्यमें से प्राणिशास्त्रकी चर्चाको अलग कर दें। साधारणतः एक वाक्यमें सर्व प्राणियोंका स्मरण कर लें। परन्तु यहाँ तकका सारा-कार्य तो एक प्रकारकी भूमिका हुई। सच्चा प्रतिक्रमण करनेके लिये तो यह आवश्यक है कि जहाँ अपराध है वहीं उसकी शुद्धि की जाय। यदि हमारे मुँहसे किसीके विषयमें अनुचित शब्द निकल गया है तो उसे स्वीकार करना, अथवा शक्य न हो तो अपने ही आप उसका पश्चात्ताप करना आवश्यक है। जिनके हम अपराधी हैं उनके विषयमें तो कुछ ध्यान ही न दें और दुनियाँ भरके जीवोंसे माफ़ी माँगनेका डील करें, इस दम्भका कुछ मूल्य नहीं है। अपने विशेष पापोंका शोधन करना ही प्रतिक्रमणका उद्देश

है। प्रतिक्रमणके लिये किसी नियत समयकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ़ इतनी है कि वह अपराधके बाद जितनी जल्दी किया जाय उतना ही अच्छा है। अपराधके जितने अधिक समय बाद प्रतिक्रमण किया जायगा, उसका मूल्य उतना ही कम होगा।

प्रश्न—जो काम हो गया सो हो गया। अब उसके नाम पर रोनेसे क्या फायदा? अब तो आगे का विचार करना चाहिये।

उत्तर—आगेका विचार करनेके लिये ही पीछे का रोना है। अपने किये हुए कामकी बुराईको अगर कोई स्वीकार न करे, उसकी निन्दा न करे तो वह भविष्यमें उससे क्यों बचेगा? भविष्यकी शुद्धिके लिये ही यह भूतालोचना है। दूसरी बात यह है कि जगत्की शान्तिके लिये तथा आधेसे अधिक अनर्थोंको रोकनेके लिये प्रतिक्रमणकी आवश्यकता है। प्रतिक्रमणसे द्वेष वासना दूर हो जाती है, और द्वेष वासनाका दूर होना अधिकांश अनर्थोंका दूर हो जाना है। द्वेषका मद्भाव जितना दुःखप्रद है उतना बाह्य कष्ट नहीं। विनोदमें किसीको कितनाही मारो उसे दुःख नहीं होता, परन्तु क्रोधसे आँख दिखलाना ही अपमान दुःख आदिका कारण हो जाता है। यह साधारण उदाहरण जीवनके प्रत्येक कार्यमें मूर्तिमान रूपमें दिखाई देता है। व्यवहारमें जो अनेक प्रकारकी शत्रुताओंका अस्तित्व पाया जाता है, वह सिर्फ़ इतनीही बातसे दूर होसकता है कि हम अपनी गलती सबे दिलसे स्वीकार कर लें। मानव-हृदय ही नहीं, प्राणिहृदय प्रेमका भूखा है। प्रतिक्रमणसे यही प्रेम प्रगट होता है, इसलिये प्रतिक्रमण अत्यावश्यक है।

यहाँ जिन आवश्यकोंका वर्णन किया जाता है उनके स्थानमें यह प्रतिक्रमणही रक्खा जाना चाहिये। बाकी आवश्यकोंमें जो उपादेय तत्त्व हैं, वे भी इसीके भीतर ढाले जा सकते हैं। स्तुति, वन्दना, प्रत्याख्यान आदि प्रतिक्रमणकी भूमिका मात्र हैं। इसलिये साधु के लिये प्रतिक्रमण मूलगुणमें रखना उचित है।

यह बात पहिले भी कही जा चुकी है कि संयमको

नियमोंसे नहीं बाँधा जासकता, इसलिये प्रतिक्रमण भी नियमोंसे नहीं बाँधा जासकता। प्रतिक्रमणका क्या लक्ष्य है। इस बातको समझकर, हानि लाभको तोल करके शुद्ध अन्तःकरणसे इसका पालन करना चाहिये। इसलिये कहों, कब, किसके साथ, कैसा प्रतिक्रमण करना चाहिये—यह सब विचारणीय है परन्तु ध्येयकी तरफ दृष्टि लगाकर अगर इसका पालन किया जाय तो प्रतिक्रमण सम्बन्धी अनेक समस्याएँ हल हाँसकती हैं।

पौंचर्षी आवश्यक प्रत्याख्यान है। भविष्यके लिये अयोग्य कार्योंका त्याग करना प्रत्याख्यान है। वास्तवमें यह प्रतिक्रमणमें आजाता है, इसलिये इसको अलग बहनेकी कोई जरूरत नहीं है। इसके नामपर जो छोटी छोटी बातोंकी प्रतिज्ञाएँ लीजाती हैं वे भले ही लीजावें, परन्तु वे तो सब अभ्यासके लिये हैं तथा महत्त्वपूर्ण भी नहीं हैं। इसलिये प्रत्याख्यानको मूल गुणमें अलग स्थान नहीं दिया जासकता।

इसके बदलेमें कहीं कहीं स्वाध्याय रक्खा गया है। स्वाध्याय एक प्रकारसे आवश्यक है, फिर भी इसे मूलगुणमें नहीं रख सकते, क्योंकि साधुके साम्हने अगर सेवा वगैरहका महत्त्वपूर्ण कार्य हो तो स्वाध्याय न भी करे तो कोई हानि नहीं।

प्रश्न—स्वाध्याय पौंच तरहका है। पढ़ना, प्रश्न करना, विचार करना, जोर जोरसे याद करना, उपदेश देना। इनमें से कोई न कोई स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये। जो लोग विद्वान हैं वे उपदेश देकर स्वाध्याय करें, और जो साधारणज्ञानी हैं वे पौंचोंमेंसे कोई एक जरूर करें। साधुसंस्थामें ज्ञान आवश्यक मालूम होता है और ज्ञानके लिये स्वाध्याय आवश्यक है।

उत्तर—सेवाके ऐसे अवसर बहुत हैं जब किसीको व्याख्यान देनेकी फुर्सत न हो और हो तो उसकी जरूरत न हो। साधुके लिये पुस्तकका पढ़ना पढ़ाना इतना आवश्यक नहीं है जितनी कि लोक-सेवा।

प्रश्न—तब आप लोक-सेवाको ही मूलगुण क्यों

नहीं कहते? बाकी सब मूलगुण उठा दीजिये। स्वास-कर प्रतिक्रमणकी कोई जरूरत नहीं रह जाती।

उत्तर—अन्य मूलगुण लोकसेवाके लिये अत्यावश्यक हैं। जो मनुष्य अहिंसा, सत्य आदिका पालन नहीं करता, इंद्रियोंका वशमें नहीं रखता, सम्भाव नहीं रखता, वह लोकसेवा क्या करेगा? लोकसेवाके बहाने वह दुस्वार्थ साधना तथा अनेक अनर्थ ही करेगा। प्रतिक्रमण तो लोकसेवामें अत्यावश्यक है, क्योंकि जब तक वह अपनी भूलोंको न देखेगा तब तक वह सेवाके बदलेमें असेवा ही अधिक करेगा। प्रतिक्रमण स्वयं भी एक लोकसेवा है।

प्रश्न—यदि आप अन्य मूलगुणोंको लोकसेवाके लिये इतना आवश्यक समझते हैं तो क्या ज्ञान आवश्यक नहीं है? बिना ज्ञानके वह सेवा असेवाका तत्त्व क्या समझेगा? संयमके लिये ज्ञान तो अनिवार्य है, इसलिये उसे मूलगुणमें रखना चाहिये।

उत्तर—ज्ञानयुक्तता अर्थात् संयम तथा लोकसेवाके लिये जितने ज्ञानकी आवश्यकता है उतना ज्ञान धारण करना वास्तवमें मूलगुण है। परन्तु स्वाध्याय और ज्ञानयुक्ततामें अन्तर है। जो मनुष्य ज्ञानी है, वह अगर स्वाध्याय नहीं करता तो भी साधु रह सकता है। परन्तु जो ज्ञानी नहीं है किन्तु स्वाध्यायसे ज्ञानी बनना चाहता है, वह तब तक साधु नहीं बन सकता जबतक ज्ञानी न होजावे। स्वाध्याय से ज्ञानी बन सकता है, परन्तु जबतक वह ज्ञानी न बन जाय तब तक उसे साधुसंस्थाका उम्मेदवार ही रहना चाहिये। साधुसंस्थामें प्रवेश पानेके लिये ज्ञानयुक्तता एक आवश्यक शर्त है। अन्यथा अनेक निरन्तर भट्टाचार्य साधुसंस्थाको प्रभावहीन बना देंगे।

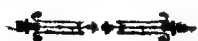
प्रश्न—ज्ञानयुक्तताको अगर आप मूलगुण बना देंगे तब तो पंडितोंके सिवाय दूसरा कोई साधुसंस्थामें प्रवेश न कर पायगा। इस प्रकार तो आप अल्पज्ञानियोंसे एक प्रकारसे साधुता छीन रहे हैं। हम नहीं समझते कि कोई सेवाभावी सज्जन निःस्वार्थ भावसे समाजकी सेवा करना चाहता हो तो

अधिक ज्ञानी न होनेसे ही उसकी सेवा अस्वीकार क्यों कर दी जाय ?

उत्तर—ज्ञानी होनेके लिये पंडित होना आवश्यक नहीं है। वह मातृभाषामें अपने विचार प्रकट कर सके, तथा तत्त्वको समझ सके, इतना ही आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि बाह्यज्ञानका माध्यम सदा सर्वत्र एकसा नहीं रक्खा जा सकता। आजसे पच्चीस वर्ष पहिले जितने ज्ञानसे लोग पंडित कहलाते थे, उतनेसे आज गणनीय विद्यार्थी भी नहीं कहलाते। इसलिये उस समय साधुसंस्थामें प्रवेश करनेके लिये ज्ञानका जो माध्यम रक्खा जा सकता था, उतना आज नहीं रक्खा जा सकता। समाजकी सेवा करनेके लिये साधारण समाजमें कुछ विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, भले हो वह बड़ा पंडित न हो। हाँ, साधुसंस्था में पदाधिकारी होनेके लिये विशेष विद्वान होना भी अनिवार्य है। तात्पर्य यह है कि साधुसंस्थाके सभ्य को इतना ज्ञान अवश्य रखना चाहिये जिससे लोगों पर उसका कुछ प्रभाव पड़ सके तथा सेवा और आत्मांशुकारके कार्यमें सुविधा हो। तीसरी बात यह है कि यह साधुसंस्थामें प्रविष्ट होनेकी शर्त है, साधुता की शर्त नहीं। साधुता और साधुसंस्थाकी सदस्यता में अन्तर है।

इस प्रकार स्वाध्याय नहीं, किन्तु ज्ञानयुक्ता साधुसंस्थाके सदस्यका एक मूलगुण कहलाया।

छट्टा आवश्यक कायोत्सर्ग है। इसका अर्थ है शरीरका त्याग अर्थात् शरीरसे ममत्त्व छोड़ना। इसके लिये आज कल खड़े होकर कुछ जाप जपने की क्रिया भी प्रचलित है। शरीरसे ममत्त्व छोड़ना अर्थात् अपने स्वार्थको गौण बना देना, कष्टोंसे न डरना आदि अच्छी बातें हैं; परन्तु उसको अलग गिनाने की जरूरत नहीं है। वास्तवमें समभाव तथा इन्द्रियविजय करनेसे सच्चा कायोत्सर्ग होजाता है।

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन।

(१५)

लेखक—श्रीमान पं० सुखलालजी।

(अनुवादक—श्री० पं० जगदीशचंद्रजी ऐम० ए०)

(२)

यज्ञमे हिंसाकी प्रवृत्ति और हिंसाके प्रतिपादक वेदोंकी उत्पत्ति—

वैदिक लोग कहते हैं कि वेद अपौरुषेय और अनादि होनेके कारण निर्दोष और प्रामाणिक हैं। इसी प्रमाणभूत प्राचीन वेदमें याज्ञिक हिंसाका विधान है। इसके विरुद्ध जैन लोग कहते हैं कि यज्ञ में हिंसाकी प्रवृत्ति पीछेसे हुई है, तथा इस प्रवृत्तिके प्रतिपादक वर्तमान वेद भी पीछेसे ही रचेगये हैं। पहले यज्ञ दयामय होते थे और आर्यवेद हिंसा-विधानसे रहित थे।

हिंसाप्रधान अनार्यवेद पीछेसे रचेगये हैं, जैन-लोगोंकी यह मान्यता श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ग्रन्थोंमें पाई जाती है। श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें पउमचरिय और त्रिपटिशलाकापुरुषचरित्र और दिगम्बर ग्रन्थों में पद्मपुराण तथा उत्तरपुराण * मुख्य हैं। इन ग्रन्थों का प्रस्तुत पक्षके उपयोगी संहिताप्रकार निम्नप्रकार है।

(क) त्रिपटिशलाकापुरुष-चरित्र।

लकड़ियोंकी मारसे जर्जरित नारदने 'अन्याय ! अन्याय !' पुकारकर रावणसे कहा—हे राजन् ! इस राजपुर नगरमें मरुत नामका राजा है, वह निर्दय ब्राह्मणोंके सहवाससे यज्ञ करनेके लिये प्रेरित हुआ है। इसलिये उसने अनेक पशुओंको इकट्ठा किया है। उन पशुओंकी पुकार सुनकर मुझे दया आयी, मैंने आकाशसे उतरकर मरुतसे पूछा कि 'यह क्या आरंभ किया है ?' उसने उत्तर दिया 'यह ब्राह्मणोंके कथनानुसार देवतृप्ति और स्वर्गप्राप्तिके लिये धर्म्य-

* यह ग्रंथ भट्टारक गुणभद्रका बनाया हुआ है। देखो पीछे।

यज्ञ आरंभ करता हूँ। इस यज्ञमें पशुओंका होम करना है।' फिर मैंने मरुतमें कहा—'यह शरीर बेदी है, आत्मा यजमान है, तप अग्नि है, ज्ञान व्रत है, कर्म समिध है, कंधादिक पशु हैं, सत्य यूय है, दया दक्षिणा है, तथा ज्ञानदर्शन और चाग्रिज ये तीन रत्न ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर नामके तीन देव हैं। यह वेदोक्त यज्ञ मुक्तिका साधन है। जो लोग क्रूर होकर बकरे वगैरहको मारकर यज्ञ करते हैं, वे लोग नरकों के दुख भोगते हैं। इसलिये हे राजन! इस पापको छोड़ यदि हिंसासे स्वर्ग मिलने लगे तो सम्पूर्ण जगत्को स्वर्ग मिल जाना चाहिये।' मेरे इस कथनसे ब्राह्मण लोगोंने चिढ़कर मुझे मारा। हे रावण! मैं भागकर तुम्हारी शरण आया हूँ। तुम इस पशुवध को बचाओ। नारदके इस कथनसे पशुवधकी घटना देवोंनेके लिये रावण विमानमें उतरकर यज्ञस्थलमें आया। उसने मरुतको हिंसायज्ञ करने हुए रोका और नारदसे पूछा कि यह हिंसायज्ञ यज्ञ कबसे प्रारंभ हुआ है? नारदने कहा—'चेदि देशके एक नगरमें क्षीरकदम्बक नामके गुरुके पास क्षीरवदम्बक का पुत्र पर्वत, मैं और राजपुत्र वसु ये तीनों पढ़ते थे। हम तीनोंमें से दो नरकगामी हैं, इसप्रकार ज्ञानी का वचन सुनकर नरक जानेवाले कौनसे शिष्य है, यह निश्चय करनेके लिये गुरुजीने एक युक्त सोची। गुरुजीने हम तीनोंको आटेका एक कुत्ता बनाकर दिया और हम कुत्तोंको ऐसे स्थलपर मारनेको कहा जहाँ कोई न देख सके। पर्वत और वसुने एकान्तमें जाकर कुत्तोंको मार डाला। मुझे विचार आया कि जहाँ कोई दूसरा नहीं देखता वहाँ भी स्वयं मैं तो देखनेवाला हूँ ही, तथा ज्ञानी लोग सर्वत्र देखते हैं। इसलिये गुरुकी इसप्रकारकी आज्ञामें अवश्य कोई रहस्य होना चाहिये, यह सोचकर वह कुत्ता मैंने गुरु को वापिस सौंप दिया। गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न और पर्वत और वसुके ऊपर नाराज हुए। कुत्तोंको मारने वाले पर्वत और वसुके भावी नरक जानेकी विंतासे दुःखित होकर गुरुने दीक्षा ग्रहणकी, तथा गुरुके पुत्र

पर्वतने शास्त्रोंका पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपने घर चला गया और वसु राज्य करने लगा। वसु स्फटिककी अदृश्य शिलाके ऊपर आसन जमाकर बैठता था और सन्ध्याके प्रभावसे उसका आसन ऊँचा रहता है, इस बातको पैलागनेकी कोशिश किया करता था। एकवार मैं गुरुपुत्र पर्वतके पास गया। शिष्योंको पढ़ाने समय पर्वतने 'अजैर्यष्ट्यं' अर्थात् बकरोंसे यज्ञ करना चाहिये, इसप्रकार वाक्यका अर्थ किया। मैंने गुरुके कहे हुए अर्थसे विरुद्ध इस अर्थको सुनकर पर्वतको ताना मारा। मैंने कहा—'गुरुजी तो 'अज' शब्दका अर्थ 'तीन वरगके पुराने न उगे हुए जौ' करते थे, नृ इसका वक्रा अर्थ कैसे करता है?

पर्वत ने मेरा कहना स्वीकार न किया और वह महाध्यायी वसुके पास निर्णय करानेके लिये तत्पर हो गया। हम दोनों वसुके पास निर्णय करानेके लिये गये। परन्तु गुरुपुत्री पर्वतकी माताके दबावसे वसुने पर्वतके पक्षमें फैसला देने हुए कहा कि गुरुजीने अज शब्दका अर्थ बकरा ही किया था। वसुके मायभंग से कुपित होकर देवोंने वसुका आवन तोड़ डाला। वसु नीचे गिर पड़ा और मरकर नरकमें गया। पर्वत, लोगोंके निष्कारमें खिन्न होकर नगरके बाहर चला गया और वहाँ उसने महाकाल नामके असुरको अपने पक्षमें कर लिया।

रावणने पूछा कि यह महाकाल असुर कौन है? नारदने जवाब दिया कि मधुपिग नामका एक राजकुमार था। राजकुमारको सुलसा नामकी एक राजकुमारी स्वयं वरण करना चाहती थी, परन्तु इस राजकुमारीको सगर नामके किसी दूसरे राजाने बीचही में वरण करली। मधुपिग सगरके छलबलसे उदास होकर जंगलमें चला गया और वहाँ अज्ञानमय तप करके अंतमें मरकर असुर देवोंका स्वामी उत्पन्न हुआ। यही राजकुमार महाकाल है।

यह महाकाल अपने पूर्व जन्मके शत्रु सगर आदि राजाओंसे उनके किये हुए कृत्योंका बदला लेनेके विचारसे घूमता था। इतनेमें वह पर्वतसे

मिला। इस अवसरका लाभ लेनेके लिये महाकालने ब्राह्मणका रूप धारण करके पर्वतसे कहा—“मैं तेरे पिता क्षीरकदंबका मित्र हूँ। मेरा नाम शांडिल्य है। हम दोनों एक ही उपाध्यायके पास पढ़े हैं। नारद वगैरहने तुम्हारा अपमान किया है, यह जानकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं मंत्रों द्वारा विश्वको मोहित करके तेरे पक्षकी पूर्ति किया करूँगा”। इस प्रकार कहकर उस महाकालने पर्वतके साथ रहकर बहुतसे लोगों को दुर्गतिमें डालनेके लिये कुधर्ममें मोहित किया। वह लोकमें सब जगह व्याधि और भूत वगैरह दोषों को उत्पन्न करके पर्वतके मतको निर्दोष ठहराने लगा। शांडिल्यकी आज्ञामें पर्वतने रोगकी शांति करना आरंभ किया और लोगोंका उपकार कर करके उन्हें अपने मतमें दीक्षित करने लगा। सगर राजाके नगर, अंतःपुर और परिवारमें भी उस असुरने दारुण रोग फैला दिया। सगर राजा भी लोकप्रतीतिमें पर्वतको मानने लगा, और उसने शांडिल्यके साथ रहकर सब जगह रोगकी शांति की।

बादमें शांडिल्यके कहे अनुसार पर्वतने लोगोंको उपदेश दिया कि “सौत्रामणि यज्ञमें विधिमें सुरापान करनेसे दोष नहीं लगता, इसलिये सुरापान करना चाहिये। गोमय यज्ञमें अग्न्य आँके साथ गमन करना चाहिये। मातृमेध यज्ञमें माताका और पितृमेध यज्ञमें अंतर्वेदिमें पिताका बंध करनेसे दोष नहीं लगता। कटुवेकी पीठके ऊपर अग्नि रखकर ‘जज्वकारव्याय स्वाहा’ यह बोलकर प्रयत्नसे हुत द्रव्यके द्वारा अग्निमें होम करना चाहिये। यदि कटुवान मिले तो पीले रंग का, क्रियारहित और खराब स्थानमें पैदा हुए ऐसे किसी शुद्ध द्विजाति (ब्राह्मण आदि) के जलसे पवित्र कुर्माकार मन्त्रके ऊपर अग्नि जलाकर उसमें आहुति देनी चाहिये। जो हो चुका है, और जो होनेवाला है वह सब पुरुष (ईश्वर) ही हैं। जो अमृतके स्वामी हैं (मोक्ष गये हैं) और जो अन्नसे निर्वाह करते हैं, वे सब ईश्वररूप हैं। इस तरह सब एक पुरुष (ईश्वर) रूप ही हैं। इसलिये

कौन किसको मार सकता है? अतएव यज्ञमें अपनी इच्छानुसार प्राणियोंकी हिंसा करनी चाहिये, और यज्ञमें यजमानोंको मांस खाना चाहिये, क्योंकि वह देवताओंके उद्देशसे किया जाता है, तथा मंत्रादिसे पवित्र है”। इस प्रकार उपदेश देकर सगर राजाको अपने मतमें मिलाकर महाकालने कुरुक्षेत्र वगैरह स्थानोंमें भी यज्ञ कराया। इस तरह धीरे धीरे महाकालका मत फैलता गया और उसने राजसूयादिक यज्ञ भी कराये। महाकालने यज्ञके करनेवालोंको बतलाया कि यज्ञमें होम किये हुए प्राणी और राजा वगैरह बिमानमें बैठकर ऊपर जाते हैं। इसमें विश्वास होनेपर लोग पर्वतके मतको अंगीकार करते हुए, बंधक प्राणिहिंसात्मक यज्ञ करनेमें उद्यत होगये।

यह सब देखकर मैंने दिवाकर नामके एक विद्याधरसे कहा कि—“तुम इन यज्ञोंमें से सब पशु हरण करलो”। दिवाकरने मेरे वचनोंको मानकर यज्ञमें से पशुओंको चुराना आरंभ कर दिया। यह बात परम अधार्मिक असुरको मालूम हुई। महाकालने दिवाकरकी विद्याको नष्ट करनेके लिये यज्ञमें ऋषभ-देवकी प्रतिमा स्थापितकी। इससे दिवाकर विद्याधर शांत होगया। बादमें जब मेरे पास कोई उपाय न रहा तो मैं दूसरी जगह चला गया। इसके बाद उस असुरने मायाके द्वारा यज्ञमें उसी समय सगर राजा को सुलसा समेत होम कर दिया और महाकाल असुर कृतार्थ होकर अपने स्थानको चला गया।

इसप्रकार पापके पर्वत रूप उस पर्वतमें याज्ञिक ब्राह्मणोंने हिंसात्मक यज्ञ चलाया है। इस यज्ञको आपको रोकना चाहिये। इस प्रकार नारदके वचन स्वीकार करके नारदको सत्कारपूर्वक विदा करके रावणने मरुत राजाको क्षमा प्रदानकी।

(गुजराती भाषांतर पर्व ७ सर्ग २७ पृष्ठ २७ से ३४)

(ख) उत्तरपुराण।

महाकाल नामके असुरने हिंसाप्रधान वेदोंको बनाया। उसके द्वारा उसने पर्वत नामके एक ब्राह्मण द्वारा हिंसक यज्ञोंको चलाया, तथा उस असुरने अ-

पने पूर्व शत्रु सगर राजा और उसकी रानी सुलसा को हिंसामार्गमें डालकर नरकमें पहुँचाया । पर्वत नारदका सहाध्यायी था, अज शब्दके अर्थसंबंधी मतभेदके कारण पर्वत नारदका शत्रु होगया था । पर्वतका मत था कि यज्ञके अवसरपर 'अज' शब्दका अर्थ बकरा करना चाहिये, परन्तु नारदका कहना था कि 'अज' शब्दका अर्थ—तीन बरसका पुराना नहीं उगा हुआ धान्य—ही होता है । पर्वत और नारद का फैसला करने वाले और सत्यवादी गिने जाने वाले वसुके पर्वतके पक्षमें फैसला देनेके कारण वसु राजाका आसनमहित नीचे गिरना और नरकमें जाना, यह वर्णन त्रिपट्टिशलाका पुरुषचरित्र और उत्तरपुराणमें एकमात्र है । इस कथाके भीतर प्रसंगों और वर्णनमें अवश्य ही दोनों ग्रंथोंमें कुछ फेर है, परन्तु वास्तविक वक्तव्यमें कुछ भी फेर नहीं है ।

(पर्व ६७ श्लोक १५७ से ४६१ तक)

(ग) पद्मपुराण ।

'अज' शब्दके अर्थको लेकर नारद और पर्वत का विवाद, पर्वतके पक्षमें दिया हुआ वसुका फैसला, और उस समयसे हिंसात्मक यज्ञकी प्रवृत्ति का आरंभ होना, यह वर्णन त्रिपट्टिशलाका पद्मपुराणमें भी है । यहाँ वक्ता गौतम और श्रोता श्रेणिक राजा हैं । वास्तविक वक्तव्य एकही है, फिर भी दूसरे प्रासंगिक वर्णन और अर्थघटना त्रिपट्टिशलाका पुरुषचरित्र और उत्तरपुराणसे थोड़ा बहुत जुड़ी पड़ती हैं ।

(पद्मपुराण, दौलतरामजीकृत हिन्दी अनुवाद पृ० १५७ से आगे)

(घ) पद्मपुराणका सम्पूर्ण प्रस्तुत वर्णन पउमचरिय से बिलकुल मिलता है । इन दोनोंकी कल्पना, शब्द-साम्य वगैरह परस्पर बहुत मिलते हैं । दोनों ग्रंथोंमें स्वयं पर्वत ही हिंसात्मक यज्ञकी प्रवृत्ति करना है । पद्मपुराणमें पर्वत उसी जन्ममें हिंसक यज्ञमार्गको चलाता है, पउमचरियमें वह मरकर राक्षस होता है और पूर्वजन्मके शत्रु नारदसे बदला लेनेके लिये हिंसक यज्ञ चलाता है । दोनों ग्रंथोंमें उत्तरपुराण और

त्रिपट्टिशलाका पुरुषचरित्रकी तरह महाकाल असुरके पर्वत द्वारा यज्ञविधिमें प्रवृत्ति करानेका वर्णन नहीं है । (पउमचरिय एकादश उ० गा० १ से शुरू पृ० ६२)

(ङ) मत्स्य पुराण ।

नारद और पर्वतका यज्ञमें अहिंसा या हिंसा-संबंधी विवाद, उसमें वसुका बीचमें पड़ना, और उसमें पर्वतका पक्षपात करना, ये उपर्युक्त जैन-वर्णनके मुख्य विषय हैं । यहाँ विषय मत्स्य पुराण में है । यहाँ नारद और पर्वतका स्थान ऋषि और इन्द्र का दिया गया है । बाकी सब वर्णन एक सरीखा है । मत्स्य पुराणकी इस कथाकी प्रस्तुत जैन कथामें तुलना करनेके लिये नीचे उसका संक्षिप्तसार दिया जाता है । पाठक देखेंगे कि अंतमें जैन ग्रन्थोंमें और मत्स्य-पुराण में याज्ञिकहिंसा एक सरीखा गिनी गई है और तपको प्रधानता दी गई है । इतनी समानता होन पर भी यहाँ एक विशेषता यह है कि प्रस्तुत कथा में जैन ग्रन्थोंके अनुसार वेदकी उत्पत्ति पीछेसे हुई है, जब कि मत्स्य पुराण इस विषयमें मौन है । मत्स्य पुराण और जैन ग्रन्थोंका यह अंतर अवश्य ही किसी गूढ़ ऐतिहासिक तथ्यकी तरफ हमारा ध्यान खींचता है ।

ऋषियोंने पूछा कि स्वयंभुव स्वर्गमें त्रेता युग के आरंभमें किस प्रकार यज्ञका आरंभ हुआ । सूत ने उत्तर दिया —

जब विश्वभुग इंद्रने यज्ञ आरंभ किया, उससमय बहुतसे महर्षि लोग आये । उस यज्ञ में महर्षियों ने अन्य विधिके साथ पशुबध होता हुआ देखकर इंद्रसे कहा कि तूने यज्ञमें पशुबध नया ही चलाया है, तूने पशुहिंसा रूप अधर्मसे धर्मका नाश करना आरंभ किया है । हिंसा कभी धर्म नहीं होसकता । इस प्रकार ऋषियों द्वारा समझाये जाने पर भी इंद्र किसी तरह नहीं समझा और कदाग्रह में पड़गया । महर्षि और इंद्रमें यज्ञविधिको लेकर विवाद खड़ा हुआ कि जंगम प्राणियोंसे यज्ञ करना ठीक है, अथवा स्थावर प्राणियोंसे । इस विवादका अंत करनेके

लिये इंद्र और महर्षि लोग आकाशचारी वसुके पास पहुँचे ।

वसुने यलावलके बिना विचार किये हुए ही कह दिया कि यज्ञ में पशुओंका वध भी होता है, और फलमूल आदि स्थावर प्राणियोंका भी वध होता है । जो जिस समय मिल सके, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, उसीसे यज्ञ करना चाहिये । यह मैं जानता हूँ कि यज्ञका स्वभाव हिंसा है । इस प्रकार का उत्तर सुनकर महर्षि लोगोंने वसुको शाप दिया और वसु आकाशसे नीचे गिरकर अधोगामी हुआ । सूत ने कहा कि यज्ञमें हिंसाविधिके समर्थन करनेके कारण वसुका अधःपात हुआ है, इसलिये यज्ञ में हिंसा नहीं करनी चाहिये । प्राचीन ऋषियोंने इस विषय में कहा है कि “करोड़ों ऋषि लोग तप करके स्वर्ग गये हैं । अनेक तपस्वी उल्लूवृत्तिसे फल, मूल, शाक और जलपान स्वीकार करके स्वर्ग गये हैं । अद्रोह, अलोभ, दम, भूतदया, शम, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, करुणा, क्षमा, धृति यह सनातन धर्मका मूल है । यज्ञ द्रव्य और मंत्रात्मक है । तप समाना रूप है । मनुष्य यज्ञसे देवीको प्राप्त करता है । तपसे विराटपना मिलता है, कर्ममन्यामसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । वैराग्यसे प्रवृत्तिलय और ज्ञानमें कैवल्य का प्राप्ति होती है । ये पाँच गलियाँ (प्राप्तिका मार्ग) हैं” । इस प्रकार यज्ञकी प्रवृत्तिके विषयमें देव और ऋषियोंका विवाद पहले स्वायंभुव स्वर्ग में हुआ, उस समय ऋषि लोग वसुके वाक्योंका आदर किये बिना ही अपने अपने स्थानको चले गये । ब्रह्म, जज्ञ, आदि अनेक तपःमिद्ध सुते जाते हैं । प्रियव्रत, उत्तानपद, ध्रुव, मेघानिधि, वसु सुधामा, विरजा, शंखपाद, राजसु, प्राचीन वर्द्धि, पजन्य, हविधनि, और बहुतसे अनेक राजाओं ने तप करके स्वर्ग प्राप्त किया है । राजा लोग तप करके ऋषि होकर राजर्षि कहे जाते हैं । इसलिये हरेक दृष्टिसे यज्ञसे तप ही बढ़ा हुआ है । इस प्रकार स्वायंभुव मृष्टिमें यज्ञप्रवृत्ति होकर उस समयसे प्रत्येक युगके साथ

यह यज्ञ चालू हुआ है ।

(मन्वन्तरानुकल्प-देवर्षिमवाद नामक अध्याय

१४२ पृ० २७०)

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

विधवाविवाहमें कठिनाइयाँ ।

विधवाविवाहके विषयमें इन्दौरसे एक निचारक महानुभाव लिखते हैं—

“देखनेमें आया है कि जिस समाजमें विधवा-विवाह प्रचलित नहीं है, वहाँ विधवाओंको जो कष्ट भोगना पड़ते हैं, उनपर तो खूब प्रकाश पड़ चुका है । परन्तु जिस समाजमें विधवाविवाह प्रचलित है वहाँ विधवाओंको जो कष्ट भोगना पड़ते हैं, जोकि नीचे लिखे जाते हैं, उनपर कम प्रकाश पड़ा है । देखिये—

(क) जिस समाजमें विधवाविवाह चालू है वहाँ स्त्री लरकी मालकिन नहीं समझी जाती, बल्कि घरके लोग उसमें मशकित रहते हैं कि यदि इसका पति मर गया तो यह पुनर्विवाह (दूसरा और विधवा हुई तो तीसरा) करलेगी । और इसलिये घरके लोग विवाहके समयही उसके लिये उसके नाम पर कुछ सम्पत्ति निश्चित कर देते हैं । देवियोंसे यदि पति गुजर जाय तो वह निश्चित सम्पत्ति देकर उस विधवाको घरसे अलग कर देते हैं ।

(ख) घरमें अलग कर देनेके समय यदि विधवाके बालबच्चे हुए तो उन्हें घरवाले छीन लेते हैं ।

(ग) घरमें अलग कर देने पर थोड़ी सम्पत्ति वाली गरीब विधवा स्त्रीको यदि इच्छा न हो तो भी पेटपालनके लिये तुल्य अन्धरा बुरा नया पति टटोलना पड़ता है । परिणाम यह होता है कि स्त्रियोंके लिये विवाहका उद्देश्य “पेटपालन ” बनजाता है, और कालान्तरमें यह उद्देश्य वेश्यावृत्तिको पैदा कर देता है ।

(घ) घरमें अलग की हुई अधिक सम्पत्ति वाली विधवा स्त्रीकी बड़ी सी हालत हो जाती है,

क्योंकि प्रभुत्व (स्वतंत्रता) और धनसम्पत्ति, ये दो अनर्थकारी साधन तो उसके पास हैं ही, और यदि यौवन तथा अविवेकिता ये दो अनर्थकारी साधन और उसके पास हुए तो फिर वहाँ अनर्थका क्या ठिकाना ? यथा—

“ यौवनं, धन सम्पत्ति, प्रभुत्वं, अविवेकिता ।

एकैकमप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम् ॥ ”

सच तो यह है कि ऐसी विधवा स्त्री नाम मात्र को आड़के लिये किसी एक पुरुषको खड़ा करलेती है, और उसकी आड़में उल्लिखित चार अनर्थकारी साधनोंमें रात दिन अपने घर पर चाँडाल चौकड़ी (व्याभिचारी पुरुषोंकी जमात) इकट्ठी करता है । परिणाम यह होता है कि जब विधवाका यौवन और धन सम्पत्ति नष्ट होजाते हैं, तब वे चाँडाल चौकड़ोंके लोग उस विधवाके पास भी नहीं फटकते, और फिर आखिर उस विधवाको बुरी मौत मरना पड़ता है ।

ये कष्ट कोरे कपोलकल्पित नहीं हैं । इन कष्टों के अनेक उदाहरण रात दिन खड़े होते रहते हैं ।

विधवाविवाह भी प्रचलित हो और विधवाएँ ऊपर उल्लिखित कष्टोंसे भी बचजाँय, ऐसा सुविधाकारक एक उपाय है । वह यह कि—“प्रत्येक माता पिताका यह कर्तव्य हो कि वे अपने किसी मृतक पुत्र की विधवा स्त्रीको पुनर्विवाह करनेकी इच्छा प्रगट करनेपर अपने अन्य पुत्रोंके होते हुए भी अपने मृतक पुत्रके स्थानपर अन्य (सजातीय और सगात्री) किसी योग्य उम्रके लड़केको अपनी गोद लेकर उस लड़केका उस अपने मृतक पुत्रकी स्त्री के साथ पुनर्विवाह करदे ।” परन्तु अफसोस कि इस उपाय का वर्तमानके कानूनमें समर्थन नहीं है ।

जिस समाजमें विधवाविवाह प्रचलित नहीं है वहाँ विधवाओंके कष्टोंका, जिनके घरोंमें विधवाएँ हैं उनके घरवालोंको ज्ञान न हो, ऐसी बात नहीं है; उन्हें ज्ञान तो है, परन्तु वे अपने घरकी विधवाओंको अन्यके घर भेजना नहीं चाहते । वेही क्यों,

मुद्र विधवाएँ भी अन्यके घर जाना नहीं चाहती ।

अतएव ऊपर उल्लिखित उपायको कानूनका रूप मिलानेकी अन्यत आवश्यकता है ।

आशा है आप इन बातोंपर कार्पा प्रकाश डालेंगे ।”

प्रत्येक वस्तुके दो पहलू होते हैं । विधवाविवाह तो खैर ठीक है, परन्तु धर्मका तथा समाजका ऐसा एक भी नियम नहीं है जिसका एक पहलू काला न हो । विधवाविवाहमें भी बुराइयाँ हैं, और वे ही बुराइयाँ उसकी कठिनाइयाँ हैं । पत्रप्रेषक महोदय को विधवाविवाहमें सहानुभूति है, और वे उसका प्रचार भी करना चाहते हैं, इसलिए वे इस बातको तो मानते ही होंगे कि विधवाविवाहमें जितनी बुराइयाँ हैं उनकी अपेक्षा वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भलाइयाँ अधिक हैं, इसलिए उसके प्रचारकी जरूरत है ।

ऊपर जो कठिनाइयाँ बताई गई हैं, उनमेंका कुछ अंश तो ऐसा है जो रहेगा ही, कुछ में अतिशयोक्ति है और कुछ का उपाय किया जासकता है ।

(क) में जो कठिनाई बतलाई गई है वह अंशतः सत्य है, परन्तु जहाँ विधवाविवाह नहीं होता वहाँ की बुराईसे अधिक नहीं है । शंका और भय जहाँ एक तरफ अशान्ति पैदा करते हैं, दूसरी तरफ वे अत्याचारी पुरुषोंका निरंकुशताको रोकते भी हैं । जिस स्त्रीको कहीं गति नहीं है उसपर जितने अत्याचार किये जासकते हैं, उतने उस पर नहीं जो कुछ स्वतन्त्रता रखती है । अगर उसके नाम पर कुछ सम्पत्ति होती है तो और भी अच्छा है । अधिकांश प्रान्तोंमें उन स्त्रियोंका, जो पुनर्विवाह नहीं करती, फूटी कौड़ी पर भी अधिकार नहीं होता । निश्चित सम्पत्ति देकर अलग कर देनेकी बात अर्धसत्य है । क्योंकि जहाँ पुनर्विवाहका रिवाज है वहाँ भी अगर कोई स्त्री पुनर्विवाह नहीं कराना चाहती तो उसे कोई विवश नहीं करसकता । मुझे भी अपने प्रान्त के कुछ उदाहरण याद हैं जिनमें कई बालविधवाओंने अपनी जालिमें विधवाविवाहका रिवाज होने

पर भी पुनर्विवाह नहीं किया और कुटुम्बियों ने सम्मान के साथ उनके जीवन भर साथ दिया । इस प्रकार इस विषयमें पुनर्विवाह करनेवाली और न करनेवाली विधवाकी दशामें कोई फरक नहीं है ।

(ख) में जो कठिनाई अतलाई गई है, वाम्बवमें वह पूर्ण कठिन समस्या है । जिन देशोंमें विभक्त कुटुम्ब प्रथा है, उन देशोंमें भी इस समस्याकी कठिनाता जटिल है; फिर अविभक्त कुटुम्बवाले देशमें तो इस कठिनता का क्या कहना है ? विभक्त कुटुम्ब प्रथावाले देशोंमें नातेदारी एक ही व्यक्ति (पति) में इतनी अधिक एकत्रित होती है कि दूसरों के लिये बहुत थोड़ी, नहीं के बराबर, बचती है, इस लिये पतिकी मृत्यु होने पर अन्य लोगोंका आकर्षण नहीं के बराबर रहता है । इसलिये दूसरा घर बसाने में मनोवैज्ञानिक संकट इतना अधिक नहीं सहना पड़ता । परन्तु अविभक्त कुटुम्बमें नातेदारी दूसरों से भी बहुत अधिक जुड़ती है । इसलिये कुटुम्बसे सम्बन्ध तोड़ने पर बहुत मानसिक कष्ट होता है । और सन्तानवती विधवाके लिये तो सन्तान के छिनने का भी प्रश्न है । हाँ, जो विधवा सन्तानवाली नहीं है उसके साम्हने यह कठिनाई नहीं है इसलिये उसके साम्हने पहिली ही कठिनाई है । परन्तु यह कठिनाई कुछ तो कम की जा सकती है और कुछ सहन की जासकती है ।

जिस प्रकार लड़की मावापके घरसे छूटकर ससुराल चली जाती है, किन्तु मावाप से उसका सम्बन्ध बनारहता है और वह सम्बन्ध विवाहके बाद भी आने जाने से प्रगट होता है उसी प्रकार पुनर्विवाहमें भी होना चाहिये । विधवाके पुनर्विवाहमें ससुरालवालोंका भी हाथ होना चाहिये, और पुनर्विवाह कर देने पर भी सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये । भले ही उसमें मावाप मरीखी घनिष्ठता न आनेपावे, परन्तु थोड़ा बहुत भी बाह्यरूप अगर बना रहेगा तो कुटुम्बके छूटने का दुःख बहुत कम हो जायगा । अथवा जिसप्रकार एक पुरुषका

पुनर्विवाह होता है तो उसका पुरानी ससुरालसे सम्बन्ध शिथिल हो जाने पर भी बना रहता है, उस शिथिलताका प्रदर्शन करना ठीक नहीं समझा जाता, उसी प्रकार विधवाविवाहमें भी होना चाहिये । जिस स्त्रीका विधवाविवाह हो, उसका सम्बन्ध पुरानी ससुरालसे टूट नहीं जाना चाहिये । त्यौहार या शादी व्यवहार बगैरहके अवसरपर पुरानी ससुरालवालोंका कर्तव्य है कि वे उसे बुलावे, उसका यथाचित सम्मान करें । हाँ, तलाकमें यह सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये । इसमें एक बड़ा भारी लाभ यह होगा कि तलाकका प्रथाका उत्तेजना न मिल पायगी । इसके बाद भी कुटुम्ब छूटने का जो थोड़ा बहुत कष्ट रहेगा वह सरलतासे सहन किया जा सकता है । जब मावापके कुटुम्बसे सम्बन्ध छूटना है और वह भी सहन किया जाता है तब यह कष्ट तो और भी सरलतासे सहन किया जासकेगा ।

परन्तु सभसे बड़ी कठिनाई तो उन स्त्रियोंके विषयमें है जो सन्तानवती हैं । सबसे पहिले एक बात अवश्य कह देना चाहिये कि कानून कुछ भी हो परन्तु प्राकृतिक नियम तथा न्यायके अनुसार सन्तान के ऊपर अगर किसीका अधिकार है तो वह माताका है । मनुष्येतर प्राणियोंमें तो सन्तानका संबंध माताके साथही होता है इसलिये प्राकृतिक दृष्टिसे माताका ही अधिकार बड़ा कहलाया; तथा सन्तानके लिये माताका जो कष्टसहन और त्याग करना पड़ता है उससे भी माताका अधिकार बड़ा कहलाया । प्राचीन शास्त्रोंमें इसीलिये एक माताको सौ पिताके बराबर कहा है । इसलिये ससुराल वालोंका सन्तानपर कोई हक न होना चाहिये । माताके इस न्याय्य अधिकार की रक्षा अधिकसे अधिक होना चाहिये ।

परन्तु इसीके साथ सन्तानके हिताहितका भी प्रश्न है । साम्प्रतिक अधिकार जयतक पुरुषके हाथमें है तबतक सन्तानको पिताकी सम्पत्ति मिलनी चाहिये । इसीलिये ससुरालवाले बालवर्षोंको छिन लेते हैं यदि

ऐसा न किया जाय तो सन्तानके साथ अन्याय हो।

इसप्रकार एक तरफ सन्तानके हिताहितका प्रश्न और दूसरी तरफ माताके अधिकारका प्रश्न एक दूसरेसे भिड़ते हुए दिखलाई देते हैं। व्यवस्था ऐसी होना चाहिये कि जिसमें दोनोंका समन्वय होजाय।

मेरा खयाल तो यह है कि जबतक पुत्र नाबालिग है तबतक उसके ऊपर माताका ही पूरा अधिकार रहे। परन्तु बालिग होने पर माताका उसपर कोई कानूनी अधिकार न रहे और वह पैतृक सम्पत्तिका अधिकारी बने। पुत्रके नाबालिग रहनेपर भी अगर माताकी यह इच्छा हो कि वह पिताके घर पर रहे तो पिताके कुटुम्बियोंको उसका पालन करना ही चाहिये। यही बात पुत्रीके विषयमें भी है। नाबालिग अवस्थातक उसपर माताका अधिकार रहे और माता अगर स्वीकृति देदे तो पिताके कुटुम्बी पालन करें। और उसके विवाहका सारा खर्च पिताके कुटुम्बी उठावें, चाहे वह पुत्री पिताके घरपर रही हो चाहे माताके पास।

इतना होनेपर भी बहुतसी माताएँ अपनी अपनी सन्तानको पिताके घरही छोड़ दिया करेंगी, परन्तु उससमय उनका मानसिक वेदना न होगी क्योंकि उनको यही भान रहेगा कि सन्तान मेरी इच्छामें ही यहाँ छोड़ी जा रही है, मुझसे कोई छीन नहीं रहा है; और जबतक सन्तान नाबालिग है तबतक जब मेरी इच्छा होगी तब ले जा सकूँगी, यहाँ आकरके भी मैं माताके अधिकारके साथ मिल सकूँगी। माताके हृदयकी ये भावनाएँ और ये सामाजिक तथा कानूनी पारवर्तन बालब्रह्मोंके हितमेंका कष्ट दूर कर देंगे।

(ग) में तो काठनाई बतलाई गई है उसमें कुछ बदन नहीं है। क्योंकि जबतक अगर शरीर हो तो पुनर्विवाह करनेके अधिकारमें उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जिस प्रकार पुनर्विवाहके अधिकारमें शून्य विधवा अपना पेट पालेगी उसी प्रकार पुनर्विवाहके अधिकारवाली पाले, इसे कौन रोकता है? पेटपालन की समस्या दोनोंके सामने एक सरीखी है। जबतक

कोई स्त्री पुनर्विवाह न करे तबतक उसे पतिघरमें रहनेका वर्तमान कानूनमें ही पूरा अधिकार है। हाँ, अगर पतिका कुटुम्ब भूखों मर रहा हो तो क्या पुनर्विवाह वाली, और क्या अपुनर्विवाह वाली, दोनों एकसी हैं। हाँ, पुनर्विवाह वाली दूसरी शादी करके किसी तरह संकटमें छूट सकती है, जब कि दूसरीके लिये गुप्त व्यभिचारका ही मार्ग खुला रह जाता है, जिसका भयंकर परिणाम नैतिक पतन, भ्रष्टावस्था तथा विविध दुर्दशाएँ हैं।

(घ) में जो काठनाई बतलाई गई है वह तो विरुद्ध हेत्वाभासकी तरह अपना खगडन ही करती है। जो धनवान स्त्री पुनर्विवाह करेगी, उसीपर क्या यौवनादि चतुष्टयका भूत चढ़ेगा? पुनर्विवाह न करने वाली क्या इन अन्तर्धर्मोंमें बची रहेगी? बात बहुत कुछ उल्टी है। पुनर्विवाह करनेपर तो उसे अपनी इच्छा योको पूरा करनेके लिये कमसे कम एक पुरुष तो मिलेगा, और चांडाल चौकड़ीका जोड़नेसे रोकनेके लिये एक कानूनी विरोधक तो होगा। पुरुष कितना भी गया बीता हो तो भी वह कुछ न कुछ रोक अवश्य कर सकेगा वशतें कि वह पुरुष हो, नपुंसक न हो। अगर सैकड़ोंमें एकाध अपवाद ऐसा भी मिल गया अहाँ स्त्रीके सामने पुरुषकी नहीं चलती तो यदि वह जीवन पुरुष ही होगा तो इस सम्बन्धको स्वीकार करके वहाँ रहेगा ही क्यों? अगर वह कायर, आलसी है, पेट भरनेके लिये पड़ा रहता है, उसकी स्त्री अगर व्यभिचारिणी है और वह कुछ नहीं कहता तो इसमें किसीकी क्या हानि है? फिर भी वह मिट्टी के पुतलेके समान होनेपर भी निरर्थक नहीं है क्योंकि उसके रहनेसे उसकी पत्नीको भ्रष्टावस्था करनेकी जरूरत नहीं रहती। इसप्रकार हिंसा बचती है।

परन्तु जो स्त्री धनवान विधवा होकर पुनर्विवाह नहीं करती उसका यौवन आदि गजब ढाला है। पुनर्विवाहिताके ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश तो है—बल्कि एकाध अपवादके सिवाय अधिकांश स्थानोंपर इसप्रकार का अंकुश पूर्णसफल होता है। यों तो पुनर्विवाहिताही

क्यों, जो प्रथम विवाहिता सभवाएँ हैं, उनके विषयमें भी चांडाल चौकड़ीकी ये कहानियाँ बहुत सुनी जाती हैं। परन्तु श्रीमन्त विधवाएँ जब पुनर्विवाह नहीं करती तब कामके अंगनमें उनका जो भयंकर तांडव होता है उसकी तुलनामें किसी विवाहिताकी चांडाल चौकड़ी पामंग बराबर भी नहीं हो सकती। इस प्रकारकी कई घटनाएँ मेरे ध्यानमें हैं और सैकड़ों पाठकोंके ध्यानमें भी होंगी। (घ) चिन्हमें जो बातें लिखी गई हैं वे सब अविवाहित श्रीमन्त विधवाके विषयमें ही कही जा सकती हैं।

इसके बाद आपने जो एक सुविधाकारक उपाय बताया है वास्तवमें वह विचारकी अच्छी सामग्री है। जिसके घरमें एक ही लड़का हो और उसके मरनेसे एकही विधवा रह गई हो, वह किसी दूसरे लड़के या अपनी पुत्रवधूकी शारी करके हुए उस लड़केको गोद लेले तो इस काममें कानूनकी कोई भी बाधा न होना चाहिये। निमन्देह कानूनमें इस प्रकारके सुधारकी आवश्यकता है।

परन्तु इससे विधवाविवाहकी समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि यह सुविधा तो सिर्फ उमीकी मिल सकती है जो किसी श्रीमन्त कुटुम्बके एकलौते बेटेकी पत्नी है। अगर कुटुम्बमें उसका कोई देवर या जेठ मौजूद हुआ तब गोद लेनेका प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। इस जगह तो सिर्फ वही नीति काम आ सकती है कि जिसप्रकार माँ बाप अपनी कन्याकी शादी कर देते हैं और उससे सम्बन्ध बनाये रखते हैं, उसीप्रकार सास ससुर भी अपनी विधवा पुत्रवधूकी शादी करके उससे सम्बन्ध बनाये रखें।

श्रीमन्त घरानेके लोग तो अपनी पुत्रवधूके लिये पुत्र गोद लेसकेंगे परन्तु गरीबोंके लिये लड़के कहाँसे मिलेंगे? क्योंकि ऐसा कौन युवक होगा जो अपने पिताके नामके स्थान पर दूसरे पुरुषके नामको अपनायगा? बड़ी उमरमें धन मिलने पर भी लोग ऐसा करनेका तैयार नहीं होते; फिर कोई कमाऊ युवक गरीबका बेटा बननेके लिये क्यों जायगा? यहाँ

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि धनवानोंकी अपेक्षा गरीबोंकी संख्या ही अधिक है। इसलिये इस दृष्टिसे यह कानूनी सुधार व्यर्थ ही होगा। जिन विधवाओंके सास ससुर जीवित नहीं हैं, उनके लिये भी यह कानून किसी उपयोगका न होगा क्योंकि देवर जेठ आदि तो किसीको गोद ले नहीं सकते जिसके साथ उसका विवाह कर दिया जाय फिरभी यह कानूनी सुधार आवश्यक और उचित मालूम होता है। अतः तब ऐसी विधवा पुत्रवधूके होनेपर सास ससुर किसीको गोद नहीं ले सकते। हाँ, वह विधवा पुत्रवधू गोद ले सकती है। परन्तु इससे उस बेचारी विधवाका जीवन व्यर्थ ही दुःखमय बनता है। जब कुटुम्बमें बाहरका लड़का ही लाना है तब वह इतना बड़ा क्यों न लाया जाय जिसमें पुत्रवधूका जीवन भी सुखमय हो जाय और वंश भी चलता रहे?

इस विषयपर कानूनके ज्ञाताओंको कुछ प्रकाश डालना चाहिये। जगन्के पाठकोंमें ऐसे बहुतसे कानूनवेत्ता हैं जो इस विषयपर काफी प्रकाश डाल सकते हैं। इस चर्चामें उतरनेके लिये उनसे मेरा आग्रह है।

पंचोंकी भूल।

बार्शी (शोलापुर) के मेठ चुन्नीलालजी कोचटाका एक पत्र भेरे सम्बन्ध है। उसमें मालूम मालूम होता है कि बार्शीके मेठ बालचंद जीवराजजी ने तीन चार वर्ष पहिले एक शुद्ध ब्राह्मण लड़केके साथ इन्दौरमें पटलकके सम्बन्ध शादीकी थी उस समय आपने श्वेताम्बर जैन बोर्डके अगगसय प्रेसिडेंट आदिसे भी सम्मति लेली थी। इस प्रकार यह काम विधि और समारोहपूर्वक हो चुका था। तीन चार वर्ष हो जाने पर भी पंचोंने किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं की, आपका खानपान बगैरह सारा व्यवहार पहिलेके समान ही चलता रहा।

इस वर्ष न मालूम कुछ लोगोंको क्या कुबुद्धि मूझी कि उनमें पर्युषणके स्वामीवात्सल्यके बाद श्रीयुक्त बालचंद जीवराजजीका निमन्त्रण बन्द कर दिया।

उस समय वहाँ पर मुनि विचित्राण विजयजी भी ठहरे हुए थे। यह मामला आपके साम्हने पेश हुआ। आप के फ़ैसलेका सार यह है कि जैसी रीति अभी तक चली आई है वैसी ही चलने देना चाहिये। इस प्रकार आपका निमन्त्रण खुल जाना चाहिये था, परन्तु कुछ लोग अभी भी खिलाफ़ हैं और बालचंद जी को जानिसे बाहर कर रखवा है।

इस समाचारमें कुछ नवीनता तो नहीं है परन्तु मूढ़ता पूरी पूरी है। लोग यह भूल गये हैं कि वर्तमानका जैनसमाज अनेक ऊँची नीची जानियोंकी खिचड़ी है आज तो वे सब वैश्य बन गये हैं, और अनेक अनावश्यक दुकड़ियोंमें घँटे हुए हैं परन्तु ये सब मूलमें ऐसे न थे। वे दूसरी बात यह भी भूल गये हैं कि जैनियोंके प्रायः सभी महापुरुषोंने अनुलोम प्रतिलोम आदि विजातीय विवाह किये थे, इतना ही नहीं किन्तु उनका सम्बन्ध स्नेहियों तकसे था। परन्तु मूढ़ और रुढ़िपूजक लोग इस बातको नहीं समझते। खैर, सुश्रीकी बात इतनी ही है कि मुनि विचित्राण विजयजीने न्यायोचित फ़ैसला सुना दिया है। पंचोंका कर्तव्य है कि उनमें यदि थोड़ा भी विवेक हो तो वे उस फ़ैसलेको स्वीकार करें।

अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं पूछता हूँ कि आखिर पंचोंकी मंशा क्या है? क्या उनकी मंशा है कि बालचंदजी जैनधर्म और जैनसमाजका त्याग करें? क्या वे अपनी पत्नीका त्याग करके स्वयं व्यभिचारी बन जायँ और एक शरीर अवलाको वैधव्यकी ज्वालामें भोंक दें? क्या पंचोंने कोई सजातीय कन्याके साथ शादी करानेका आयोजन था? यदि नहीं तो किस बलपर उनको रोकनेका अधिकार चाहते हैं?

जिस चीज़की मनुष्यमात्रको आवश्यकता है, वह चीज़ आप किसीको दे नहीं सकते या नहीं देते और दूसरी जगहसे भी लाने नहीं देते तब समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं? क्या दूसरे शब्दोंमें यह व्यभिचारको उत्तेजित करना नहीं है?

मैं आशा करता हूँ कि बार्शीके उपर्युक्त लोग बालचंदजीको सम्मानके साथ मिलाकर धर्म और नीति की रक्षा करेंगे।

अब मैं दो शब्द सेठ बालचंदजीसे भी कह देना चाहता हूँ कि आपने जो कार्य किया है, वह साहमका हो करके भी नया नहीं है, अन्याय नहीं है। आपको निर्भयताके साथ डट रहना चाहिये। इस कामके लिये आपको किसीके सामने मुकनेका कोई ज़रूरत नहीं है। समाजसे निर्भयतापूर्वक स्पष्ट शब्दोंमें कह दें कि—“मैंने जो कार्य किया है वह आत्महित और समाजहितकी दृष्टिसे सर्वथा उचित है, धर्मके अनुकूल है। अगर कोई धर्म इस कार्यको अयोग्य ठहराता है तो वह धर्म नहीं है। अगर कोई समाज विरोध करता है तो वह समाज नहीं है। उस समाज में रहना एक तरहकी कायरता है, पाप है।”

मैं उस विषयपर बहुत विचार करता हूँ कि जो मनुष्य, जिनके बंधनको तोड़कर शादी कर सकता है वह फिर उसी जाति या समाजके साम्हने क्यों गिड़गिड़ाता है? इसका एक ही कारण है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे किसी न किसी तरहकी एक समाज चाहिये। वह स्वयं सम्भवतः बहुत कुछ सहन करसके, परन्तु अपनी सन्तानकी चिन्ता उसे सताती है।

परन्तु आज ये चिन्ताएँ व्यर्थ हैं। समाज भी एक तरहका भूत है। उससे डरो तो वह डराता है; उसके साम्हने निर्भय होकर डटे रहो तो वह न्याय के आगे झुकता है। इस प्रकार समाजके साम्हने डटनेवालोंको सन्तानकी चिन्ता न करना चाहिये, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि इन पंचायतोंकी कायापलट हो जायगी। अगर न भी होगी तो भी इस प्रकार पंचायतोंका साम्हना करनेवालोंका एक ऐसा विशाल समूह बन जायगा जो उन बच्चोंको छातीसे लगायगा। उस विशाल समाजके आगे इन पंचायतोंकी एक न चलेगी।

साहित्य परिचय ।

सुदर्शन—सम्पादक श्री० बाबू कामताप्रसाद जैन ऐम०आर०ए०एस०और श्री सुदर्शनलाल जैन । प्रकाशक श्री० रेवतीलाल अग्रिहोत्री एटा । वार्षिक मूल्य ९) । यह एक जैन दैनिकपत्र है । जैनसमाजमें आजतक कोई दैनिकपत्र नहीं था । यह पहिला ही पत्र है । पत्रकी नीति भी निःपक्ष मालूम होती है । श्रीयुत सुदर्शनलालजीका बड़ा भारी साहस है । दैनिकपत्र स्थानीय बिक्री पर बहुत अवलम्बित रहते हैं, परन्तु जैनसमाजमें यह अशक्य है इसलिये बाहरके ग्राहकों को कुछ अधिक मात्रामें ग्राहक बनना चाहिये तभी यह पत्र चलसकता है । प्रारम्भके दस बारह अंकोंको देखनेसे मालूम हुआ कि पत्र उन्नतिशील है । अगर इसके ग्राहक अधिक संख्यामें बन जायें तो इसमें सन्देह नहीं कि पत्र और भी अच्छी दशामें निकलने लगे । श्री० सुदर्शनलालजीके साहसकी प्रशंसा करते हुए हम इस पत्रकी सफलता चाहते हैं । श्री० बाबू कामताप्रसादजीने सहयोग देकर पत्रको स्थिर बनाने में मदद पहुँचाई है ।

भलमला—लेखक श्री० पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी बी.ए. । प्रकाशक हिन्दीग्रन्थरत्नाकर कार्यालय हीराबाग पो० गिरगाँव बम्बई । मूल्य ॥२) । छोटी-छोटी १६ कहानियोंका यह संग्रह है । कहानियाँ बहुत मीठी सादी हैं । उनकी कथावस्तु (प्लॉट) बहुत छोटी है परन्तु प्रायः प्रत्येक कहानी अन्तस्तल में एक टकरा मारती है । अन्तिम वाक्य पढ़ते पढ़ते सहृदयताको उभाड़कर आँखोंसे एकाध बूँद गिरवा देती है । कहीं कहीं तो मोपासाकी याद आजाती है । छपाई सफाई आदिके बारेमें तो प्रकाशकका नाम ही काफी है ।

जैनीसप्तपदार्थी—मूल लेखक मुनि श्री यशस्वन् सागर जी । संशोधक और परिशिष्टकार मुनि हिमांशुविजय जी । प्रकाशिका विजयधर्मसूरी ग्रन्थमाला, छोटसराफा उज्जैन । मूल्य ॥१) । जैन न्यायका

यह एक छोटासा संस्कृत ग्रन्थ है । विशेषता इतनी है कि प्रारम्भमें संक्षेपमें जीवादि सात तत्त्वोंका भी विवेचन है । प्रारम्भमें मूल लेखकका गुजरातीमें परिचय है और अन्तमें कुछ विस्तृत परिशिष्ट है इसके बाद छोटासा शब्दकोश भी लगा दिया गया है । पुस्तक अच्छी है ।

धर्मवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण—लेखक पं० सुखलालजी, अनुवादक पं० शं० भाचन्द्रजी भारिल्ल न्यायतीर्थ । प्रकाशक आत्मजाप्रति कार्यालय ब्यावर (राजपूताना) । मूल्य ॥१) ॥

यह पुस्तक लेखमालाके रूपमें जगन्में निकल चुकी है । महापुरुषोंके जीवनकी वास्तविक घटनाएँ किस प्रकार साम्प्रदायिक लोगोंके द्वारा विकृत हो जाती हैं, चरित्रचित्रणमें एक महापुरुषके जीवन की घटनाएँ दूसरे महापुरुषके जीवनमें किस प्रकार अदल बदल कर पहुँच जाती हैं, आदि बातोंका इसमें बहुत ही सुन्दर सयुक्तिक विवेचन है । पं० सुखलाल जी एक मार्मिक और गंभीर विचारक विद्वान् हैं । आपके लेख पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय होते हैं । पचास पृष्ठकी पुस्तकका ॥१) ॥ मूल्य भी खूब मम्ता है ।

छट्टा वार्षिक विवरण—दिगम्बर जैन विद्यार्थी सहायक कोष इन्दौर अच्छा काम कर रहा है । प्रकाशक प्रबन्धकारिणी समिति सीतलामाता बाजार इन्दौर ।

सत्यसमाजपर लोकमत ।

(१७)

सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० सुखलालजी, प्रो० हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, अपने एक पत्रमें लिखते हैं—

“.....आपकी योजना पढ़ी है, परन्तु उसपर विशेष अभिप्राय प्रगट करने योग्य ध्यान नहीं दिया जासका । फिरभी यह योजना अवसरप्राप्त है और फलसाधक होगा, क्योंकि इसमें आपका आत्मा है ।

कोई वस्तु पहिलेसे ही पूर्ण नहीं होती, क्रम क्रमसे पूर्ण होता है, इसलिये पहिलेसे ही अगर उसमें कोई त्रुटि मालूम हो अथवा कोई दूसरा दिखलावे तो उसकी पूर्वाह नही की जा सकती। स्वयं संचालक जो जाग्रत रहे तो वस्तु योग्य बनती है; अन्यथा योग्य वस्तु भी सड़जाती है। ”

इसके बाद आपने सत्याश्रमके स्थानके बारेमें सलाह देते हुए बहुत कुछ लिखा है।

(१८—१९)

श्री० चौधरी धनलालजी जैन वैद्यविशारद एम० ऐस० बी० डॉक्टर, प्रोफाइटर जीवनधारा ऑफिस भेलसा (ग्वालियर) से लिखते हैं—

“... सत्यसमाजका कायम होना सम्योचित है। इस जमानेमें इसकी सख्त जरूरत थी। आपने अनेक जीवधारियोंको, राजसी समाजोंके कठोर दुर्व्यवहारोंसे दुखी जान, छुड़ानेका मार्ग निकाला, इसके लिये कोटिश धन्यवाद है। जिस सत्य की खोजमें दुनियाँके प्राणी थे, आप उसके उद्धारक हुए और जनताकी प्यास बुझानेके लिये उसे प्रकाश में लाये, आपका यह कार्य स्वर्णाक्षरोंमें अंकित किये जाने योग्य है। ”

इस पत्रके साथही श्री० चिरंजीलालजी बड़ा बाजार भेलसाका पत्र भी आया है। आप दोनों सज्जन सत्यसमाजके जैन पाक्षिक सदस्य बने हैं। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

१-धनलालजी चौधरी वैद्यविशारद। पिताका नाम-चौधरी मन्लालजी वैद्य। उम्र-४३ वर्ष। जैन पाक्षिक।

२-चिरंजीलालजी जैन। पिताका नाम रतनचन्दजी। उम्र ३६ वर्ष। जैन पाक्षिक।

(२०)

निम्नलिखित सज्जन सत्यसमाजके नैष्ठिक सदस्य बने हैं। नेमीचन्द्रजी जैन। पिताका नाम कुन्दनलालजी। उम्र ३२ वर्ष। पिता-शेहलवागंज इंदौर।

जैनजगत्का नाम ।

जैनजगत्के नाम परिवर्तनके विषयमें चारों तरफ से आवाज आ रही है और सभीको इसकी आवश्यकता मालूम हो रही है। पाठक कुछ रायें गतांक में पढ़ चुके हैं। कुछका सार यह है—

श्रीयुत चुन्नीलालजीकांचेडा बाशीसे लिखते हैं—

“सत्यसेवक नामकी चर्चा पढ़कर रोम रोम आनन्दसे भर गया। आप सत्यमार्गके बतलानेवाले अवतारी महापुरुषहो। आपका अन्तःकरण निर्मल गंगानदीके माफिक पचुरहित है। आप जरूर दसवें वर्षके प्रारम्भसे सत्यसेवक नाम रख दीजिये। ”

श्रीयुत कनकमलजी मुणौत बी० ए० (ऑनर्स) और श्री० राजमलजी बलदौटा बी०एससी०एलएल० बी० पृनामे लिखते हैं—‘जैनजगत्का नाम बदलनेकी बातपढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने जो नाम बताया वह योग्य है। आप जैनजगत्का नूतन नामसंस्कार शीघ्र ही करनेकी कृपा करें। ’

श्रीयुत धनलालजी जैन वैद्य भेलसासे लिखते हैं—“मेरी रायसे ‘सत्यजगत्’ नाम रखना अच्छा है। ”

श्रीयुत सागरमलजी जैन बेरसिया (भोपाल) से लिखते हैं—

“... मुझे भी जैनजगत् नाम खटकता है। कई अजैनभाई पढ़ना व मँगाना चाहते हैं पर ऊपर जैन नाम देखकर ही हाथमें पत्र उठाकर रख देते हैं। मुनासिब समझे तो सत्यप्रचारक या सत्य खोजक नामरख दीजिये। विश्वास है कि आगे बहुतसे अजैनभाई ग्राहक होकर संख्या बढ़ादेंगे। उतनी कमी जैन ग्राहकोंसे न होगी, जितनी कि बढ़ जावेगी। जिसने एक मर्तबा भी जैनजगत्के विचार पढ़ लिये होंगे वे जरूर ही इसके ग्राहक रहेंगे।

सूचना—सत्यसमाजकी नयी नियमावली, ‘सत्यसमाज संघटना और गीतावाली’के नामसे प्रकाशित होगई है। जो सज्जन सदस्य या अनुमोदक बनना चाहें, पत्र डालकर मँगालें। —सम्पादक।

“टढ़” जी का पत्र

श्रीमान संपादकजी महोदय ।

जय जिनेश

यद्यपि हम आपके “जैन जगत्” को कई वर्षों से लगातार व ध्यानपूर्वक पढ़ते आ रहे हैं, परंतु हमारे भक्त हृदयमें जो दि० जैन धर्मके प्रति अगाध प्रेम व श्रद्धा थी, उसमें तनिक भी अन्तर नहीं हो पाया। कई बार जीमें आया कि हम श्रीमान माननीय वैरिस्टर चम्पतरायजी मरीखे निष्पक्ष व उदार विचारककी तरह आपको अपनी पीठ दिखलाकर जैनसमाज को अपनी उदारताका नम्र परिचय दें, परन्तु कुछ इस तरह कि कहीं वैरिस्टर साहिबकी तरह हमें भी आपकी लताड़ न सुननी पड़े, और कुछ इस विचार से कि आखिर हम उन असाधियोंमें से तो हैं नहीं जो ‘जैनजगत्’ के पढ़ने से फिमल पड़ें, चुप हो रहे ।

हमारे धर्मकी मान्यताओंका आप अग्रफलतापूर्वक खंडन करने तो कोई आपत्तिकी बात न थी परन्तु, हाय ! हाय ! आपने तो सफलतापूर्वक खंडन कर डाला । इससे हमारे श्रद्धालु हृदयको चड़ी करारगी ठेस पहुँची है । अतः हम आपको चेतावनी दिये देते हैं कि या तो आप अपनी इन हरकतोंसे बाज आजाइये, नहीं तो हमें अपने किसी श्री १००८ पूज्य सागराचार्यके नामसे शास्त्र लिखकर आठवें नर्कका निर्माण करना पड़ेगा और वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया जायगा कि—“पं० दरबारीलालजीने जो दिगम्बर जैनधर्मकी मूल-मान्यताओंका बड़ी निर्दयतासे खंडन किया था, उसके कारण उन्हें इस आठवें नर्कमें जाना पड़ा” । आपके नर्कवासके उपरान्त इस शास्त्रको प्रकाशित करके हम अपने पूज्य धर्मकी प्रतिष्ठाको जैसे तैसे फिर पूर्ववत् बनालेंगे और आपके भोले भक्तोंको उस नर्कका भय दिलाकर उन्हें अपने पक्षमें खींच लेंगे । इस प्रकार आपका प्रयत्न तो निष्फल जायगा ही, बल्कि साथ ही आपका नाम सदैवके लिये नर्कगामियोंकी लिस्ट (List) में चढ़ जायगा ।

ध्यान रहे कि हम उन व्यक्तियोंमें से हैं, जो हर जगह, हर समय तथा हर हालतमें अपने निश्चय पर मन वचन कायसे मेरु-पर्वतकी तरह अचल व अटल रहते हैं । जब कभी हम कोई निश्चय करते हैं तो अपनी शक्ति-अनुसार खूब सोच समझ कर करते हैं; परन्तु निश्चय कर चुकनेके पश्चात् फिर उससे मस होना हमारी नीति (Principle) के विरुद्ध होजाता है । भले ही कोई आप जैसा हमें हमारे निश्चयकी अमर्यता व हानिकारकता भली भाँति सुभावे परन्तु हम अपने निश्चयके विरुद्ध कर्मा भी अपनी अंतरात्मा (Conscience) से अपील नहीं कर सकते । आपकी लेखमाला निकालनेमें बहुत पहिले ही अपना यह निश्चय बना चुके थे कि प्रचलित दि० जैन धर्म मुक्तिकी सर्वा सनद (Certificate) है और अन्य धर्म तो ठकांमले हैं, अतः अब, यह मानते हुए भी कि आपकी लेखमाला वाचन तोले पाव रस्ती सत्य है और हमारी बहुतसी मान्यताएँ गलत व मिथ्यात्वपूर्ण हैं, हम अपना टढ़निश्चय कैसे पलट सकते हैं ? अगर हम ऐसा कर डालें तो हमारा तो सत्यानाश ही होजायगा, अब तक जितना धर्म साधन किया है वह बिल्कुल निष्फल हो जायगा, और जैनसमाजकी दृष्टिमें अभव्य सिद्ध हो जायेंगे ।

मुझे तो भय है कि वैरिस्टर चम्पतराय जी, व० शीतलप्रसाद जी, पं० अजितकुमार जी, पं० राजेन्द्रकुमारजी आदि आदि समस्त जैनविद्वान् जो आपके विरोधमें एड़ीसे चाँटी तकका पसीना बहा रहे हैं, उनमें से बहुतसे किसी न किसी दिन आगे पीछे आपके अद्भुत दरबारके दरबारी अवश्य ही बन जायेंगे । सर्वज्ञ भगवानसे प्रार्थना है कि इन विद्वानोंकी निर्मल बुद्धि अष्ट न होने पाये ।

चूँकि हम सम्यग्दृष्टि हैं, इसलिये यह हमारा कर्त्तव्य है कि जो धर्मबन्धु पवित्र दि० जैनधर्मसे डिगता हो उसे ऊँच नीच समझा कर जैसे तैसे फिर उसी मार्ग पर ले आयें । अतः हम उसी पवित्र

उद्देश्यको लेते हुए आपको यह पत्र लिख रहे हैं, और भविष्यमें भी पत्रादि लिखते रहेंगे। आपको फिर उसी सरल व आपत्ति-हित-मत्त या असत्य (अपन तो मत्यामत्य के भगड़ेसे कौनों दूर हैं) मार्ग पर लानेका भरसक प्रयत्न करनेमें कोई दक्रीका उठा न रखेंगे। यदि आपमें अभव्यता न हुई तो पूर्ण आशा है कि हमारा यह प्रयत्न निष्फल नहीं जायगा।

यदि हमारा यह प्रयत्न सफलभूत न हुआ तो बतलाए देते हैं कि हम जैसे श्रद्धालु व भोले भक्तों के द्रविण हृदयोंमें निकलती हुई अजेय आहों और आपकी प्रबल व अकार्य युक्तियोंमें ऐसा समासान युद्ध होगा कि समस्त धार्मिक जगत्, विशेषतः जैन समाज, में त्राहि त्राहि मच जायगी। अतः हम तो आपमें यही कहेंगे कि अब तक जो होगया सो होगया, परन्तु भविष्यमें आप अपनी लेखनशक्ति तथा अन्य समस्त शक्तियाँ आँख मीच कर प्रचलित दि० जैनधर्मकी “जी हुजुरी” में लगा दें। इससे आपका जीवन-मार्ग निष्कण्टक व सरल हो जायगा और हमें भी अनेक कष्टों व दिक्कतोंसे सहजमें छुटकारा मिल जायगा।

हमारी उपरान्त बातोंके सम्बन्धमें यदि आपको किसीप्रकारकी शंका हो तो खुशीसे आप हमारे सन्मुख रखियेगा। हम अगले पत्रमें उसका समाधान कर देंगे। —आपका हितैषी, ‘टुड’।

पुनश्च:—अगले पत्रमें हम आगमकी सहायतासे यह सिद्ध करेंगे कि आपकी लेखमाला सत्य होते हुए भी किस प्रकार आपके लिये तीव्र पाप-बंध का कारण है।

सत्यसमाज व्याख्यानमाला बम्बई।

विषय—साम्प्रदायिकतासे हानि।

उक्त समाजकी ओरसे ग्यारहवाँ व्याख्यान कांग्रेस अधिवेशनके अवसर पर ता० २५-१०-३४

ई० का गत्रिके ७। बजे (स्टे० टा०) हीराबाग व्याख्यान-भवनमें आयोजित किया गया था।

कांग्रेसनगरसे हीराबाग ५ मीलकी दूरी पर होते हुए भी उपस्थिति पिछले समस्त व्याख्यानोंकी अपेक्षा अधिक ही हुई थी। व्याख्यान-भवन पूरा भर चुका था। बाहरसे पधारे हुए मुख्य मुख्य व्यक्तियोंमें सेठ अचलमिहजी आगरा, सेठ नथमलजी चौरङ्गिया नीमच, श्री अनोखेनालजी अरभरे इन्दौर, पं० परमेश्वरदासजी न्यायतीर्थ मुरत, कनहचन्दजी सेठी और हेमचन्द्रजी सांगणी पेंडवाकेट अजमेर, ब्र० पार्श्वमागरजी अधिष्ठाता कुंथलगिरि-ब्रह्मचर्याश्रम, महेशदत्तजी हरद्वार, अमोलकचंदजी खंडवाके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। स्थानीय सज्जनोंमें से सेठ ताराचन्दजी, कालीशंकरजी अवस्था, पं० जगदीशचन्द्रजी एम० ए० आदिके नाम उल्लेखनीय हैं।

सर्वप्रथम श्री नथमलजी चौरङ्गियाने अपने भाषणमें मनोनीत विषयपर बोलते हुए बतलाया कि—“हम लोगोंमें इतने भेद हो गये हैं कि जिनकी हम कोई गणना नहीं कर सकते। मात्र जैनियोंमें ही श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी, समैया आदि कितनेही भेद हैं। और फिर उनमें भी प्रत्येकमें तरहपंथी, वीसपंथी आदि कई भेद हो गये हैं। प्रत्येक पंथमें इन भेदोंके अलावा कितनी ही जातियाँ, उपजातियाँ, शाखाएँ, गोत्र आदि न मालूम क्या क्या हैं। इन भेदोंसे हममें मनोमालिन्य आगया है। आपसी मनोमालिन्य और साम्प्रदायिकताके कारण ही सामाजिक कार्यमें हमें बड़ी बाधा उठानी पड़ती है। इस साम्प्रदायिकताके कारण ही हमारेमें आपस में बेटीव्यवहार तक नहीं होता। साम्प्रदायिकताने हमें भ्रातृभावकी दृष्टिसे हेय बना दिया है। जैनियोंमें ही स्थानकवासी कहते हैं—बिना मुँहपर पट्टी लगाये सामायिक नहीं होसकती; दिगम्बरी कहते हैं—स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता, श्वे० कहते हैं—मूर्तिका शृङ्गार होना ही चाहिये, आदि। इस प्रकारके तीनों सिद्धान्त अल्पज्ञोंको बड़े असमंजसमें डाले बिना

नहीं रहते। उन्हें भिन्न मतोंके होनेके कारण 'किस मतका अनुसरण करना और किसका नहीं करना' का निर्णय करनेमें भारी अड़चनका सामना करना पड़ता है। यदि तीनों सम्प्रदायवाले तीनों भेदोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त स्थिर करें तो सहूलियत हो सकती है। इस फूटके कारण ही आज सरकार भी हमें स्वराज्य देते हुए घबराती है और इसीलिये कांग्रेस भी साम्प्रदायिकताको द्वेषकी दृष्टि से देखती है।

पश्चान् श्रीमहेशदत्तजी मिश्र ने अपने भाषणमें बतलाया कि —

“सम्प्रदायवाद बहुत पुराना है और संसारके इतिहासमें इसका स्थान मुख्य रूपसे है। भारतवर्षमें धार्मिक आचरण, विचार मतभेद आदि कारणों पर ही साम्प्रदायिकवाद अवलम्बित है। उन प्रचलित व्यवहार नियमादिकोंको ही हम साम्प्रदायिकताका रूपदेते हैं। आजकी परिस्थितिमें साम्प्रदायिकताका अर्थ धर्मवाद है। आजकी साम्प्रदायिकता हम लोगों की 'संकुचित-मनोवृत्ति' ही है। दुनियाँके देशोंमें हम बदनाम हैं कि इस धर्मवाद या साम्प्रदायिकवादके कारण ही हम स्वराज्य पाने योग्य नहीं हैं। मात्र हिन्दू और मुसलमानोंका मतभेद ही इसकी साक्षी नहीं है; वरन यह बात छोटो छोटो जातियों में, घर-घरमें और टोलियों-टोलियोंमें घुस गई है। साम्प्रदायिकता, ऊँच नीच, अच्छे बुरे और बड़े-छोटेका भेद-भाव न रखनेसे नष्ट होसकती है। हमारे और आपके जीवनमें भी साम्प्रदायिकता आती रहती है। आर्यसमाजकी नींव भी इसी सम्प्रदायवाद पर है। हमें राष्ट्रीय और सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति करनेके लिये साम्प्रदायिकताका सम्मूल नाश करना होगा। और कई कारणोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि सम्प्रदायवादके कारण ही देशकी अवनति हो रही है। आज हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायवाद ही कांग्रेसकी प्रगतिमें मुख्य (Obstacle) बाधा है इसलिये हमें अपनी भावी संतानोंको यह

शिक्षा देना चाहिये कि हम जो कुछ करते हैं, देखते हैं आदि सब एक हैं”।

सर्वोपरान्त पं० दरबारीलालजीका व्याख्यान हुआ जो इस प्रकार है :—

“दुनियाँके इतिहासमें जितने पन्ने खूनसे लिखे गये हैं उनमें अधिकांश पन्ने वे ही हैं जो सम्प्रदायवादकी लड़ाइयोंसे रंगे हैं। सम्प्रदायवाद चाहे धर्मका हो, चाहे धर्मसे सम्बन्ध रखने वाली जातियोंका हो, फिर भी सम्प्रदायका रहना अनिवार्य है। इसीलिये मैं यह कहता हूँ कि सम्प्रदाय तो रहे पर उसकी साम्प्रदायिकता न रहनी चाहिये। अहंकारकाभाव निकल जाना चाहिये साम्प्रदायिकतासे मनुष्यमें गुणप्राप्तता नहीं रहती। एक कट्टर मनुष्यके पास जाकर यदि महात्माजीके संबंधमें पूछा जाय तो वह उन्हें अपने सम्प्रदायके दुराचारीसे भी अधिक तुच्छ कहेगा क्योंकि कट्टरता और साम्प्रदायिकतामें गुणप्राप्तता नहीं होती। साम्प्रदायिकतासे दुनियाँकी, जितनी भी अच्छी बातें ग्रहण करने योग्य हैं, वे सब बंद हो जाती हैं। यह पहली हानि है।

दूसरी हानि है—‘सामाजिक-सहयोग’ नष्ट होते हैं। इस प्रश्नके लिये कोई यह समझले कि क्या खाने पीने आदिसे ही एकता होगी ? यदि ऐसा वह पूछता है तो उसीसे हम यह पूछते हैं कि क्या हवाईपुल बाँधनेसे एकता होगी ?

तीसरी हानि यह है कि हम सत्यके विरोधी बनते हैं, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि यह हो जाती है कि जो कुछ हम बोलते हैं या हमारे ग्रन्थ पौथी, पुराणमें लिखा है, वही सत्य है—बाक़ी सब असत्य हैं, चाहे हमारे शास्त्रोंमें ९९ बातें ही असत्य क्यों न हों।

प्रत्येक साम्प्रदायिक-बुद्धिवाला सत्य और असत्यके मामलेमें सत्य बातकी कभी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि साम्प्रदायिकतामें अन्धश्रद्धा हो जाती है। साम्प्रदायिक व्यक्तिका विकास नष्ट हो जाता है। साम्प्रदायिक व्यक्ति लकीरका फकीर होता है। अ-

व्यक्त रूपमें, सीधे या हट्ट रूपमें हमारे मनमें जो भावना साम्प्रदायिकताकी भावना बन गई है, उससे हमारी उत्साही भावनाएँ नष्ट होजाती हैं। इस भावनासे हम गुलाम बने हुए हैं, बने रहते हैं, और बने रहेंगे।

हममें साम्प्रदायिकताकी बहुतसी भावनाएँ हैं, जिनसे हमारी ज्वरदस्त संगठनशक्ति कई शक्तियोंमें विभाजित हो गई है और वह आपसमें लड़कर शून्यमें परिणत हो गई है।

अब हम साम्प्रदायिकताको नष्ट करनेके लिये कुछ मार्ग बताएँगे—

हमें चाहिये कि हम जो कुछ सोचें, विचारें, बोलें उसे एक साथ करें भी। साधारण बातोंकी दलबन्दी जितनी हास्यास्पद है, उतनी ही हास्यास्पद हमारी धार्मिक दलबन्दीयों भी हैं। जीवनमें अनेक तत्वोंकी आवश्यकता रहती है, इसलिये किसी एक बात पर दलबन्दी करना ठीक नहीं। कोई यह माने कि प्रवृत्तिमय जीवन धर्म है तो हमारी दृष्टिसे तीर्थङ्कर सबसे अधिक प्रवृत्तिमय होगा, क्योंकि उसने कराड़ोंके समुदायको एकत्र कर धर्मकी स्थापना करनेके लिये जितनी प्रवृत्ति की है वह एक असाधारण प्रवृत्ति है। मैं तो इसीलिये आजकलके मुनियोंसे भी यह कहूँगा कि 'तुम खेती करो', क्योंकि आज दुनियाँ को अनाजकी इतनी आवश्यकता है कि जिससे दुनियाँ में बहुतसे प्रभ हल हो सकते हैं, हमारे देशवासी भूखसे मरते हुए बच सकते हैं। परन्तु ऐसा न कहकर लकीरके फकीर बन जाना, यह हमारी सबसे ज्वरदस्त भूल है। मनुष्यको देश, काल और परिस्थितिके अनुसार कार्य—कारणमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिये। यदि हम साम्प्रदायिकताकी समाजको छोड़ते हैं, तो परम्पराकी गुलामी भी छोड़ते हैं। हमें चाहिये कि अपने हृदयको कोरे कागजकी तरह बनावे, फिर उस शुद्ध हृदयपर चित्र अंकित करें। तब चित्र अच्छा बन सकेगा।

अब हम 'सत्य' की पूजा करें तो साम्प्रदायिक-

कता नष्ट हो सकती है और इसीलिये हमें प्रत्येक धर्मप्रवर्तकका आदर करना चाहिये। उसमें हमारा कल्याण है। हमें चाहिये कि नामकी पूजा न करें, गुणकी पूजा करें। व्यक्तिकी पूजा न करें, व्यक्तित्वकी पूजा करें।”

व्याख्यानके अन्तमें पंडितजीने सत्यकी पूजा करनेके लिये सत्यसमाजके (गतांकमें प्रकाशित) पाँचों उद्देश्योंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया था।

—भानुकुमार जैन।

विविध विषय।

(ले० — श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमी)

ब्रह्मचारीजी और जैनगजट।

एक सुप्रसिद्ध परिहासलेखकके प्रहसनमें एक मियाँ-बीबी आपसमें खूब लड़ते हैं और बीबी अपनी ज़बानकी तेज़ कतरनी जब मियाँके ममस्थलों पर चलाती है, तब मियाँ तलमला उठते हैं और अपने आपको भूलकर एक उंडे से बीबीकी हड्डियाँ अच्छी तरह नरम कर देते हैं। बीबी जोर जोरसे चीखने चिल्लाने लगती है और साथ ही साथ अपने मियाँको बुरी तरह कोसने लगती है। यह सुनकर एक पड़ोसी आता है और उसके प्रति समवेदना प्रकाशित करता हुआ मियाँको भला बुरा कहने लगता है और उसे दुरुस्त करनेके लिए दूसरे पड़ोसियों को बुलाता है। इस पर बीबी उस पड़ोसी पर बरस पड़ती है कि दाढ़ीजार, तू हमारे बीचमें बोलने वाला कौन ? मियाँ बीबी मौक़े मौक़े पर लड़ाही करते हैं। तुझे क्या मालूम कि हम प्यार से लड़ते हैं या गुस्सेसे ? हायरे, यह कैसा गाँव है ? पड़ोसियोंके मारे यहाँ आपसमें लड़ना भगवना भी मुशकिल है, इत्यादि। कुछ कुछ यही तमाशा जैनगजट और उसके प्रतिपक्षीदल की लड़कईमें दिख रहा है। पं० हरबारीलालजी

के लेखों की लगातार पड़ने वाली चोटों से चीख चिल्लाहट मची देखकर जब ब्रह्मचारी शीतल-प्रसादजीने पंडित—पढ़ासियों को रक्षा करने के लिए पुकार मचाई, तब जैनजगत् कहता है कि महाराज, तुम बीचमें बोलनेवाले कौन ? यह आग तुम्हारी ही लगाई हुई तो है। उनसे तो हम पीछे निवटलेंगे, शास्त्रार्थ के लिए पहले तुम्हीं आजाओ—पहले हम तुम्हें ही दुरुस्त करेंगे।

जैनजगत् कहता है—“बाबाजी महाराज, स्पष्ट बात तो यह है कि इस प्रकार उत्सृज लेखनी चलाने का सूत्रपात आप ही से शुरू हुआ है। आपने विधवाविवाह को धर्मविरुद्ध नहीं माना, दंगरीलालजी सर्वज्ञ नहीं मानने, ‘बी’ के सम्पादक वर्णव्यवस्था को ढकोसला समझने हैं, गरजू यह कि इस प्रकार की उच्छृंखलता आप ही के द्वारा फैली है और इसका सुधार वहीं से होगा जहाँ से बिगाड़ हुआ है। इसलिए सबसे पहले विधवाविवाह पर आपको शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उसके बाद दंगरीलाल जी का भी नम्वर आ जायगा।”

जैनजगत् के एक और लेखक श्री गयाप्रसादजी पाँडे ब्रह्मचारीजी से कहते हैं—“जब कोई आपकी इस भूल को (विधवाविवाह-प्रचार को) वनलाता है तो आप झट कह देते हैं कि हम तो आर्पमार्ग पर चलते हैं, परन्तु क्या आपने कभी यह भी सोचा था कि रोकनेवाले भी तो आर्पमार्ग पर चलनेवाले हैं ? इससे अब जनता के लिए तो आपने ही एक आर्पमार्ग के दो कर दिये थे ! अब एक और यह तीसरा निकल पड़ा सो इसके जवाबदार सर्वथा आप ही हैं। आपने ही इन नवयुवक सुधारकों को पहले ही उत्तेजना दी और आपकी ही उत्तेजना से इनको आगे बढ़ने का मार्ग खुला और साहस हुआ, इसलिए अब आप ही जवाब सवाल करें, फिजूल में विद्वानों की शक्ति और समय बरबाद न करावें।”

यदि जैनजगत् के प्रतिपत्तियों का यही निश्चित उत्तर है, तो अब ब्रह्मचारीजी के लिये दोही मार्ग खुले रह गये हैं—एक तो यह कि वे विधवाविवाह को अनार्ष और धर्मविरुद्ध करार दें और अब तक जो पाप किया है उसका प्रायश्चित्त कर लें और या स्वयं शास्त्रार्थ करने के लिए कमर कस लें—विधवाविवाह को आर्ष सिद्ध करने के लिए या पं. दंगरीलालजी को चुप करने के लिए। तीसरा सहज मार्ग यह है कि जैनजगत् के विरुद्ध कुछ न लिखें, मौन धारण कर लें। परन्तु शायद इसे वे अपनी शान के खिलाफ समझेंगे और यह उनकी कुछ न कुछ-सार हो या निस्सार-लिखते रहने की प्रकृतिके भी विरुद्ध है।

जैनजगत्वाले भी बड़े चंट हैं। उन्होंने एक ढेले से दो पक्षी मारे हैं। एक तो साग दोष ब्रह्मचारीजी के सिंगड़कर उनके प्रति जो चिन्तागत क्षेप है, उसे बड़ी सफाई से प्रकट कर दिया है, और दूसरे अपनी कमजोरी को ब्रह्मचारीजी के विधवाविवाह-आन्दोलन की ओट में छुप कर पं० दंगरीलालजी से शास्त्रार्थ करने की कसौटी में पड़ने से छुट्टी लेली है। सचमुच ही उनकी यह बढ़िया सूझ तारीफ़ के लायक है। प्रत्युत्पन्न-मनित्व (मौक्तिकी सूक्त) इसी को कहते हैं।

परन्तु ब्रह्मचारीजी की इन शोचनीय अवस्था पर हमें दया आती है। अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के लिए, आर्पमार्गानुगामी कहलाने के लिए वे हजार कोशिशें करते हैं, बात बात में धर्म की दुहाई देते हैं, परन्तु उनके विरोधी बराबर यही रट लगाये रहते हैं कि “सौ सौ-गंधे खाय चिसमें एक न दीजै,” ये बड़े हज़रत हैं, इनकी बातों में न आ जाना। और यह संभव नहीं कि ब्रह्मचारीजी अपनी ‘गुनाह बेलजत’ करनेवाली आदत को छोड़ दें। बेचारे आदत से लाचार हैं।

ऊँची जातिके हिन्दुओंकी संख्यामें कमी ।

लखनऊ यूनिवर्सिटीके प्रो० राधाकमल मुखोपाध्याय ने हाल ही में अपने एक व्याख्यानमें सप्रमाण बतलाया है कि पिछले पचास वर्षोंके भीतर संयुक्तप्रान्त और बिहारमें २१ फीसदी, पंजाब और बंगालमें ५१ फीसदी और पूर्व बंगालमें ८७ फीसदी मुसलमानोंकी जनसंख्याकी वृद्धि हुई है और संयुक्तप्रान्तके ऊँची जातिके हिन्दुओंकी संख्यामें भारी कमी हुई है। कायस्थोंकी संख्यामें १० फीसदी और ब्राह्मणों तथा राजपूतोंकी संख्यामें ५ फीसदीकी कमी हुई है। परन्तु नीची जातिके हिन्दू बराबर बढ़े हैं। संयुक्तप्रान्तमें पानी १८ फीसदी, चमार ६ फीसदी, बिहारमें कुर्मी १८ फीसदी, ग्वाले १० फीसदी और बंगालमें राजवंशी १०० फीसदी, नाम-शूद्र ३१ फीसदी और माहिष्य १८ फीसदी बढ़ गये हैं। उच्च जातिके हिन्दुओंकी यह दशा बहुतही शोचनीय है। मुसलमानोंकी संख्यावृद्धिका कारण प्रो० साहब उनकी बहुविवाह, विधवाविवाह और वयस्क विवाहकी प्रथाओंको बताते हैं। हिन्दुओंकी छोटी जातियोंमें विधवाविवाह, बहुविवाह आदि की प्रथायें हैं, इसलिए उनमें भी वृद्धि हुई है परन्तु उच्च कही जाने वाली जातियोंमें न तो विधवाविवाह होते हैं और न बहुविवाह। छोटी उच्चके विवाह भी उनमें कसरतमें जारी हैं। इसके सिवाय उनकी विधवायें पतित होकर मुसलमानों और नीची जातियों की संख्या बढ़ाया करती हैं। एक और कारण यह भी है कि ऊँची जातियोंमें स्त्रियोंकी संख्या पुरुषोंकी अपेक्षा कम है। मेरठ और आगराकी कमिशनरियोंमें ब्राह्मणों, राजपूतों और जाटोंमें एक हजार पुरुषों के पीछे ७८० स्त्रियाँ हैं और कायस्थोंमें ८३५। पंजाबके ब्राह्मणोंमें ८२२, खत्रियोंमें ८१ और अरोंकों में ८६५ स्त्रियाँ हैं। इसके सिवाय इन ऊँची जातियों में वैवाहिक प्रथायें भी उनकी संख्यावृद्धिमें बाधा डालती हैं। संयुक्तप्रान्तमें इन लोगोंमें एक हजार स्त्रियोंमें ४८० विवाहित होती हैं और उनका पाँचवाँ

हिस्सा (विधवायें) सन्तान उत्पन्न नहीं करता।

जैनसमाजके अँकड़ोंसे भी यही सिद्ध होता है। जिन जैनजातियोंमें—सेतवान, पंचम, चतुर्थ, कासार आदिमें—विधवाविवाह जारी है, उनकी संख्या विधवाविवाह-विरोधी जातियोंकी अपेक्षा बराबर अधिक होती जाती है। जो लोग जैनसमाजके संख्या हासके भ्रमको कुछ महत्त्व देते हैं, उन्हें उपर्युक्त अँकड़ों पर विचार करना चाहिये।

धर्मविरोधी म्यूजियम।

अभी हालही 'विशालभारत बुकडिपो' से 'आज का रूस,' नामकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके मूल लेखक श्री नित्यनारायण बनर्जीने गहनवर्ध बांशविर्कोके रूसकी यात्रा की थी, और पुस्तकमें उन्होंने अपनी आँखों देखी हुई रूसकी हालतका चित्र खींचा है। रूस ही एक ऐसा देश है जिसने धर्मके नामसे फैले हुए तरह तरह के पाखंडों, मिथ्या विश्वासों और अज्ञानके विरुद्ध जेहादका झंडा खड़ा किया है। उसने बड़े बड़े नगरोंमें कई धर्मविरोधी म्यूजियम स्थापित किये हैं, जिन्हें देखकर लोग बहुत ही सरलतासे मिथ्या विश्वासों और उनके प्रचारक पादरियोंसे अपना पिंड छुड़ानेमें समर्थ हो जाते हैं। उक्त पुस्तकमें ऐसे ही एक म्यूजियमका वर्णन करते हुए लेखकने जो कुछ लिखा है, उसे हम यहाँ अपने पाठकोंकी जानकारीके लिए ज्योंका त्यों उद्धृत कर देते हैं:—

“धूमते फिरते हम लोग म्यूजियमके उस भागमें पहुँचे, जहाँ वे चीजें संग्रहीत थीं, जो पहले जमाने में पवित्र समझी जाती थीं और जिन्हें छूना या जिनकी आलोचना करना, जनसाधारणके विश्वास के अनुसार, असंभव समझा जाता था। इन वस्तुओं में अनेक 'आइकन' (मूर्तियाँ), सोनेकी जिन्दों में बँधी हुई पवित्र बाइबिलें, सलीब आदि थे। क्रान्तिसे पहले हजारों रूसी मुसीबत और खतरेके समय जिन चीजोंके सामने अपने सम्पूर्ण विश्वास के साथ घुटने टेक टेककर प्रार्थनायें करते थे, लोक और परलोकके सबोंके लिए प्रार्थनायें करने के —

अन्ध विश्वासमें कि ईश्वर उनके गुनाह माफ़ कर देगा, जिन जिन चीजोंके सामने बैठकर वे अपने अपने पाप कुबूल करते थे, आज वही सब चीजें यहाँ नुमाइशका सामान बनी रखी हैं। आज लोग उन्हें हाथसे छुसकते हैं, उनकी बनावटकी नज़ाकत पर बहस कर सकते हैं। अब वे उन्हें पुरानों ऐतिहासिक वस्तुओंसे रत्तीभर अधिक महत्व नहीं देते। फिर भी न तो उनपर वज्रपात होता है, न उनपर और उनके परिवारोंपर महामारीका प्रकोप होता है और न उनका हाथ या ज़बान ही कटकर गिरती है। इस प्रकारकी बातोंसे किसानोंको विश्वास दिलाया जाता है कि जिन चीजोंको वे अबतक पवित्र और सर्वशक्तिमान समझकर पूजते आते थे वे वास्तवमें भूरी हैं, निर्जीव हैं, शक्तिहीन हैं। जब वे अपमानसे स्युं अपनी रक्षा नहीं कर सकतीं, तो दूसरोंकी रक्षा कैसे कर सकती है? ईश्वरकी महिमा का युग, ईश्वरके प्रतिनिधि होनेके दावेदार चमकीली पांशाकोंवाले पादरियोंका ज़माना और आइकन (मूर्तियाँ) तथा बाइबलकी पवित्रताके दिन बीत गये। धर्मविरोधी भावोंके तैशमें आकर रूमी किसानोंने आइकनों और सर्लायोंको जला डाला, बाइबिलोंके पन्नोंको फाड़ फाड़ कर मिगरेट बनाकर फूँक डाले, यहाँ तक कि कब्रोंके पत्थर तक ध्व्वाड़ कर सीढ़ियोंमें लगा दिये।

..... उन्होंने (बोल्शेविकों ने) ईसाई धर्मके विरुद्ध प्रमाण और तर्क इकट्ठा करनेमें बहुत सफलता पाई है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पवित्र बाइबिलमें, जो ईसाई धर्मका आधार है, जो अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, वे विलकुल गलत हैं। उदाहरणके लिए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बाइबिलका यह सिद्धान्त कि सूर्य पृथिवीके चारों ओर घूमता है गलत है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बाइबिलमें सृष्टिकी जो उत्पत्ति बताई गई है वह उससे विलकुल भिन्न है, जो विज्ञान प्रमाणित करता है। बाइबिलका कथन है कि ईश्वर ने ही मनुष्योंमें विभन्न श्रेणियाँ पैदा की हैं। बोल्शेविक

लोग बाइबिलके इस कथनसे यह सिद्ध करते हैं कि उस श्रेणीके लोगोंने समाजके कुछ वर्गोंको हमेशा अपनी गुलामीमें रखनेके लिये ही (इस प्रकारके) धर्मकी रचनाकी थी। यहाँ पर बाइबिलके विचारों और सिद्धान्तोंकी तसवीरें बनाकर टोंगी गई हैं और उन्हीं तसवीरोंकी बगलमें दूसरी तसवीरें हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि उन्हीं सिद्धान्तों और विचारों पर विज्ञान क्या प्रमाणित करता है। उन्होंने यहाँ पर अनेक अमली चिट्ठियाँ और प्रमाण ऐसे एकत्रित कर रखे हैं जिनसे सिद्ध होता है कि विशप और पादरी हमेशा जनताके हितोंके विरुद्ध ज़ारका साथ देते थे। यहाँ इस बातका भी सुस्पष्ट मौजूद है कि जब कभी देशमें कोई बड़ा राजनीतिक उलट फेर होनेकी संभावना होती थी, तभी पादरी नांग ज़ारकी सलाहसे किसी धार्मिक पर्वकी घोषणा कर देते थे, ताकि धर्मविश्वासी किसानोंका ध्यान उतर बट जाय। जिन धर्मपिताओं (पादरियों) पर जनता अपने सुख-दुःखमें पूरा अन्धविश्वास रखती हो, जिन्हें वह अपना हितचिन्तक समझती हो, उन्हींकी विश्वासघातकताके ये प्रमाण निश्चय ही साधारण जनतामें आग लगा देनेके लिए कारी हैं। इसके अलावा जब यह दिखाया गया है कि मक्कार और निकम्मे पादरी किस तरह लोगोंको उन्तू बनाते थे, किस तरह धर्मकी दोहाई देकर जनताका दोहन करते थे, तब यह स्वाभाविक ही है कि जनता पादरियोंके विरुद्ध बराबत कर दे।" पृ० १०७-१०

मानहानि केस-कलकत्तावाले पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ द्वारा बा० जुगमंदिरदासजी जैन और बा० दुलीचंदजी परषार पर जो मानहानि केस चलाया गया था और जिसमें मांजिस्ट्रेटकी अदालतसे क्रमशः २५ और १५ ३० जुमांना हुआ था, उसकी अपील कलकत्ता हाईकोर्टमें की गई थी। उसकी सुनवाई ता० २७-११-२४ को जस्टिस एम० सी० घोष महोदयकी अदालतमें हुई। अदालतने दोनोंही महानुभावोंको निरपराध करारदेते हुए सर्वथा मुक्त कर दिया।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पारिविकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपये
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

एक प्रतिका
मूल्य दो
आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरी ।

सर्वतीर्थकृताम्मान्यम्, शिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा०२० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीबाग तारनदेव, यम्बई ।

प्रकाशक—फूलचन्द सेठी,
अजमेर ।

चन्द्रसागर-संघ छिन्नभिन्न होगया !

मुनिवेषी चन्द्रसागरजीने क्षुल्लक जयसागरजीको सात घरसे भीख माँगकर लानेके लिये जो आज्ञा दी थी तथा इस कारण भ्रुतसागरजी, महिसागरजी, जयसागरजी आदिसे जो उनका झगड़ा होगया था उसके समाचार गताङ्कमें प्रकाशित होचुके हैं । भक्तमण्डलीने चन्द्रसागरजीको किसी प्रकार मना कर तथा उनकी खुशामद कर उस समय मामलेको वहाँ दबा दिया जिससे उसब किसी प्रकार शान्तिपूर्वक निवृत्त जाय तथा कुचामणकी बदनामी न हो । परन्तु तीव्र प्रज्वलित कषायें इस प्रकार दबाई नहीं जा सकती । उत्सव समाप्त होनेके कुछ समय बाद ही इनमें फिर झगड़ा खड़ा होगया और जनता को भुलावेमें डालनेके लिये जो आहिरो शान्तिका ढोंग किया गया था, उसका भंडाफोड़ होगया । श्रीमान् सेठ गम्भीरमलजी पौड्या, पण्डित जवाहरलालजी शास्त्री तथा अन्य महानुभावोंने इन लोगों में परस्पर मेल करानेके लिये अकथनीय परिश्रम किया, घण्टों इन्हें हाथ जोड़े, इनके पाँवोंमें नाक धिसे परन्तु सब व्यर्थ हुआ । चन्द्रसागरजीने अपनी

हठ न छोड़ी सो न छोड़ी । मितो मगसर सुदी १२ को एकाएक चन्द्रसागरजीने क्षुल्लक जयसागरजी को क्षुल्लक पदसे न्युत करके कमण्डलु, पीछी आदि लान लिये । उपस्थित आवाकोंमें इससे बड़ा जोश पैला । भ्रुतसागरजी महिसागरजी आदि भी, मुनि कहलाने वाले अपने इस साथीकी इस हरकतसे अत्यन्त खिन्न हुए । ये लोग बहुत असेसे चन्द्रसागरजीको शास्त्रानुकूल प्रवर्तन करनेके लिये समझाते आरहे थे । उन्हें चन्द्रसागरजीकी दिन-बदिन बढ़ती हुई उदंडताको देखकर उनके साथ आगे अपना निर्वाह होना कठिन प्रतीत हुवा और वे उनसे अलग होगये । चन्द्रसागरजीका कुचामणसे केवल एक क्षुल्लक व दो एक आवाकोंको साथ लेकर विहार करना पड़ा । बादमें महिसागरजीने क्षुल्लक जयसागरजीको एकलकीक्षा दे दी तथा सुपार्ष्वकीर्ति नाम रख कर अपना शिष्य बना लिया । ये दोनों साथ विहार कर रहे हैं । विश्वस्तसूत्रसे माझम हुआ है कि भ्रुतसागरजी ने कुछ आवाकोंके समस्त उपरोक्त घटनाओंके सम्बन्धमें खेद प्रगट करते हुए यहाँ तक कहा था कि “शास्त्रोंमें जो कथन आता है कि पञ्चमकालमें इतने मुनि नर्कगामी होंगे, सो वे

नर्कगामी मुनि हम ही लोग हैं। हम लोगोंमें तो तुम गृहस्थ ही अच्छे हो। हम लोग उत्तमज्ञमाधारी कहलाते हैं, परन्तु हम लोगोंके साथ कभी शूद्रजल-न्यास, कभी जनेऊ, कभी लोहड़माजनबहिष्कार, कभी आर्यिका-बहिष्कार, कभी जयमागर-रहिष्कार आदि नियम नये भगड़े बने हो रहते हैं। श्रुतसागरजी एक श्रुल्लकके साथ अलग विचार कर रहे हैं।

श्री० मेठ गम्भीरमलजी पण्डिताने इस भ्रममें कि चन्द्रसागरजीके जरिये जैनधर्मकी अथवा पमा-बना होनी, हजारों रुपया व्यय किया तथा इन्हें मनाये रखनेके लिये अनेक उचित व अनुचित क्रियाएँ कीं। कुचामणके श्रावणमें भी अनेक कष्ट मड़े। परन्तु इस सबका बदला चन्द्रसागरजीने जिस प्रकार चुकाया, धर्मको हमी कमाई, मुनिधर्मको कलङ्कित किया, यह अत्यन्त परितापका विषय है। स्वार्थी पण्डितलोग इन घटनाओं पर पदा डालकर भोली जनताको गुलाबमें डालनेके लिये इन लीलाओंको चौधकालका दृश्य अथवा धर्मकी प्रभावना बनाते, परन्तु समाज सावधान होना जरूरी है। मेठ लोथ अपना महत्ता बढ़ानेके लिये इन पोपाको चाहें, जितना पुजानेका प्रयत्न करें और उनके आश्रित श्रावक भी नैतिक दृष्टिकोणके कारण जूथानमें गले ही उगने करें परन्तु उनका हृदय निःसन्देह इस पोपाइम के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है और चन्द्रसागरप्रभुनि दुर्लभताके प्रति उनकी आदरार्ति उठती जा रही है।

—संवाददाता ।

भा० दि० जैन परिषदका स्यारहवाँ वार्षिक अधिवेशन (मेलसा / ग्वालियर) में ता० २६, २७ दिसम्बरको अत्यन्त सफलतापूर्वक हुआ। समा-पनका आसन जवनपुर निवासी श्री० बा० कस्तूर-चन्द्रजी या० ए० एल० एन० वतीलने सुशोभित किया। श्रीमत् मेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने जैनहाईस्कूल की स्थापनाके लिये पचास हजार रुपये तथा आर्वि-काश्रमके लिये १००० रुपये दान दिये। उपस्थित

जनतामें भी करीब ६ हजार रुपये हाईस्कूलके लिये प्राप्त हुए। कई उपयोगी प्रस्ताव पास हुए। विशेष विवरण आगामी अंकमें प्रकट होगा। — प्रकाशक ।

बधाई नूतनवर्षारम्भके उपलक्ष्यमें श्रीमान मेठ भागचन्द्रजी सोनी एम० एल० ए० अजमेर, रायवहा-दुर तथा बा० नेमदामजी स्वज्ञानची कार्टरमास्टर जयगल जांचदेहला रायसाहबकी उपाधिमें विभूषित किय गये हैं।

श्रीमान विद्यावती देवी जैन, नागपुर स्युनिमि-यल कंसटोरी सदस्या निर्वाचित हुई हैं। बधाई।

लोहड़माजन प्रश्न-जमीराबाद निवासी श्रीमान गोमालालजी मेठाने मिर्गाद व आसपासके गाँवोंके कुछ व्यक्तियोंपर मानहानिका दावा किया था। उक्त दावा सिटीमजिस्ट्रेट अजमेरकी अदालतमें पारित हुआ। इसपर लोहड़माजनविराधा वरन् वडे हर्ष के साथ यह प्रकट कर रहे हैं कि—“लोहड़माजन हार गये”, और समाजमें सन्ताने नगरपर भ्रम फैला रहे हैं। उन्हे साहस होना चाहिये कि यह दावा गोमालालजी मेठाने व्यक्तिगत रूपसे दायर किया था—लोहड़माजनसमाजका उगमें कोई सम्बन्ध नहीं था अतः “लोहड़माजन हार गये” यह प्रकट कर समाज लोहड़माजन समाजको चिढ़ाना कदापि उचित नहीं है। जिस पक्षके सम्बन्धमें गोमालालजीने दावा किया था उसके सम्बन्धमें कोई लोहड़माजन भाई उसे प्रकाशित करनेवालोंके खिलाफ वास्तवी कार्यवाही कर सकता है। समाजहितेशों पक्षोंके अनुरोधमें ही इस सम्बन्धमें आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है। आशा है लोहड़माजनविराधी बन्ध वृथा उत्तेजित होकर ऐसी सूखना न करेंगे जिससे यह सामाजिक प्रश्न अदालतोंमें पहुँचें।

—एक जानकार ।

—पाटली प्रागमें एक व्यक्ति अपनी बारहवर्षीया कन्याका किसी एक बूढ़ेके हाथ बेचना चाहता था। लड़कीके इनकार करनेपर पिता सहोदयने उसकी नाक व हाथकी अंगुली काट डाली !

वर्ष १०

अंक ३

पौष कृष्ण ११

वीर संवत् २४६१

जैनजगत्

ता० १ जनवरी

सन् १९३५ ई०

भगवती आहिंसा ।

सदाचारकी सत्य कसौटी सब धर्मोंका प्राण ।
 'त्राहि त्राहि' करनेवालोंका करती है तू त्राण ॥
 तूही परम धर्म कहलाती सभी सुखोंकी खानि ।
 तेरे दृष्टि-तेजसे होती निखिल दुःखतम हानि ॥
 राम, कृष्णका कर्मयोग तू जैनोका तपध्यान ।
 बौद्धोंकी करुणा है तू ही जननी जनक समान ॥
 तू ही सेवाधर्म यीशु का है तेरा इस्लाम ।
 तीर्थंकर पैगम्बर पैदा करना तेरा काम ॥
 तेरे ही पदरज अञ्जनसे ज्ञान नयनकी भ्रान्ति ।
 मिट जाती है और सभीको मिलती सच्ची शान्ति ॥
 तेरे वरद हस्त की छाया से हटते सब ताप ।
 तेरा दुग्धपान करने से कटते सारे पाप ॥
 तेराही अञ्चल बनता है सघन वज्रमय कोट ।
 जिससे टकराकर रहजाती विपदाओंकी चोट ॥
 उसही अञ्चलकी छायामें सारा जग भ्रियमाण ।
 स्वास्थ्यलाभ करके करता है सच्चा निज कल्याण ॥
 तीर्थंकर पैगम्बर देवी देव दिव्य अवतार ।
 नर से नारायण बनते हैं हर करके भूभार ॥
 हैं सब तेरे पुत्र सभी का करती तू निर्माण ।
 भगवति, सबके अश्रु पोंछकर करती दुखसे त्राण ॥
 सत्य अचार्य ब्रह्म अपरिग्रहका तू केन्द्र स्थान ।
 तेरी प्राप्ति खींच लाती है सब सुख के समान ॥

जैनधर्मका मर्म ।

(५५)

केशलौच भी मुनियोंका मूलगुण माना जाता है । कमसे कम दोमास और अधिकसे अधिक चार मासमें साधुको मिरके, दाढ़ीके, और मूँछोंके बाल उखाड़ डालना चाहिये । श्वेताम्बर सम्प्रदाय में यद्यपि यह मूलगुणोंमें नहीं रक्खा गया है, फिर भी दिगम्बरोंके समान उनमें भी यह एक अनिवार्य नियम माना जाता है । साधु कष्टग्रहिणु है कि नहीं, इसकी जाँचके लिये यह मूलगुण बनाया गया है । कायर लोग साधु-संस्थामें न घुस आवें, इसके लिये भी यह मूलगुण उपयोगी हुआ था । उस समयका देखते हुए इस प्रकार शारीरिक कष्टसहन उपयोगी समझा गया; परन्तु आज इसकी जरूरत नहीं है । सच्ची साधुता शारीरिक कष्टसहनमें नहीं है; बल्कि इससे तो अनेक

छमा शौच सत्याग आदि सब हैं तेरे ही अंग ।
 तबतक क्रिया न धर्म न जबतक चढ़ता तेरा रंग ॥
 जगदम्बे । भगवती ! सभी जन गाते तेरा तान ।
 तेरे रोम रोम के भीतर हैं ब्रह्मांड महान ॥
 माता! दुखित जगत्के जीवोंपर निज अञ्चल तान ।
 करुणाकर रखले गोदीमें सबको एक समान ॥

—दरबारीलाल (सत्यभक्त)

*विषय चउकमासे कोचो वकस मजिसम जहण्यो ।
 सपडिअमने दिवसे उचवासनेव कावध्यो । मूलाचार १-२५

गुणहीन व्यक्ति साधुसंस्थामें घुसजाते हैं और विद्वान लोग नहीं जा पाते । हाँ, आवश्यकता हो तो यह कष्ट भी सहन किया जाय, परन्तु इससे किसीका कुछ लाभ तो है ही नहीं, तब निरर्थक कष्टकी क्या आवश्यकता है ? हाँ, कष्टसहिष्णुता बढ़ानेके लिये काय-क्लेश आदि तप किया जासकता है; परन्तु कायक्लेश तो इच्छानुसार होता है, वह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है । केशलौचको मूलगुण बनाना इस समय बिलकुल निरुपयोगी है ।

प्रश्न—साधु तो निष्परिग्रह होता है; उसके पास उत्तरा वगैरह नहीं होसकते और न वे दीनता दिखला सकते हैं जिससे चौर कगानेके लिये किसी से प्रार्थना करें । इसलिये लौचके सिवाय उनके पास दूसरा उपाय क्या है ?

उत्तर—निष्परिग्रहताका यह अर्थ नहीं है कि वह स्वच्छताके उपयोगी उपकरण भी न रखे । खैर, यहाँ तो साधुता और अपरिग्रहताकी उदाहरण व्याख्या की गई है, इसलिये यह प्रश्न खड़ा ही नहीं होता, परन्तु दूसरी बात यह है कि प्राचीन परम्पराके अनुसार भी चौरकर्ममें कोई बाधा नहीं आती । क्योंकि जब साधुको पढ़नेके लिये पुस्तकें मिलती हैं, पहि-ननेके लिये कपड़े मिलते हैं, व खानेके लिये भोजन और धीमार्गमें औषध मिलती है, तब चौरके लिये एकाध उपकरण न मिले या कोई चौर न कगदे, यह कैसे होसकता है ? जिस प्रकार श्रावक आहारदान करते हैं, उसी प्रकार चौरदान भी कर सकते हैं । इसलिये अपरिग्रहकी ओटमें चौरका विरोध नहीं किया जा सकता । हाँ, कष्टसहिष्णुताकी परीक्षाके नामपर ही इसका कुछ समर्थन किया जासकता है, परन्तु आजकल तो वह भी ठाक नहीं है । किसीकी इच्छा हो और इस तरहके कायक्लेशका अभ्यास करना हो तो वह भलेही करे परन्तु यह न तो मूलगुणों में रक्खा जासकता है, न उत्तरगुणोंमें ।

नयता—यह दिगम्बर सम्प्रदायके साधुओंके लिये मूलगुण है । म० महावीरके समयमें बहुतसे

जैनसाधु नग्न रहते थे । स्वयं महात्मा महावीर भी नग्न रहते थे, फिर भी उस समय यह मूलगुण नहीं था । दिगम्बर, श्वेताम्बर भेद हो जानेके बाद जब दोनों पक्षोंमें तनातनी होने लगी, तबसे दिगम्बर लोगोंने आवश्यकतासे अधिक इस पर जोर दिया और इसे मुनियोंके लिये मूलगुण बना दिया; और श्वेताम्बरोंने नग्नताका विच्छेद कर दिया । परन्तु मालूम ऐसा होता है कि महात्मा महावीरके समय में दोनों तरहके साधु होते थे । जिनकल्पी साधु नग्न रहते थे और स्थविरकल्पी वस्त्र धारण करते थे । जिनकल्प और स्थविरकल्प, ये दोनों शब्द ही कुछ अपना इतिहास बताते हैं । अगर इन शब्दोंका सीधा अर्थ किया जाय तो जिनकल्पका अर्थ 'जिनके समान' और स्थविरकल्पका अर्थ 'बूढ़ोंके समान' होता है । महात्मा महावीर जिन थे, इसलिये जो लोग उनके समान नग्न रहते थे वे जिनकल्पी कहलाते थे और जो लोग स्थविर अर्थात् बूढ़े=पुर्ण=म० महावीर से भी पहिलेके अर्थात् म० पाशवनाथके अनुयायियों के समान रहते थे अर्थात् वस्त्रधारी थे, वे स्थविरकल्पी कहलाते थे । इससे मालूम होता है कि जैन सम्प्रदायमें भी वेशको इतना महत्त्व नहीं है ।

हाँ, जिसप्रकार एक सेनाके सैनिकोंको एक मरीखी पोशाक पहिनना जरूरी समझा जाता है जिससे वे एक दूसरे को पहिचान सकें और मा-धारण जनताको भी उनकी पहिचाननेमें सुभीता हो उसी प्रकार साधुसंस्थामें भी कोई नियत वेष (Uniform dress) हो तो कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु उसे साधुताकी अनिवार्य शर्त मान लेना हान्यास्पद है ।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी एक वेष नियत है परन्तु उस वेषको मूलगुण नहीं बनाया गया । और, शास्त्रोंमें तो वेषकी उदारताके प्रमाण दोनों सम्प्रदायोंमें पाये जाते हैं । अन्तर इतना ही है कि श्वेताम्बर शास्त्रोंमें उस उदारताका विस्तृत वर्णन है और दिगम्बर शास्त्रोंमें संक्षिप्त । परन्तु इससे इतना

तो मात्तूम होता है कि दोनों सम्प्रदायोंमें वेषसंबंधी उदारता है ।

श्री उमास्वातिकृत तत्त्वार्थ भाष्यमें स्पष्ट लिखा है:-

“लिंग दो तरहका है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंगकी अपेक्षासे सभी मुनि भावलिंगमें होते हैं अर्थात् मुनित्वके परिणाम सबमें पाये जाते हैं, परन्तु द्रव्यलिंगकी अपेक्षा उनमें भेद है अर्थात् उनका वेष अनेक तरहका होसकता है ” ।

“द्रव्यलिंग तीन तरहका होता है । अपना लिंग अर्थात् जैन मुनिका वेष, अन्य मुनियोंका वेष और गृहस्थोंका वेष । इनमेंसे किसी भी वेषसे मोक्ष प्राप्त होता है ” ।

दिगम्बर आचार्य श्री पूज्यपादके शब्द भी भाष्यसे मिलते जुलते हैं । और इन्हींके शब्द आचार्य अकलङ्क देवने भी उन्हींके लिये उद्धृत किये हैं-

“भावलिंगकी अपेक्षासे पाँचों ही निर्ग्रन्थ होते हैं, द्रव्यलिंगकी अपेक्षासे, उनमें भेद है ।

इसप्रकार दोनों सम्प्रदायोंमें नियत वेषको कोई महत्त्व नहीं है । दोनों ही सम्प्रदाय, वेषका साधुता के साथ कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं बनाते । यद्यपि पीछेसे दुराग्रहवश वेषकी कट्टरता भी आगई है, परन्तु इस कट्टरतारूपी धूलिके नीचे उदारताकी चमक बिलकुल साफ मात्तूम होती है । दिगम्बराचार्य श्री कुंद कुंद इसीलिये कहते हैं-

‘ भावही वास्तविक लिंग है, द्रव्यलिंग वास्तविक

* लिंग द्विविधं द्रव्यलिंग भावलिंगं च । भावलिंगं प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्ग्रन्था भावलिंगे भवन्ति द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्याः । तत्त्वभाष्य ६-४९ ।

† द्रव्यलिंगं त्रिविधं स्वलिंगं, अन्यलिंगं, गृहलिंगं इति तत्प्रति भाज्यम् । १०-७ ।

‡ भावलिंगं प्रतीत्य पंच निर्ग्रन्थ लिंगान्भवन्ति द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्याः । सर्वार्थसिद्धि ९-४७, राजवार्तिक ९-४७-४ ।

§ भावो य पदमलिंगं न द्रव्यलिंगं च जाण परमार्थः । भावो कारणभूतो गुणदोषाणं जिज्ञा विति । भावप्राप्त्युत ।

लिंग नहीं है, क्योंकि गुण और दोषोंका कारण भाव ही है ।’

कहनेका मतलब यह है कि जहाँ समभाव है वहीं साधुता है, फिर भले ही वह नग्न रहता हो या कपड़े पहिनाता हो, जैनवेषमें रहता हो या अन्य किसी वेषमें, साधुका वेष रखता हो या गृहस्थ का । उपाध्याय श्री यशोविजय * का कहना इसविषय में बहुत ही ठीक है-

“जैन लिंगको छाड़कर अन्यलिंग-दंड, कमण्डलु, त्रिदंड आदि-से जां लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं उसका कारण समभाव ही है । इसीसे रत्नत्रयका फल प्राप्त होता है, जिससे सच्चा जैनत्व मिलता है ।”

वेषकी उदारताके - दिगम्बर सम्प्रदायमें-प्रमाण तो मिलते ही हैं परन्तु प्रवृत्तिरूपमें भी यह उदारता आ चुकी है । भट्टारक लोग-जो कि शाही ठाटबाट में रहने थे और अब भी रहते हैं-दिगम्बर ही माने जाते हैं, और उनमें कई तो अपनेको कट्टर दिगम्बर ममझते थे और हैं । वेषकी उदारताका यह प्रबल प्रमाण है, साथ ही इसमें कुछ अतिरेक भी है जो कि आवश्यकतावश करना पड़ा था । क्या ही अच्छा होता यदि यह उदारता उसी समय आगई होती जबकि दिगम्बर, श्वेताम्बर नामके दो संघ पैदा हुए थे ।

व्यावहारिक उदारताके कुछ नमूने और भी पेश किये जासकते हैं । जब नग्न मुनियोंको देखकर लोग उपद्रव करने लगते थे, तब उनके आचार्य चटाई वगैरह लपेटनेकी आज्ञा देदेते थे । अथवा कभी कभी जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति मुनि होना चाहता था, किन्तु पुरुषचिन्ह वगैरहमें दोष होनेसे वह लज्जित होता था अथवा ठंड वगैरह नहीं सह सकता था तब उसके लिये दिगम्बर मुनि होते हुए

॥ अन्यलिंगादि सिद्धानामाधारः समतैव हि । रत्नत्रय फल प्राप्तेर्यथा स्यात्तत्र जैनता । अभ्यात्मसार-समाधिकार-५० ।

भी नम्रताकी शर्त उठाली जाती ॥ थी ।

इससे इतना तो मालूम होना है कि न तो दिगम्बर सम्प्रदायमें वेषकी एकान्तता थी, न श्वेताम्बर सम्प्रदायमें । व्यावहारिक उदारता भी दोनों सम्प्रदायों में रही है तथा वास्तविक साधुताका नम्रताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये नम्रताको मूल-गुणमें स्थान नहीं मिल सकता ।

नम्रता हर एक सम्प्रदायमें रही है, परन्तु किसी सम्प्रदायके लिये अनिवार्य नियम बनालेना ठीक नहीं है । साथही इसबातका खयाल रखना चाहिये कि इससे किसीको कष्ट न हो । जहाँ नम्रताका रिवाज मृतप्राय हो वहाँ नम्र रहकर स्वतंत्रविहार करना महिलाओंके साथ अन्याय करना है ।

प्रश्न—जब नम्र वस्त्रोंको देखकर स्त्रियोंको बुरा नहीं मालूम होता, और पशुओंको देखकर भी बुरा नहीं मालूम होता तब मुनियोंको देखकर बुरा क्यों मालूम होगा ?

उत्तर—जिस प्रकार छोटे छोटे बालकों और बूढ़ोंको नम्र देखकर स्त्रियोंको बुरा नहीं मालूम होता, उसी प्रकार छोटी छोटी बालिकाओं और गायोंको नम्र देखकर पुरुषोंको बुरा नहीं मालूम होता, तब क्या इसी आधारपर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार पुरुष नम्र साधु बनकर स्त्रियोंके सामने निकलते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी नम्र साध्वी बनकर पुरुषोंके सामने निकल करे ? यदि नम्र स्त्रियोंको पुरुष सहन नहीं कर सकते तो नम्र पुरुषोंको स्त्रियाँ कैसे सहन कर सकती हैं ? खैर, किसका नम्रदर्शन आपत्तिरहित है, और किसका नहीं, इस विषयका

अमलौ किल नम्रं दृष्ट्वा उपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति तेनमण्डपदुर्गे श्रीवसन्तर्कतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तर्ह्यमादरादिकेन शरीमाच्छाय चर्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मुञ्चन्त्यापुपदेशः कृतः संयमिनां इत्यपवाद वेषः । तथा नृपादिवर्गापन्नः परम वैराग्यवान् किमशुद्धिरहितः उत्पन्न मेहनपुट दोषः लज्जावान् वा शान्तायसाहण्युर्वा तथा करोति सांप्रपवादः प्रोच्यते । दर्शनप्राप्त्युक्त टीका-२४ ।

संक्षेपमें मनोवैज्ञानिक मीमांसा कर लेना चाहिये ।

वात यह है कि जिनके जिन चिन्होंको देखकर रतिकर्मकी अत्यधिक स्मृति होती है, उनको देखने का त्याग कराया जाता है । पशुओंके साथ मनुष्यका कोई लैंगिक सम्बन्ध न होनेसे उनको नम्र देखकर के भी हमारी वह स्मृति जागृत नहीं होती, या अत्यल्प जागृत होती है । इसलिये पशुओंकी नम्रता विचारणीय नहीं है । बालकोंके विषयमें भी यही बात है । पशुओंमें जहाँ जातीय विषमता है, बालकों में वहाँ परिमाणकी लघुतासे विषमता है । यह विषमता रतिकर्मकी स्मारकताको शून्यप्राय कर देती है, इसलिये पशु और बालकोंकी नम्रता असह्य नहीं होती । साधुके विषयमें यह बात नहीं कही जा सकती । वह भले ही बीतराग हो, परन्तु उससे उसके अङ्ग नहीं मिट जाते, उनकी स्मारकता नहीं चली जाती ।

प्रश्न—नम्रताका प्रश्न सिर्फ वेषका ही प्रश्न नहीं है, किन्तु निःपरिग्रहताका भी प्रश्न है । मुनिको पूर्ण अपरिग्रही होना आवश्यक है, जब कि कपड़ा रखने में पूर्ण निःपरिग्रहताका पालन नहीं हो सकता ।

उत्तर—अपरिग्रहताका विवेचन पहिले इसी अध्यायमें किया जा चुका है । उससे मालूम हो जाता है कि अगर आसक्ति न हो, संग्रह करनेकी वासना न हो तो कपड़ा, परिग्रह नहीं कहला सकता । अनासक्तिकी अवस्थामें कपड़ा, दया तथा स्वास्थ्यरक्षाका उपकरण है । नम्र देखकर दूसरोंको कोई कष्ट न हो इसप्रकारकी दयासे अंग ढकने लायक कपड़ा रखना कपड़ेको दयाका उपकरण बनाना है, तथा शीतादि कष्टसे स्वास्थ्य नष्ट न हो जाय इस विचारसे कपड़ा स्वास्थ्योपकरण बनता है । मुनिको शरीरकी पर्वाह नहीं होती, इसका यह मतलब नहीं है कि वह आवश्यकताके बिना भी स्वास्थ्यनाश करता है । कर्तव्यके लिये शरीरका उत्सर्ग करना या उसकी पर्वाह न करना एक बात है और व्यर्थ ही कष्ट उठाना दूसरी । इस दूसरी बातसे अपरिग्रहका कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि कभी कभी विवेकशून्यता तथा हठमाहिता

के कारण इसका सम्बन्ध मिथ्यात्वसे हो जाता है ।

किमी चीजका उपयोग करनेसे ही वह परिग्रह नहीं हो जाती । नहीं तो जमीनपर चलनेसे जमीन भी परिग्रह हो जाय । इसी प्रकार भोजन करनेसे अन्न और जल भी परिग्रह होजाय । आसक्ति होने पर शरीर भी परिग्रह है । भावलिङ्गके वर्णनमें शरीर को भी परिग्रह कहा है और सच्चा साधु बननेके लिये शरीरके त्यागका भी उद्देश है । परन्तु शरीरका त्याग कर देनेपर वह जीवित ही कैसे बचेगा ? इसलिये शरीर त्यागका मतलब उससे ममत्व अर्थात् आसक्तिका त्याग है । कर्तव्यमार्गमें शरीर-प्रेम बाधक न बन जाय, यहाँ भावना शरीरकी अनासक्ति है । कपड़ेके विषयमें भी यही भावना रखते हुए उससे स्वास्थ्यरक्षा आदि करना चाहिए ।

अगर नम्रताको निष्परिग्रहताका अनिवार्य चिन्ह बना लिया जाय तो साइबेरिया आदि देशोंमें साधु-संस्थाका खड़ा करना असंभव हो जायगा । काश्मीर आदिमें भी शीतऋतुमें नम्र रहना कठिन है । वहाँ नम्र रहनेसे शीघ्रही स्वास्थ्य खराब होजायगा । तब वह आत्मोपकार और जगत्सेवा करनेके बदले आत्मोपकार करेगा तथा दूसरोंसे सेवा करायगा । इसलिये नम्रताके लिये एकान्त आग्रह न रखना चाहिये ।

नम्र वेब वहाँ उचित कहा जासकता है, जहाँपर नम्र रहनेकी प्रथा खूब फैल गई हो, स्त्री पुरुष नम्र रहने लगे हों, अथवा बख्त इतने दुर्लभ होगये हों, कि लँगोटी लगानेसे भी समाजके ऊपर बोझ पड़ता हो, आदि । द्रव्यक्षेत्रकालभावके अनुसार इसका निर्णय करलेना चाहिये, परन्तु नम्रताके बिना साधुता नहीं रहसकती—यह एकान्त आग्रह कदापि न रखना

ॐ देहादि संग रहिभो माणकसाएहि समलपरिचितो ।

अप्पा अप्पम्मि रभो स भाबलिगी हवे साहु ॥

—भावप्राभृत ५६ ।

देहो बाहिरगन्धो अण्णो भक्खाण विसय अहिक्खसो ।

तेसि चाए सखभो परमत्थे हवह जिगंघो ॥

—भारतनासार ३३ ।

चाहिये । इसलिये नम्रताको मूलगुण नहीं माना जासकता ।

अस्नान और अदंतमण—स्नान नहीं करना और दंतौन नहीं करना, ये भी मूलगुणमें शामिल समझे जाते हैं । ढाई हजार वर्ष पहिले मुनियोंके लिये सम्भवतः इस व्रतकी जरूरत हुई होगी परन्तु आज इसकी विलकुल आवश्यकता नहीं है । यह भी सम्भव है कि दिगम्बर, श्वेताम्बर भेद होजानेके बाद ही इन्हे मूलगुणमें स्थान मिला हो । श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मूलगुणोंमें इनका नाम नहीं है, यद्यपि पालन तो उनके यहाँ भी होता है । स्नानसे स्वच्छता आती है और कभीकभी स्वच्छतामें शृङ्गारीभाव पैदा होजाते हैं तथा इससे बख पात्र का परिमाण भी बढ़ाना पड़ता है इसलिये यह नियम बनाया गया था । उस समय साधु भी जंगलके स्वच्छ वातावरणमें रहते थे इसलिये अस्नानकी स्वास्थ्यसम्बन्धी हानियाँ न खटकती थीं । परन्तु आज वे खटकती हैं । मलिनता से कृमि आदि पैदा होते हैं, दुर्गंध पैदा होती है जो अपनेको और दूसरोंको निरर्थक कष्ट देती है । इसलिये स्नान करना आवश्यक है । दंतवनतो औरभी अधिक आवश्यक है । अगर पशुकी तरह रूक्ष आहार लिया जाय, भूखसे अधिक न खायाजाय तो योंभी दाँत साफ रह सकते हैं । सम्भवतः इसी आशयको लेकर यह व्रत बनाया गया हो, जिससे लोग दुर्गंधके भयसे बहुत कीमती आहार लेकर समाजपर अधिक बोझ न डालें । परन्तु उसका असली उद्देश्य तो नष्ट हो गया, सिर्फ बाहिरी क्रिया बची रही । दंतौन न करने का व्रत उन्हींको पालन करना चाहिये जिनके दाँत दंतौन न करने परभी स्वच्छ रह सकते हों । जिनके दाँतोंमें स्वच्छता नहीं रहपाती, दुर्गंध आती है, उनको दाँत साफ करना ही चाहिये ।

कहाजाता है कि दाँत साफ करनेसे दाँतोंके कीड़े मरते हैं । यदि ऐसा है तबतो दाँत अवश्य साफ करना चाहिये अन्यथा दाँतोंके कीड़े धीरेधीरे इतनी अधिक संख्यामें वहाँ अड्डा जमालेंगे कि थोड़ी सी भी हर-

कतसे वे मरेगे, हिसा किये बिना दाँतोंको हिलाना भी मुश्किल होगा। इसलिये यह अच्छा है कि निरन्तरकी इस महान हिसासे बचनेके लिये प्रारम्भमें थोड़ीसी हिसा करली जाय। यह विवेकपूर्ण अहिंसाही कहलायगी। इस दृष्टिसे उपवासके दिन भी दंतौन करना उचित है।

भूशयन—जमीनपर सोना भी एक मूलगुण है। साधुकी कष्टसहिष्णुता तथा निष्परिग्रहताको बढ़ानेके लिये तथा आगमतलबीको दूर करनेके लिये यह नियम बनाया गया था। अपने समयके लिये यह बहुत उपयोगी था, और अमुकअंशमें आज भी उपयोगी है। उसमय साधुसंस्थाको परिव्राजक अर्थात् भ्रमणशील बनाना जरूरी था, इसलिये अगर भूशयनका नियम न होता तो मुनिलोंगोंके सिर पर सामानका इतना बोझ होजाता कि वे स्वतंत्रता से भ्रमण नहीं करसकते थे। इसलिये भक्तोंको उनके साथ नौकर चाकर रखना पड़ते। रास्तेमें अगर कोई बिस्तर चुरालेता तो बेचारे मुनियोंकी गतिही रुक जाती, इसलिये यह नियम बनाकर बहुत अच्छा किया गया। परन्तु आज गमनागमनके साधन बदलगये हैं तथा सुलभ होगये हैं, उसकी आवश्यकता भी बढ़ गई है, साथही वस्त्रादिका उत्पादन भी बढ़ गया है। सिवा करनेके तरीके भी बदलगये हैं। इसलिये यह व्रत सिर्फ अभ्यासके लियेही रखना चाहिये, मूल गुणमें डालने लायक नहीं है। हाँ, साधुमें इतनी मानसिक सहनशक्ति अवश्य होना चाहिये कि वह आवश्यकता पड़ने पर सन्तोषके साथ भूशयन कर सके।

खड़े आहार लेना—यह भी एक मूलगुण समझा जाता है। जब साधु नम्र रहता था, पात्र नहीं रखता था, और आवकके यहाँ भोजन लेता था और खान नहीं करता था, तब उसके लिये यह उचित था कि वह खड़े खड़े आहार ले। क्योंकि बैठकर आहार लेनेपर अन्नसे उसका शरीर भिड़ जायगा, जिसके लिये उसे खान करना पड़ेगा। इसलिये जिनकल्पी

साधुके लिये यह नियम उचित था। परन्तु जब नम्रता आदिके नियम आवश्यक न रहे, न अखान व्रत रहा, तब खड़े आहार लेनेकी कोई जरूरत नहीं रही। आजकल यह बिलकुल अनावश्यक है।

एक ही बार भोजन लेना—यह नियम है तो अच्छा, फिर भी मूलगुणमें रखने लायक नहीं है, क्योंकि एकही बार भोजन करनेसे जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य-हानि है, वहाँ दूसरी तरफ स्वास्थ्यहानिके साधनोंकी कमी नहीं होती। एकभुक्तिसे यह समझा जाना है कि मनुष्य कम खायगा। परन्तु, जब सदाके लिये यह नियम बनजाता है तब कम खानेकी बात निकल जाती है, एकही बारमें दो बारका भोजन पहुँच जाता है। अपाण्य और अजीर्णका सारी शिकायतें उभरती हैं। बल्कि दूसरीबार भोजन न मिलनेकी आशासे जरूरतसे ज्यादा भी ठूँस लिया जाता है। अजीर्ण आदि रोकनेके लिये एकभुक्तिका नियम बिलकुल व्यर्थ है। यह बाततो खानेवालेकी इच्छापर निर्भर है कि वह अजीर्णसे बचावहं।

हाँ, भोजनकी लोलुपताको रोकनेमें थोड़ी बहुत सहायता मिलसकती है। परन्तु वह भी इच्छापर निर्भर है, अन्यथा एकभुक्तिमें भी रसना इन्द्रियकी आज्ञाके अनुसार मनमाना नाच किया जासकता है। इसलिये एकभुक्तिको मूलगुण बनाना उचित नहीं। हाँ, समयकी बचतके लिये यह शिक्षाव्रतके स्थानपर रक्खा जासकता है। उसमें पानीकी तथा औषधका छुट्टा सदाके लिये होना चाहिये। बीचमें आवश्यकता होनेपर भी पानी न पीनेसे स्वास्थ्यको धक्का लगता है। इससे अपने कर्तव्यमें हानि होती है और दूसरोंकी परेशानी बढ़ती है। इसलिये पानी न रोकना चाहिये। उपवासमेंभी पानी पीना उचित है।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो २७ मूलगुण कहेगये हैं, उनमें दो तरहके पाठ हैं। पहिले समवायांगके पाठ के अनुसार अहिंसादि पाँच व्रत दोनों सम्प्रदायोंमें हैं जिनको मैंने यहाँ भी स्वीकार किया है। सिर्फ

उनकी व्याख्या समयानुसार की है। पाँच इन्द्रिय-विजयके विषयमें भी कह चुका हूँ। बाकी मूलगुण कुछ अव्यवस्थित, पुनरुक्त और अस्पष्ट मालूम होते हैं। क्रोधमानमायालोभके त्यागको चार मूलगुण माना है, परन्तु ये ऐसी बातें हैं जिनका निर्णय करना कठिन है। वस्तुतः यों कहना चाहिये कि इनको दूर करनेके लिये तो साधुसंस्थामें प्रवेश है। फिर इनको मूलगुणमें रखनेका क्या मतलब? आगे, तीन तरहके सत्य, तीन मूलगुण माने गये हैं। उनमें भावसत्यका अर्थ है, अन्तरात्माको शुद्ध रखना। इसके लिये तो चरित्रके सारे नियम हैं, फिर इसको मूलगुण बनानेकी जरूरत क्या है? अथवा सिर्फ़ इसमें ही मूलगुण बनानेका चाहिये और बाकी मूलगुणोंको दूर कर देना चाहिये। करणसत्यका अर्थ है, सफाई आदिका कार्य सतर्कतासे करना। पहिले समितियों का जो वर्णन किया है उनमें इसका समावेश हो जाता है। समितियोंका मैंने मूलगुणमें नहीं रक्खा है इसलिये यह भी मूलगुणमें शामिल न कहलाया। योग सत्य अर्थात् मन वचन कायकी सच्चाई। यह भी ऐसा मूलगुण है जो किसी विशेषणका तरफ़ संकेत नहीं करता; अथवा माया कपायके त्यागमें इसका समावेश हो जाता है। क्षमाका अलग स्थान देना भी ठीक नहीं है। यह तो क्रोधत्यागमें आजाता है। यद्यपि इन दोनोंमें भेद बतलानेकी कोशिश की गई है कि क्रोधका पैदा न होने देना क्षमा है, और पैदा हुए क्रोधका रोक देना क्रोधविवेक है। परन्तु इस प्रकारके सूक्ष्म अन्तरकी कल्पना करके, तथा क्षमा की व्याख्याको संकुचित करके मूलगुणोंकी संख्या बढ़ाना ठीक नहीं है। इसी प्रकारका सूक्ष्म अन्तर अन्य मूलगुणोंमें भी बताया जा सकता है, परन्तु वह निरर्थक क्लिष्ट कल्पना है।

ज्ञानयुक्तता—को अवश्य ही मूलगुणमें स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि बिना ज्ञानके समाजसेवा नहीं की जा सकती। साधुसंस्थामें बहुतसे मूढ़ अज्ञान-शत्रु घुस जाते हैं। इसलिये ज्ञानयुक्तताको अवश्य

ही मूलगुणोंमें रखना चाहिये।

ज्ञानयुक्तताका यह अर्थ नहीं है कि संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, अरबी, फ़ारसीका जानकार हो जाय, या किसी विषयका जीता जागता शब्दकोष या पद्य-कोष बन जाय; किन्तु जिसमें समझदारी हो, विवेक हो, जो कर्तव्यकर्तव्यका दूसरोंको भान करा सकता हो, वह ज्ञानयुक्त है। इसविषयका माध्यम देशकालके अनुसार बदलता रहेगा। जहाँ कोशिकाका कम प्रचार हो, वहाँ जितनी शिक्षासे किसी स्त्रीका विदुषा कहा जा सकता है, उतनी ही शिक्षासे किसीको विद्वान नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जंगली जानियोंमें या पिछड़ी हुई जातियोंमें जितने शिक्षण से कोई विद्वान कहलाता है उतनेसे शिक्षणमें समुन्नत जाति या देशमें कोई विद्वान नहीं कहला सकता। ज्ञानयुक्तताका अर्थ करते समय यह दृष्टिविन्दु ध्यान में रखना चाहिये। मतलब यह है कि साधुसंस्थामें ऐसे अयोग्य आदमी न आजाय चाहिये जिनके ज्ञानकी योग्यता साधुसंस्थाके कर्तव्यका बोझ न उठा सकती हो। आवश्यकता होनेपर उम्र उम्रद्वारेके तौरपर रख सकते हैं। साधुसंस्थाको कोई खास सहायताकी आशा हो और कोई प्रभावशाली आदमी प्रवेश करना चाहता हो और इस नियमके अपवादकी आवश्यकता हो तो अपवाद भी किया जा सकता है।

दर्शनयुक्तता—भी मूलगुणमें रखने योग्य है, क्योंकि सम्यग्दर्शनके बिना सम्यक्चरित्र नहीं हो सकता। सम्यग्दर्शनका विस्तृत विवेचन पहिले किया गया है। परन्तु यहाँ पर जिस अंशपर जोर देना है, वह है समभाव। साधुको समभावी अर्थात् सर्वधर्मसमभावी होना चाहिये। साम्प्रदायिक पक्षपात न हो, अथवा उसे सत्यका ही पक्ष हो, किसी सम्प्रदाय विशेषका नहीं। साधु अर्थात् जिसे विश्व-मात्रकी सेवाकी साधना करना है, वह समभावी हो, यह आवश्यक है।

प्रभ—जिन सम्प्रदायोंमें अहिंसा सदाचार आदि का मूल्य नहीं है और जिनमें उन्नतिके तत्त्व अधिक

मौजूद हैं उन दोनोंमें समभाव अर्थात् एकसा भाव कैसे रक्खा जासकता है ?

उत्तर- उन्नतिके लिये उपयोगी तत्त्वोंकी अपेक्षा से न्यूनाधिकता होसकती है, परन्तु जिससमय जो धर्म उत्पन्न हुआ था, उससमयकी परिस्थितिके अनुसार विचार करनेपर धर्मोंके व्यक्तित्वकी तरतमता बहुत कम होजाती है। फिरभी जो न्यूनाधिकता हो उसकी हम आलोचना कर सकते हैं। परन्तु इसमें पूर्ण निःपक्षता और सहानुभूति होना चाहिये। सत्य, अमत्यके विवेकको छोड़नेकी जरूरत नहीं है परन्तु धर्मकी ओटमें आत्मप्रशंसा या आत्मीय प्रशंसा और परनिन्दा या परकीय की निन्दाको छोड़नेकी जरूरत है। और साधुके लिये तो यह अत्यावश्यक है।

चारित्र्ययुक्तताका मूलगुण बनानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहिले जो मूलगुण बताये गये हैं वे सब चारित्र्य ही हैं। अहिंसा आदि व्रत भी चारित्र्य हैं। इसलिये चारित्र्ययुक्ततासे किसी विशेष गुणका या कर्तव्यका ज्ञान नहीं होता, इसलिये मूलगुणोंकी नामावलीमें इसका नाम नहीं रक्खा जासकता।

वेदना सहन करना, मरणोपसर्ग सहन करना आदि अच्छी बातें हैं। साधुमें साधारण लोगोंकी अपेक्षा कुछ कष्टसहिष्णुता अवश्य होना चाहिये, परन्तु इन दोनोंको अलग अलग मूलगुण नहीं कहा जासकता। हाँ, दोनोंके स्थानपर कष्टसहिष्णुता नामका मूलगुण रक्खा जासकता है। परन्तु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होसकती, क्योंकि इसका सम्बन्ध मन और शरीर दोनोंसे है। मूलगुणोंमें मानसिक सहिष्णुताको ही स्थान दिया जासकता है। शारीरिक सहिष्णुतापर साधुका क्या वश है ? शरीरकी कमजोरीमें बाहरकी छाँटीसी चोट अधिक कष्ट पहुँचा सकती है और दूसरेकी शरीरकी दृढ़तासे बड़ी चोट भी इतना असर नहीं पहुँचा सकती। शारीरिक शक्तियों की इस विषमतासे इसका निर्णय करना कठिन है कि किसमें कितनी कष्टसहिष्णुता है। आखिर कष्टसहिष्णुताकी भी सीमा है, इसलिये इसका निर्णय और भी कठिन है। फिर भी साधारणतः कष्टसहिष्णुताका उल्लेख करना जरूरी है, जिससे साधुमें आरामतलबी आदि दोष न आ पायें, तथा आव-

श्यकता होनेपर उसका ध्यान इस तरह आकर्षित किया जासके।

अनुरोध ।

(ले०-पं० डॉ० गि मूर्धमानु जैन 'भास्कर' बड़ीसादही, मेवाड़)

कवि गाना गा दे ॥

प्रबल शोर मच जाय गगनमें ।

गहरी नाद गुंजावे, कवि गाना गा दे ॥

कौंप उठे सहसा उपवन, वन,

तरुवर, गिगिगह्वर अम्बर-धन ।

सरिता, सरवर, ग्रह उपग्रह गन,

उछले सागर का बंचल मन ॥

प्रेमी क्रांति मचावे, कवि गाना गा दे ।

मिटे जगन् की दुखद दीनता,

मनुज जाति की पराधीनता ।

आपस की सब मन-मलीनता,

विभव-जग्य, अनुरागहीनता ॥

मधुरी तान सुनावे, कवि गाना गा दे ।

अरुणोदयकी किरण किरण पर,

उदधि उर्मि पर अंबुजगगनपर ।

सुतिपर, क्षितिपर, रज कणकणपर,

क्षणके अणुअणु पर तृणतृण पर ॥

अपनी ध्वनि पहुँचावे, कवि गाना गा दे ॥

विहग रागसे राग मिलावें,

सरिता सर सर शब्द सुनावें ।

स्वरसे नभ जल धरा भर जायें ।

सुर नर मुनि साधु सब विनयार्थ ॥

मोहन नृत्य नचावे, कवि गाना गा दे ।

मन छिन्न हो वसुधा भर में,

विपुल शांति हो नगर नगर में ।

प्रचुर प्रेम प्रकटे घर घर में,

जीवन के सुखे मरुधर में ॥

निर्मल स्रोत बहावे, कवि गाना गा दे ॥

कभी न समझें प्रेम भंग में,

बहें झंझ की जल तरंग में ।

संग संग में एक रंग में,

"सूर्यभानु" अपनी उमंग में ॥

सबको रंग बनावे, कवि गाना गा दे । प्रबल ।

‘जयधवला’ का प्रकाशन ।

(लेखक—श्रीमान पंडित गुणलालशंकरजी मुकुन्दगार)

श्री गुणलालाचार्य-विरचित ‘कसायपाहुड’ नामक सिद्धान्तग्रंथपर वीरसेनाचार्यकी रची हुई ‘जयधवला’ टीका है, जो यति वृषभाचार्यकी चूर्णिका भी साथ में लिये हुए है और ‘जयधवला’ सिद्धान्तके नामसे प्रसिद्ध है । हालमें इस ग्रंथरत्नके प्रकाशनकी एक योजना प्रोफेसर हारालालजी जैन ऐम० ए० एल० एल० बी० बी० ओरसे प्रकट हुई है, जिसके साथमें ग्रंथकी रचनाका इतिहास ही नहीं बल्कि ग्रंथ जिस रूपमें—मूलग्रंथ, संस्कृतश्रवण, हिन्दी अनुवाद व विषयासहित जिस हंगामे—प्रकाशन किया जायगा उसका नमूना भी ग्रंथके प्रारम्भिक अंशको ११ पृष्ठोंमें (३० पं. में १५ तक) द्या कर दिया है । ग्रंथके सम्पादनका सारा भार अपनेले प्रोफेसर साहबने अपने कन्तोपर उठाया है और प्रकाशककी जिम्मेदारीको भेलभाके श्रीमान लैट्. हर्षाचन्द मितावरायजीने अपने ऊपर लिया है । संदर्भके ११ हजारके दान-द्रव्यकी सहायतासे ही यह गुरुतर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । ग्रंथ हो प्रायः सौ सौ शृष्टोंके खंडोंमें त्रिमासिक या त्रिमासिक रूपसे निकालनेका विचार प्रकट किया गया है, जनतासे अधिक संख्यामें ग्राहक होनेकी अपील की गई है और उसकी सहायता व सहानुभूति माँगी गई है ।

जिस प्राचीन महत्वके ग्रन्थका वर्षोंसे सिर्फ नाम ही सुना जाता था, कुछ अपवादोंको छोड़कर शेषको जिसका दर्शन भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था और जो मूढविद्वोकी कालकांठीसे किसी तरह बाहर आकर भी अलभ्य बना हुआ था उसके एक-दम प्रकाशनकी योजनाके समाचारोंको सुनकर किस पुरातन जैनसाहित्यके प्रेमीको प्रसन्नता न होगी ?

मैंने लिये तो यह और भी अधिक प्रसन्नताका विषय है; क्योंकि कुछ अर्थमें यह ग्रंथ मेरे विशेष परिचय में आया हुआ है । गतवर्ष कोई चार महीने आरा में रहकर तथा ९-१० पंटेका प्रतिभूत परिश्रम करके मैंने धवला और जयधवल दोनों ही सिद्धान्त ग्रंथोंका अवलोकन किया है और लगभग एक हजार शृष्टके उपयोगी नोट्स भी उनके ऊपर उतारे हैं, जिनसे समाजको इन ग्रंथोंका विस्तृत परिचय दिया जा सके । उस वक्तसे इन ग्रंथोंके विषयमें रिसर्च (अनुसंधान) का भी जितना ही कार्य चल रहा है ।

इस अवलोकनपरसे मुझे इस ग्रंथों, ग्रन्थ-प्रतियोंके लेखन-कार्य और उनके कुछ विभिन्न पाठों का जैसा कुछ अनुभव हुआ है उसे सातने रखकर जब मैं प्रकाशनकी उक्त योजनाको पढ़ता हूँ तो मुझे इस कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता कि इन ग्रंथोंके प्रकाशनमें आवश्यकतासे कहीं अधिक शांघ्रतासे काम लिया जा रहा है । ये ग्रन्थ जितने आधुनिक महत्वके हैं उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाशित किये जानेके योग्य हैं । खुद प्रोफेसर साहबने इस बातको स्वीकार किया है कि ‘इतने बड़े ग्रन्थोंके सम्पादनादिकी व्यवस्थाका बार-बार होना पड़ता है’ और यह ठीक ही है । ऐसी हालतमें प्रथम बार ही बहुत अधिक सावधानी तथा परिश्रमके साथ इनका सम्पादनादि कार्य उत्तमरीतिसे होना चाहिये, जिनसे मूलग्रन्थ अपने अमूल्य रूपमें पाठकोंके सामने आ सके और उसके विषयमें किसी प्रकारकी अनुद्धियों, गलतफहमियों अथवा भ्रान्तियों रुठ न होने पावें । इसके लिये निम्नलिखित बातोंकी खास जरूरत है:—

(१) सबसे पहला मुख्य कार्य यह है कि जिस

प्रति परसे ग्रन्थ छपाया जाय उसे मूडबिंद्रीकी उस प्राचीन प्रति परसे मुकाबला करके पहले ठीक कर लिया जाय, जो वहाँ ताडपत्रादिपर सुरक्षित है। मूड-बिंद्रीके पञ्च जत्र 'महाधवल' नामसे प्रसिद्ध होनेवाले ग्रन्थकी कौपी तक देनेके लिये रजामन्द सुने जाते हैं तत्र वहाँ ठहर कर मुकाबलेका यह कार्य होजाना कोई बड़ी बात नहीं है। सेंट रावजी सखाराम दांशी आदिके प्रयत्न करनेपर इसके लिये भी उनकी स्वीकृति मिल सकती है। यदि किसी तरहपर भी मुकाबलेका यह कार्य न हो सके तो फिर पं० गजपति शास्त्रीकी कनडी अक्षरोंमें लिखी हुई उस प्रतिपरसे मुकाबला किया जाना चाहिये जो ला० प्रद्युम्नकुमार जी रईस सहारनपुरके मन्दिरमें मौजूद है और जिस परसे ही उत्तर भारतमें ग्रन्थप्रतिका कार्य पं० सीताराम शास्त्रीद्वारा प्रारम्भ हुआ है। साथ ही, देवनागरी अक्षरोंमें लिखी हुई पं० सीताराम शास्त्रीके पासकी उस प्रथम प्रतिका भी तुलनात्मक दृष्टिसे देख लेना चाहिये जो गजपति शास्त्रीकी प्रायः बोल कर लिखाई हुई अथवा उनकी देखरेखमें लिखी हुई कही जाती है और जिसके आधारपर ही पं० सीतारामद्वारा सहारनपुर आदिकी प्रतियाँ तय्यार हुई हैं। इस प्रतिका भी अप्राप्तिमें, पं० सीताराम शास्त्री की लिखी हुई प्रायः उन सभी प्रतियोंको मुकाबलेके लिये सामने रखना चाहिये जो सहारनपुर, आरा, शोलापुर, आदिमें मौजूद हैं; क्योंकि उक्त शास्त्रीकी लिखी हुई इन प्रतियोंमें अनेक स्थानोंपर पाठभेद पाया जाता है—किमी किमी प्रतिमें कोई पाठ छूट गया है तो दूसरी प्रतिमें वह उपलब्ध होता है अथवा अतिरिक्त या परिवर्तित रूपमें भी पाया जाता है। सबको सामने रखकर मुकाबला करनेसे ही वह 'पूर्ण संशोधन' का कार्य ठीक बन सकेगा जिसकी योजनापत्रकमें सूचना की गई है।

(२) हिन्दी अनुवाद ठीक ठीक होनेके साथ सुव्यवस्थित, प्रभावक और मूलकी अर्थ गहराई अथवा उसकी नयविवक्षाको प्रकट करनेवाला होना

चाहिये—मात्र शब्दानुवादसे काम नहीं चलेगा।

(३) तुलनात्मक अध्ययनको लिये हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियोंसे ग्रन्थ सर्वत्र विभूषित किया जाना चाहिये।

(४) छपाई अच्छे व्यवस्थित ढंगको लिये हुए बहुत ही शुद्ध तथा साफ होनी चाहिये, जिसके लिये यथायोग्य सुन्दर टाइपोंकी योजनाके साथ प्रेस-कॉपी और प्रूफ-रीडिंगमें अत्यन्त सावधानी रखनेकी जरूरत है। साथ ही कागज अच्छा पुष्ट, सुदृढ़ एवं स्थायी होना चाहिये।

प्रकाशनकार्यको हाथमें लेनेसे पहले इन सब बातोंपर ठीक तौरसे ध्यान दिया गया मान्य नहीं होता—मूलादि प्रतियोंपरसे मुकाबलेकी तो कोई बात भी योजनापत्रकमें नहीं कही गई। इसीमें प्रोफेसर साहबने इतिहास आदिका जो भी नमूना प्रस्तुत किया है वह बहुत कुछ त्रुटिपूर्ण जान पड़ता है—कहीं कहीं मूलपाठ तक छूट गया है, संशोधनमें कमी रह गई है, गलत संशोधन भी हुआ है, छपाईकी भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, छपाईका ढंग भी भ्रमलित है, टिप्पणियाँ बहुत साधारण हैं, अनुवाद जैसा चाहिये वैसा निर्दोष एवं प्रभावक नहीं है, और ग्रन्थ-रचनाका इतिहास तो सम्पादकजीकी अध्ययनादि-विषयक बहुत बड़ी असावधानीका व्यक्त करना है। उदाहरणके तौरपर यहाँ इन सब त्रुटियोंका पाठकों को थोड़ा थोड़ासा परिचय कराया जाता है:—

(क) जयधवला टीकाकी रचनाका इतिहास देते हुए, प्रोफेसर साहबने महान्तर स्वामीके निर्वाणके पश्चात् एकसौ वर्षमें पाँच श्रुतकेवलियोंका होना बतलाया है, अन्तिम श्रुतकेवली भद्रपद के पश्चात् १७३ वर्षमें ग्यारह अंग दशपर्वके पाठों ग्यारह आचार्यों का होना लिखा है, महावीरके निर्वाणसे ६११ वर्ष पीछे द्वादशांगका लुप्त होना प्रकट किया है और इस वीरनिर्वाण संवत् ६११ के बादके किसी समयमें ही, जो विक्रम संवत् ८५५ से पीछेका न होना चाहिये, गुणधराचार्यके अस्तित्वको सूचित किया है।

समय-सम्बन्धी यह सब कथन और तो क्या, खुद जयधवला टीकाके ही विरुद्ध है ! क्योंकि इस टीकामें, ग्रन्थावतारके कालक्रमको सूचित करते हुए महावीरके निर्वाणसे १६२ (६२ + १००) वर्षके अन्दर क्रमशः तीन केवलियों और पाँच श्रुतकेवलियों का होना लिखा है, भद्रबाहु श्रुतकेवलीके पश्चात् १८३ वर्षके समयमें ग्यारह अंग दशपूर्वके पाठियों का होना बतलाया है ("तेसिं कालो तेसीदि सद वस्साणि"), महावीरके निर्वाणसे ६८३ ("छस्स-दवामाणि तेसीदिवाससमयाहियाणि") वर्षके बाद आचारांगके (अथवा द्वादशांगके) विच्छेद होनेको सूचित किया है और इस ६८३ वर्षके बादकी आचार्य परम्परामें गुणधराचार्यके अस्तित्वका प्रतिपादन किया है । धवलसिद्धान्त और दूसरे मुख्य मुख्य ग्रन्थोंमें भी यहाँ सब ६८३ वर्षका समय आचारांगके विच्छेद होने तकका दिया है । प्रोफेसर साहबका इसे 'गणना' की उपाधिसे ६११ वर्षका समय बतलाना गलत है । जान पड़ता है वे शांभ्रतामें केवलियों के ६२ वर्षके समयकी गणना करनी भूल गये और "तेसीदिमद" का अर्थ अङ्कादिकी किसी गलतीसे १८३ की जगह १७३ वर्ष समझ गये हैं ! फिर भी निर्वाणसे अङ्गविच्छेद तकके सर्वकालपरिमाणको सूचित करनेके लिये शब्दों तथा अङ्कोंमें स्पष्टरूपसे लिखी हुई ६८३ वर्षकी संख्याकी उन्होंने क्यों उपेक्षा की, यह कुछ समझमें नहीं आता !!

(ख) पृष्ठ ११ पर 'गुणहरभडारण' के अन्तर और 'गाहासुत्ताणमादीए' से पहले निम्न पाठ छूट गया है, जो आरा आदिकी प्रतियोंमें पाया जाता है और जो इस टीकाग्रन्थके रचनेकी प्रतिष्ठाको लिये हुए है—

"निधोच्छेदभयेणुवहट्टगाहाणं अवगाहियसयतायाहुउत्थाणं सच्चुणिसुत्ताणं विवरणं कस्सामो । संपहि गुणहरभडारणं"

यदि दूसरी उपलब्ध प्रतियोंसे ही मुक्राबला कर लिया होता तो इस प्रकारकी त्रुटि न रहती ।

(ग) पृष्ठ १४ पर मूलका पाठ इस प्रकार दिया है:—

"पुण्णकम्मबन्धन्धीणं देसव्वयाणं मंगलकरणं जुत्तं ण गुणीणं कम्मवत्थयकंखुवानमिदि ण वोत्तुं जुत्तं पुण्णबन्ध-हेउत्तं पडि विमेषाभावादो मंगलस्येव सरागसंजमस्स विपरिच्चागप्पसंगादो ।

ण च संजमप्पसंग-भावेण णिवुह-गमणाभाव-प्पसं-गादो सरागसंजमो गुणस्सेट्ठि-णिज्जाराए कारणं तेण बन्धादो मोक्खो असंखेज्ज-गुणो त्ति सरागसंजमे सुणीणं वट्ठणं जुत्त-मिदि ण पच्चवट्ठाणं कायव्वं । अरहंत णमोक्कारो संपहिष-बन्धादो असंखेज्ज-गुण-कम्म-वत्थयकारो त्ति तत्थ वि सु-णीणं पवुत्तिप्पसंगादो । उत्तं च—"

इसके प्रथम पैरेग्राफमें 'गुणीणं' की जगह 'मु-णीणं' पाठका संशोधन होना चाहिये था । पूर्वापर सम्बन्धको देखते हुए 'मुणीणं' पाठ ही ठीक बैठता है—अगले पैरेग्राफमें भी दो स्थानोंपर 'मुणीणं' पद ही प्रयुक्त हुआ है । 'परिच्चाग' से पहले 'वि' शब्द को अलग रखना चाहिये था, वह वहाँ 'अपि' का वाचक है, उसे 'परिच्चाग' का अंग बनाकर और 'विपरित्याग' रूपसे छायानुवाद करके जो संशोधन किया गया है वह ठीक नहीं है । इस गलत संशोधन अथवा शुद्धको अशुद्ध बनानेके परिणामस्वरूप ही 'मंगलस्येव' का छायानुवाद 'मंगलस्यैव' की जगह 'मंगलम्यैव' किया गया है और तदनुसार उसका अर्थ भी गलत करना पड़ा है ।

'ण च संजम-प्पसंगभावेण' यह पाठ प्रसंगको देखते हुए कुछ अशुद्ध एवं अधूरासा जान पड़ता है और संशोधनकी अपेक्षा रखता है ।

(घ) पृष्ठ १४ पर उक्त पाठका जो हिन्दी अनुवाद प्रोफेसर साहबने दिया है वह इस प्रकार है:—

"जो पुण्यकर्मबन्धके अभिलाषी देशवर्ती (भक्त) हैं उन्हें मंगल करना उचित है, कर्मक्षयको आकांक्षा रखनेवाले गुणी (मुनियों) को नहीं" ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि पुण्यबन्धके हेतुत्व के प्रति उन्हें कोई विशेष भाव नहीं है, तथा इसस तो जो मंगल सराग संयम है उसके ही सर्वथा त्याग का प्रसंग आया ।

और संयम प्रसंगके भावमें निर्वाणगमनके अभावका प्रसंग नहीं हो सकता। सरागसंयम गुण-श्रेणि निर्जराका कारण है और बन्धसे मोक्ष असंख्येय गुणा (अधिक उत्तम) हैं, इसीसे सरागसंयम में मुनियोंका बँटना योग्य है। अतः (संगलका) प्रत्यवस्थान अर्थात् तिराकरण नहीं करना चाहिये। अरहन्तका नमस्कार साम्प्रतिक बन्धसे असंख्येय गुणा कर्मक्षयकारक है इसमें उसमें भी मुनियोंकी प्रवृत्तिका प्रसंग आता है।

इस अनुवादमें 'और बन्धसे मोक्ष असंख्येय गुणा (अधिक उत्तम) हैं' यह अंश विशेष आपत्ति के योग्य है। इसमें 'तंग' का अर्थ 'और' और 'असंख्येयगुणा' का भाव 'अधिक उत्तम' प्राप्त दिया गया है। मूलका आशय इसप्रकार जान पड़ता है—

'इसमें उसमें बन्धकी अपेक्षा मोक्ष असंख्येयगुणा (असंख्येयगुणा कर्मानर्जराको लिये हुए) हैं' 'अतः' के बाद जैनियों में 'मोक्ष' के स्थान पर 'सरागसंयम' होना चाहिये था और 'तिराकरण' की जगह 'परित्याग' शब्दका प्रयोग अरहन्तके अधिक अनुकूल रहता। और जैनित्व आशयमें 'प्रसंग आता है' ऐसा जो मतवाद माना गया है वह भी आपत्तिक योग्य है, क्योंकि उनमें जो बलिनिकलता है मानो वह प्रसङ्ग सरागसंयमके परित्यागकी तरह अनिष्ट है। परन्तु अरहन्तोंके नमस्कारमें मुनियोंकी प्रवृत्तिका होना कोई अनिष्ट नहीं है। अतः उस प्रवृत्तिका 'प्रसङ्ग पाया जाता है' या प्रसङ्ग ठीक बैठता है। ऐसा कुछ अनुवाद होना चाहिये था अथवा अनुवादका दूसरा ही टङ्क अभित्याग किया जाना चाहिये था।

यदि निरयका शर्हीकरण करते हुए इस रूपमें ही अनुवाद महादय जाता तो, मैं समझता हूँ, पाठोपेक्ष मुत्तका आशय समझनेमें जरा भी दिक्कत न होती।

इसीतरह दूसरे पैरेग्राफका अनुवाद भी आपत्ति के योग्य है। ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि 'ण च संयमसंगमभावेण' यह पाठ प्रसंगको देखते हुए कुछ अनुवादमें अपूर्णता जान पड़ता है और वह ठीक ही है; क्योंकि 'मित्रवृद्धिमणभाव' 'प्रसंगादो' यह वाक्य हेतुत्वमें प्रयुक्त हुआ है और इसलिये अपने पूर्वमें एक पूर्ण वाक्यके सङ्कायकी अपेक्षा रखता है जो उक्त पाठमें पूरा नहीं होता। सम्भवतः वह वाक्य 'ण च सरागसंयमस्य परिज्जागो जुत्तो' ऐसा

'प्रसंगभावेण' यह वाक्यखंड उक्त हेतुवाक्यके पूर्वमें रहना चाहिये। इससे मूलका यह आशय स्पष्ट हो जायगा कि—'सरागसंयमका परित्याग ठीक नहीं है; क्योंकि इसतरह असंयमका प्रसंग उपस्थित होने में निर्वाणगमनके अभावका ही प्रसङ्ग आया।'

इस अनुवादमें 'और बन्धसे मोक्ष असंख्येय गुणा (अधिक उत्तम) हैं' यह अंश विशेष आपत्ति के योग्य है। इसमें 'तंग' का अर्थ 'और' और 'असंख्येयगुणा' का भाव 'अधिक उत्तम' प्राप्त दिया गया है। मूलका आशय इसप्रकार जान पड़ता है—

'इसमें उसमें बन्धकी अपेक्षा मोक्ष असंख्येयगुणा (असंख्येयगुणा कर्मानर्जराको लिये हुए) हैं'

'अतः' के बाद जैनियों में 'मोक्ष' के स्थान पर 'सरागसंयम' होना चाहिये था और 'तिराकरण' की जगह 'परित्याग' शब्दका प्रयोग अरहन्तके अधिक अनुकूल रहता। और जैनित्व आशयमें 'प्रसंग आता है' ऐसा जो मतवाद माना गया है वह भी आपत्तिक योग्य है, क्योंकि उनमें जो बलिनिकलता है मानो वह प्रसङ्ग सरागसंयमके परित्यागकी तरह अनिष्ट है। परन्तु अरहन्तोंके नमस्कारमें मुनियोंकी प्रवृत्तिका होना कोई अनिष्ट नहीं है। अतः उस प्रवृत्तिका 'प्रसङ्ग पाया जाता है' या प्रसङ्ग ठीक बैठता है। ऐसा कुछ अनुवाद होना चाहिये था अथवा अनुवादका दूसरा ही टङ्क अभित्याग किया जाना चाहिये था।

इसी प्रकारसे अन्यत्र भी अनुवादकी त्रुटियाँ पाई जाती हैं, जो सब अनुवादको अन्यथा एवं श्री-हीन बनाये हुए हैं और जिनका एक दूसरा नमूना मङ्गलाचरणकी पाचवीं गथाके अनुवादमें 'णमह' के लिये 'नमस्कार करो' शब्दोंके प्रयोगसे व्यक्त होता है, जब कि प्रकरणको देखते हुए वहाँ 'नमस्कार करता हूँ' या 'नमस्कार है' ऐसा कुछ होना चाहिये था। क्योंकि वहाँ ग्रन्थकार महादय नमस्कारादि रूपसे स्वयं मङ्गलाचरण कर रहे हैं, न कि

'एम्ह' का 'नमत' ऐसा छायाानुवाद भी ठीक नहीं है। छायाानुवाद अन्यत्र भी कुछ त्रुटियों लिये हुए है; जैसे पहली मूलगाथा में प्रयुक्त हुए 'पेज्ज' शब्दका संस्कृतछायाानुवाद 'पेज्ज' ही रख दिया गया है, जब कि वह 'प्रेय' होना चाहिये था।

(ख) मंगलाचरणकी दूसरी गाथाके अनुवादमें लिखा है—'वे चौबीस तीर्थकर मुफपर प्रसन्न होवे'। यह शब्दानुवाद तो है परन्तु अर्थानुवाद नहीं—ग्रंथकारका यह कथन किम दृष्टिको लिये हुए है उसका हमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। प्रश्न यह होता है कि परम वीतरागी चौबीस तीर्थकर क्या किसी पर अप्रसन्न या हीनाधिक रूपमें प्रसन्न भी होते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस लिखनेका अभिप्राय? अभिप्राय, जिसे छोटे छेद () डालकर अथवा अर्थानु शब्दके साथ व्यक्त करना चाहिये था, यह है कि 'वे प्रसन्नतापूर्वक उनके गुणोंको अपने हृदय में धारण करके सदाशिव स्वरूप पर इस प्रकारका स्पष्टीकरण करते रहनेमें, जिसकी बड़ी जरूरत है, मित्रान्तके भगवन्में कोई असन्नता होती।

(च) प्रथमके लघुन सप्तम १८ पृष्ठमें छोटी छोटी-सी कुछ पाठ टिप्पणियाँ हैं और वे भी एक ही प्रकारकी—अर्थात् आदर्शप्रतिके क्या पाठ है मात्र इसी बातको सूचित करने वाली है; जब कि अनेक महत्वपूर्ण टिप्पणियोंका स्थान खाली ही जान पड़ता है। अस्तु; वह 'आदर्शप्रति' वीनसी अथवा कहाँकी है यह किसी जगह पर भी व्यक्त नहीं किया गया। आदर्शप्रतिके जिन पाठभेदोंका संशोधन किया गया है वे प्रायः लेखकीय मूर्खताके शोकक अशुद्ध पाठ हैं अथवा शास्त्रतादिवश अक्षरोंको ठीक तौरसे न पढ़ने और न लिखनेसे सम्बंध रखते हैं। ऐसे पाठभेदोंको वास्तवमें पाठभेद ही न कहना चाहिये और न उन्हें दिखलानेकी ऐसी कोई खास जरूरत है; जैसे पहली गाथाकी टिप्पणीमें 'भवण' की जगह आदर्शप्रतिके अर्थशून्य 'वभण' पाठका उल्लेख किया गया है, जो शास्त्रतादिवश अक्षरोंके भागे पीछे लिखे जानेका

परिणाम है। आगकी प्रतिमें शुद्ध 'भवण' पाठ ही पाया जाता है। इससे टिप्पणीका कार्य बहुत ही साधारण हुआ जान पड़ता है।

(छ) छापेकी भी कितनी ही अशुद्धियाँ देखनेमें आती हैं और वे प्राकृत, संस्कृत तथा हिन्दी तीनों में ही पाई जाती हैं। जैसे पृष्ठ १८ पर 'पेज्जसहां' की जगह 'पेज्जसहा', पृष्ठ १० पर 'गुणधरमपि' की जगह 'गुणधर-विमपि' और पृष्ठ १४ पर 'उन्हे' 'नहीं' जैसे शब्दोंको अनुस्वारहीन छाप गया है।

छापते समय कहीं कहीं पैरंप्राकका विभाग भी कुछ गड़बड़ा गया है; जैसे पृष्ठ १८ पर 'संपाद गा-हाए' इत्यादिको तथा पैरंप्राक डालकर छापना चाहिये था—उसे पूर्वके चालू पैरंप्राकमें ही शामिल कर दिया गया है। पृष्ठ १९ पर चूर्णिकी टीकाको तो तथा पैरंप्राक डालकर छाप गया है परन्तु उसके हिन्दी अनुवादको छापते समय पैरंप्राकके विभाग को भुला दिया है—उसे चूर्णिके अनुवादमें ही शामिल कर दिया है। और चूर्णिको छापते समय उसके शुरूमें पैरंप्राकका व्यञ्जक कोई स्थान ही नहीं छोड़ा गया। इसमें एक त्रुटि डालते ही ऐसा मालूम होता है कि चूर्णिका कुछ अंश छूट गया है अथवा वह पूर्ववर्ती पृष्ठ पर दिया हुआ है, जब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चूर्णिसूत्रोंमें यदि अच्छे डटैलिक टाइपमें छाप जाता तो ज्यादा अच्छा रहता।

मूलगाथा तथा चूर्णिमें प्रयुक्त हुए शब्दों अथवा पदोंकी टीका छापते समय टीकामें उन्हें कुछ बड़े अथवा ब्लाक टाइपमें छापना चाहिये था, जिससे दृष्टि डालते ही अभिमत शब्दका अर्थादि मालूम करनेमें पाठकोंको सुविधा रहती।

इस प्रकार त्रुटियोंका यह कुछ दिग्दर्शन है। और वह मेरे इस कथनको पुष्ट करता है कि इस ग्रन्थके प्रकाशनमें जरूरतसे कहीं अधिक शास्त्रतासे काम लिया जा रहा है। मुझे इसप्रकारका त्रुटियोंसे भरा हुआ चलता काम पसन्द नहीं है। यदि प्रकाशक सैठजी इतनेपरसे ही सन्तुष्ट हों तो यह उनकी

इच्छा है। मेरी रायमें तो इन सिद्धान्त-ग्रन्थोंके प्रकाशनके लिये काम करनेके ढंग आदिसे परिचित कुछ उदारहृदय अनुभवी विद्वानोंका एक सम्पादकीय बोर्ड नियत किया जाना चाहिये और उसके द्वारा बहुत ही व्यवस्थित रूपसे सम्पादन दिका सब कार्य सत्तमताके साथ चलाना चाहिये। अकेले प्रो० हीरालालजीके वशका यह काम मालूम नहीं होता—खासकर ऐसी हालतमें जबकि उन्हें अपना पूरा समय और योग लगानेकी सुविधा भी प्राप्त नहीं है और वे खुद ही सम्पादकीय संकीर्णता में अपनी उस स्थितिका पहलेंसे ही उल्लेख कर रहे हैं।

सम्पादकीय बोर्डमें प्रोफेसर ए० ऐन० उपाध्याय ऐम० ए० का भी खाम स्थान रहना चाहिये, जोकि दिगम्बर समाजमें प्राकृत भाषाके एक मुख्य विद्वान हैं, कोल्हापुरके राजाराम कॉलिजमें प्राकृत भाषाके सिखानेका ही काम कर रहे हैं और बहुपरिश्रमी होने के साथ साथ साहित्यादि-विषयक शोध-संयोजक ऐसे कामोंमें विशेष रुचि रखने वाले सज्जन हैं।

ग्रन्थके साथमें जब कि हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है तब प्राकृतका संस्कृत छाया अनुवाद रखने की मेरी रायमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे पंडित लोग प्रायः संस्कृतके आधारपर प्राकृतको लगानेके आदी हो गये हैं, उनको यह आदत छुड़ानी चाहिये। उन्हें अपने आगमोंकी मूलभाषाका अथवा उस प्राकृत भाषाका स्वतन्त्ररूपसे बोध होना चाहिये जिसमें उनके प्राचीन मौलिक ग्रन्थ लिखे हुए हैं। इस प्रकारके प्रयत्नों द्वारा यह सब कुछ हो सकेगा। संस्कृत छाया के साथमें न रहनेमें व्यर्थका कितना ही परिश्रम बचेगा, ग्रन्थका परिमाण भी एक तिहाईके करीब कम हो जायगा, जिससे लागत कम आएगी और मूल्य भी कम रक्खा जा सकेगा, जिसकी बड़ी जरूरत है।

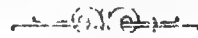
यहाँ पर मुझे यह देखकर खेद होता है कि ११ पृष्ठोंका जो अंश नमूनेके तौर पर प्रकाशित किया गया है उसका मूल्य चार आने रक्खा गया है—समाचारपत्रोंमें, चार चार आनेके टिकट भेजकर

लोगोंको इस अंशकी खरीदारी कर जयधवलका दर्शन करनेकी प्रेरणा की जा रही है ! जब नमूनेका ही इतना मूल्य है तब ऐसा मालूम होता है कि ग्रंथ का मूल्य बहुत अधिक रक्खा जायगा, जिसे मैं किसी तरह भी उचित नहीं समझता। इस विषयमें दिगम्बर समाजको अपने श्वेताम्बरी भाइयोंसे शिक्षा लेनी चाहिये, जो आगमोदयसमिति आदि द्वारा बहुत कुछ सस्तेमें अपने आगम ग्रन्थोंका प्रचार करके अपनी श्रुतभक्तिका परिचय दे रहे हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ जिस रूपमें भी प्रकाशित होगा निकल जायगा जरूर—और नहीं तो संस्थाओं तथा मंदिरोंमें ही इसका प्रचार कोर्पा मँगाली जायगा। तब तो आप श्रुतार्थोंकी तरह इसके भी दर्शनों में पहुँचेंगे। परन्तु ऐसा कुछ पूर्ण संस्करण निकालने में बहुत समय लग जायगा—मियाँ बहुत कुछ समय व्यतीत हो जायगा तब फिर अन्यत्र भी प्रचार हो सकेगा। योंही प्रकाशित अंश पर अपनी सम्मति का कुछ विस्तार के साथ लिख देना ही मैं उचित समझा है। आशा है दूसरे विद्वान भी इस पर अपनी योग्य सम्मति देनेकी कृपा करेंगे और जहाँ तक होसके ऐसा यत्न करेंगे जिससे इन सिद्धान्तग्रन्थोंका प्रथम संस्करण बहुत ही शुद्ध, स्पष्ट, अध्रान्त और उपयोगी प्रकाशित होवे। इत्यलम्।

सत्यममाज व्याख्यानमाला बम्बई।

स्थानीय सत्यसमाज-व्याख्यानमालाका ११ वाँ व्याख्यान रविवार ता० २१-२-३४ ई० को रात्रिके ७ बजे हीराबाग व्याख्यानभवनमें हुआ। आगन्तुकोंमें से श्रीयुक्त नाथूरामजी प्रेमी, साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ, श्री कृष्णलालजी वर्मा, मुनि तिलकविजयजी पंजाबी, श्री नेमीचन्द्रजी काशलीवाल इन्दौर निवासी, पं० जगदीशचन्द्रजी ऐम० ए० शास्त्री, पं० विद्याभूषणजी शास्त्री प्रतापगढ़

निवासी, पं० निरंजन शर्मा 'अजित' सम्पादक वेंकटेश्वर-समाचार, पं० राधाकृष्ण शुक्ल सम्पादक न्यू-सिनेमासंसार, डा० काशीप्रसाद सिंह और श्री हेमचन्द्रजी मोदी की उपस्थिति उल्लेखनीय है।

आजके व्याख्यानका विषय 'सामाजिक-क्रान्ति से राष्ट्रका संबंध' निश्चित हुआ था।

सर्व प्रथम पं० विद्याभूषणजी शास्त्रीने अपने व्याख्यानमें निम्नलिखित सारयुक्त बातें बतलाईं।

“क्रान्ति, समाजके लिये उतनी ही आवश्यक है जितना कि मनुष्यके लिये भोजन। क्योंकि मनुष्य का समाजसे अत्यन्त निकट सम्बन्ध है, समाज नाम, उसी संस्थाका दिया जाता है, जहाँ विभिन्न मतावलम्बियोंका संगठन कर एक सूत्रमें बाँध दिया जाय, अर्थात् जिस स्थानपर भ्रंशपूर्ण रहते हुए भी समन्वयकी प्रधानता हो। कालान्तरमें पैदा हुई सामाजिक बुराइयोंके नाश करनेके लिये ही क्रान्तिकी आवश्यकता है। समाजकी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजस्व और गरीबीका भेद विचारते और उनमें भेदभाव नष्ट करनेके लिये ही क्रान्ति की आवश्यकता हुई। प्रत्येक देश और समाजका महत्त्व तभी तक है जब तक उस में रहकर मनुष्य किसी अन्य व्यक्तिका धक्का दिये बिना ही अपनी उन्नति कर सके। क्रान्तिके लिये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जगह एकसी क्रान्ति उपयुक्त न होगी। सब जगह अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही क्रान्ति होना चाहिये। चूँकि समाज, राष्ट्रसे अलग नहीं है, सामाजिक क्रान्ति भी राष्ट्रीय-क्रान्ति ही समझी जानी चाहिये।”

द्वितीय व्याख्याता पं० निरंजन शर्मा 'अजित' के व्याख्यानका सार निम्नप्रकार है।

“समाज और मनुष्य पृथक् नहीं; और समाज तथा राष्ट्र अलग नहीं। किसीभी जगह एकका काम दूसरेके बिना नहीं चल सकता। एक दूसरेके बिना काम न चलानेकी भी भावना मनुष्यमें स्वाभाविक है। मुनि, ऋषि और त्यागी तक समाज तथा राष्ट्र

के सम्बन्धसे अछूते नहीं रहे। समाजकी क्रान्ति करनेके पहिले देश, काल परिस्थितिके अनुसार पूर्व विचार करले, हजारों वर्षकी पुरानी समाजके इतिहासका अध्ययन करे और क्रान्तिके पश्चात् समाज के निश्चित रूपकी कल्पना करनेके बाद ही क्रान्ति करे। किसी भी समाजकी बुराइयोंको सुधारनेका नाम क्रान्ति नहीं। सामाजिक क्रान्ति हम उसीको कह सकते हैं, जब एक समाजको मिटाकर नई समाजकी स्थापना करें। यदि हमारी सामाजिक-क्रान्ति का मुख्य आधार आर्थिक है तो आर्थिक, और राजनैतिक है तो राजनैतिक क्रान्ति ही हमें करना चाहिये। हमारी मुख्य क्रान्ति अभी वही कही जासकती है जो क्रान्ति हमें अपनी असलियतकी ओर लेजाए। संसार के सभी राष्ट्र शास्त्रात्मक-नियंत्रणमें क्यों निष्फल हुए? इसका मुख्य कारण है प्रतिस्पर्धा। सभी अपनी अपनी शक्ति एक दूसरेसे कम नहीं रखना चाहते और खामकर ऐसे पददलित राष्ट्र, जैसे जर्मनी आदि, क्योंकि इन्हें फिर ऊपर उठना है, अपनेपर विजयी राष्ट्रोंकी होड़में टक्कर लेना है। हम हिटलरको इसी लिये दोष नहीं दे सकते, चूँकि उसका राष्ट्र पराजित है और उन्नत राष्ट्रोंमें अपने राष्ट्रकी गणना करनेके लिये वह जो कुछ करता है अच्छा ही करता है।

इसीप्रकार सामाजिक क्रान्ति होनेके कारणको हम सोचें तो हमें पता लग जायगा कि मत-परिवर्तन की प्रथा मिटा दी जाय तो सब सामाजिक झगड़े नष्ट हो सकते हैं। राष्ट्रीय-क्रान्ति यदि करना है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि संसारके सभी देश अपने अपने देशकी आर्थिक शक्ति पर ही अवलम्बित रहें। एक देश दूसरे देशको अपने कब्जेमें करनेकी भावना छोड़ दे तो यह भावना भी पुष्ट हो सकती है, और ऐसा करनेसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित होसकती है; यद्यपि मैं यह कह सकता हूँ कि ये सब Practicable नहीं हैं।

सामाजिक-क्रान्ति करने वालोंको कभी कभी भ्रान्ति हो जाया करती है। उस भ्रान्तिको ही वे

क्रान्तिका रूप देने लगते हैं। ऐसा न होना चाहिये। वास्तविक-क्रान्ति ही समाजमें शान्ति स्थापित कर सकेगी।

तृतीय-वक्ता मुनि तिलक विजयजीके व्याख्यान का सार निम्नप्रकार है:—

‘संसारके समस्त महान् पुरुषोंने समाजके संरक्षणके लिये, शान्तिके लिये सुधार और क्रान्तियाँ की हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। पार्श्वनाथ स्वामीके समय चार अणुव्रतों का पालन करनेकी प्रथा थी पर महावीर स्वामीने एक पंचम अणुव्रतको और जन्म दिया और रात्रिभांजन प्रथाका निषेध किया। इसी प्रकार महापि दयानन्दने हिन्दू समाजकी गिरावट अवस्था देखकर उसमें पुनर्जीवन डालनेकी कोशिश की और वह सफल हुई। इसी प्रकार यदि मनुष्य को यह मालूम पड़े कि अमुक धर्म, अमुक किमी अन्य-धर्ममें अच्छा है, तो वह धर्म परिवर्तन कर सकता है। पर दूसरा उसे परिवर्तन करनेके लिये बाध्य न करे। लाठी और भैंसकी कहावतके अनुसार उसे मतपरिवर्तनार्थ बाधा उपस्थित न करे क्योंकि मनुष्य अंग है समाजका और समाज, नाम है समूह का। मनुष्यके काममें बाधा उपस्थित करनेसे उसका विकास रुकजाता है। बिना बाधाके मनुष्यमें विकास होता है, मनुष्यके विकाससे समाजमें विकास होता है और समाजके विकाससे ही राष्ट्रका विकास हो सकता है। इसीलिये सामाजिक क्रान्तिका राष्ट्रसे निकट सम्बन्ध है।’

अन्तमें पं० देवरीलालजीका व्याख्यान हुआ जिसका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार है:—

‘हमें अपनी आवश्यकताकी ओर नज़र करके ही सामाजिक सुधार और क्रान्तिकी ओर ध्यान देना चाहिये।

यह कोई जरूरी नहीं कि किसी भी वस्तुकी दोनों बाजू सफेदही सफेद हों। हमें दोनों बाजूको

सोच लेना चाहिये। देश काल परिस्थितिके भावको देखकर क्रान्ति करना आवश्यक है। इसीलिये हमें ऐसी समाजकी भी आवश्यकता नहीं जिसमें अकल के दखल देनेका अधिकार न हो।

धर्म, समाज और राष्ट्र इन तीनों शब्दोंके हमारे यहाँ विभिन्न अर्थ लगाये जाते हैं अर्थात् धर्म है मन्दिरकी चीज़, समाज है आचार-विचारकी और राष्ट्र है भण्डा वन्दन का। पर वास्तवमें तीनों एक ही चीज़ है। यदि स्वराज्यके लिये प्रयत्न करना हो तो राष्ट्रीय आन्दोलन करना ही पड़ेगा। और समाज सुधार करना हो तो वर्णव्यवस्था तोड़नाही पड़ेगी। पुरानी बातोंमें ही चिन्तके रहने से क्रान्ति नहीं हो सकती। प्राचीनताके नामे हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि वह अच्छा होगा ही। आजके लिये हमें आजके अनुसार कार्य करना होगा।

राष्ट्र संघटनके लिये सामाजिक क्रान्ति मूल असरदायक हो सकती है।

सामाजिक-क्रान्तिके लिये मनोबलकी आवश्यकता है। पशुबलकी नहीं, क्योंकि समाज-सुधार में मौँ वाप भाई बहिनादिकोंकी भी गालियाँ आदि नहनी पड़नी हैं। राष्ट्रीययुद्धमें मनुष्यको शारीरिक कष्ट अधिक सहन करना पड़ते हैं किन्तु सामाजिक युद्ध में उसे मानसिक कष्ट अधिक सहन करना पड़ते हैं।

इसीलिये सामाजिक सुधार या क्रान्तिके लिये हृदय मनोबलकी अत्यन्त आवश्यकता है। उदाहरणार्थ महापि दयानन्दने आर्यसमाजकी स्थापनाके लिये पन्थरोंकी बाँछाओं सही, गालियाँ सही, तब कहीं उन्हें सफलता मिली।

इसी प्रकार हृदय मनोबलवाला व्यक्ति जय समाजमें क्रान्ति करेगा, तब राष्ट्रमें जागृति होगी, राष्ट्रसंघटनमें और उन्नयनमें सहायता पहुँचेगी।

—भानुकुमार जैन।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

सन्तान-निरोध ।

पूनामें जो महाराष्ट्र-महिला-सम्मेलन हुआ था, उसके बहुतसे प्रस्तावोंमें से दूसरा प्रस्ताव यह था कि "देशकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, और साधारणतः लोगोंका स्वास्थ्य भी गिरा हुआ है, इस लिये देशकी सर्वमान्य स्वास्थ्यसुधार-संस्थाओं द्वारा विवाहित स्त्री-पुरुषोंको सन्तान-निरोधकी वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिये ।"

इतिहासार्थात् कालसे—उस कालसे जब कि आर्योंको अपनी संख्या बढ़ानेकी बहुत चिन्ता थी: यहाँ तक कि इसके लिये वे अनार्योंकी सैकड़ों स्त्रियोंमें शारीर करके आर्यसंख्यामें वृद्धि किया करते थे—हम लोगोंका यह धारणा हो गई है कि बहुत सन्तानवाला मनुष्य बहुत भाग्यशाली है । इसलिये हमारे घरमें बच्चे को हा या न हो, हम सन्तानका मनुष्योचित ढंगसे पालन कर सकें या न कर सकें, हम सन्तान पैदा करनेसे बाज नहीं आते । यद्यपि मैंने अनेक स्त्रीपुरुषोंको अधिक सन्तानसे दुःखी और चिन्तित होते देखा है; परन्तु इसके विरोधमें वे एक शब्द भी बोलनेका साहस नहीं कर सकते । फिर सन्ताननिरोध की कुछ चेष्टा करना तो अशक्य ही है । परन्तु आज इस बेकारी और निर्बलताके युगमें सभीको न्यूनाधिक मात्रामें इसका अनुभव हो रहा है । महाराष्ट्र-महिला-सम्मेलनकी आवाज, जनताके अन्तस्तलकी वेदना की एक छोटसी प्रतिध्वनि है ।

परन्तु आज सन्ताननिरोधका आन्दोलन चलाने में अनेक बाधाएँ हैं । कुछ लोगोंकी मनोवृत्ति ही मूढ़तापूर्ण है; कुछ लोगोंमें लज्जा और अज्ञान होने से उन उपायोंका अवलम्बन नहीं लिया जा सकता, परन्तु इन सब बाधाओंसे भिन्न एक और भी बाधा है जो इस आन्दोलनके जरा आगे बढ़ते ही किसी

न किसी रूपमें आकर अड़ जायगी । वह है साम्प्रदायिकता ।

आज हमारे यहाँ साम्प्रदायिकता इतने भयंकर रूपमें है कि हर एक सम्प्रदाय मानों युद्धमें उतरा हुआ है । यदि आज सन्ताननिरोधका आन्दोलन जागड़ा हो जाय तो ऐसे नेताओंकी कमी न रहेगी जो यह कहते हुए मैदानमें आकूँगे कि हम सन्तान निरोध करके अपनी संख्या क्यों कम करें ? इस लिये जैन, सिक्ख, पारसी, ईसाई आदि तो सन्तान-निरोधको आत्मघातक समझेंगे । रहे साधारण शब्दोंमें हिन्दू और मुसलमान । मोहिन्दू कहेंगे कि हमारी संख्या बहुत होने पर भी मुसलमान हमारी अपेक्षा अधिक बढ़ रहे हैं । आज हमारे बहुसंख्यक होने पर भी हमारी आत्मरक्षाका प्रश्न कठिन है, इसलिये सन्ताननिरोध करके हम अपने जातीय बलको क्यों घटावें ? और उधर मुसलमान कहेंगे कि हमारा संख्याबल हिन्दुओंकी अपेक्षा एक तृतीयांश भी नहीं है इसलिये हम सन्तान-निरोधका आन्दोलन चलाकर अपनी मौत मोल नहीं लेना चाहते ।

यह बहुत सम्भव है कि इस प्रकारके शब्दोंका उच्चारण अभी न हो, परन्तु जब साम्प्रदायिक कट्टरता अपना नंगा नाच कर रही है वल्कि धर्मका रंग देकर अहंकारकी शरब पिलाकर उसे और बढ़ावा दिया जा रहा है, तब इस प्रकारकी मनोभायना न हो, यह असम्भव है ।

सिर्फ सन्ताननिरोधकी बात ही क्या, वल्कि देशकी उन्नति तथा रक्षणके लिये जब कभी कोई काम करना पड़ेगा तो उस समय भी यह प्रश्न आड़े आयगा । यदि आज भारत स्वतन्त्र हो और कभी उसे युद्ध करना पड़े तो यहाँ इस बातके आन्दोलन खड़े होंगे कि लड़ाई पर मुसलमान सेना ज्यादा न भेजी जाय या हिन्दू सेना ज्यादा न भेजी जाय । यदि सैनिकों को भरती करनेका मौका आवे तो अपनी अपनी जातिके आदिमियोंको मरनेसे बचाने के लिये लोग कांशिश करेंगे । इस मनोवृत्तिके का-

रण यह देश ऐसा एक भी काम न कर पायगा जिस में त्यागकी आवश्यकता हो ।

निःसन्देह यह एक नीच मनोवृत्ति है; परन्तु नीचता इस मनोवृत्तिमें उतनी नहीं है जितनी कि नीचताको पैदा करने वाले बाह्य साधनोंमें है । साम्प्रदायिक संख्याबलको यहाँ जितना महत्त्व दिया गया है, उसका परिणाम इसके सिवाय दूसरा हो ही नहीं सकता । अगर हम इस आपत्तिसे देश का उद्धार करना चाहते हैं, तब साम्प्रदायिक संख्याबलका महत्त्व नष्ट होना चाहिये, उनके विशेषाधिकार न रहना चाहिये । शिक्षासंस्थाओंकी शक्ति [साम्प्रदायिकताके नाशमें पर्याप्त मात्रामें लगना चाहिये । सम्प्रदायोंके बीचमें जो सामाजिक दीवालें हैं वे उठना चाहिये । रोटी-बेटी व्यवहारका क्षेत्र देश-व्यापी होना चाहिये । सामाजिक और धार्मिक रूपोंको लेकर अब तक भारतमें एकसे अधिक जातियाँ रहेगी तब तक यह संगठित होकर कुछ नहीं कर सकता । जैसे इंग्लैण्डमें रहनेवालोंकी एक जाति है और उसे अंग्रेज कहते हैं, जर्मनीमें रहनेवालोंकी जर्मन, उसी प्रकार भारतमें रहनेवाले हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, जैन पारसी आदि सबकी एक ही भारतीय जाति होना चाहिये और उममें अबाध रूपमें रोटो-बेटीव्यवहार होना चाहिये । तभी लोगोंके दिलमें संस्था बलका भय दूर होगा, और तभी संगठित होकर कुछ काम कर सकेंगे और शान्तिसे रह सकेंगे । आजकी अवस्थामें तो चाहे हम मतानिरोधका आन्दोलन करें, चाहे स्वराज्यका आन्दोलन करें, इन सब आन्दोलनोंकी साम्प्रदायिकता और जातीयता रूपी डायनें हड़ कर जायेंगी ।

दीक्षाकी बलिवेदी

मृदू लोगोंके पास जब अच्छी से अच्छी चीज पहुँच जाती है तब वे उसका बुरा से बुरा दुरुपयोग कर डालते हैं । न तो वे उसके स्वरूपको समझते

हैं, न उसके प्रयोग करनेके ढंगको । जैनदीक्षाके विषयमें जैनसमाजमें भी ऐसा ही हो रहा है । दीक्षा सरीखी पवित्र वस्तु जो कि विश्वसेवाके लिये बनाई गई थी, आज उत्तरदायित्वहीन कायरोंकी शिकार बनरही है । जो कार्य एक दिन वीरताका परिणाम था, वह आज कायरताका परिणाम है ।

अभी मोरवी (काठियावाड़) में एक बाई ने मिट्टीके तेलसे आग लगाकर आत्महत्या करली, क्योंकि उसके पतिने दीक्षा लेनेका पक्का निचार कर लिया था । बाईने यह बात पहिले ही कह दी थी कि अगर ऐसा होगा तो वह मर जायगी; और वह मर गई । हम उसके कामको कायरता कह सकते हैं परन्तु जिस हिन्दू समाजमें स्त्रियोंके पुनर्विवाहके लिये एक तरहसे रास्ता ही धन्द है और इसके विरोधमें विकट परिस्थितियाँ बनी हैं, वहाँ स्त्रियाँ जीते जी वैधव्यकी ज्वालामें जलनेकी अपेक्षा पाँच मिनटके लिये अमिरी ज्वालाका कष्ट सहन करें, यह स्वाभाविक है । परन्तु इन दीक्षाके प्रेमियोंको समझ लेना चाहिये कि घरवालोंकी जिम्मेदारीसे भाग जाना वीरता नहीं, कायरता है । सर्वा बान्गना या साधुता इसमें है कि अपनी जिम्मेदारियोंको पालन करते हुए समाजकी सेवा की जाय, साधुता का पालन किया जाय । महात्मा महावीरका नाम लेने वालोंको उनके जीवनसे कुछ शिक्षा लेना चाहिये, और धर्मके नामपर इस प्रकारकी नरहत्यासे बाज आना चाहिये ।

विधवाविवाह—एक जाति रिवाज ।

पुरुषसमाज स्वार्थी है । अपना स्वार्थ साधनेके हेतु वह स्त्री-अबला समाजपर पूर्वसे अत्याचार करता आ रहा है । नहीं तो क्या कारण है कि एक बालाका विवाह जिसके दूधके दान भी न गिरे हों, गुड़ियाके मानिंद कर दिया जावे और दुर्भाग्यसे वह थोड़े दिन बाद विधवा होकर सारे जीवन भर अपनी कंचनसी कायाको वैधव्यकी होलीमें भस्मसात करती

रहे; तथा दूसरी ओर एक स्वार्थी पुरुष भूठ, चोरी, कपट और छलसे इकट्ठे किये चाँदीके टुकड़ोंके बल पर मदमस्त होकर एक दो नहीं, तीन चार विवाह करके भी अघाता नहीं पुरुषसमाज यह तो जरूर मानता है कि स्त्रीसमाजको पुरुषसमाजसे आठगुणा काम अधिक होता है। परन्तु वही, उक्त अत्याचार उस अबला, निर्बल समाजपर बराबर किये जा रहा है कि जिसे अपनेसे आठगुणा काम अधिक है। वह तो किसी भी स्थितिमें चाहे बाल्यकालमें, चाहे जवानी प्रौढ़ या वृद्धावस्थामें कभी भी विधवा हो जावे, पर वैधव्यकी व्यथामें जीवन अवश्य व्यतीत करे, और इधर पुरुषके पास एक स्त्री, जीवन सह-चरी, जब साथ है तो भी वह अपने काम या पैसेके थोथे मदमें आकर दूसरी और तीसरी शादी करके जीवनमें गुलछरें उड़ाते रहनेके प्रयत्नमें रहता है। पुरुषको यहाँ तक देखा गया है कि उसके पुत्र, पुत्री और पौत्रके हाँते हुए भी ४०, ५० या ६० वर्षकी उम्रमें एक अवोध कन्याके माँगके सिन्दूरको मिटाने और आजीवन उसे अपने वैधव्यरूपी अमिकुण्ड में धधकते रहनेके लिये छोड़ जानेका ही पाणिग्रहण करता है। इन अन्याचारोंमें ऊँचकर कुछ सुधारकोने इसका इलाज ढूँढ निकाला है कि विनवा अबला— इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्यसे रहना अनि उत्तम है—अपना वैधव्यकाल ब्रह्मचर्य और शान्तिसे यापन करे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वह अपना जीवन दुःखमय व्यतीत करके इधर उधर अपनी इच्छाओंको भटकाती हुई येन केन प्रकारेण उनकी पूर्तिके निमित्त भ्रूणहत्याय न करती हुई, किसी एक पुरुषको अपने जीवनका साथी बनाकर धर्मपूर्वक सुखपूर्वक निश्चिन्त होकर जीवनकी घड़ियाँ निकाल देवे। इस प्रकार विधवाविवाह चालू होनेसे समाज में जो गुप्त व्यभिचार, पापाचार आये दिन होते रहते हैं, वे रुक जायेंगे।

उक्त बातका लक्ष्यमें रखकर तथा पैसेवाले स्वार्थी धनाढ्य और दूसरोंके अधिकारोंको अपहरण करने

वाले धनी मदोन्मत्तोंमें सुबुद्धिका प्रचार करनेके लिये दिगम्बर जैन बीसा जाँगड़ा पोरवाड़ सुधारकोंने मिलकर अपनी मलकापुर समाजमें नीचे लिखा प्रस्ताव तारीख ११-११-३४ को स्वीकृत कर लिया है। “पोरवाड़ समाजकी जो कोई विधवा स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत पालनेमें असमर्थ होवे, उस विधवा स्त्री ने यदि पुनर्विवाह किया तो वह विवाह जानि रिवाज समझा जावेगा और उनके सामाजिक हक पूर्ववत् क्रायम रहेंगे।” इस प्रस्तावमें १५ आदमियोंकी जो सही है, सुना है उनमें सुधारक, पैसेवाले, वृद्ध और युवक भी हैं। अप्रकट रूपसे इनका सहयोग देनेके लिये और भी कई लोग कहे जाते हैं। हम इन सुधारक मित्रोंके सुप्रयासका स्वागत करते हुए अन्य समाजोंसे भी इसका अनुसरण कर विधवाविवाह का जातिरिवाज समझ लेनेका निवेदन करते हैं। आशा है इस ओर विशेष प्रगति होगी।

उक्त प्रस्ताव पास करके मलकापुर समाजके १५ धनीमानी सज्जनोंने एक जाहिर खबर समस्त दिगम्बर जैन बीसा जाँगड़ा पोरवाड़ समाजके नाम निकाली है। क्या इस ओर कंकाड़ा, असीर, खंडवा, साहाड़ा आदि बराड़ और निमाड़ प्रान्तके पोरवाड़ जैनभाई विचार कर उनका अनुकरण न करेंगे। एक दो विधवाविवाह इधर उधर जाकर समारोहके साथ करानेकी अपेक्षा यह उचित और अधिक श्रेयस्कर होगा कि विधवाविवाहके रिवाजको जातिरिवाज समाजके पूरे अधिकारोंसहित मान लिया जावे। इसीमें लाभ निहित है। —एक जैनयुवक।

सम्पादकीय नोट—प्रस्तावकी छपी हुई नकल ‘जाहिर सूचना’ के नामसे इस लेखके साथ आई है, जिसपर पन्द्रह सज्जनोंके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त १५ सज्जन ऐसे हैं जिनने हस्ताक्षर तो किये हैं परन्तु छपाये नहीं गये हैं। मलकापुरके बन्धुओंको इस सत्साहसके लिये बधाई है। परन्तु इस ढंगके दोचार विवाह कराके पंचायती रिवाजकी पर्का छाप लगा लेनेकी जरूरत है, क्योंकि बिचारों

को जब तक कार्यरूपमें परिणत नहीं किया जाता तब तक विचार होनेपर भी संकोच बना रहता है। जिन बन्धुओंने हस्ताक्षर किये हैं वे चाहें तो शीघ्र ही इसप्रस्तावको कार्यरूपमें परिणत कर सकते हैं।

विविध विषय ।

(ले०—श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमी)

वैशाली और ज्ञातृपुत्रवंश ।

बौद्धधर्मके सुप्रसिद्ध पंडित और इतिहासज्ञ श्री राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटिकार्यका 'तिब्बतमें सवा बरस' नामका भ्रमणवृत्तान्त हाल ही प्रकाशित हुआ है। इसके 'भारतके बौद्ध स्वंडररोमे, नामक प्रकरणमें भगवान् महावीरके वंश और उनके पिता के निवासस्थान वैशालीके सम्बन्धमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण चर्चा की गई है—

“बखरासे बनिया (मुजफ्फरपुर जिला बिहार) पहुँचा। वैशाली आजकल 'बनिया-बसाढ़' के नाम से ही बोली जाती है। बसाढ़ तो असल वैशाली है, जो बज्जियों की राजधानी थी। बनिया उमीका व्यापारिक मुहल्ला था। यहीं जैन सूत्रोंका 'वाणिय-गाम-नयर' है। भगवान् महावीरका एक प्रधान गृहस्थ शिष्य 'आनन्द' यहीं रहता था। भगवान् बुद्धके ग्यारह प्रधान गृहस्थ शिष्योंमें से उग्र गृहपति यहीं रहता था। बज्जियोंकी महाशक्तिशाली प्रजातन्त्रकी राजधानीका यह व्यापारिक केन्द्र महासमृद्धिशाली था, यह बौद्ध-जैन-ग्रन्थोंसे स्पष्ट है। अब यह एक गाँव रह गया है।”

“बनिया-बसाढ़के आसपास मिट्टीकी छोटी छोटी पकी मेखलाओंसे बँधी हुई कुँड़ियाँ कहीं भी निकल आसकती हैं। वहाँसे चलकर बसाढ़ आया। तालावपर का एक मन्दिर जिसमें अब भी बौद्ध-जैन मूर्तियाँ हिन्दुओंके देवी देवताओंके नामपर पूजी

॥ लिच्छवि ही बुज्जिय वंशी कहलाते थे ।

जारही हैं, रौजा, गढ़ और गाँव सभी धूम फिर देखा। यहीं किसी समय बज्जियोंका संस्थागार (प्रजातन्त्र-भवन) था, जिसमें ७७०७ राजोपाधिवारी लिच्छवि किसी समय बैठकर मगध और कौशलके राजाओंके हृदय कम्पित करनेवाले, 'सात अपरि-हाणि ७ धर्मोंसे युक्त वज्जी-देशके विशाल प्रजातन्त्रका संचालन किया करते थे। बसाढ़ और उसके आसपास अधिक प्रभावशाली जातिके लोग जथरिया (भूमिहार) हैं। आजकल तो ये लोग सोलहों आने पक्के ब्राह्मण जातिके बने हुए हैं, जिस जातिको जथरियोंके पुत्र (ज्ञातृपुत्र) बुद्धिमान महावीरने 'भिक्ष-मगोंकी जाति' तथा 'तीर्थकरों के न उत्पन्न होने योग्य जाति' कहा था। मैं जिस वक्त बसाढ़के एक

मगधके राजा अजात शत्रु (कुण्ड) ने बज्जियों के सधराज्य (प्रजातन्त्र राज्य) को जीत लेना चाहा था। उसने बुद्धसे दूर दूरमें मलाइ भोगा। बुद्ध ने कहा (१) जबतक वज्जा अपने पारिवर्तमें यद्दी सख्या में और बार बार जमा होते हैं, (२) जब तक वे इकट्ठे उठते बैठते और मिलकर अपने पारिवर्त कार्यको करते हैं, (३) जब तक वे दिया नियम बनाये कोई काम नहीं करते और अपने बनाये नियम कानूनका पालन करते हैं, (४) जब तक वे अपने बुद्धोंकी सुनने लायक बात सुनते और उनका आचर करते हैं, (५) जब तक वे अपनी कुलस्त्रियों और कुल कुमारियों पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, (६) जब तक वे अपने वज्जी-धर्मियों (राष्ट्रीय-मन्दिर्गों) का सम्मान करते हैं, और (७) जब तक वे विद्वान् अर्थनोंकी श्रुश्रुषा करते हैं तब तक वे कभी न हारेंगे, चाहे कितना पैना लेकर उनपर चढ़ाई क्यों न करा। ये सात जत्ते 'अपरिहाण-धर्म' अर्थात् क्षीण न होनेकी जत्ते कहलाती हैं।

—भारतीय इतिहासकी रूपरेखा पृ० ५१४-१५१

भगवान् महावीर लिच्छवियोंके शात्रिक कुलमें पैदा हुए थे। शात्रिकका ही रूपान्तर जथरिया है। जथरिया लोग अब भूमिहारोंमें शामिल हैं। बिहारके भूमिहारोंने जिन्हें वीर लिच्छवि शात्रियोंके वंशज होनेका अभिमान करना चाहिए, अज्ञानवश अपने आपको ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया है।

वृद्ध जथरियासे कह रहा था कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। तब उन्होंने भट नीमसारसे आकर जेथरंडीह (छपरा जिला) में बसनेवाले अपने पूर्वज ब्राह्मणोंकी कथा कह सुनाई। बेचारोंको समृद्ध प्रतिभाशाली, वीर स्वतन्त्र ज्ञातृ जातिके खूनकी प्रतनी परवान थी, जो अब भी उनके शरीरमें दीड़ रहा था और जिसके लिये आज भी पड़ोसियों की कहावत है—

सब जातमें बुर्बक जथरिया ।

मारै लाठी छीनै चदरिया ॥

जितना कि एक अधिकांश धनहीन, बलहीन, विद्याजड़, कृपमण्डूक, मिथ्याभिमानी जातिमें गणना करानेमें। वही क्यों ! क्या सुशिक्षित देशभक्त मौलाना शफी दाऊदी भी 'शफी जथरिया' के महत्त्वको समझ सकते हैं ?

मुनिराजोंकी महिमा ।

मुनिजनोंकी महिमा बढ़ानेके लिए पंडितदल निरन्तर कुछ न कुछ प्रयत्न किया ही करता है; क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वास्तवमें उनमें नम्रताके सिवाय और कोई चीज तो है ही नहीं। मुनि चन्द्रसागर जब आचार्य शान्तिसागरके संघमें थे तब उनके प्रचारकों द्वारा प्रसिद्ध किया गया था कि वे गृहस्थावस्थामें बैरिस्टर थे, परन्तु यह सफेद झूठ बहुत दिनों तक न चली। अब वे अपने 'कलिकाल-सर्वज्ञ' गुरु से विद्रोह करके अपना अलग संघ बनाकर विहार करते हैं। इस गुरुद्रोहके कारण पहले तो कुछ समय तक पण्डितदल उनकी छपेछा करता रहा; परन्तु अब फिर उनके गीत गाये जाने लगे हैं। अभी कार्तिक सुदी ८ के जैनगजट में एक सज्जन ने प्रकाशित कराया है कि "कुचामन

† सुदीशम डोसकाके भारतके पहले बम मामलेमें शफी दाऊदी सरकारकी तरफसे बकीक थे। १९२१ में कलकत्तेसे असाहयोग कर देशभक्त कहलाये। अब 'मुस्लिम अधिकारों' की रक्षामें जुटे हैं। वे भी जयसिन्हा हैं।

में उक्त मुनिराजमें विजयदशमीके दिन पंच गौरी-लालजी बाचकसे भट्टाकलंकदेवके लघीयस्त्रय ग्रन्थ का पाठ समाप्त किया। मुनिराज ने गतवर्ष अजमेर में जैनेन्द्रमहाक्याकरणको पढ़कर 'वैयाकरणता' प्राप्त की थी, उसीप्रकार इसवर्ष लघीय स्त्रय को पढ़कर तार्किकत्व प्राप्त किया है।" सो अब नांदगाँवके मामूलीसी हिन्दी पढ़े लिखे हुए खुशाल-चन्दजी पहाड़या मुनिधर्मकी कृपासे बैरिस्टर होने के बाद महावैयाकरण और महातार्किक हो गये हैं ! जो आदमी अँगरेजीकी 'प्राइमर' पढ़े बिना भी बैरिस्टर कहला सकता है, वह अपने अनुयायियों की श्रद्धा भक्तिसे संस्कृतकी प्रवेशिका पढ़े बिना भी वैयाकरण और नैयायिक बन जाय, तो क्या आश्चर्य है ? यदि शान्तिसागरजी मराठीकी तान इयत्ता (कत्तायें) पढ़कर 'कलिकालसर्वज्ञ' बनाये जा सकते हैं तो उनके शिष्य चन्द्रसागरजीको वैयाकरण और तार्किक बनाना क्या बड़ी बात है ?

परलोकगत मुनिन्द्रसागर उर्फ मुन्नालाल परवार ललितपुरमें पल्लेदारी या हम्मालीका काम करते थे। पढ़े लिखे इतना अधिक थे कि आचार्य बन जाने पर भी शुद्ध नहीं लिख सकते थे। जैन जगन्ने के पाठक जानते हैं कि वे अपने नामके साथ 'आचार्य' के बदले 'आर्च' लिखा करते थे फिर भी पंडितदलकी कृपासे वे अनेक महनीय पदवियोंके धारक कवि और नाटककार सिद्धान्तलेखक और व्याख्याता बन गये ! पाठक उनके नामसे डा० गुलाब चन्दजी पाटणीके पाटणी प्रिंटिंग प्रेस अजमेरमें प्रकाशित हुए 'भावप्रकाश' (अर्थात् जीवोंके शुभाशुभ भावोंका विशद व्याख्यान) नामक ग्रन्थका टाइपिल पेज देख सकते हैं। उसपर रचयिताका नाम इस प्रकार दिया है—“स्वादादवाचस्पति, वादीभ-सिंह, महाकवीन्द्र, न्यायमास्कर उपदेशध्वनि झलंकृत (?) अर्हकदासनमहिमापयोधि कन्दर्पके चरित्र जावक पूज्यपाद श्री १०८ श्रीमदाचार्यवर्य मुनीन्द्रसागरजी महाशयज।” बृहत्जैनेन्द्रचन्द्र, भावसूत्रवैद्य

नाटक आदि ग्रन्थोंपर भी लगभग यही पदवियों दी हुई हैं। कहनेकी जरूरत नहीं कि ये सब ग्रन्थ आर्चमहाराज द्वारा पोषित टकापन्थी पंडितोंके द्वारा लिखे हुए हैं। बुग हो दमोह और जबलपुरके पंचों का जिन्होंने मुनिसंघका भंडाभोड़ कर दिया, नहीं तो आज परिडतदल उक्त मुनिपितामहके शांकका चीत्कार करके जमीन-आसमान एक कर देता और सुधारकोंको गालियों देसकनेका ऐसा अच्छा मौका हाथसे न जाने देता। हमें दुःख है कि शोलापुरके पंच वंशीधरजी शास्त्री, जो मुनीन्द्रसागरके प्रधान पृष्ठपोषक और प्रशंसक थे, जैनगजटमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए एक शब्द भी न लिख सके।

भगवान महावीरका सन्देश।

पाठकोंने सिन्धप्रान्तके सुप्रसिद्ध साधु टी० एल० वाखानीका नाम सुना होगा। आप जीवदया और अहिंसाधर्मके विश्वप्रचारक महान् वक्ता और लेखक हैं। यूरोप अमेरिका आदि देशोंमें आपके विचारों की बड़ी प्रतिष्ठा है और आपको एक अन्तरराष्ट्रीय महापुरुषका सम्मान प्राप्त है। ता० १९ दिसम्बरकी बम्बईके गोडी पार्श्वनाथके उपाश्रयमें श्वेताम्बराचार्य नीतिविजयसूरिके सभापतित्वमें आपका एक मन नीय व्याख्यान हुआ। गुजराती दैनिक 'नव-भारत' से उसका सार यहाँ दिया जाता है—“मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, किन्तु प्रत्येक धर्मके साधुओंका सेवक हूँ। इसीलिए मैं श्री महावीरका सेवक हूँ। जिस जमानेमें महावीरने जैन धर्मको प्रकाशित किया उससमय यह माना जाता था कि जैनधर्मका क्षय हो रहा है। महावीरने उसकी ज्योतिको सतंज किया। इस जमानेमें भी महावीरके सन्देशका खूब प्रचार करनेकी जरूरत है। युवकोंको यह कार्य करके इतिहासमें एक नवीन अध्यायका प्रारंभ करना चाहिए। यूनानके सुप्रसिद्ध दार्शनिक सॉक्रेटीज (सुक्रात) महावीरके समकालीन थे।

ग्रीस (यूनान) और चीनमें नई रोशनी फैलानेवाले और भी ऐसेही महापुरुष उत्पन्न हुए थे। उन महापुरुषोंके सन्देश प्रत्येक स्कूल और कॉलेजमें वितरण किये जाते हैं, जबकि महावीरके सन्देशका प्रचार करनेके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। जैन धर्म बहुत प्राचीन है। वैदिक धर्मने भी इस धर्मका प्रतिपादन किया है। महावीरने ज्ञान-प्रसारके लिए महान् प्रयत्न किये। उन्होंने चलते फिरते विश्वविद्यालयकी तरह जगह जगह अहिंसाके सिद्धान्तोंका प्रचार किया, और मांसाहारनिषेध, पशुबलि विरोध के लिए महान् प्रयत्न किया। महावीर बहुतही बड़े वीर थे। वाटर्लूके युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाला बहादुर ड्यूक ऑफ विलिंगटन महावीरकी चरणरजकी भी समता नहीं कर सकता। विलिंगटनकी बहादुरीमें हिंसा थी, जबकि महावीरकी वीरता अहिंसा में है। ऐसे महापुरुषकी यादगिरी ताज़ी बनी रहे, इसके लिए महावीर-जयन्ती मनानी चाहिए। दूसरे देशोंकी मान्यतायें डगमगा रही हैं। भारतकी संस्कृतिमें त्याग और संयम है। इस संस्कृतिके अनुसार दूसरोंके देश जीतनेकी अपेक्षा अपने देश और अपनी इन्द्रियोंको जीतनेका आवश्यकता है। वर्तमान सभ्यता या संस्कृतिको भोगरूपी रोग लग गया है। महावीरने उसकी दवा बतलाई है और वह है भोगका त्याग। सुखी बननेके लिए जीवनका हेतु, ध्येय और आदर्श निश्चित करना चाहिए। केवल धनही सुखका साधन नहीं है। अमेरिकामें अगणित करोड़पति हैं। वहाँ मि० बार्टन एक बड़ा भारी करोड़पति था। वह आत्महत्या करके मर गया और यह लिख गया कि जीवनका हेतु क्या है, जिन्दगी किस लिए है, इसका मुझे भान नहीं, और इसलिए दुखी होकर मैं अपघात करता हूँ। इसीलिए महावीरने पहले ज्ञानका उपदेश दिया है और फिर साधनाका सन्देश। उन्होंने विशेषतासे विश्वसेवाका सन्देश दिया है। जनका सन्देश निरपेक्ष सेवाका पाठ देता है।

महावीरकी सहानुभूति और जादूवाली हलचल को फैलानेकी जवाबदारी जैन भाइयोंके सिर है। दूसरोंको सुख पहुँचानेसे हमें भी सुख मिलेगा। अहिंसा, एक महती जीवनशक्ति है, उसको खूब फैलाओ, बस महावीरका यही वास्तविक संदेश है।”

त्रिकालज्ञका अर्थ ।

हरिजन आन्दोलनके सम्बन्धमें व्याख्यान देते हुए महाराष्ट्रके एक बहुश्रुत विद्वान् ‘साने गुरुजी’ (एम० ए०) से प्रश्न किया गया कि हमारे ऋषि त्रिकालज्ञ थे, परन्तु महात्मा गाँधी तो त्रिकालज्ञ नहीं हैं, इसलिए उनके वचन कैसे प्रमाणभूत माने जा सकते हैं ? इसके उत्तरमें व्याख्यानाने कहा— “जो भूतकालकी परम्परा देखता है, भूतकालमें जो कार्य हुए हैं, उनका विचार करता है, जो वर्तमान कालका अच्छी तरह अवलोकन निरीक्षण करता है और भविष्यका भी विचार यथाशक्य दीर्घ दृष्टिमें करता है, वही त्रिकालज्ञ है। गाँधीजीने देखा, हिन्दुस्तानमें पहले घर घर चरखा चलता था, सब लोग सूत कातते थे, इससे लोग सुखी थे परन्तु अब कोई सूत नहीं कातता, पुतलीघर (मिल्स) बढ़ रहे हैं, इससे अनर्थ होरहा है, भविष्यकालमें और भी पुतलीघर खड़े होंगे तो मजूरोंकी संख्या बढ़ेगी, मिल मालिक पुष्ट पूँजीवाले बनेंगे। इससे सोचा कि यह असमान स्थिति, यह विषमता, और यह पूँजी शाहीका राज्स उत्पन्न करके फिर उसे नष्ट करनेकी अपेक्षा, उसे उत्पन्न न होने देनाही अच्छा है और इसलिए खादी और चरखेको हम सबका कर्तव्य निश्चित किया। इसमें त्रिकालज्ञान है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनोंका विचार है। इस प्रकारके दूरदर्शी महात्माओंकी हमेशा आवश्यकता रहती है और वे होते भी हैं। वे संसारके लिए दीपस्तम्भके समान मार्गदर्शक होते हैं।

गाँधी और राजगोपालाचार्य की एक जाति ।

एक और प्रश्नके उत्तरमें ‘साने गुरुजी’ ने कहा—

गाँधीजी (काठियावाड़ी वैश्य) ने अपने लड़केका विवाह मद्रासी राजगोपालाचार्य (ब्राह्मण) की लड़कीसे किया, सो ठीक ही किया, क्योंकि वास्तवमें दोनोंकी जाति एक ही है। जिनके आचार-विचार और उपास्य एकसे हों, उन्हें एक जातिका ही समझना चाहिए। मैं देशसेवा करनेवाला और खादी पहिननेवाला ब्राह्मण हूँ। यदि मेरा विवाह एक विलायती कपड़े पहिननेवाली ब्राह्मण कहलानेवाली लड़कीके साथ हो, तो हम दोनोंकी कैसे पट सकेगी ? राजगोपालाचार्यका कुटुम्ब गाँधीजीके आचार-विचारोंका पूरा अनुयायी है, इसलिए दोनोंकी जाति एक है। महात्माजी जब पिछली बार विलायत गये थे, तब वहाँ के जगत्प्रसिद्ध समालोचक और नाटककार बर्नर्डशाँने उनसे कहा था, “गाँधीजी, आप और हम एक ही जातिके हैं, परन्तु अपनी जाति बहुत ही छोटी (अल्पसंख्यक) है।” बर्नर्डशाँ भी अन्याय अत्याचारोंके विरुद्ध लड़नेवाले और दम्भ के दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने उक्त वाक्य कहे थे। विलायती मालकी दूकानें करनेवाले वैश्य, गाँधीजी की जातिके कैसे हो सकते हैं ? फकीरको तो फकीर हो चाहिए। इस समय तो आड़-नाव (सरनेम) से ब्राह्मणादि पहिचाने जाते हैं, कामसे तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण दर्जी भी हैं, धोबी भी हैं और नाईका भी काम करते हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि एक दर्जीका काम करनेवाला और एक अध्यापकी का काम करनेवाला आड़-नावसे एक होने पर भी एक जातिके क्यों समझे जाने चाहिए ! इस समय जो विवाह होते हैं, वे ही अजातीय और असनातनीय हैं। सच्चा आर्यविवाह और सच्चा सजातीय-विवाह तो गाँधीजीके पुत्रका ही हुआ है। ज्ञानधन ब्राह्मण ने अपनी लड़की परकीय सरकारी नौकरी करनेवाले ब्राह्मणको दी होती, तो उसे मैं अधार्मिक विवाह समझता। वह तो ब्राह्मण और गुलामके बीचका विवाह होता।”

दिगम्बर श्वेताम्बरोंका सम्मिलित कॉलेज।

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी महाराज बहुत समय से एक जैन कॉलेज खोलनेका स्वप्न देख रहे हैं। जैनमित्रमें मौके बेमौके वे इसकी चर्चा किया ही करते हैं। शायद आपकी ही प्रेरणा और आन्दोलन से गतवर्ष न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसादजी, बाबा भगीरथजी और पं० दीपचन्दजी वर्णाने इसके लिए एक लम्बा दौरा भी किया था जिसका फल शून्यमें ही आया था—कुछ हुआ हवाया नहीं था। अब आपने अपने मद्रासके दौरेकी रिपोर्टमें प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ए०, आर्इ० ई० एम० का पत्र उद्धृत करके फिर लोगोंसे अपील की है कि ५-६ लाखका चन्दा करके एक जैन सेन्ट्रल कॉलेज खोल देना चाहिए और उसमें दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी जैनोंको सम्मिलित होना चाहिए। वर्तमान समयमें जैनोंके लिए स्वतन्त्र कॉलेजकी आवश्यकता है या नहीं, यह एक विवादप्रसन्न प्रश्न है, हम यहाँ उम्मे नहीं उठाना चाहते। हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मचारीजी और उनके सहयोगी नेताओं में इतनी साम्प्रदायिक उदारता है कि उनके मुँहसे श्वेताम्बरोंके साथ सम्मिलित होनेकी बात शोभा दे? जो लोग अपने हज़ारों रत्नाके नाममें पञ्जीमां वपों से तीर्थोंके मुकदमे लड़ रहे हैं, उनमें अग्रभाग लेते हैं, अपने पत्रोंमें साम्प्रदायिकताके नामसे जनसाधारणको भड़काते रहते हैं, श्वेताम्बर मान्यताओं और उनके शास्त्रोंको अज्ञानोंसे भी अधिक मिथ्यानी, पाखण्डी जैनाभाम वतलाने रहते हैं, इसके लिए इतिहास तककी हन्या किया करते हैं, जिनमें मतमहिष्णुताका लेश भी नहीं है, समझमें नहीं आता कि वे किस मुँहसे श्वेताम्बरी भाइयोंके पास सहयोग करनेका मन्दंश लेकर जायेंगे। कॉलेज तो एक बहुत बड़ी बात है, अर्भावक कोई पाठशाला, स्कूल, सभा सोसाइटी या और कोई संस्था भी तो ऐसी अस्तित्वमें नहीं है जिसमें दोनोंके सहयोगका 'श्राव-

णेश' भी हुआ हो। और श्वेताम्बरी भाई भी तो इस विषयमें कम कट्टर नहीं हैं। वे भी तो हमें 'निहव' (मिथ्यानी) आदि उपाधियोंसे विभूषित किया करते हैं। तब यह सम्मिलित कॉलेजकी नाव कैसे पार लगेगी?

सहभोज और बेटी व्यवहार।

अभी कुछ समय पहले किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावतीके संस्कृतके प्राफेसर बाबू हारालालजी जैन एम० ए० एल० एल० ग्री० ने अपने यहाँ एक सहभोज किया था जिसमें वहाँ के विविध जातियों के गण्य-मान्य जैन भाई शामिल हुए थे और उसमें उम प्रेम और ऐक्य भावका वर्द्धन किया था जो एक धर्मके अनुयायियोंमें अवश्य होना चाहिए। सुना गया है कि इस सहभोजके कारण कुछ कट्टर विचार के लोगोंमें बड़ी सनसनी फैली है, परन्तु इसके साथ ही बगरप्रान्तीय जैन परिषदके सभापति बाबू कस्तूरचन्दजी वकील (जबलपुर) ने अपने ता० २६ नवम्बर के व्याख्यानमें जो कि भातकुली पर हुआ था, इसका अनुमोदन किया है और जैन जातियोंमें पारम्परिक रोटो-बेटोव्यवहारके प्रचलित करने पर जोर दिया है। व्याख्यानका उक्त अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है—

जैनसमाजके भीतर जितना आन्तरिक सहानुभूति और परस्पर प्रेमका अभाव है, उनका शायद एक ही धर्मके मानने वाले अन्य किसी सम्प्रदायमें न होगा। इसका मूल कारण मुझे यही प्रतीत होता है कि हमने अपने स्यान्पान और बेटोव्यवहारमें परस्पर सहयोग नहीं रक्खा। यही दो साधन हैं जिनसे मनुष्य सचमुच परस्पर स्थायी प्रेमबन्धनमें बंध जाते हैं। किन्तु जिन व्यक्तियोंमें हमारा कभी सहभोज और विवाहसम्बन्ध होनेकी सम्भावना नहीं है उनसे हमें हार्दिक प्रेम और सच्ची सहानुभूति नहीं होती। जैन शास्त्रोंमें उक्त दोनों कार्योंके लिये जैनजातियोंको कोई रुकावट नहीं है, वो भी

हिन्दूधर्मके संसर्गसे हमारे भीतर यह संकीर्णता बड़ी जटिलतासे आ बैठा है। इससे जैनजातियोंमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हो रही हैं। कितनी ही आत्योंको मर्यादा अहर होनेके कारण, तथा कितनी जातियोंमें गोत्र और मूलके बचावका ब्रेटव गोरख-धन्धा होनेके कारण योग्य वरकन्याका संयोग मिलना बड़ा दुःकर हो रहा है। इससे कितने ही मा-बापोंके हृदय सदाके लिये द्रुत जाते हैं। शास्त्रीय विवादोंसे तथा समाजके हितकी दृष्टिसे यह बात अब बहुसम्मत हो चुकी है कि जैनजातियोंमें परस्पर विवाहसम्बन्ध होना शास्त्रसम्मत ही नहीं किन्तु आवश्यक है। जानियोंमें परस्पर प्रेम और मेलजोल बढ़ानेके लिये सह-भोजनोंकी भी बड़ी आवश्यकता है। खाने खिलानेमें हमारी समाजका बहुत द्रव्य खर्च होता आया है और हो रहा है, किन्तु इन भोजनोंमें संकीर्णताकी नीतिके अवलम्बनके कारण परस्पर प्रेम बढ़नेकी जगह और विद्वेष उत्पन्न होजाता है। इस सम्बन्धमें अपने ही धर्मग्रन्थोंकी बीच नीचऊँचकी भावना रखना धर्म-विरुद्ध, धर्मविवादात्क और समाज-शक्तिकी नाशक भावना है। अतएव हमें इन भोजनोंद्वारा अपने समाज की भिन्न भिन्न जातियोंमें मेलजोल बढ़ानेकी भावना प्रधानरूपसे रखना चाहिये। तभी ये भोजन धर्म प्रभावनाके माधन माने जा सकते हैं। इस सम्बन्धमें जब मैंने समाचारपत्रोंमें प्रांफेसर हीरालालजीके यहाँ दिगे गये सहभोजके समाचार पढ़े तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आशा है इस पढनिका खूब अनुकरण और प्रचार होगा और उसके फलस्वरूप परस्पर मेलजोल और प्रेमकी वृद्धि होगी तथा अन्तर्जातीय विवाहका मार्ग भी सुलभ होजायगा।”

आठ लाखका पुण्यबन्ध !

अहमदाबादके स्व० सेठ मनसुखलाल भगूभाईके सुपुत्र सेठ माकूभाई एक सुप्रसिद्ध धनी हैं। कहा जाता है कि आप शीघ्र ही शत्रुशत्रु तीर्थकी यात्राके लिए एक बड़ा भारी संघ निकाल रहे हैं, जिसमें लग-भग पाँच हजार जैन यात्री शामिल होंगे। श्वेताम्बर

जैनसमाजके बड़े बड़े धनिक और आचार्य नेमिवि-जयजी अपने शिष्यपरिवार सहित इस महान् संघको सुशोभित करेंगे। यह संघ पैदल रास्तेसे गिरनारजी होकर ४५ दिनमें पालीताना पहुँचगा। मार्गके प्रत्येक मुकामपर संभवति की ओरसे मिष्टान्नभोज दिया जा-यगा और ऐसे प्रत्येक भाँजमें चार पाँच हजार रुपये खर्च होंगे। बड़े शहरोंमें हमसे भी अधिक, क्योंकि वहाँ भोजन करनेवाले अधिक होंगे। संघके साथ सोने चोरीका मन्दर और रथ रहेगा जो संघपत स्वयं तै-यार करा रहे हैं। अनुमान किया जाता है कि सेठजी ने इस कार्यमें :-८ लाख रुपया खर्च करनेका विचार किया है। संघके स्वागतमें स्थान स्थानके लोगों की ओर से जो खर्च हांगा, वह इससे जुदा। संघके साथ वह मुकुट भी बड़े प्रबन्धके साथ जायगा जो शत्रुशत्रुके आदेश्वर भगवानके मस्तकपर सुशोभित करनेके लिये आनन्दजी कल्याणजीकी ओरसे कई वर्ष हुए कई लाख रुपया खर्च करके तैयार कराया गया था और भारतवर्षके देवस्थानोंमें जाँ बेजोड़ समझा जाता है।

बम्बईके गुजराती दैनिक ‘जन्मभूमि’ में इस संवादका प्रकाशित करनेवाले लेखक महाशय लि-खते हैं कि—“इस संघके निकालनेमें जितना खर्च हांगा उससे एक अच्छा कॉलेज खड़ा किया जा स-कता है और इस रकमके केवल व्ययजसे, ३०० जैन विशार्थियोंका पोषण करनेवाला एक विशालय च-लाया जा सकता है।” परन्तु शायद वे इस बातको भूल जाते हैं कि सेठजीके गुरुवर्य संघ निकालनेमें जिस महान् पुण्यबन्ध—सुगतिगमन और परम्परा मोक्षप्राप्ति—की गारंटी देते हैं, वह पुण्यबन्ध कॉ-लेज और विशालय खोलने या विशार्थियोंका पढ़ाने लिखानेमें कहाँ होसकता है ?—यह तो उस संसार का बढ़ानेवाला हांगा जिस संसारके जंजालमें पड़कर सेठजीको इतनी दौलतका स्वामी होना पड़ा है और जिसके काटनेके लिए बेचारे और कोई तरक्या आदि नहीं कर सकते हैं तो उस धनकी ही तेज धारको काममें लाते हैं।

पत्नीपर अमानुषिक अत्याचार ।

बम्बईकी हनुमान गलीमें रहनेवाले दशा श्रीमाली प्राणजीवनदास चतुर्भुज शायद जैनधर्मानुयायी हैं, इसलिए आप अपनी नवविवाहिता पत्नी तारालक्ष्मी पर बड़ी दया रखते हैं। तारालक्ष्मीका अपराध यह है कि वह एक गरीब मायापकी लड़की है और उसके बापने व्याहकें समय पूरा दहेज नहीं दिया है। उसे इस अपराधमें जो गालीगलोज और ताने-उलहने सहने पड़ते थे, वे काफी न थे, इस कारण उसके जीवनसर्वस्व पतिने एकदिन प्रायमम स्टोवपर लोहे का खीला लाल करके उसके दाहिने पैरका अँगूठा दास दिया। एकदिन भूलमें पत्नीके पैरकी ठाकरसे गरम चाहका बर्तन लुढ़क गया और उसके कुछ गरम छींटे पतिकें पैरोंपर पड़ गये, इससे उत्तेजित होकर प्राणप्रिय पतिने उसे तबतक मारा जबतक कि उनके हाथ थक न गये ! फिर भी गुस्मा ठंडा न हुआ, इसलिए शामको कोयलका अंगार चीमटेसे पकड़कर अचला बालाके गालोंको तीन जगह दास दिया और फिर जलते हुए कोयलको दाहिने हाथके पंजे पर रख दिया ! इसके बाद कार्तिक सुदी १४ की रात्रिको यह कहकर कि तू मेरी बदनामी करती है, मैं लोगोंके सामने मुँह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ, इस बहादुर पतिने हुकम दिया कि चोलाके घटन खोल और उस गरीब गायकी सुक्रामल छातीको भी गरम लोहेसे दास दिया !! हृद हांगई। बेचारी अपने पीहर चली आई और अपने सौभाग्यशाली जीवनकी करणकथा सबको कह सुनाई। मुननेवाले काँप उठे। जातिकें प्रतिष्ठित पुरुषोंने इस अन्यायको दूर करनेके लिए उद्योग किया; परन्तु वह व्यर्थ हुआ। आखिर पत्नीको अपने पितृकेही घर जीवन व्यतीत करनेका निश्चय करके पुलिस कोर्टमें नालिश दायर करनी पड़ी। कहा जाता है कि बनियेकी जात बड़ों कम जोग, कायर और डरपोक हंती है, परन्तु यह

शायद उन लोगोंके सामने, जो गालीका जवाब मुँसे दे सकते हैं। अपने अधीनों और गरीबोंके सामने तो ये शेर होते हैं। गुलामोंकी मनोवृत्ति ही ऐसी होती है कि वे अपनेसे कमजोरोंको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और उन पर ऐसे पारस्विक अत्याचार करते हैं जैसे स्वयं उन्हें गुलाम बनानेवाले उन पर नहीं करते।

सत्यसमाजपर लोकमता।

(२१)

पं० सूर्यभानुजी डाँगी अंग्रेजी अध्यापक मूथा जैन विद्यालय बल्लूदा (मारवाड़) से लिखते हैं:—

“... मैंने जगतके अंतिम २-३ अंक सर्वप्रथम देखे। न जाने किस शक्तिकी अद्भुत प्रेरणासे मुझे सब के सब अंक देखनेकी तीव्रतम इच्छा जाग्रत हुई। फाइल उठाई। ‘जैनधर्मका मर्म’ एक दिनका स्पेशल अवकाश लेकर बैठ गया। मैं तो उसमें गड़ गया, यहाँतक कि भोजन करनेमें भी प्रमाद अनुभव होने लगा। उसमें मुझे आपकी विचित्र प्रतिभाका अद्वितीय प्रतिभास मिला। मनहीं मन सराहनाकी और मस्तक गर्वोन्नत हो गया कि अपनेमें भी मनोवैज्ञानिक कसौटी पर धर्मकी परीक्षा करनेवाला निर्भय परीक्षक है। परिश्रम आपका असाधारण है। अध्ययन आपका गम्भीर है। सूक्ष्मदृष्टि आपकी अनुपम है। लेखनशैली आपकी अद्भुत है। विचार आपके निर्मल हैं। विवेचना आपकी पक्षपातसे कोसों दूर है। स्वागत करता हूँ।” “... मुझे भी आप समर्थक अंणीमें लिख लीजिये।”

श्रीमान सेंट चुशीलालजी रामचन्द्रजी कोटेश्वरी की सम्मति पहिले निकल चुकी है। अब आपने सदस्यताका फार्म भरकर भेजदिया है। आप जैनपाक्षिक सदस्य बने हैं।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र मासिकपत्र ।

वार्षिक सूच्य
१) वर्षा
मास ।

卐 जैन जगत 卐

प्रतिमा
सूच्य
मास ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पशुपालो न मे चीरे, न घुडे न हरे हरी ।

सर्वतीर्थकुलाम्भान्धम्, शिर्ष सत्यमयं कम् ॥

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, } प्रकाशक—फतहचंद सेठी,
हुबिलीबाग ता.भैरव, बम्बई । } काशीमेर ।

मेलसामे परिषदकी सफलता—भारत वि-
श्वर जैनपरिषदका ग्यारहवाँ वार्षिक अधिवेशन सा०
२६, २७ दिसम्बरको मेलसामे अत्यन्त सफलता
पूर्वक हुआ । किसी प्रकारका प्रतिष्ठा-कलह न होने
पर भी बाहिरसे करीब १००० श्रीमान श्रीमान केवल
परिषदमें योग देनेके लिये पधारे थे । सन्तुष्टी प्र-
स्तावोंका सार अत्यन्त प्रकाशित है । स्थितिपालक
बन्धुओंकी ओरसे परिषदके विरोधमें काफ़ी आन्दो-
लन उठाया गया, अधिवेशनके समय उपदेशक पं०
कमलचन्दजीको घेरा गया, परन्तु परिषदके सभा-
लक्ष्मीने उपदेशपूर्वक उनको भी परिषद प्रेरणाओं पर
आकर अपने विचार प्रकट करनेका अवसर दिया ।
उपदेशकजीने सुकता (मोसर) के पक्षमें आकर पूरा
सूचक लोगोंको सच सूचनाका जलिन उन सब
को सुकता-सम्बन्धी प्रस्तावका विरोध करनेकी
अवसर दिया तो उन्होंने इसे व्यर्थमान स्वीकार
किया । श्रीमान सेठ लक्ष्मीचन्दजीने सुसुन्दर (सु-
कता) का बहिष्कार करते हुए घोषित किया कि मैं
आपनी भावना सुकता नहीं करूँगा । और जो बड़े
श्रीमानोंने इसी तरहकी प्रतिज्ञा की । किसी भी
अपवादमें दोषीका प्रतिज्ञा अत्यन्त सच नहीं सिद्ध

जाय—इस प्रस्ताव पर खूब विवेचन हुआ । इसका
विरोध करनेके लिये उपदेशक पं० कमलचन्दजीको
आमंत्रित किया गया, परन्तु वे कुछ न बोले । सर्व-
सम्मतिसे प्रस्ताव पास हो जानेपर आपने फरमाया—
यह प्रस्ताव पास तो कर लिया गया है; क्या सबेरे
ही मन्दिरके आगे खुलकर होता । समापति श्री०
बा० कमलचन्दजीने अपने भाषणके अतिरिक्त मौ-
लिक भाषण भी दिया था जिसका सार इसप्रकार है—

“जैनोंके पास अपूर्व ज्ञानाद्वि है, लेकिन हमने
उसे दुका दियाकर मिला बना वाला है । जब पुराना
जमाना गया । सत्यशीलता, पदारता एवं विवेकका
जमाना आया है । जब रुढ़ियोंकी स्थापना हमने
की रचनाकी है। जमाने के प्रकाशमें आ रहे
हैं, तब क्या हम जमाने बैठे बैठे कोरी बकवाद ही करते
रहेंगे ? दूसरे पक्षोंका भी अध्ययन करो और अपने
हीरेकी अत्यन्तियत पहिचानो । यदि आपका धर्म
सर्वोच्च है तो क्या उससे दूसरोंको लाभ नहीं लेते
होगे ? तीर्थंकर यदि धर्मको इस प्रकार बिभाते तो
वे जगतका उद्धार ही कैसे कर पाते ? ईसाइयोंके धर्म
प्रचारका उद्देश्य देखो । यीशु प्रेम भी किसना अच्छा
काम करता है । पगार आग क्या करते हैं ? पीरे पीरे

जैनसमाजका नाश हो रहा है। यदि यही गति रही तो एक दिन वह आयेगा कि आपके मन्दिरोंमें मूर्तियोंको पूजनेवाला भी कोई न रहेगा ! तब हमारी मूर्तियोंका क्या होगा ? जैनोंका नाम मात्र स्कूलके लड़कोंका तबारीखमें पढ़ाया जायेगा। विभाव पर-णतिको त्यागकरके स्वभाव परणतिको धारण करो। जिस धर्ममें जगत्कल्याणकी भावना है वही धर्म है। कुछ देशकालके परिवर्तन पर भी विचार करो। महा-सभाके अनुयायी सुधारकोंका विरोध करते हैं, मगर जबतक सुधार नहीं होगा तबतक कल्याण ही नहीं हो सकता। यदि हम रुढ़ियोंकी गुलामीका नहीं छोड़ेंगे तो हर जगत् लतयाय जावेंगे। एक दिन वह आयेगा कि हमें जैन कहते शर्म मालूम होगी। या तो नवदीक्षितोंका अपनाओ और उनके साथ बन्धु-भाव स्थापित करो, या फिर तमाम ढोंग छोड़कर कह दो कि हमें वह दिन देखना है जब हमारी जिन-मूर्तियों अजायबघरोंकी शोभा बढ़ायेंगी।”

एक ओसवाल परिवार तथा तीन ओसवाल युवक सुसलमान बने—“श्वेताम्बर जैन” में प्रकट हुआ है कि स्वीचन्द (मारवाड़) का रहनेवाला एक ओसवाल जो इधर कई वर्षोंमें मद्रासमें रहता था, सपरिवार मुसलमान बनकर फलींदी पहुँचा और यहाँके मुसलमान पोस्टमास्टरने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। उसी पत्रमें यह भी प्रकट हुआ है कि विवाह न होने और बेकारीके कारण जोधपुर स्टेटके तीन ओसवाल नवयुवकोंने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया है। मुसलमानोंने उक्त तीनों युवकोंकी शा-दियाँ करा दी तथा लगभग एक एक हजारकी पूँजी देकर दुकानें खुला दी और इसतरह उनका धन्धे भी लगा दिया। यह है सच्चा वात्सल्य ! जैनी लोग तो वात्सल्य अंगके नामपर अर्घ्य चढ़ाने अथवा ज्योनारें कर देनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री समझ लेते हैं !

जैनमन्दिरोंमें चोरियाँ—मत्त २० २५ दिसम्बर को मनावद (इन्दौर गियासत) के दिगम्बर जैनमन्दिर

में से चौदीकी चार प्रतिमाएँ, पांडुकशिलाकी १८०० तोले चौदी, चौदीके छत्र मिहासन आदि चोरीमें गये हैं। इनमें एक प्रतिमा ३००० तोलकी तथा एक ५०० तोलकी थी। चोरोंने मन्दिरमें ही पांडुक शिलाका लकड़ीका भाग जलाकर चौदी निकाली। करीब आठ हजार रुपयोंकी हानि हुई है। कानपुरके एक निजी चैन्सलरमेंसे भी चौदीकी मूर्ति चुराए लानेके समा-चार मिले हैं। हमारे कई भाले भाई समझते हैं कि मूर्तिक प्रभावकता उसकी कीमत पर है और इसलिये वे बहुमूल्य धातुओंकी मूर्तियाँ बनवाया करते हैं। उपरोक्त घटनाओंमें उनकी आँखें खुलनी चाहिये।

अनुसरणीय विवेकशैलता—भोपालके श्रीमान मंट गोकुलचन्द्रजी जैनने अपनी स्वर्गीया धर्मपत्नी गुलाबबाईका तुकना न करके उनकी स्मृतिमें दिग-म्बर जैन कन्या पाठशाला खोलनेके लिये छः हजार रुपये दान किये हैं। मत्त २० २८ दिसम्बरका उसका उद्घाटन श्रीमती विद्यावतीदेवी जैन ग्युनिमिपल कमिश्नर नागपुरके करकमलोंसे कराया गया। श्रीमान मंट गोकुलचन्द्रजीने अब विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा ली है।

दैनिक सुदर्शन।

जैन समाजमें सर्वप्रथम निकलनेवाला दैनिक पत्र।

इसमें जैनसमाजका जगानेवाले लेख, कविताएँ, गल्प और संसारके ताजेसे ताजे समाचार प्रतिदिन रहते हैं। जैनसमाजका इसे अवश्य अपना कर संचालकोंके उत्साहको बढ़ाना चाहिये। वार्षिक मूल्य ५) —मैनेजर सुदर्शन, एटा (यू० पी०)

आवश्यकता है।

“गोधो” छाप पवित्र काश्मीरी केसरकी बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेंटोंकी जरूरत है। एजेंसीकी इच्छा रखनेवाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें।

—काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर, लाहौर।

वर्ष १०

पौष शुक्ला १२

वीर संवत् २४६१

अंक ४

ता० १६ जनवरी

सन् १९३५ ई०

जैनजगत्

भगवती अहिंसा ।

अपनी भाँकी दिखला जा ।

निर्दय स्वार्थ-पूर्ण हृदयों में

शान्तिबुधा बरसा जा ॥ अपनी० १ ॥

तेरा वेप बनाकर आती ।

तुम्हको ही बदनाम कराती ॥

आकरके इस कायरता का

भंडाफोड़ करा जा ॥ अपनी० २ ॥

वीर-पूज्य वीरों की माता ।

तेरी कृपा वीर ही पाता ॥

अकर्मण्य आलसी जनों को

यह संदेश सुना जा ॥ अपनी० ३ ॥

अस्त्र-शस्त्र के संचालन में ।

आतताइयों के ताड़न में ॥

तेरी गुप्त मूर्ति है, उस पर का

आवरण हटा जा ॥ अपनी० ४ ॥

प्राणहीन पूजा या तप में ।

दम्भपूर्ण मालाके जपमें ॥

घोर स्वार्थिता आ बैठी,

उसको चकचूर करा जा ॥ अपनी० ५ ॥

सज्जन के स्वरूप में तू है ।

दुर्जन के तत्त्व में तू है ॥

विविधरूपधारिणी अम्बिके

यह विवेक सिखला जा ॥ अपनी० ६ ॥

जब महिलाओं के सर्तीत्व पर ।

टूट पड़ेगे पाप निशाचर ॥

राम, कृष्ण बनकर आवेगी

यह संदेश सुना जा ॥ अपनी० ७ ॥

निर्दय क्रियाकांड में पड़कर ।

होंगे जब कर्तव्यशून्य नर ॥

वीर, बुद्ध बनकर आवेगी

यह भविष्य बतला जा ॥ अपनी० ८ ॥

सुनघ्रता का रूप दिखाने ।

जनसेवा का पाठ पढ़ाने ॥

ईसाके मुखसे बोलेंगी

यह रहस्य समझा जा ॥ अपनी० ९ ॥

मनुष्यता का पाठ पढ़ाने ।

मूढ़ों को संगठित बनाने ॥

बन आवेगी देवि मुहम्मद

यों आगाह करा जा ॥ अपनी० १० ॥

अन्य विविध अवतारधारिणी ।

स्वच्छ हृदय नभतल बिहारिणी ॥

तेरे पुत्रों को पहिचानूँ

ऐसा मन्त्र बता जा ॥ अपनी० ११ ॥

—दरबारीकाळ (सत्यभक्त)

जैनधर्मका मर्म ।

(५६)

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें सत्ताईस मूलगुणोंका जो दूसरा पाठ-प्रवचनसारोद्धारका-है, उसमें भी इसी प्रकारकी अस्तव्यस्तता तथा पुनरुक्ति पाई जाती है। उनका यह दोष नामावलिसे ही स्पष्ट हो जाता है इसलिये उनका विवेचन करनेकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दो बातोंका विचार करना है। एक तो छः काय के जीवोंकी रक्षा, दूसरे व्रतोंमें रात्रिभोजनत्याग। इसमें से छः कायके जीवोंकी रक्षाको मूलगुणोंमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी पानी अग्नि आदिकी रक्षाके सूक्ष्म नियम आज अनावश्यक हैं। तथा कभी कभी तो वे सेवाको रोकते हैं, अनावश्यक असुविधाएँ पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें जीवोंका है कि नहीं, यह बात भी अभी तक अमिद्ध कोटिमें है। सम्भव है कि भविष्यमें इनमें जीवन सिद्ध हो सके, परन्तु अभी तो इसकी सम्भावना कम ही है। और तब इनमें जीवन सिद्ध भी होगा तब भी इनका जीवन इतना अल्पमूल्य होगा कि उनकी रक्षाको एक मूलगुण बनाना अनावश्यक ही रहेगा। हाँ, घनस्पतिकाय और त्रसकायकी रक्षा विचारणीय है। परन्तु, अहिंसाव्रतके विवेचनमें जितना वर्णन किया गया है उसमें अलग इसका कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि छः कायकी रक्षाका व्रत अहिंसा व्रतमें आ जाता है। उसमें अधिकको मूलगुणमें लाने की कोई जरूरत नहीं है।

रात्रिभोजनत्याग-इस नये पाठमें रात्रिभोजन-त्यागको मिलाकर अहिंसादि छः व्रत बनाये गये हैं। दिगम्बर सम्प्रदायके पाठमें और श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रथम पाठमें रात्रिभोजनत्यागका उल्लेख नहीं है। इससे यह तो मालूम होता है कि प्रारम्भमें मुनियोंके लिये रात्रिभोजनका त्याग अनिवार्य नहीं था। परन्तु रात्रिमें गलाचारमें चलना मञ्जित था।

इसलिये रात्रिमें भिक्षा भी नहीं ली जा सकती थी, इसलिये रात्रिभोजन ठीक नहीं समझा गया। रात्रिभोजनमें ईर्यासमिति और एपणासमितिका ठीक ठीक पालन न हो सकनेसे रात्रिभोजनका यथाशक्य निषेध किया गया। फिर भी प्रारम्भमें इस निषेधने मूलगुणका रूप धारण नहीं किया। थोड़े समय बाद मुनियोंके लिये यह स्वतन्त्र व्रत मान लिया गया। दश वैकालिकमें ७ यह स्वतन्त्र व्रतके रूपमें मिलता है। दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें भी इसका उल्लेख हुआ है। परन्तु यह वहाँ छठे अणुव्रतके रूपमें प्रचलित हुआ। इस प्रकार जब यह श्रावकोंके लिये व्रत बन गया, तब मुनियोंके लिये हो, यह स्वाभाविक है। मूलाचारमें यह व्रतकी रक्षाके लिये उपयोगी बताया है। सर्वार्थमिद्धि और राजवार्तिक में कहा है कि यह अहिंसाव्रतकी भावनामें शामिल है। परन्तु यह बात मूलाचारके विरुद्ध मालूम होती है। मूलाचारमें पाँच व्रतोंकी रक्षाके लिये रात्रिभोजन त्याग, आठ प्रवचनमाताएँ, और पच्चीस भावनाएँ बतलाई गई हैं। अगर आलोकितपानभोजन भावना में रात्रिभोजनत्याग शामिल होता तो मूलाचारमें रात्रिभोजनको भावनाओंसे अलग न बताया होता। दूसरी बात यह है कि भावना तो भावना है, विचार है। वह पक्का नियम नहीं है। यों तो सत्यव्रतकी भावनाओंमें क्रोध, लोभका भी त्याग बताया है परन्तु इसलिये किसीको थोड़ा बहुत क्रोध जा जाय तो उसका व्रत भंग नहीं माना जा सकता।

७ अहावरे छठे भन्ते वण राहभोयणात्रा वरमण ।

...इहोपाहं पन्च महव्याहं राहभोयण वरमण छट्ठाहं अन्त हियट्टयाण उवसंपाज्जताण त्रिहाराणि । ४६ ।

कच्चित्तुरात्रिय भोजनमपि अणुव्रतमुच्यते । सागारधर्माश्रित ।

व्रतत्राणाय कर्तव्यम् रात्रिभोजन व्रतम् । सर्वथा-

त्राजिबुत्तस्तत्पाकं पट्टमणुव्रतम् । ५-७० आचारसार ।

रात्रिभोजन विरमणं पट्टमणुव्रतम् । चारित्रसार ।

तेसिंचेव वरणं दन्खटं रादिभोयणणियत्ती । मूलाचार २९५।

६ गाथा २९५ ।

सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिककार उसे खींचतान करके ब्रह्मोमे शामिल करते हैं ।

इस विवेचनका मार यही है कि रात्रिभोजन त्याग पहिले मूलगुणोंमें नहीं था, पीछे उसकी आवश्यकता मालूम हुई और वह भावनाओंके रूपमें या स्पष्टरूपमें व्रत बना लिया गया ।

परन्तु अगर मुनियोंके लिये ही यह व्रत रहता और श्रावकोंके लिये न रहता, तब बड़ी अड़चन होती । क्योंकि मुनियोंको तो श्रावकोंमें भोजन मिलता था—और भोजन भी वह, जो श्रावकोंने अपने लिये बनाया हो—तब मुनियोंको रात्रिमें भोजन करना पड़ता या शामका भोजन बन्द रखना पड़ता । यद्यपि दिगम्बर सम्प्रदायमें शामका भोजन नहीं होता है, परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें यह प्रचलित है, और इसमें कोई चुगई नहीं मालूम होती । दिनके दो भोजन गिननेका रिवाज दिगम्बर श्वेताम्बर दोनोंमें एक सरीखा है । बेला, तैला आदिके लिये जो शब्द प्रचलित हैं उनमें भी यह बात ध्वनित होती है । लगानार दो उपवास करनेको छट्ट कहते हैं । छट्टका साधा अर्थ यहाँ है कि जिसमें छट्टा भोजन किया जाय अर्थात् पाँच भोजन बन्द किये जाय । एक आजके शामका और दोकलके और दो परभोके, इसप्रकार पाँच भोजन बन्द करनेपर छट्टा होता है । इस अर्थमें प्रतिदिनके दो भोजन मानलिये गये हैं । छट्टा आदि शब्दोंका यह अर्थ उनके इतिहासपर प्रकाश डालकर दिनके दो भोजन सिद्ध करता है । खेर, दिनमें दो भोजन हों या एक, परन्तु श्रावकोंमें रात्रिभोजनका प्रचार रहनेपर सुबहके भोजनकी व्यवस्था भी बिगाड़ जाती है । जो लोग रात्रिमें भोजन करेंगे, वे दिनके पूर्वार्धका भोजन जल्दी नहीं कर सकते, वे ग्यारह बारह बजे तक भोजन करेंगे । उससमय साधुके सामायिक आदिका समय आजाता है, इसलिये साधुके लिये भिक्षाका उचित समय 'पोरसी' बताया गया था । यह समय

* जिस समय अपने शरीरकी छाया अपने शरीरके बराबर ही लम्बी हो, उसको 'पोरसी' का समय कहते हैं ।

करीब दस बजेके पहिलेही व्यतीत होजाता है और गरमीके दिनोंमें तो नव या उससे भी पहिले निकल जाता है । रात्रिभोजनत्यागीके घरमें इससमय निरुद्दिष्ट भोजन नहीं मिलसकता । इन सब कठिनाइयोंमें यह आवश्यक मालूम हुआ कि साधुके समान श्रावक भी रात्रिभोजनका त्याग करें । शताब्दियोंके प्रयत्नके बाद इस विषयमें आशातीत सफलता मिली और साधुसंस्थाकी कठिनाई हल हुई ।

इसमें सन्देह नहीं कि दिवसभोजनकी अपेक्षा रात्रिभोजन कुछ हीन श्रेणीका है । और पुराने जमानेमें जब कि आजकल सरीखे साधन नहीं थे, खास कर इस गरम देशमें तो, रात्रिभोजनत्यागकी बहुत आवश्यकता थी । रात्रिभोजनका त्यागकर देनेसे रात्रि के लिये निराकुलता भी रहती है । आरोग्यकी दृष्टिसे भी रात्रिभोजन, दिवसभोजनकी अपेक्षा ठीक नहीं है ।

इतना सब होते हुए भी रात्रिभोजनत्यागको मूलगुणमें नहीं रख सकते । क्योंकि आज यहाँ मुनिसंस्थाके नियम ही बदल दिये गये हैं, इसलिये पुरानी असुविधाओंमें से कुछ असुविधाएँ तो यो ही निकल जाती हैं । अब न तो भिक्षावृत्तिकों अनिवार्य रखना है, न रात्रिगमनका निषेध । इसलिये रात्रिभोजनत्यागकी अनिवार्यता नहीं रह जाती ।

फिर भी साधुसंस्थामें साधारणतः रात्रिभोजन की मनाई रहे परन्तु निम्नलिखित अपवाद रहेः—

१-बीमारीके कारण रात्रिमें औषध लेना ।

२-पानी पीना या आवश्यकतावश फलाहार करना ।

३-प्रवास या किसी सेवाकार्यके कारण अगर दिनमें मौका न मिला हो और रात्रिमें फलाहार वगैरहकी सुविधा न हो तो भोजन करना ।

मतलब यह कि साधारणतः दिनमें भोजन करने का नियम रखना चाहिये और किसी खास जरूरत पर रात्रिभोजन करना चाहिये । शीतप्रधान देशोंके लिये तथा जहाँ पर लम्बी लम्बी रात्रियाँ होती हैं, वहाँ के लिये रात्रिभोजनत्यागका नियम इतना भी नहीं बनाया जा सकता ।

शिक्षा- भोजन न करके फलाहार करना तो और भी अनुचित है, क्योंकि इसमें खर्च बढ़ता है। इसकी अपेक्षा मूखे चने खा लेना अच्छा है।

समाधान-निःसन्देह मूखे चने खानेमें और फलाहारमें कोई अन्तर नहीं है। किन्तु चना खकर चनेकी रोटी भी खाई जाने लगती है। इसके बीचमें मर्यादा बाँटना मुश्किल है। अन्न और फलके बीचमें मर्यादा बाँधी जा सकती है। फलाहारसे अच्छीतरह पेट नहीं भरता, तथा अन्नभोजनकी तरह यह प्रतिदिन सुलभ भी नहीं है। इसलिये रात्रिभोजनके अपवादमें फलाहार रखनेमें रात्रिभोजनकी प्रणाली निर्गल रूपमें नहीं चल सकती।

मुनिसंस्थाके और भी छोटे छोटे नियम हैं, परन्तु मुनिसंस्थाके रूपमें जो यह क्रान्ति की गई है उसमें उनके विषयमें स्पष्ट ही विचार हो जाता है। इसलिये उनके विषयमें विचार करनेकी जरूरत नहीं है। वर्तमानमें जो मूलगुण प्रचलित हैं, परीक्षा करने के बाद साधुसंस्थाके लिये जिन मूलगुणोंकी आवश्यकता रह जाती है, वे ये हैं—

१-समभाव, २-ज्ञानयुक्तता, ३-अहिंसा, ४-सत्य, ५-अर्चार्थ, ६-तत्त्वार्थ, ७-अपरिग्रह, ८-इन्द्रिय-विश्रय, ९-प्रतिक्रमण, १०-कर्मजयता, ११-कष्टमहिष्णुता।

वर्तमानमें इन मूलगुणोंकी आवश्यकता है और इनमें सर्वा आवश्यकताओंका संग्रह और स्रष्टीकरण हो जाता है। उनमें से प्रारम्भके नव गुणोंकी आलोचना तो सत्तुल्य और अदृष्टिग मूलगुणोंकी आलोचना करने समर्थ कर दी गई है। बाकी दो मूलगुण और रह जाते हैं, उनकी मंजिम आलोचना यहाँ कर दी जाती है।

कर्मशयता—साधुको जीवननिर्वाहके लिये या उसके चरलमें कुछ न कुछ सेवा अवश्य करना चाहिये। निर्मलता के दृष्टि-देकर प्रवृत्तिकी निन्दा करके चुपचाप पड़े रहनेका नाम धर्म नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि सेवा अपनी अपना योग्यता

तथा समाजकी आवश्यकताके अनुसार होगी। कोई कलाकार है तो उसको अपनी कलासे सेवा करना चाहिये, कोई विद्वान है तो वह विद्या देकर सेवा करे; अथवा अगर कोई वृद्ध है तो उसको बहुतसी रियायत दी जा सकती है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि कलाकार या विद्वान ज्यादा और मजदूर कम हों तो कलाकार और विद्वानोंको मजदूरोंकी सेवा करना पड़ेगी। मतलब यह कि किस कामकी कितनी आवश्यकता है उसे देखकर योग्यतानुसार कामका चुनाव किया जाना चाहिये। परस्परमें एक दूसरेकी सेवा करना, रोगीकी देखभाल रखना आदि आवश्यक कर्तव्य हैं जोकि इस मूलगुणके नामपर अवश्य करना चाहिये।

कष्टमहिष्णुता—साधु संस्था-जो कि सेवा संस्था है—उसमें कष्टमहिष्णुता तो अन्यावश्यक है। उपसर्ग और परापहोंकी विजयका वर्णन इसलिये किया जाता है। परन्तु महिष्णुता शब्द की महत्ता पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये। कष्टोंके सहने का अर्थ है—कष्टोंको सहनकर के दुःखों न होना, कर्तव्य न छोड़ना। जरा जराभी बातमें जो लोग झुंझला उठते हैं, अथवा थोड़ीसी असुविधामें भी जिनका पारा गरम हो जाता है, वे कष्टमहिष्णु नहीं हैं। शारीरिक कष्टमहिष्णुताको यथासाध्य बढ़ाना चाहिये किन्तु मानसिक कष्टमहिष्णुता तो और भी अधिक आवश्यक है।

कष्ट महिष्णुताका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य व्यर्थके कष्ट मोल ले। धर्म सुखके लिये है, उसलिये न तो अनावश्यक कष्टोंको मोल लेनेकी जरूरत है न आवश्यक और निर्दोष (जिसमें दूसरोंके अधिकार नष्ट न होने हो) सुखोंके त्याग करनेकी जरूरत है। हाँ, महिष्णुताका अभ्यास बढ़ानेके लिये उपवास आदि कोई भी काम किया जा सकता है परन्तु उसमें धैर्य न छूटना चाहिये, न स्वास्थ्यको हानि पहुँचना चाहिये।

इन ग्यारह मूलगुणोंमें मुनिसंस्थाके मुख्य मुख्य

नियम आजाते हैं। समयानुसार इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, परन्तु संख्याके घट बढ़ जाने पर भी या थोड़े बहुत नामोंके बदल जाने पर भी वस्तु तत्त्वमें कोई अन्तर नहीं आता। अन्य छोटे छोटे नियम तो समयानुसार बनाये जा सकते हैं।

चारित्र्यके अंगरूपमें बहुत सी बातें जैनशास्त्रों में प्रचलित हैं। परन्तु आजकल उनका अर्थ सिर्फ पेंकान्तिक निवृत्तिको लेकर कर लिया जाता है। इस लिये संक्षेपमें उनका वास्तविक अर्थ बतला देना आवश्यक है, जिसका कि इस संशोधित सत्य जैन-धर्मके साथ समन्वय हो सके।

हादशानुप्रेक्षा ।

वैराग्य पैदा करनेके लिये ये बारह तरह की भावनाएँ-विचारधाराएँ-जैनसाहित्यमें प्रचलित हैं।

अनित्य—प्रत्येक पदार्थ नष्ट होने वाला है। इस प्रकारका विचार करना अनित्यभावना है। अनासक्तिके लिये यह विचार बहुत अन्तर्दा है। “दुनियाँ की जितनी चीजोंके लिये हम अन्याय करते हैं, वे साथ जाने वाली नहीं है यह जीवन भी क्षणशङ्कर है, तब भला इसके लिये दूसरोंके अधिकारोंका नाश करना व्यर्थ है। प्रकृतिको शायद हम थोड़े बहुत अंशमें विजय कर सकें, दूसरे मनुष्यों पर भी विजय पा सकें परन्तु मौत पर विजय नहीं पा सकते। मौत हमारी सब विजयोंको छीन लेगी। जो हमारे साम्हने देख नहीं सकते, कल वे हँसगे; आज जो एक शब्द भी बोल नहीं सकते कल वे ही मनमानी मुनोयोगे। जब यह ‘चार दिनाकी चौदनी फेर औधेरी रात’ है तब इस चौदनीको अत्याचारसे काला क्यों बनावे? जब इस शरीरको एक दिन मिट्टीमें मिलना ही है तब इसे दूसरोंके सिर पर क्यों नचावें” इस-प्रकारके विचार हमें न्यायमार्गसे भ्रष्ट नहीं होने देते। यही अनित्यभावनाकी उपयोगिता है।

विपत्तिमें धैर्य रखनेके लिये भी यह भावना उपयोगी है। जिसप्रकार सम्पत्ति चली जाती है

उसी प्रकार विपत्ति भी चली जाती है। विपत्तिके आने पर अगर हमारा ध्यान इस बातपर जाता रहे कि यह विपत्ति चली जावेगी तो हम धवराते नहीं हैं और हताश होकर नहीं बैठ रहते।

प्रत्येक वस्तुका दुरुपयोग होता है इसलिये इस भावनाका भी दुरुपयोग हो सकता है, जिसमें बचने की जरूरत है। पहिला दुरुपयोग है इस विचारको दार्शनिक रूप दे देना। दार्शनिक दृष्टिमें जगत नित्य है या क्षणिक, इस प्रकारकी मीमांसामें इस भावनाका विचार न करना चाहिये। दार्शनिक दृष्टिका सम्बन्ध समस्त जगत्के विषयमें विचार करनेसे है, हेतु उपादेय, आसक्ति अनासक्ति आदि दृष्टियोंसे नहीं। अनित्य भावना हृदयको निःस्वार्थ बनानेके लिये है। दार्शनिक दृष्टिसे अगर जगत् नित्य सिद्ध हो तो भी अनित्य भावना मिथ्या न हो जायेगी।

दूसरा दुरुपयोग अकर्मण्यताका है। अनासक्त बनना चाहिये, परन्तु अकर्मण्य न बनना चाहिये। व्यक्ति या अव्यक्त रूपमें हम समाजसे बहुत कुछ लेते हैं, उसका व्याजसहित बदला चुकानेकी कोशिश करते रहना चाहिये। दुनियाँ क्षणभङ्गुर है, और हम भी क्षणभङ्गुर हैं इसलिये उत्तरदायित्वहीन जीवन बनाना कायगता है।

अशरण—मैं दुनियाँका रक्षक हूँ, अथवा मेरे बहुत सहायक हैं, मेरा कौन क्या कर सकता है। इस प्रकारका अहङ्कार मनुष्यमें न आ जाय, इसके लिये अशरण भावना है। मनुष्यका यह अहङ्कार व्यर्थ है क्योंकि मरनेसे इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, न यह किसीको मरनेसे बचा सकता है। बीमारी आदिके कष्टोंका इसे स्वयं वेदन करना पड़ता है, उस समय उसके दुःखानुभवमें कोई हाथ नहीं बटा सकता, आदि अशरण भावना है। इसका उपयोग अहङ्कारके त्यागके लिये करना चाहिये।

दया परोपकार आदि छोड़कर निपट स्वार्थी हो जाना अशरणभावना नहीं है। क्योंकि यद्यपि हम किसीकी रक्षा नहीं कर सकते किन्तु रक्षा करनेके

लिये यथाशक्ति प्रयत्न करके सहायुभूति तो बतला सकते हैं व कष्ट सहनेका उसमें साहस पैदा कर सकते हैं । इस भावनाका मुख्य लक्ष्य यही है कि प्रत्येक व्यक्तियों किसीकी शरणकी आशा न रखकर स्वावलम्बी बनना चाहिये, तथा परोपकार आदि करके 'हम दुनियाँके रक्षक हैं, हमारे बिना किसीका काम नहीं चलसकता' इत्यादि अहङ्कार छोड़देना चाहिये ।

संसार — 'चाहे श्रीमान हों, चाहे गरीब, सभी दुःखी हैं' यह भावना इसलिये आवश्यक है कि जिस से हम समाजके क्षुद्र प्रलोभनोंमें फँसकर कर्तव्यच्युत न होजावें । दूरसे वस्तु सुन्दर दिखाई देती है, इस लोकोक्तिके अनुसार हम दूसरोंको सुखी समझा करते हैं परन्तु प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं सुखी नहीं हूँ । जो चाँज उसके पास होनी है उसके विषयमें वह विचार किया करता है कि—“अच्छा ! इसमें क्या हुआ ?” इस प्रकारका अमन्तोष उसे दूसरोंकी तरह बननेके लिये प्रेरित करता है और यह प्रेरणा परिग्रहपापको बढ़ानेमें तथा उसके द्वारा अन्य पापोंके बढ़ानेमें सहायक होती है । अगर उसे यह मान्य हो जाय कि इतना पाप करके भी मुझे जो कुछ मिलेगा उसमें भी मैं दुःखी रहूँगा तो पापकी तरफ उसकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमारे और दूसरोंके ऊपर अन्याचार होता हो तो हम उसे दूर करनेकी कोशिश न करें । प्रथम अध्यायमें कहे गये नियमोंके अनुसार हमें सुखकी वृद्धि करना ही चाहिये । इसलिये इस भावनाके विषयमें दूसरी दृष्टि यह है कि संसार में दुःख बहुत है, प्राकृतिक दुःखोंकी सीमा नहीं है, उन्हींको हटानेमें हमारी सारी शक्ति खर्च हो सकती है, फिर भी वे पूरे रूपमें न हट पावेंगे । ऐसी हालतमें हम परस्पर अन्याय और उपेक्षा करके जो दुःखोंकी वृद्धि करते हैं, यह क्या उचित है ? संसारमें दुःख बहुत है, इसलिये हमसे जितना बन सके उसे नष्ट करनेकी कोशिश करना चाहिये, इत्यादि अन्य अनेक दृष्टियोंसे यह भावना रखना चाहिये जिससे

स्वपर कल्याण हो ।

एकत्व—मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है, हर हालतमें इसका कोई साथी नहीं है, इत्यादि विचार एकत्वभावना है । स्वावलम्बन तथा अनामत्तिकी वृद्धिके लिये यह भावना बहुत उपयोगी है । परन्तु दुनियाँ, जो सहयोगके तत्त्व पर ठहरी हुई है, उसका इस भावनासे खण्डन नहीं होता, बल्कि वह सहयोग और भी अच्छा बनता है । पति पत्नी, पिता-पुत्र, गुरु शिष्य, भाई-बहिन, तथा भित्र आदिके जो सम्बन्ध हैं वे उचित और आवश्यक हैं परन्तु प्रत्येक व्यक्तिको यह ध्यानमें रखना चाहिये कि इन सम्बन्धोंमें लाभ उठानेमें वह अकेला है । उनकी योग्यता ही उसके काम आयगी । जिसप्रकार हम अपनी भलाईके लिये दूसरोंसे नहायता चाहते हैं उसी प्रकार दूसरे भी अपनी भलाईके लिये हमसे सहायता चाहते हैं । दूसरोंकी भलाई करनेका हम में जितनी योग्यता होगी, उसीके ऊपर यह बात निर्भर है कि हम दूसरों से कुछ लाभ उठा सकें । यही हमारा एकत्व है जो कि सहयोगके अनेकत्वके लिये अभ्युपयोगी है । एकत्वका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्त या अव्यक्त रूपमें दुनियाँसे तो हम लाभ उठाते रहे किन्तु उसका बदला चुकानेके लिये कहते फिर कि “न हम किसीके न कोई हमारा, भूटा है संसार” । यह तो एक प्रकारकी चोर स्वार्थाधता है । एकत्व भावना इस स्वार्थाधताके लिये नहीं है किन्तु स्वावलम्बी तथा योग्य बननेके लिये है । और हाँ, उस समय सन्तोषके लिये है जब हमको कोई सहारा न दे । उस समय हमें सोचना चाहिये कि प्रत्येक प्राणी अकेला है, अगर मुझे कोई सहारा नहीं देता तो मुझे अपनेमें ही सुखी रहनेकी कोशिश करना चाहिये, आदि ।

अन्यत्व—मैं अपने शरीरसे भी भिन्न हूँ, इस प्रकार की भावनासे शारीरिक सुख दुःख अपनेको विक्षुब्ध नहीं कर पाते । प्रायः शारीरिक सुख दुःख के विचारमें ही मनुष्यकी सारी शक्ति नष्ट होती है, परन्तु सुख दुःखका बड़ा श्रोत शरीरसे भिन्न किसी

अन्यवस्तुमें है इस बातके विचारसे वह प्रथम अध्याय में बतलाई हुई सुखी रहनेकी कला सीखता है और सुखी बननेके लिये भौतिक माधनों पर ही अवलम्बित नहीं रहता ।

प्रश्न—यद्यपि आपने आत्माका पृथक् अस्तित्व सिद्ध कर दिया है, फिर भी दार्शनिक या वैज्ञानिक दृष्टिसे आत्माकी समस्या, समस्या ही बनी रहती है । अब भी ऐसे विचारक हैं जो आत्माको स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानते । वे यह भावना कैसे रख सकते हैं ? ये भावनाएँ तो धार्मिक है, इनका दार्शनिक या वैज्ञानिक बातोंसे सम्बन्ध करनेकी क्या जरूरत है ?

उत्तर—अन्यत्व भावनाका दार्शनिक चर्चासे कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये आत्माके नित्यत्व अनित्यत्वमें भी कोई सम्बन्ध नहीं है । यहाँ तो भिन्न इतनी बातसे मतलब है कि शारीरिक सुखोंसे भिन्न और भी सुख है, जिसके न होने पर शारीरिक सुख न होनेके बराबर है और जिसके होनेपर शारीरिक सुखोंका अभाव नहीं खटकता । आत्मवादी उसे आत्मिक सुख कहे और अनात्मवादी उसे मानसिक सुख कहे । यह बात तो अनुभवमिद्ध है कि बहुतसे मनुष्य स्वाने पानेका कष्ट होनेपर भी प्रसन्न रहते हैं, जेलकी जितनी भी उनके हृदयको नहीं खीन पानी और बहुतसे आदमी सब साधन रहनपर भी ईर्ष्या आदिसे जलते हैं, चैनसे सो भी नहीं पाते । यही अन्यत्वकी सच्चाई मान्य होती है । इस सुखश्रोत को—जिसे कि आत्मवादी अनात्मवादी सभी मानते हैं—आत्माका, मनका या शरीरके किसी अन्यसूक्ष्म भागका कहिये इसमें कोई हानि नहीं, परन्तु उसके समझ लेने पर सुखके विषयमें मनुष्यकी जो दिशा भूल जाती है वह दूर होजाती है । यही अन्यत्वभावनाका लाभ है ।

अशुचि—शरीरकी अशुचिताका विचार करना अशुचिभावना है । इससे दो लाभ हैं । पहिला तो यह कि इससे कुल-जातिका मद और छूताछूतका ढोंग दूर होजाता है । मनुष्य अहंकार-

वश अपने शरीरको शुद्ध समझता है । कोई अगर व्यभिचारजात हो तो उसे अशुद्ध समझता है । परन्तु अशुचि भावना बतलाती है कि शरीर सरीखी अशुचि वस्तुमें शुचिता और अशुचिताकी कल्पना करना ही मूर्खता है । शरीर तो सबके अपवित्र हैं । इसी प्रकार कोई कोई भोले जीव शूद्रके घरमें पैदा होनेवाले शरीरको अशुचि और ब्राह्मण आदिके घरमें पैदा होनेवाले शरीरको शुचि समझते हैं । उनको भी अशुचि भावना बतलाती है कि सभी शरीर अशुचि हैं, इनमें शुचिता अशुचिताकी कल्पना करना मूर्खता है ।

दूसरा लाभ यह है कि शरीरको अशुचि समझनेसे शारीरिक भोगोंकी आसक्ति कम होजाती है । इसप्रकार शारीरिक अहंकार और आसक्तिको कम करनेके लिये इस भावनाका उपयोग करना चाहिये । परन्तु अशुचिभावनाके नामपर स्वच्छताके विषय में लापवाही न करना चाहिये ।

आश्रव—दुःखके कारणोंपर विचार करना आश्रवभावना है ।

संवर—दुःखके कारणोंको न आने देने या उनके रोकनेके विषयमें विचार करना संवरभावना है ।

निर्जरा—आये हुए दुःखको किमप्रकार दूर किया जाय महन किया जाय आदि विचार करना निर्जरा भावना है ।

आश्रव संवर निर्जरा भावनाकी सामग्री प्रथम अध्यायमें लिखी गई है । इस अध्यायमें भी सदाचारके जो नियम हैं वे भी उपयोगी हैं । तथा तीसरे अध्यायमें सम्यग्दर्शनके वर्णनमें भी बहुतसी सामग्री है ।

लोक—विश्व बहुत महान है; उसमें हमारी कीमत एक अणु सरीखी है, इसलिये छोटी छोटी बातोंको लेकर अहंकार करना व्यर्थ है, आदि विचार लोक भावना है ।

विश्व तीनसौ तैतालीस राजूका है ? पुरुषाकार है या गोल या अनिर्दिष्ट संस्थान ? इत्यादि भौगो-

लिक विचार लोक भावनाके विषय नहीं हैं। अथवा भौगोलिक दृष्टिसे जिसको जैसे विचार रखना हो रखे परन्तु भौगोलिक दृष्टिको मुख्यता न देवे। मुख्यता इसी या ऐसे ही विचारको देना चाहिये कि जिससे विनयशीलता आदि गुणोंको उत्तेजना मिले। विश्वके विषयमें विचार करनेमें जो एक कौतूहल, हर्ष तथा जीवनके क्षुद्र स्वार्थों पर उपेक्षा पैदा होती है जिससे पाप करनेमें उत्साह नहीं रहता, वह भी बड़ा लाभ है।

बोधिदुर्लभ—सब कुछ मिलना सरल है परन्तु सत्यकी प्राप्ति दुर्लभ है। मनुष्यजन्म, सुशिक्षा, सुसंगति आदि तो दुर्लभ है ही, परन्तु सब कुछ मिलजाने पर भी अहंकार रूपा पिशाच आकर सब छीन ले जाता है। धर्म और सम्प्रदायके वेपमें हम अहंकारके ही पुजारी होजाते हैं, इसलिये दुनियाँके विविध सम्प्रदायोंमें जो सत्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। किसी भी धर्मके द्वारा सब धर्मोंको प्राप्त करना दुर्लभ है, सर्वधर्मसमभाव दुर्लभ है, धर्मका मर्म प्राप्त करना दुर्लभ है और जबतक वह प्राप्त न किया जाय तब तक धर्मका जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, जीवनकी सफलता नहीं हो सकती, आदि विचार करना बोधिदुर्लभ भावना है।

धर्मस्वाख्यातत्व—धर्म किम तरह कहा जावे जिसमें वह स्वाख्यात अर्थात् अच्छी तरह कहा गया कहलावे, इसप्रकारका विचार करना धर्मस्वाख्यातत्व भावना है। धर्म सबके लिये हितकारी होना चाहिये, उसमें सबको समानाधिकार होना चाहिये, किसी दूसरे धर्मकी निन्दा न होना चाहिये, समन्वयवृद्धि होना चाहिये, गुण कहीं भी हो निःपक्षतासे उसको अपनातेकी उदारता होना चाहिये इत्यादि विशेषताएँ ही धर्मकी स्वाख्यातता है।

वारह भावनाओंके विषयमें यहाँ मूत्ररूपमें ही कहा गया है। इसका भाष्य तो बहुत लम्बा किया जासकता है परन्तु उस भाष्यका मसाला इन अध्यायोंमें जहाँ तहाँ बहुतसा है, इसलिये वह यहाँ नहीं लिखा जाता है।

विरोधी मित्रांसे ।

(२७)

आक्षेप (६४)—एक केवलीको जाननेके लिये दूसरे केवलीको ज्ञानकी सारी शक्ति लगानेकी जरूरत नहीं है। जैसे दर्पणको जानना एक वस्तु जानना है, भले ही उसमें अनेक पदार्थ प्रतिबिम्बित हो रहे हों। उर्मा प्रकार केवलज्ञानको जानना भी एक पदार्थको जानना है। जैसे समान शक्तिके दो ऐंजिन हो, उनमेंमें एक ऐंजिन अगर ट्रेनके डिब्बोंके साथ जोड़ दिया जाय तो दूसरा उसे खींच ले जायगा। ऐंजिनमें खींचनेकी शक्ति भी है और धिचनेकी भी। जाने जाने समय धिचनेकी शक्ति काममें आती है न कि खींचने की।

समाधान—इस आक्षेपके उत्तरमें मुने तीन बातें कहना है। पहिली तो यह कि आक्षेपकने जैन धर्मके श्रद्धिन्धु पर ध्यान ही नहीं दिया। जैनशास्त्रोंके अनुसार ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद अनन्तानन्त गुण रहते हैं। ज्ञानका जो सर्व जघन्य अंश मूक्ष्म निगोदिया जीवके बतलाया जाता है, उसका विषय इतना थोड़ा है कि हम उसे बतला नहीं सकते, परन्तु उसके अविभाग प्रतिच्छेद इतने अधिक हैं कि उसकी गिनती सुनकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। जीव अनन्तानन्त है, उससे अनन्तानन्त गुणें पुद्गल, उससे अनन्तानन्त गुणें काल के समय, उससे अनन्तानन्तगुणें आकाश प्रदेश, उससे अनन्तानन्त गुणें धर्म अधर्मके अगुरुलघु अविभाग प्रतिच्छेद, उससे अनन्तानन्त गुणें एक जीवके अगुरुलघु अविभाग प्रतिच्छेद, उससे अनन्त गुणें मूक्ष्मनिगोद लघ्यपर्याप्तक जीवके जघन्य ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद। छोटे छोटेसे छोटे ज्ञेयवाले ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद तो इतने हैं, तब केवलज्ञानके कितने न होंगे ? इसीलिये केवलज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद राशिमें सब द्रव्योंके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी राशि आजाती है, बल्कि उनमें

अनंतानंतका गुणा अनंतानंतवार किया जाता है और उसमें अनंतानंतगुणी केवलज्ञान राशि बतललाई गई है। इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञेयके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद अनंतानंत गुणों अवश्य होना चाहिये। इस दृष्टिकोणसे एक केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अगर कोई जानना चाहे तो उसे उससे अनंतानंतगुणा होना चाहिये। इस दृष्टिकोणसे केवलज्ञानोंमें भी न्यूनाधिकता सिद्ध हो जायगी। इस प्रकार एक केवलीके लिये दूसरे केवलीके अविभाग प्रतिच्छेद तो अज्ञेय ही रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि एक ज्ञानसे जब अनेक पदार्थ जाने जाते हैं तब उनकी विशेषताएँ उसमें प्रतिबिम्बित नहीं होती हैं। एक दर्पणके भीतर एक पहाड़का भी प्रतिबिम्ब पड़सकता है, परन्तु पहाड़का सामान्य आकार ही प्रतिबिम्बित होगा, उसका प्रत्येक परमाणु नहीं। अगर पूर्ण रूपमें किसीकी प्रतिबिम्बित करना चाहें तो अपने में बड़ेका प्रतिबिम्ब नहीं आसकता। एक केवलज्ञानमें जब जब दूसरे केवलज्ञानका प्रतिबिम्ब पड़ेगा और अन्य केवलज्ञानों तथा दूसरे पदार्थोंका भी प्रतिबिम्ब पड़ेगा, तब केवलज्ञान पूरे रूपमें प्रतिबिम्बित न हो सकेगा, उसका सामान्यआकार ही प्रतिबिम्बित होगा, विशेषाकार रह जायगा। और यही बात सर्वज्ञताके अभावके लिये काफी होगी।

तीसरी बात ऐजिनके दृष्टान्तके विषयमें है। एक ऐजिन दूसरे ऐजिनको स्वीच सकता है, परन्तु यह तभी जबकि दूसरा ऐजिन वास्तवमें ऐजिन न रहे अर्थात् वह ऐजिनकी तरह काम न करे। इसी प्रकार अगर केवलज्ञानकी शक्ति निश्चेष्ट पड़ी हो तो उस साधारण ज्ञानके समान केवलज्ञानको दूसरे केवलज्ञान जानले परन्तु जब वह अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा हो तब उसे दूसरे ज्ञान पूरे रूपमें कैसे जान सकते हैं ?

यह कहना हास्यास्पद है कि "हो केवलज्ञान एक दूसरेको आपसमें जानलेंगे इसलिये उनका लेन देन बराबर हो जायगा। जिस प्रकार समान सम्पत्ति वाले सौ व्यक्ति एक दूसरेको एक एक रुपया दें तो दे लेकर सब उ्योंके त्यों बने रहते हैं।" इस उदाहरण में देनेकी कमी लेनेसे पूरी हो जाती है परन्तु ज्ञान के स्वभावमें यह बात नहीं है। हम अगर दस वस्तुओं को जान सकते हैं और दस वस्तुओंको जाननेसे हमारी शक्ति क्षीण होगई है और दूसरा आदमी हमें जानले तो वह शक्ति बढ़ न जायगी। जब हम किसीको जानते हैं तब हमारी ज्ञान शक्ति दूसरेको नहीं मिलजाती जैसाकि रुपया मिलजाता है। इसलिये जाननेमें केवलीकी शक्तिका क्षय तो होगा परन्तु उसकी पूर्ति इसमें न हो जायगी कि दूसरा उसे जानले। जैसे दो पहिलवान अगर लड़ने हैं तो दोनों की शक्ति क्षीण होती है। एककी शक्ति घटकर दूसरेके पास नहीं पहुँचती जिससे वे पहिलोंके समान ही बने रहें। सुन्दर उपसुन्दर आपसमें लड़कर मर गये; रुपयोंके आदान-प्रदानकी तरह वे पहिलोंके समान नहीं बने रहे।

"ज्ञानको अगर अनन्त मान लिया जाय तो भी वह अनन्त पदार्थोंको जानेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। निगादियाँके ज्ञानमें अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं, फिर भी वह एक अक्षरको भी नहीं जान पाता।" मर इस वक्तव्यके विरोधमें आक्षेपक का कहना है:—

आक्षेप (६५)—ज्ञानमें अविभागी प्रतिच्छेदों का अस्तित्व यदि अविभागी अंशोंकी वजाय ज्ञेयोंकी दृष्टिकोणसे होता तब तो अविभागी प्रतिच्छेदोंकी वृद्धिके साथ तदनुरूप ही ज्ञेयोंकी वृद्धि भी अनिवार्य थी, किन्तु ऐसा नहीं है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि प्राणीके चारों तरफ विद्युत् तेज रहता है और उ्यों उ्यों उसके विचारोंमें अन्तर होता रहता है त्यों त्यों उस विद्युत् तेजके रङ्गमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि जितनी गुणी

कपाय होती है, उतनेगुणा उसका बाहिरी असर नहीं होता ।

समाधान—आक्षेपके पूर्वार्धका उत्तर ९० वें समाधानमें दिया जा चुका है । (जैनजगत् १०-१) संक्षेपमें यहाँ भी यह बात कह दी जाती है कि जब ज्ञानकी अनन्तताका लयेसे कोई सम्यग् नहीं तो ज्ञान अनन्त बना रहे, परन्तु वह सब पदार्थोंको कैसे जानेगा ? विष्णु तेजके उदाहरणसे भरेही पक्ष की सिद्धि होती है, क्योंकि कपायोंमें जितनी तरतमता होती है उतनी रङ्गोंमें नहीं । जब आक्षेपकने विज्ञानकी दुहाई दी है तब जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही विचार करना उचित मालूम होता है ।

विज्ञानके अनुसार विविध रङ्गोंके संवेदन और कुछ नहीं, सिर्फ प्रकाशकी तरंगोंकी लम्बाईकी न्यूनाधिकता है । जिन तरङ्गोंका तरङ्गदैर्घ्य (Wave-length) चार हजार ऐङ्गस्ट्रॉम (long from एक सेन्टीमीटरका १००००००० वाँ भाग) से आठ हजार ऐङ्गस्ट्रॉम तक रहता है, उनका संवेदन विविध रङ्गोंके रूपमें होता है । जिनका तरङ्गदैर्घ्य ४००- ऐङ्गस्ट्रॉम है उनका संवेदन कामनी (Violet) रङ्गका होता है और ८००० ऐङ्गस्ट्रॉम तरङ्गदैर्घ्य वालीका लालरङ्गका । और बीचमें विविध रङ्गोंका । इस प्रकार रङ्गोंके परिवर्तन ४००० और ८००० तरङ्गदैर्घ्यों में होते रहते हैं । इस प्रकार कपायोंकी तरतमताके बराबर उममें तरतमता नहीं हो सकती ।

दृष्टान्तकी अस्मरता बतानेके लिये यह लिख दिया गया है, अन्यथा मूल वस्तुके मात्र इसका कोई सम्यग् नहीं है । एक जगह एक वस्तुका जैसे बाल-प्रमाण पड़ता है वैसा ही नियम सब वस्तुओंके लिये नहीं बनता । जब कि हम निगोदियाके अनन्तानन्त अविभाग प्रसिद्धियोंके होनेपर भी उसके एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं मानते और उनमें अनन्तगुणी तरतमता होनेपर भी उसके विषयमें उतनी तरतमता नहीं मानते तब केवलज्ञानमें अनन्तता होकरके भी उसके विषयको अनन्त कैसे मान सकते हैं ?

लिखा जाता है ।

आक्षेप(९६)—तरतमताकी व्याप्ति यदि अनन्त के साथ नहीं है तो सान्तके साथ भी नहीं है । इस लिये यदि इसका व्याप्तिके आधारमें अनन्तता सिद्ध नहीं की जासकती तो उसका निराकरण भी नहीं किया जासकता ।

समाधान— इस आक्षेपमें न्यायशास्त्रकी छोटी से छोटी बात भी बड़ी दुरी तरहसे भुलाई गई है । आप अद्वैतान्तिक हेत्वाभासमें विरुद्ध हेत्वाभासका काम लेना चाहते हैं, और जब उससे वह काम नहीं निकलता तो उसे दोष ही नहीं मानना चाहते । तरतमताके नियमके आधार पर जो लोग यह कहते हैं कि ज्ञानमें तरतमता है, इसलिये वह कहीं कहीं अनन्त है, उसके उत्तरमें मैंने हेतुका व्यभिचारी सिद्ध कर दिया । इससे अनन्तता सिद्ध न होसकी, और इस जगह मेरा काम पूरा होगया । क्या असिद्ध और अनैकान्तिक हेत्वाभास, दोष नहीं हैं और क्या इनके लगनेसे किसीका पक्ष नहीं गिरता ? स्थान और समयके अभावमें ऐसी बातोंकी पूरी आलोचना नहीं की जाती परन्तु इस बातको साधारण आदमी भी अच्छी तरह समझ जायगा ।

आक्षेप (९७)—शक्तिकी दृष्टिसे तो सभी ज्ञान बराबर हैं परन्तु व्यक्तिकी दृष्टिसे तरतमता है । व्यक्ति शक्तिके अनुरूप ही हुआ करता है । ज्ञानकी शक्ति अनन्त है, अतः व्यक्तिकी दृष्टिसे सबसे बड़ा ज्ञान भी अनन्त होगा ।

समाधान— निगोदियाके ज्ञानकी व्यक्ति भी अनन्त होती है परन्तु इसमें वह अनन्तज्ञ नहीं हो जाता । और कहाजाय कि अनन्त पदार्थोंको जानने का नाम अनन्त शक्ति है, तब यह असिद्ध ही है । क्योंकि ज्ञान अनन्त पदार्थोंको जानसकता है यह अभी साध्य ही है । साध्य तो अगिद्ध होता है ।

‘यदि ज्ञान अनन्त पदार्थोंको जानेगा तो पदार्थ सान्त होजायगा,’ भरे इस वक्तव्यके उत्तरमें आक्षेपक ने जो कहा है वह वे पहिले भी करीब करीब व्यर्थ

का त्यों कह आये है, उसका उत्तर भी मैंने 'विरोधी मित्रोंसे' शीर्षक लेखमालाके २२वें लेखोंके ७७वें नम्बरके समाधानमें दिया है। (जैनजगत् ९-१९) मैंने कहा था कि भूत भविष्यके पदार्थोंका प्रत्यक्ष असम्भव है, क्योंकि वे अमन हैं। इसपर मैंने एक पर एक छः प्रश्न किये थे और उनका उत्तर दिया था। इसके विरोधमें आक्षेपका कहना है—

आक्षेप(९८)—भूत पदार्थ वर्तमानमें नहीं हैं, फिर भी वे अपने समयमें थे। किन्तु स्वरविषाण न अभी है, न पहिले था। हमारा कहना तो यह है कि मनुका ही प्रत्यक्ष होता है, चाहे वह अभी हो, या रहा हो, या रहने वाला हो। दूसरी बात यह है कि जब दूरके पदार्थोंका प्रत्यक्ष होता है तब भूतका क्या नहीं? क्योंकि व्यवहित तो दोनों हैं। तीसरी बात यह कि सत्य स्वप्नज्ञान तथा भावना ज्ञानसे किसे इनकार हो सकता है? चौथी बात यह कि भूत और भविष्यका जब आप परोक्ष मानते हैं तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं? प्रत्यक्ष तो परोक्षसे भी सबल है प्रत्यक्षमें बाह्यनिमित्तका आवश्यकता नहीं है। इन्द्रियविजयोंके सुषुप्ती तरह वह स्वाधीन है।

समाधान—अगर भूत पदार्थ अपने समयमें थे तो उनका प्रत्यक्ष भी अपने समयमें हो सकता था। इस समय तो वह अभावस्वरूप है, इसलिये उसमें अर्थक्रिया नहीं हो सकती। इसीलिये वह किसीका विषय भी नहीं हो सकता।

प्रत्यक्ष तो दूरके पदार्थका भी नहीं होता; परन्तु वह मन रूप है इसलिये किशोरी द्वारा वह ज्ञातापर कुछ प्रभाव डाल सकता है। भूत-भविष्य का पदार्थ इतना भी नहीं कर सकता। पदार्थ ज्ञान में कारण है, इसका विवेचन "जैनधर्मकामर्म" के पाँचवें अध्यायमें किया गया है। सत्य स्वप्नज्ञान कोई नहीं होता। स्वप्नमें तो पुराने अनुभवों और कल्पनाओंके मिश्रण जो संस्कारके रूपमें रहते हैं, जग पड़ते हैं। उनका पदार्थके होने न होने से कोई

सम्बन्ध नहीं। भावना ज्ञान भी विचार या कल्पना रूप है। ये सब प्रत्यक्षरूप नहीं हैं।

ज्ञानके लिये किसी न किसी रूपमें बाह्यपदार्थों के अवलम्बनकी आवश्यकता होती ही है। परोक्ष ज्ञानमें तो वह अवलम्बन संस्कारके रूपमें मिल जाता है। प्रत्यक्षमें यह बात नहीं होती, क्योंकि संस्कारके जागनेसे जो ज्ञान पैदा होते हैं, उन्हें परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष अगर संस्कारजन्य हो जाय तो उसकी प्रत्यक्षता ही नष्ट हो जाय। प्रत्यक्ष सबल हो या निर्बल परन्तु वह परोक्षका काम नहीं कर सकता। यदि होता तब तो हम आपको भी स्मृति प्रत्यभिज्ञान तक अनुमान आगमकी आवश्यकता न रहती। क्योंकि प्रत्यक्ष सबल है, इसलिये उसीसे इन सबका काम हो जाता। तलवार सबल है इसीलिये वह सुई का काम करसकेगी, यह नहीं कहा जा सकता।

प्रत्यक्षको इन्द्रियविजयीकी तरह अगर माना जाय तब तो मेरा ही पक्ष सिद्ध होगा। क्योंकि जिस प्रकार इन्द्रियविजयीका मुख बाह्य विषयोंके भोगका सुख नहीं है किन्तु आत्मानुभाव सुख है उसी प्रकार प्रत्यक्ष संवेदनभी सिर्फ आत्माका ही संवेदन है। बाह्य पदार्थोंका संवेदन तो वास्तवमें परोक्ष ही है। इसीलिये मैंने लेखमालाके पाँचवें अध्यायमें दर्शनको प्रत्यक्ष सिद्ध किया है, और धवलकारके प्रमाण देकर आत्मसंवेदनको दर्शन सिद्ध किया है।

“सह्य-भक्त” के प्रति ।

[लि० पं० डॉ० गुरुभाटुजी जैन 'भक्त' अग्रणी अध्या-
पक श्री मूढा जैनविद्यालय पो० दलुदा (मारवाड़) ।

भगवान सत्यके भक्त वीर ॥ ध्रु० ॥

तन मनमें भर माइस प्रचण्ड,

कन कनमें भर कमनीय कांति ।

चितवनमें भर सुखमय उमग,

जीवनमें भर सौन्दर्य शांति ।

लवणोदधिमें भर मधुर नीर,

भगवान सत्यके भक्त वीर ॥१॥

भयप्रद कतिपय अंधे विचार,
अरु गतानुगतिसय मृदु भ्रांति ।
क्षणमे समूल हो जाँय चार,
कैलाना ऐसी प्रबल कांति ।
पर रहना अति गम्भीर धीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥२॥

तुमको समझूँगा राम. कृष्ण,
ब्रह्मा, शंकर, धर्मावतार ।
ईसामसीह, जरथोस्त, बुद्ध,
पैगम्बर, पुरुषोत्तम उदार ।
तुमको मानूँगा महावीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥३॥

तुम तेज पुंज तुम दिव्य ज्योति.
तुम प्रिय स्वदेशके रत्न लाल ।
तुम म्याभिमान की विमल मूर्ति,
तुम विश्वप्रेमके गृह-विशाल ।
तुम कुरुदियोंके लिये तीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥४॥

कह "लघुवय वरका है सुभाग"
बच्चों पर करते अनाचार ।
हा, बाल-वृद्ध-अनमेल व्याह,
अथलाआ पर भीषण प्रहार ।
विगलित करना वैयर्थ्य-पीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥५॥

इन पदों लिखोंकी सब विभूति,
जल बलकरके होरही हार ।
वेकार फिरे क्या करे हाय,
इनमें न कला कौशल प्रचार ।
इनको बतलाना सुनदबीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥६॥

ये सुषतखोर अज्ञान बाल.
मुनि-साधु नामधारी गैवार ।
खाने औरोंका व्यर्थ माल,
लोभी लम्पट पूरे लवार ।

श्लेखा जाता ह ।

हटवाना इनकी बुरी भीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥७॥
है घर घ/में डाकिनी फूट,
"तू तू । मैं" हा ! लूटमार ।
आपस आपसमें भेद भाव,
हा ! कैसे संकीरण विचार ।
विहरा नवयुगकी स्त्र समीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥८॥
हैं बड़े बड़े ये धनी सेठ,
जिनकी सम्पतिका नहीं पार ।
आसर, मोसर, गंगोज, भोज,
हाँ में व्यय करते हैं असार ।
क्यों है लकीर के ये फकीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥९॥

लो पकड़ एक कर में कुपाण,
उसको करलो फिर तीक्ष्ण धार ।
फिर काट कुकर्मोंका विपाण,
हिंमत मत जाना बंधु ! हार ।
है, अचल भर्मका यही सार,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥१०॥

जीवन है समग्रस्थल महान,
होकर मतक करना विशार ।
है विजयलाभ अति कठिन काम,
पग पग पर रहना होशियार ।
यह 'मूर्खमानु' विनती अखीर,
भगवान सत्यके भक्त वीर ॥११॥

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

संख्या-बलके विशेषाधिकार ।

संख्या-बलके विशेषाधिकार किस तरह मनुष्यमें
अनावश्यक प्रतियोगिता तथा अहङ्कार पैदा करते हैं,
इसके नमूने भागतवर्षमें बहुत हैं । किसीभी देशके
लिये यह व्यवस्था शापके समान कही जासकती है ।

इससे सामूहिक हित नष्टप्राय होजाते हैं। हमारे यहाँ राज्यकार्यमें यह विषय बहुत तरहसे घुस गया है। हिन्दुओंकी इतनी संख्या है इसलिये उनके इतने सम्बर होना चाहिए, मुसलमानोंकी इतनी संख्या है इसलिये उनके इतने सम्बर होना चाहिए, इस मनोवृत्तिने क्षुद्र जातीयताको जितना महत्व दिया है, उसमें कई गुणा अधिक, योग्यता तथा सेवाका अपमान किया है। सरकारी त्यौहारोंकी छुट्टियाँ भी इसी प्रकार की क्षुद्र मनोवृत्तियोंका परिचय देती हैं। हिन्दुओंके त्यौहारोंकी इतनी छुट्टियाँ हैं। मुसलमानोंके त्यौहारोंकी इतनी तथा अन्य प्रान्तोंमें अन्य जातियों भी अपने त्यौहारों पर छुट्टियाँ रखवानी हैं। इन सब बातोंका मनुष्यके हृदय पर यह प्रभाव पड़ता है कि अगर किसी तरह हम अपने समूहकी संख्या बढ़ालें तो हमारा भी बोलबाला हाँसकता है। भलेही उनमें पशु सराखे मनुष्योंकी ही बहुलता क्यों न हो, उनका मनुष्य बननेकी हमें चिन्ता नहीं रहता, सिर्फ संख्या बढ़ानेकी चिन्ता रहती है।

दुभाग्यसे जो समुदाय अल्पसंख्यक है, उसकी दुर्दशा ही समझिये। एक जैन व्यक्ति सालमें एक दिन महावीर-जयन्ती पर छुट्टी चाहता है तो यह उसे दुर्लभ है। इसी प्रकार सिक्ख आदि जानियोंके लोग दूसरे प्रान्तोंमें पहुँचने पर धार्मिक त्यौहारों पर छुट्टियोंके लिये तरसते हैं। किसी सम्प्रदायमें इनेगिने आदर्शों की क्यों न हों, परन्तु उनकी आवश्यकता बहुसंख्यक लोगोंकी आवश्यकतासे कम नहीं होती। परन्तु उनका एक दिनकी भी छुट्टी नहीं मिलती, यह बहुत बड़ा अन्याय है। वास्तवमें संख्या-बलके विशेषाधिकारोंको आश्रय देना सत्य और सेवाधर्मका अपमान करना है, न्यायकी अवहेलना करना है।

न्यायके लिये यह आवश्यक है कि धार्मिक या जातीय त्यौहारों की एक भी छुट्टी न रखी जाय। सिर्फ राष्ट्रीय और प्राकृतिक त्यौहारोंकी छुट्टियाँ रखी जाँय, जैसे वसन्तोत्सव, संक्रान्ति, बड़ादिन आदि। अथवा स्वतन्त्रतादिवस, अलैम्बलीकी बैठक

का प्रथमदिवस आदि। इसके अतिरिक्त धार्मिक और सामाजिक त्यौहारोंके नामपर प्रत्येक व्यक्तिको १५दिनकी छुट्टी दीजाय। वह अपने सम्प्रदाय तथा जातीय त्यौहारोंके अनुसार उस छुट्टीका उपयोग करे। मानलो किसी व्यक्तिके यहाँ त्यौहारके १५ दिन ही नहीं हैं तो वह अपने थोड़े त्यौहारोंमें उस १५दिनकी छुट्टी बाँटले। मानलो एक जैनका दो ही त्यौहार मनाना है, एक पर्युषण दूसरा महावीरजयन्ती, तो वह पर्युषणमें बारह दिनकी और महावीरजयन्ती पर तीन दिनकी छुट्टी ले सकता है। हाँ, प्रत्येक प्रान्तमें प्रत्येक सम्प्रदाय या उपसम्प्रदाय वर्षके प्रारम्भमें ही इन छुट्टियोंके दिनोंकी सूचना करदे जिससे उमदिन या उनदिनोंके कार्योंके लिये स्थानापन्न कार्यकर्ताका प्रबन्धकर लिया जाय तथा कोई मनमाने कार्यके लिये उस छुट्टीका उपयोग न करे। इस ढंगसे हिन्दू मुसलमान ईसाई सिक्ख जैन पारसी, आदि सभी नये पुराने समाजोंको इच्छानुसार व्यवस्था करनेकी स्वतन्त्रता मिलजाती है, सबको सन्तोष रहता है, अनुचित प्रतियोगिता भी नष्ट होजाती है तथा सरकारके कारबारमें इससे कोई नुकसानभी नहीं होता।

धारासभाओंके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके विरोधमें तो बहुत कुछ कहागया है। यह विषय भी बहुत भयङ्कर तथा एकताका नाशक है। यह बिल्कुल उड़ा दिया जाय, यही अच्छा है। यदि किसी अल्पसंख्यक दलको यह चिन्ता है कि इससे हमारी ज़राभी आवाज नहीं रहेगी तो सम्मिलित निर्वाचन के आधार पर वह दल अपनी संख्याके हिसाबसे तीन-चतुर्थांश संख्या रिजर्व करा सकता है। जैसे किसी जगह बीस फी सदी हिन्दू हों और उन्हें यह डर हो कि पृथक प्रतिनिधित्व न रक्खा जायगा तो हमारा एकभी प्रतिनिधि वहाँ न पहुँचगा तो वे बीस फीसदीके स्थानपर पन्द्रह फीसदी प्रतिनिधि अपने लिये रिजर्व करा सकते हैं। आवश्यकतातो यह है कि जातीय अल्पसंख्या और बहुसंख्यामें प्रतियोगिता न हो। परन्तु अगर किसी समुदायको विश्वास

नहीं है तो वह संख्याके अनुसार मिलने वाले प्रतिनिधित्वमें से एक चतुर्थांशका त्याग करके तीन चतुर्थांश भागको रिजर्व करावे। इसपर भी जिसका एक भी प्रतिनिधि न आवे वह रिजर्व न करासके। इस नियमका फल यह होगा कि पृथक प्रतिनिधित्वकी उत्तजना मिट सकेंगी और इसप्रकार की माँग भी नष्ट होजायगी। आज हम अल्पसंख्यकोंको उनके अनुपातसे अधिक प्रतिनिधित्व देते हैं, इससे पृथक प्रतिनिधित्वकी माँग चारों तरफसे होने लगती है, तथा बहुसंख्यक दलके साथ अन्याय होता है। इससे एकताका नाश होता है, यह तो है ही।

जिस देशमें सैकड़ों जानियाँ तथा सैकड़ों सम्प्रदाय हों, उसमें साम्प्रदायिकता तथा जातीयताके विपका अपहरण करनेके लिये अधिक से अधिक प्रयत्न होना चाहिये। उस विपका मारनेके बदले अगर हम उसे खुशक देकर बढ़ाते रहे तो यह बड़ी भारी भूल होगी।

ऊपर तो दो उदाहरण देकर इस बातको स्पष्ट किया गया है, परन्तु ऐसी बहुतसी बातें हैं जिनमें सुधार करनेकी जरूरत है, जिसमें यह विषय निर्मूल होजाय। संख्याबलको उत्तजना देना हानिकर है। मनुष्यका कल्याण इसीमें है कि वह गुण, योग्यता, तथा सेवाभावको उत्तेजित करे।

प्रतिश्रीम गांधीशिववाह ।

दैनिक सुदर्शनके किमी गताङ्कमें निम्नलिखित समाचार छपा था:—

ब्राह्मणकी कन्या और मालीका प्रेम ।

“चौदपुरके एक ब्राह्मण पुत्रारीकी कन्याको बहका कर भगा ले जानेका अभियोग एक नीची जातिके लड़के पर चलाया गया है। ब्राह्मण कन्या का नाम शान्तिदेवी है और उसकी अवस्था १४ वर्षके लगभग है। लड़के का नाम अमूल्य है और वह जातिका माली है। कहा जाता है कि अमूल्य शान्ति देवीके घरके पास ही रहता था और रातदिन

उसके पास आया जाया करता था, तथा उससे मजाक किया करता था। शान्ति उससे प्रेम करने लगी और एक दिन रातके समय उसके साथ भाग गई। दोनोंको भागते हुये किसीने नहीं देखा।”

“अमूल्य माली लड़कीको बहुत दूर लेगया और कई स्थानों पर उसे छिपाकर रक्खा। दोनोंके अनुचित सम्बन्धके कारण शान्तिदेवी गर्भिणी हो गई और कुछ समय बाद उसके एक कन्याका जन्म हुआ। पुलिसने दोनोंको बहुत ढूँढ़ा पर उनका कोई पता न लग सका। दो वर्ष व्यतीत होताने पर अमूल्य तथा शान्तिदेवी मुंशीगञ्जमें पाये गये। पुलिसने दोनोंको गिरफ्तार करके चौदपुर भेज दिया।”

“चौदपुरमें दोनों मौलवी अजीजुररहमान डिप्टी मैजिस्ट्रेटके इजलासमें पेश हुए। उन्हें सेशन सुपुर्द करनेके लिए मैजिस्ट्रेटकी इजलासमें प्रारंभिक जांच की कार्यवाही आरम्भ हुई। लड़कीने मैजिस्ट्रेटके सामने अपना बयान दिया जिसमें उसने कहा कि मैंने अमूल्यके साथ विधिपूर्वक विवाह कर लिया है और अब हम दोनों पति और पत्नीके रूपमें एक साथ रहते हैं। मैं अपने पिताके घर वापिस लौटनेसे इन्कार करती हूँ।”

बरकन्याका योग्यताका विशेष परिचय न होने से इस विषयमें विशेषरूपमें कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी इतनी बात तो कही जा सकती है कि ऐसी घटनाएँ व्याभाविक हैं। आजीविकाकी सुविधाके लिये बनाया गया जातिभेद, प्रेमके पन्थमें कितनी भी रुकावट क्यों न डाले, परन्तु कभी न कभी और कहीं न कहीं उसे पराजित होना ही पड़ता है, और ढङ्केकी चोट यह साबित कर देता है कि मनुष्यजाति एक ही जाति है।

यद्यपि जवानोंके जोशमें कभी कभी अनुचित सम्बन्ध होना भी सम्भव है, गुण शील और योग्यता की प्रतिकूलता होनेसे कभी कभी ऐसे सम्बन्ध सुखप्रद नहीं होते, परन्तु इसका उपाय तो पहिलेसे ही होना चाहिये। समाजने मूढ़तावश ऐसी ऐसी कू-

दियोंको आश्रय दे रक्खा है कि उनके कारण इनसे हजार गुणे बुरे सम्बन्ध समाजमें दिनदहाड़े होते रहते हैं। कहीं कन्याविक्रय, कहीं दहेजका भयङ्कर तांडव बेचारी कन्याओंका जीवन बर्बाद करनेके लिये मुँह बायें खड़ा रहता है। आश्चर्य नहीं कि दहेज के तांडवने उस ब्राह्मण बालाके जीवनको बिना पन-वारकी नाव बना दिया हो और उसने विवश होकर एक माली युवकका सहारा ढूँढा हो।

जो कुछ भी हो, परन्तु ऐसी घटनाएँ होती हैं अवश्य। इसलिये प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाओंके हो जाने पर क्या करना चाहिये। उपर्युक्त समाचार से यह तो मालूम होता है कि वरकन्या दोनों ही एक दूसरेसे सन्तुष्ट हैं। वे दोनों विवाहित होना और पति पत्नीके रूपमें रहना भी स्वीकार करते हैं। माली युवकने दो साल तक बराबर साथ दिया है, और उसका रक्षण तथा पालन किया है। एक कामुककी तरह लालसा तृप्त होने पर वह भागनेको तैयार नहीं है। इस प्रकार उसने पतित्वका कर्तव्य पूरा किया है और ब्राह्मण बालाने पत्नीत्वकी निष्ठा बतलाई है। ऐसी अवस्थामें उनके दाम्पत्यको नष्ट करना या नष्ट करनेका प्रयत्न करना अन्याय है। हिन्दू समाजकी परिस्थितिको देखते हुए तो इसको अन्याय्यता खूब ही भयङ्कर हो जाती है। यदि आज दोनोंका दाम्पत्य सम्बन्ध तुड़वा दिया जाय तो किसी तरह वह माली तो अपनी गुजर कर लेगा, परन्तु उस ब्राह्मणबाला का क्या होगा? एक बच्चे की माँ हो जाने पर क्या कोई दूसरा सुयोग्य वर उसे मिल सकेगा? यदि मिल भी जाय तो क्या उससे उस ब्राह्मणबालाका हृदय सन्तुष्ट रहेगा? क्या प्रेमके ऊपर इस प्रकार बलात्कार किया जा सकता है? यदि नहीं तो यह सब प्रयत्न क्यों हो रहा है?

उत्तर एक ही है कि 'जातिमद'। दुर्भाग्यसे प्रत्येक मनुष्य अपनी जातिको सर्वोच्च समझता है। दूसरी जातियोंके साथ सम्बन्ध करनेसे उनकी जाति नष्ट हो जाती है, यह दुर्वासना सबके मनमें बुरी तरह

जमकर बैठी है। इसलिये ऊँची कहलाने वाली जातियाँ नीची कहलाने वाली जातियोंके सम्बन्धमें अपनेको अपमानित समझती हैं, दंडचक्र चलाती हैं। उसी प्रकार नीची कहलानेवाली जातियोंने भी ऊँची कहलानेवाली जातियोंके सम्बन्धमें अपनेको अपमानित समझना सीख लिया है और इसके लिये वे भी दंडचक्र चलाती हैं। फल यह होगा कि जिस प्रकार उस ब्राह्मणबालाको अपनी जातिमें कोई स्थान नहीं है, उसी प्रकार उस माली युवकको भी उसकी जातिमें कोई स्थान नहीं है। जातिमदका विप्लव कैसे कैसे अनर्थ पैदा कर सकता है, उसका यह एक नमूना है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसे समाजसे अलग कर दिया जाय तो या तो वह कैसे भी समाजका अपना लेगा, भले ही वह समाज उसकी प्रकृतिके विरुद्ध ही क्यों न हो, अथवा समाज हीन होकर वह इतना उच्छ्वस्व हो जायगा कि उसकी सारी उन्नति रुक जायगी तथा समाजमें वह रोगके कीटाणुकी तरह संचार करेगा।

ऐसी ऐसी रही बातों परसे सामाजिक सम्बन्ध तोड़ना अनुचित ही नहीं, अन्याय है। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें अच्छेसे अच्छे देव न पाये जाने हो और बुरेसे बुरे दानव न पाये जाते हों। जब उन सबमें एक जातीयताकी भावना रक्खी जाती है और इसमें देवोंके देवत्व और दानवोंके दानवत्वमें कोई फरक नहीं पड़ता, तब उपर्युक्त दम्पतिको कोई भी जाति अपना ले और उनको अधःपतन तथा कष्टोंसे बचाले, इसमें किसीकी हानि नहीं है।

जाति कहो या वर्ण, उसका सम्बन्ध गुण और आजीविकासे है। परन्तु आजकल न जातियाँ गुणों पर अवस्थित हैं, न वर्ण आजीविका पर हैं। एक माली अध्यापक और न्यायाधीश भी होता है और एक ब्राह्मण चपरासी भी। एक ब्राह्मण भी मांस-भजी-शराबी, मिथ्यावादी, व्यभिचारी होता है, और एक माली भी शक्तभोक्ता, सत्यवादी, ब्रह्मचारी होता

है, इसलिये किसीको जातिमद करके सद्गुणोंका अपमान न करना चाहिये । हाँ, विवाहादि सम्बन्ध के लिये वह कौटुम्बिक परिस्थितिपर विचार करनेके लिये स्वतंत्र है परन्तु जातिमदके वशमें होकर यह काम न होना चाहिये । तथा किसी तरह अगर ऐसा सम्बन्ध हो भी जाय, जैसाकि उपर्युक्त घटनामें हुआ है, तो उसे सहन करनेकी-पचानेकी-शक्ति प्रत्येक समाजमें होना चाहिये । समाजकी रचना दूसरोंको उन्नत बनानेके लिये है, किसीको गिरानेके लिये नहीं है और न ऐसी स्वतंत्रतामें बाधा डालनेके लिये है कि जिस स्वतंत्रतासे दूसरोंके नैतिक अधिकारोंको धका नहीं लगता । विवाहादिकी स्वतंत्रता ऐसी ही स्वतंत्रता है । कोई व्यक्ति-पुरुष या स्त्री-किसीके साथ शादी करता है तो किसीको उसमें आपत्ति उठानेकी क्या जरूरत है, क्योंकि इससे वह किसी के नैतिक अधिकारोंको छूटता नहीं है ।

उपर्युक्त घटनासे जिन लोगोंका सम्बन्ध है उन्हें चाहिये कि वे जातिमदमें अंधे होकर कुछ अनर्थ न कर बैठें । ब्राह्मण पुजारीको चाहिये कि वह अपनी पुत्रीको अभी भी अपनी पुत्रीके समान माने और मालियोंको चाहिये कि वे उसे पहिलेकी तरह अपनाये रहें ।

भगवान या महात्मा ।

'महात्मा और भगवान' शीर्षक एक टिप्पणी में प्रथम अंकमें लिखी थी और उसके अंतमें लिखा था कि 'यहाँ मैं भगवान कहनेवालोंका तिरस्कार नहीं करना चाहता, परन्तु इसका अपेक्षा महात्मा शब्द उपयुक्त है। यही कहना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीको मेरा यह रुखभी खटका है। उनका कहना तो यहाँ तक है कि महावीरको 'महात्मा' लिखना वास्तवमें उनका अपमान करना व उनको तुच्छ गिनना है' । इसका कारण यह है कि महात्मा तो गाँधी आदि को भी लिखा जाता है ! इससे तो वे तिलक, रवीन्द्र, गाँधी आदिकी कोटिमें आजाते हैं ।

लेकिन, इससे यह बात तो सिद्ध होगई कि दिगम्बर जैनसमाजके वे विद्वान, जो कि ब्रह्मचारीजी के साथी हैं, बुद्ध आदिको महात्मा सिद्धि इसीलिये लिखते हैं कि जिससे उनका अपमान हो, वे तुच्छ गिने जायें, वे तिलक, रवीन्द्र आदिकी कोटिमें आजाय । साहित्यिक-क्षेत्रमें भी बुद्ध आदिका अपमान करना वे न भूलें, यह शायद उनके सम्यक्त्वके लिये अनिवार्य है । यदि उनका भव अपमान करनेका नहीं है, तब उनकी दृष्टिमें भी ब्रह्मचारीजीकी यह भूल कहलाई ।

चूँकि गाँधी आदिके साथ महात्मा शब्द लगाया जाता है इसीलिये अगर महात्मा शब्द से महावीरका अपमान होता है तब तो जो लोग 'महावीर स्वामीकी जय' बोलेंगे वे भी महात्मा महावीरका अपमान करनेवाले कहलायेंगे । क्योंकि स्वामी शब्द स्वामी दयानन्द, स्वामी अष्टानन्द आदि सन्यासियोंको लगता है । ऐसे ही बहुत दिगम्बर विद्वानोंकी तरफसे अनेक जैन पुस्तकोंके अंग्रेजी अनुवाद हुए हैं जिनकी ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने बड़ी प्रशंसा की है, परन्तु उनमें महात्मा महावीरके लिये Lord Mahavir, लिखा जाता है । परन्तु ब्रह्मचारीजीने आज तक इस पर आपत्ति नहीं की कि यह तो अंग्रेज़ जमींदारोंकी या राजमान्योंकी पदवी है, इससे तो महावीरका अपमान होगा । Lord लॉर्ड सरीखे साधारण शब्दके प्रयोग से तो ब्रह्मचारीजी का अपमान नहीं मालूम हुआ और महात्मा सरीखे सार्थक शब्दके प्रयोगसे अपमान मालूम हुआ, इसे बुद्धिभ्रम न कहें तो क्या कहें ?

यदि बुद्धिभ्रमसे विचार किया जाय तब तो अनेक जैनार्थ तीर्थंकरोंके अपमानकर्ता ही सिद्ध होंगे क्योंकि उनने तीर्थंकरोंके विषयमें ऐसे शब्दों के प्रयोग किये हैं जो अन्यसाधारण लोगोंको भी लगाये जाते हैं । जैसे मुनि शब्द आज कलके साधारण वेषधारियोंको लगाया जाता है परन्तु आचार्य समन्तभद्रने तीर्थंकरोंको

भी लगाया है देखिये बृहन्मध्यंभू स्तोत्र—

अन्वर्थमंजः सुमतिर्मुनिस्त्वय ।

यथा मुनेस्तेऽनघ वाक्य रश्मयः ।

विमलस्य ते मुनेः । आदि

इसी प्रकार महर्षि शब्द कपिल वशिष्ठ विश्वामित्र दयानन्द आदि नामोंके साथ भी लगता है, परन्तु आचार्य समन्तपद्मे तीर्थकरके नामके साथ लगाया है (यस्य महर्षे सकल पदार्थः) । इसीप्रकार और भी बहुतसे शब्द हैं जो कि विद्वानों और वेधधारियोंको लगाये जाते हैं और वे शब्द तीर्थकरों को भी लगाये गये हैं, परन्तु इसीसे उनका अपमान नहीं होता ।

यदि महात्मा शब्द अपमानवाची होता तो जिनैन्द्रकी नामावलिमें उसका समावेश न होना चाहिये था; जबकि महम्मनाम पाठमें महात्मा शब्द भी आता है (महात्मा महमां धाम महर्षिर्महितोदयः)

उत्तराध्ययनमें तो महावीरको भगवान कहकर के भी उनकी विशेषता बतलानेके लिये उन्हें महात्मा कहा है—

चम्पाए पालिए नाम सत्त्वण आमि वाणिण ।

महावीरम्म भगवओ मांसे सो उ महत्पणो ॥ २१-१

चम्पामें पालित नामका वैश्य थावक था । वह भगवान महावीर—जो कि एक महात्मा थे—का शिष्य था ।

इस प्रकार महात्मा शब्दके योगों प्रयोग जैनशास्त्रोंमें मिलेंगे । परन्तु मेरे पास इस साधारण कार्यके लिये विशेष समय नहीं है ।

जैनशास्त्रोंमें भगवान शब्दका प्रयोग भी अधिक हुआ है परन्तु इसका कारण ईश्वरवादकी अव्यक्त छाप है । महात्मा शब्दमें वह छाप नहीं है ।

भगवानमें 'भग' शब्दका अर्थ ज्ञानादि है परन्तु यह वास्तविक अर्थ नहीं किन्तु रूपक अर्थात् आलङ्कारिक है । यों तो आप किसी विद्वान् किन्तु कंगालको भीमान्, लक्ष्मीपति आदि कह सकते हैं और ज्ञानको अन्तरंग लक्ष्मी कहकर उस प्रयोगको

सार्थक बना सकते हैं, परन्तु इससे व्यवहारमें गड़बड़ी बहुत होजायगी, यहाँ तककि शब्दोंका प्रयोग निरर्थकसा होजायगा । यही हाल भगवान् शब्दका है । एक ज्ञानी तपस्वीको लक्ष्मीपति कहनेके समान ही श्रमण महात्माओंको भगवान कहना है । इस शब्दसे वास्तविक अर्थ पर ध्यान नहीं जाता जैसा कि महात्मा शब्दमें जाता है । फिर भा किर्माव भगवान शब्दका प्रयोग करना हो तो भले ही करे परन्तु महात्मा शब्दके प्रयोग में गलती ज्यादा है साथ ही इसमें ऐश्वर्यके आगे आत्माका अपमान है

कहाँ जा छिपे सत्य भगवान ?

'सत्य' बिना है छाया जग में

आज घोर अज्ञान ।

नहीं सूझता सच्चा हित-पथ,

कैसे हो बल्ल्याण ॥ कहाँ० १ ॥

त्राहि त्राहि मच रहा विश्व में

मुझ का नहीं निशान ।

'धर्म' मान कर पृता जाता

हा ! मिथ्यात्व महान ॥ कहाँ० २ ॥

अपढ़ धृति तक साधुवेश में,

कहलाते गुणवान ।

धर्मवीर विद्वानों का है

बहिष्कार सम्मान ॥ कहाँ० ३ ॥

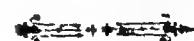
मत्स्य तत्व का हर प्रकार, हो

रहा घोर अपमान ।

कब तक यह सब सहन करोगे,

दर्शन दो भगवान ॥ कहाँ० ४ ॥

—रघुवीरशरण जैन "धीर"

हृद्जीका पत्र ।

श्रीमान् सम्पादक "जैनजगत्" जी,

जयजिनेश ।

हम, सम्पत्ति होनेकी हैसियतसे, आपके गले से इस विश्वासका एक घूँट उतारवा देना चाहते हैं कि आपने जो अपनी 'जैनधर्मका मर्म' आदि क्रांतिकारी कृतियों द्वारा सत्य-संशोधन-कार्यका बीड़ा उठाया है, वह पाप बंधका कारण होनेके कारण आप के लिये अहितकर व दुःखदायक है । क्यों ? इसका मंत्र परन्तु मुँहतोड़ उत्तर आपका नीचेकी पंक्तियों से जाना जायगा । आशा है कि यदि आपमें तनिक भी भव्यता हुई, तो अवश्य अवश्य आप अपनी बुद्धि ठिकानेपर लाकर, भविष्यमें अपनेको इस पाप-बन्धके चङ्गुलसे बचाए रखेंगे ।

आपकी लेखमाला में जो हमपर करारी करारी चोटें पड़ी हैं, वे लेखनीद्वारा नहीं दर्शायी जासकती । मंत्रमें मैं समझ लीजिये कि आपने अपनी सत्यता, निर्भीकता व निष्पक्षताके अचूक शस्त्रों द्वारा बड़ी निदयतापूर्वक हमसे हमारा दिल छीन लिया है । यदि हम ब्रह्मचारी होते तो कमसे कम दिल तो न खो बैठते । दिल पाम होता तो "हाय हाय" बायवैला गवा कर कभी उसे शीतल तो बना लेते, सदा रोते न फिरते; परन्तु अवश्य बेदिल क्या करें, आपकी उपमा कुल्लु वतलाइय । हमारा ही नहीं, सभी भक्त-जनोंको यही दुर्दशा होगी है और इसका निमित्त कारण आपही है । क्या यह पापबन्धका कारण नहीं ?

कुछ समय हुआ कि हमारे एक मित्र न्यायनार्थ पण्डितजीने 'जैनधर्मका मर्म' की कड़ी आलोचना करते हुये हमसे यहानक कह डाला था कि यदि मुझे एक खून माफ होजाय तो मैं पं० दरबारीलालजीको गोलीमें उड़ा दूँ । उन्ही समय हमारी मस्तिष्क-लेनी में यह विचार उपजा कि हम उन पंडितजीको उनको इस दुष्ट व नीच मनोवृत्ति पर बुरी तरह डाटे, परन्तु इस भयसे कि कहीं हमें भी वह आपकी थैलीका चट्टा-

बट्टा न समझ बैठें, हम चुपकी साध गये; इतना ही नहीं, हम हों में हाँ मिलाने हुए यहाँतक धक बैठे कि वास्तवमें धर्मद्रोहियोंका यही हाल होना चाहिये । हम तो यह समझते हैं कि वास्तवमें उनको इस कपाय-युक्त मनोवृत्तिका और हमारा हम द्वेषपूर्ण वाणीका मूलकारण आप और आपकी हरकतें ही हैं, कोई और नहीं, और यही आपके लिये पापबन्धका कारण है ।

जैनधर्मकी दुहाई देनेवाले पत्रोंमें, विशेषतः 'जैन-मित्र' में आपको कोरी कोरी गालियाँ दी जाती हैं, आपको धर्मद्रोही, धर्मनशक, अभिमन्यु, उपाधियों द्वारा सम्मानित किया जाता है, जलाचारीगण तक आपकी गालियोंका प्रभाव देखने नहीं हिचकिचाते हैं, पण्डितपाटी कुछ कर दिल ही दिलमें आपका कोस रहा है । कुछ मनचली, पण्डितकी उन्मुक्त युधक उपाधियाँ मोलीजनताको तरहतरहसे आपके विरुद्ध भड़काती रहती हैं, आदि आदि । हम - एहन कलुषित वातावरणके केन्द्र (Center) यदि आप नहीं, तो और कौन है ? मरा तो विचार है कि इन सब पापमय कार्योंका उत्तरदायित्व आप पर ही है, और आप ही इस पापके भागी है ।

आप अपने हृदयको ही ले लीजिये । जयसे आपने "जैनधर्मका मर्म" और उसकी मियाँ मिट्टी "त्रिगंधी मित्रोंमें" ये दोनों लेखमालाएँ चालू की हैं । उन लेखों से आपका हृदय क्रोध का तो तिलोत्पलित बन गया है । मैंने माना कि आपका तो कुछ क्रोध कम पड़ता है वह किमी भदे उद्देश्य से नहीं, वरन अच्छे ही उद्देश्यसे करना पड़ता है, परन्तु क्रोध करना तो पड़ता है; और यही आगतमें पापबन्धका कारण बतलाया गया है । अपनी पोझीशन (Position) साफ (Clear) करने और त्रिगंधियोंके व्यक्तिगत आलोचकों के उत्तरमें व्यक्तिगत आक्षेप करनेमें जो कुछ अपशब्द आपकी लेखनों लिखती है, भले ही वे हमले offence के उद्देश्यसे नहीं बल्कि बचाव (Defence) के ही उद्देश्यसे ही क्यों न

लिखे जायें, पापवन्द्यका कारण तो होते ही हैं। आप इस बचावके शिकजेमें ऐसी बुरीतरह कसे हुये हैं कि आप उस उदार दूरदर्शी आत्माका जो अपना सर्वस्व त्यागकर विदेशमें मात्र जिनवाणीका प्रचार करनेके उद्देश्यसे अपनी जन्मभूमि छोड़े बैठा है, अपना दर करनेमें भी नहीं हिचकते। ऐसे बचावपर परत्थर पड़ें, जिसके कारण घोर पापकर्म तक करना पड़े।

मेरी तो इच्छा थी कि छांटीम'टी एक एक बात को खोलकर सिद्ध करूँ कि किस प्रकार आपकी ये हरकतें पापवन्द्यका कारण हैं, परन्तु "अकृमन्दोऽंग इशारा काफी अस्त" की कहावत मुझे ऐसा नहीं करने देती। अतः अन्तमें यहाँ प्रार्थना है कि आप अपने इस मन-य-मंशोधनके कार्यमें आज आएँ और आगेके लिये इसके द्वारा होनेवाले पापवन्द्यसे बचे रहें। आप मानें या न मानें, समझानेका जो हमारा कर्तव्य था वह हमने भली-भाँति पूरा कर दिया।

—आपका हितैर्षा, "हृद"

—

कृष्ण, कन्दलु (१) ।

(विधवा)

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ?

देव सनाई मैं विधवा हूँ,

जीवन की मैं मृत अथवा हूँ,

गुप्त वेदनाका हूँ जीवन चित्र अशांत अधीर ।

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ १ ॥

हूँ पिशाचिनी, हूँ हथ्यारी,

महा अमंगल, अशकुन भारी,

मुझे भेलना, शान्त हृदयसे वाक्य विपैले तीर ।

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ २ ॥

असह काय-कान्धुमें पिलना,

चर्चा, चूल्हा, वर्तन मलना,

नित्य कृत्य है यह मेरा जब तक है सजग शरीर ।

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ ३ ॥

रूखा सूखा जो मिलना है,

इदर गर्त को भर लेना है,

किसी प्रकार बुझा लेना है, ज्वलित पेटकी पीर ।

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ ४ ॥

रोगप्रसित हूँ, निर्बल तन हूँ,

त्रासित, तापित, व्याकुल मन हूँ,

जगमें मेरा कौन, बँधायेगा जो मुझको धीर ।

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ ५ ॥

मुंहलिकेशा, कुत्सित वेषा,

रहना गृहमें मुझे हमेशा,

इसमें ही पाना जीवन की अमिलाषा का तीर ।

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ ६ ॥

दुमिया, अबला, ठुकराई हूँ,

जीवनसे मैं घबड़ाई हूँ,

घड़ता जाता चौर-द्वीपदीसा मेरा तब नीर ।

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ ७ ॥

जगमें कौन महारा मेरा,

केवल बल ईश्वर है तेरा,

लेना मुझे शरणमें अपनी, करुणानिधि हे वीर !

हृदयकी किसे सुनाऊँ पीर ॥ ८ ॥

—“अत्सल” विचारल :

—

सत्यसमाज प्रगति ।

लोकमत ।

श्रीमान् पं० महेशचन्द्रजी जैन आयुर्वेद-
चार्य कानपुरका पत्र—

श्रीयुत श्रद्धेय पंडितजी,

सत्यं वन्दे !

आपने जबसे 'जैनधर्मका मर्म' लिखना प्रारम्भ किया, मुझे उसी समयसे आपकी लेखमाला पढ़ने का सौभाग्य न था, किन्तु सत्यसमाजके उद्घाटनसे मेरे हृदयमें एक तेजस्वी चिनगरीका जन्म हुआ, जिससे कि मैं आपकी लेखमालाका अनन्य पुजारी बन गया हूँ ।

सत्यसमाजकी स्कीम अत्यन्त निःपक्ष, सुरम्य एवं व्यापक है, साथ ही साथ उदारतासे परिपूर्ण है जिससे भारतवर्षका ज्ञान ज्ञान भी उसमें भग ले

सकता है। भारतवर्षमें अनेक सम्प्रदाय, अनेक जातियाँ एवं अनेक धर्म हैं कि जिससे एक कलहग्रह माना जाता है और इसी कारण प्रेमसञ्चार होना अस्वाभाविक ही है। कितने ही धर्मोंने भारतवर्षमें जन्म लेकर विश्वव्यापी बननेकी चेष्टा की, किन्तु असफलता ही हाथ आई। विश्वमें यदि किसी भी बोरने लोकोपकारक सत्यका अन्वेषण कर मन्थधर्मको रक्खा होता तो भारतवर्षमें सिर्फ एक सत्यधर्म और उसके अनुयायी ही आज पाये जाते। किन्तु ऐसा नहीं है, कारण साम्प्रदायिक विष जनताके हृदयमें भरा हुआ है। सत्यसमाजकी स्कीम भारतवर्षको स्वतन्त्र बनाने वाली है।

सत्य अनादि निधन है, अज्ञेय है, किन्तु प्रत्येक प्राणीका आत्मकल्याण जीवननिर्वाहके लिये अवश्य प्राप्त होसकता है। सत्य प्रत्येक प्राणीको सुखी बनाता है। सत्यके ही उपामक बनकर हम सुख और शान्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सत्यका कभी विनाश नहीं होता। प्रत्येक धर्मकी हान्यता पाई जाती है किन्तु सत्य की हान्यता कभी नहीं पाई जाती। हाँ, प्रचारको और उपामकोकी हीनाधिकता अवश्य पाई जाती है।

जिस तरह आपने 'जैनधर्मका मर्म' लिखा है उसी तरहसे आप अन्य धर्मोंके मर्म भी लिखनेकी शीघ्र कोशिश करें। हमें आशा ही नहीं किन्तु पूर्ण विश्वास है कि सत्यसमाजकी स्कीमसे संसारके प्राणी मात्रका कल्याण होगा। आशा है कि पाठकगण शीघ्र ही सत्यसमाजके प्रोत्कर्ष पर आयेंगे। जैन-जगत्का नाम परितर्कित शीघ्र ही होरहा है, हमें इस बातका हर्ष है। इसका नाम 'सत्य जगत्' ही रक्खा जाय तो अच्छा है।

सत्यसमाज विश्वव्यापी हो, यही मेरी भावना है।

—महेशचन्द्र जैन आयुर्वेदाचार्य

समापति, शाखा—सत्यसमाज कानपुर।

(२२)

पं० सुरेन्द्रनाथसिंहजी(श्रीपति)विशारद कानपुरका पत्र—
आपकी सत्यसमाज संघटना और गाँवाबलि

देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि मेरे विचार आपसे पूर्णरूपेण विपरीत थे, क्योंकि मैं साम्प्रदायिकताके गहरे गर्तमें पड़ा हुआ आपको कांरा मुनि-निंदक और दूसरा दयानंदी अवतार ही समझ रहा था, किन्तु आपके निर्मल वात्मन्यपूर्ण सत्यने मुझे जगा दिया। मैंने एक जिज्ञासुकी दृष्टिसे सत्यसमाज के नियम देखे, मेरा चिर अशान्त हृदय शान्त हो गया। मुझे अत्यन्त हर्ष है कि हम अपने धर्मसे इतनी उदारता ला सकते हैं। जबतक हमारे अन्दर संकीर्णताके कीटाणु, अनुदारताकी दुर्गन्ध और पारस्परिक विद्वेष विद्यमान रहेंगे तबतक मुझे क्या किसी भी समाज-हितैषी व्यक्तिको यह आशा नहीं होसकती कि हम भी किसी दिन ससप्तमें फूले फलेंगे।

आपने इन सब बातोंका अन्वेषण कर वास्तव में यह प्रशंसनीय कार्य किया है। सत्यसमाजकी स्कीम परस्पर प्रेम, उदारता, बन्धुत्वकी जननी भिन्न होगी। अंगामि वह विघ्नानि, यह तो चला ही जाता है। आपको इस पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि आप सत्य कहते हैं। सत्यकी विजय सर्वदा होती ही है, यह निश्चय है। विशेष क्या, मैं जैनसमाजमें भी अनुरोध करना न भूलूँगा कि वह यदि वर्तमान संसारमें गौरवान्वित और जीवित रहना चाहता है तो शीघ्र ही सत्यसमाजकी पुनीत स्कीम को कार्यरूपमें लाये, अन्यथा मुझे तो उसके नाम-शेषमें भी सन्देह है।

यह फार्म भरकर भेज रहा हूँ। कृपया स्वीकार करना। सत्यसमाजकी सेवा जहाँतक होगी मैं सर्वदा करनेके लिये प्रभुत हूँ।—सुरेन्द्रनाथसिंह श्रीपति

(२३)

श्री० विष्णु पौडुरंगजी शेकदार बार्सी टाउन (सोला पुर)ने सत्यसमाजका अनुमोदनपत्र भरकर भेजा है।

श्री० पन्नालालजी जैन इंदौरने पत्रका नाम बदलनेकी सम्मति दी है और पत्रका नाम 'सत्यसेवक' या 'सत्यभक्त' सूचित किया है।

[२४]

औरंगाबाद (दक्षिण) से श्रीयुक्त गोविन्दजी भाईका निम्नलिखित पत्र आया है । आप बहुत ही निपुण और जिज्ञासु विचारक हैं । मुंबईमें दो बार मुझसे मिल चुके हैं, और दोनों ही बार सत्य समाजके विषयमें हर पहलुमें शंका-समाधान रूप वार्तालाप कर चुके हैं । घर पहुँचकर और इस विषयमें बहुत विचार करने बाद आपका यह पत्र मिला है । आपने थियामोपिस्ट साहित्यका तथा कुरान आदिका अभ्यास किया है । जन्ममें आप श्वेताम्बर जैन हैं ।

“मैं आजसे सत्यसमाजका नैष्ठिक सदस्य बनता हूँ । क्यों बनता हूँ, इसका कारण यह है कि मुझे यह एक ऐसा समाज मालूम होता है जो सर्वाशपूर्ण और पूर्ण आदर्शरूप है । उसमें शामिल होनेमें मुझे मालूम होता है कि मेरे जीवनका उद्देश पूरा मिट्ट होगा । आज तक मैं जिस चिन्तामणि को ढूँढता था वह मुझे मिल गया । नैष्ठिक श्रेणीमें आनेका कारण यह है कि इसीमें मेरी निर्भयताका रक्षण रहेगा ।”

नाम—गोविन्दजी : पिता का नाम—श्रीयुक्त भाई । उम्र ५२ वर्ष । श्रेणी—नैष्ठिक । पता (१०) पी० नवलचन्द्र पण्डित ब्रदर्स निवासमंगल औरंगाबाद (दक्षिण)

[२५]

एक ब्राह्मण मज्जनका यह पत्र मिला है ।

“... सेवामें भगवान सत्यकी जय । आपने जो सत्यसमाज संस्था निकाली है उसके बाबत सेंट चुलीलालजी (बाशी) ने अच्छी तरह विवेचनके साथ मालूमता कराई । सत्यसमाज संघटना और गीतावली के उद्देश नियमादि पढ़कर मेरे रोम रोम हर्ष आनन्द हुआ और उसका मैं वैदिक पात्निक बना हूँ । मेरा यह निश्चय हो गया है कि इसकी सेवा निस्वार्थ बुद्धिसे जीवन भर करता रहूँ । ... अगत्के अन्दर साम्प्रदायिक भगदों और आचिके

दुकड़ोंसे समाज और धर्म रसातलको चला गया है, इसीलिये मैं आज तक निपुण सत्य, सर्व-धर्म-समभावका मार्ग ढूँढ रहा था । जैसी मेरी भावना थी वह आज आपके सत्यसे पूरी हो गई ।”

नाम—जगदीशप्रसाद शर्मा । पिताका नाम—हरफूलरामजी । उम्र २० वर्ष । श्रेणी — वैदिक पात्निक । मु० सुन्दरपुर, जि० पा० राहतक ।

श्रीयुक्त रघुवीरशरणजी जैनकी सम्मति पहिले छपवाई है । अब आप जैन पात्निक सदस्य बने हैं । जन्म से आप दिगम्बर जैन हैं ।

नाम—रघुवीरशरण जैन । पिताका नाम—लाला छेदलालजी । उम्र २० वर्ष । जैन पात्निक । अमरोहा (मुरादाबाद)

[२६]

श्रीयुक्त पण्डित सूर्यभानुजीके प्रयत्नसे निम्नलिखित सज्जन वैष्णव सदस्य बने हैं, और आपने उस सभाका विवरण भी भेजा है जिसमें आप प्रभावित हुए हैं । आपका पत्र यह है—

“सत्य-समाज संघटना और गीतावली” पंडित डॉ० सूर्यभानु जैन “भास्कर” से प्राप्त की । प्रमत्त हुआ । पण्डितजीने छात्रहितकारिणी सभाके अधिवेशन में उसके उद्देश्य पढ़ सुनाये । उपस्थिति अच्छी थी । बयोवृद्ध श्रद्धेय डा० गाजोश्री अजयराज जी जैतारणवाले, पण्डित रत्नमाधवलालजी न्याय-तार्थ, जोशीजी श्रीपण्डित रामचन्द्रजी म० प्र० अध्यापक, आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । पंडित जीने सबसे पहले निम्न श्लोक पढ़कर सत्य-भगवान का आह्वान किया—

यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः, यः स्तूयते सर्वनारामरेन्द्रैः,
यो गीयते वेदपुराण शास्त्रैः स देवदेवो हृदये ममास्तां ॥

महावीर, कृष्ण, बुद्ध, राम, ईसामसीह आदि सम्पूर्ण देवोंके भी एक मात्र आराध्यदेव सत्य भगवान्के विषयमें कहकर साम्प्रदायिकताकी विकृतिसे आई हुई करारियों पर जोरदार सन्दर्भोंमें अच्छा

प्रकाश डाला जिसका उपस्थित जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। आपने कहा, सम्प्रदाय बिना साम्प्रदायिकता के टिक नहीं सकते, जिस तरह अग्नि बिना उष्णता के, परन्तु उस साम्प्रदायिकताका रूप विकृत नहीं करना चाहिये। जिन तरह एक व्यापारी द्रव्योपार्जन के उद्देश्यसे व्यापार करता है और एक नौकर नौकरी; दोनोंका उद्देश्य एक है, परन्तु साधन विभिन्न हैं। व्यापारीमें व्यापारिकता और नौकरीमें सेवाकी आवश्यकता है, परन्तु उसका अर्थ यह नहीं कि व्यापारी नौकरीका अनुदारतापूर्वक विरोध करे और नौकर व्यापारको तुच्छतापूर्वक चुरा चलावे। जिस तरह इस प्रकार विशाल बने रहने पर हमारे व्यवहार में कोई गड़बड़ नहीं होती उसी तरह यदि धर्म और सम्प्रदायमें विशालता और उदारता बनी रहे तो, कोई भगड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह गम्भीर दृष्टि द्वारा हर एक सम्प्रदायमें वैज्ञानिक सत्यान्वेषण करना ही सत्य-समाजका उद्देश्य है, आदि आदि कई बातें बतलाई। मुझे भी आप वैष्णव पालिक सदस्यमें लिखलीजिये। भवदाय—

किशनदास वैष्णव। उम्र २८ वर्ष।

महाजनीअध्यापक (बल्लूदा मारवाड़ निवासी)

(२७)

श्रीमान सेठ चुन्नीलालजी जैन वार्षिकी प्रयत्न से निम्नलिखित सज्जन जैन पालिक सदस्य बने हैं। आप जन्ममें श्रेतास्वर स्थानकबामी हैं।

नाम फूलचन्द कोटेवा। पिताका नाम—जसरामजी कोटेवा। उम्र २२ वर्ष। श्रेणी—जैन पालिक। मु० पा० चौसाला। ता० जि० बीड़ (निरुपाम स्टेट)।

उपर्युक्त सेठजीके प्रयत्नसे निम्नलिखित भाई अनुमोदक बने हैं—

(२८) जेमल भीकचन्दजी काकरे मु० पोस्ट वार्षिकी

(२९) बालचन्द जीवरामजी महता वार्षिकी

(३०) ईश्वरीप्रसाद वर्मा । नगर (अलीगढ़)

आपके पिताका नाम और गाँवका नाम स्पष्ट नहीं पड़ा था।

प्रचार-कार्य।

जिन सज्जनोंको सत्य-समाजके नियमादि स्वपर-कल्याणकारी मालूम हों उनका कर्तव्य है कि वे यथाशक्ति इसका प्रचार करके हमें ऐसी दृढ़शक्ति बनावें जिससे यह मनुष्यजाति की मानसिक सामाजिक आदि बीमारियोंको हटानेमें शीघ्रमें शीघ्र अधिक से अधिक काम कर सकें। मुझे मन्ताप है कि जो सज्जन सदस्य बने हैं वे इसका अत्यन्त प्रचार कर रहे हैं। श्रीमान सेठ चुन्नीलालजीका प्रयत्न स्मरणीय है। तथा पण्डित सूर्यभानुजी भी जो प्रयत्न कर रहे हैं वह भी बहुत कीमती और आशानीत है। श्रीयुक्त किशनदासजीके पत्रमें आपकी प्रयत्नशीलताका परिचय मिलता ही है परन्तु अभी हमें दूसरा पत्र भी मिला है जिससे उनकी सत्यभक्ति तथा प्रयत्नशीलताका स्त्रासा परिचय मिलता है। यह रहा वह पत्र—

“ ‘सत्यसमाजसंघटना और नियमावलि’ लेकर ठिकानेके राजकुमार साहिब-मैयोंकालिजके १०-१२ वर्ष पुराने डिपलोमा-आयुक्त शेरमिहजी बहादुरके पास गया। उद्देश्य और नियमोंका सुनकर उनसे अत्यन्त प्रसन्नता प्रगट की और कहा कि संस्थापक कौन हैं ? आपकी प्रतिभाका परिचय देकरके उन्हें ‘जैनजगत्’ के दा तीन प्रबन्ध सुनाये। सर्वज्ञत्वकी सीमांसा उन्हें बहुत जैवा। सर्वज्ञके वास्तविक अर्थके व्याख्यानक दृष्टान्त मैंने रट रक्खे थे और चार पाँच उभर तरहके और बतलाकर सुनाये तो उनके मुखसे एकदम निकल पड़ा कि ‘विश्वकुल ठीक’। तत्पश्चात् मैंने उनका नाम और पालिक मंदिरकी रचनाके बारेमें कहा तो उन्होंने उक्त शाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह समाज बहुत चलेगा और संस्थापकका परिश्रम बहुत सफल होगा। विधवाविवाहका भी आपने समर्थन किया। परन्तु ‘जाति उपजातिका मोह’ शब्द सुनकर आप चौंके से और कह पड़े कि यह तो आर्यसमाजकी चकल है। मैंने कहा—सत्यसमाज और आर्यसमाजमें पूर्व

पश्चिमका अन्तर है। जहाँ आर्यसमाज सब धर्मों का खंडन करके वैदिक साहित्यपर ही सीमित रहा वहीं सत्यसमाज सब धर्मोंका समन्वय कर अपने धर्मोंके प्रबलतम अनुभवसे वैज्ञानिक सभ्यका दर्शन करायगा और विशालताकी पराकाष्ठा प्राप्त करेगा हुआ उदारसम सिद्धान्तोंका पन्थेपण करेगा जाति पौष्टिक विषयमें ऐसे कष्टों कि सत्यसमाजके संस्थापकोंका यह उद्देश नहीं है कि योग्यता और गुणका विचार न करके अनाउपयुक्त और हानिकर समता का प्रचार किया जाए। सबसे पहले वे हमको मनुष्य बनना सिखाते हैं। उन मनुष्योंमें जिनको हम नीच समझते हैं, मानवताका व्यवहार करें, उनके गुणोंकी कीमत करें। जैसे एक स्त्रीके दो गहने हैं, एक मिर का बोर और दूसरे सोनका लंगर। मिरका बोर यद्यपि मिर पर धारण करने योग्य है, क्योंकि उसका घाट इसी प्रकार घड़ा गया है तो भी यह हम जानते हैं कि नीचे स्थानपर पहने जाने वाला लंगर भी सोना ही है और उसकी कीमत उस बोरसे भी अधिक है। उसी तरहसे पूर्वजन्मके शुभकृत्योंसे आप श्री राजा हुए हैं, परन्तु यदि आप इस समय अनुचित कर्मेभ्य करे तो इसकी अपेक्षा उत्तम आचरण युक्त शूद्रकी कीमत अधिक हांगी। इसीप्रकार हमें व्यवहार क्रायम रखते हुए भी नीचे समझे जानेवाले भाइयोंकी कीमत उनके गुणोंके अनुसार अवश्य करनी चाहिये। इस प्रकार पीने घंटे तक बराबर संगति रही।”

“और भी अनेक श्रीमानोंसे चर्चा की है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, फिर भी आपकी प्रतिभा और बिलक्षणताको वे नहीं छु पाते। उन्हें खबर भी नहीं है कि हमारी समाजमें भी ऐसे रत्न हैं। आपकी बातें सुनकर पहिले तो वे आश्चर्य करते हैं, परन्तु जब उन्हें आपकी युक्तियों और प्रमाण सुनाये जाते हैं तब स्तम्भित होजाते हैं और आपकी महत्ता और विचारकता पर दंग रहजाते हैं। आपकी युक्तियोंइतनी प्रबल हैं कि उनकी प्रत्युत्तर करने

ने की हमने बहुत कोशिशकी परन्तु हम जराभी सफल नहीं हुए। बहुत सोचा कि इनका कुछ उत्तर बनजाय परन्तु बनता ही नहीं।”

“...पुराने परन्तु बहुत ठंसे हुए विचारोंको खोद बहाना सरल नहीं है। महान तपस्या और आत्मत्यागकी आवश्यकता अनिवार्य है। इन पुराने रोगोंका इलाज धीरे धीरे होगा और आपके बाद यह समाज और भी विशाल सेवा करके बतायगा जिसका मजा आप न देख सकेंगे।”

“अमराहाके रघुवीरशरणजीने आपको unquestionable authority लिखा है। मैं मानता हूँ कि आपके प्रति उनकी यह भावना पर्याप्त महत्तानूचक है। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। —पूर्यभानु।

अपनी अपनी योग्यता और परिस्थितिके अनुसार प्रत्येक सत्यप्रेमीको सत्यसमाजके उद्देशोंका प्रचार करना चाहिये।

जैनजगन् का नाम।

इस विषयमें बहुतसी सम्मतियाँ आई हैं, जो पाठकोंकी सेवामें रक्खी जा चुकी हैं। इस विषयमें श्रीमान सेठ सुगनचंदजी लुणावत जमींदार धामनगौवसे लिखते हैं—

सत्यसमाज, सत्यजगन् सत्यसेवककी बजाय ‘सत्यमंदेश’ नाम मुझे जँचता है। सत्यजगन् यह नाम भी योग्य है।

ब्र० चैतन्यजी बनारससे लिखते हैं कि मुझे ‘सत्यसेवक’ नाम प्रिय है, फिर कोई भी रख सकते हैं।

विविध विषय।

(ले०—श्री० पं० बाथूगमजी प्रेमी)

पतितोंकी शुद्धिका कार्य।

ता० ६ दिसम्बरके जैनमित्रमें प्रकाशित हुआ है कि “न्दाबाबाचार्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णानि बुन्देलखंड प्रान्तमें भ्रमणकरके विनैकप्रकार कातिपतितोंकी

शुद्धिका कार्य हाथमें लिया है। अभी तक अनेक जानिपतिनोंको शुद्ध किया है, अनेकोंका मन्दिर खुलामा कराया है और अनेकोंका उद्धार किया है। अभी आप ता० २५ नवम्बरको जनारा पधारे थे। यहाँ भाई कान्तरामजीको जो विनैकया हांगये थे, पंडितजीके उपदेशसे पंचोंने जिनदर्शनकी खुतासी करदी है। पहलेभी एक विनैकावार भाईको यहाँकी पंचायत शुद्ध करके धार्मिक सामाजिक अधिकार दे चुकी है।" इस समाचारसे यह स्पष्ट नहीं होता कि जिन भाइयोंको शुद्ध किया गया है उनको सामाजिक अधिकार क्या दिये गये हैं। दम्माओ या विनैकया भाइयोंको जैन मन्दिरमें जाने देना या दर्शन करने देना यह तो अब एक विन्कुल मामूली बात हांगई है, प्रायः सर्वत्र ही जिनदर्शनका प्रतिबन्ध उठा लिया गया है, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उन्हें सामाजिक अधिकार भी दिये जाते हैं? सामाजिक अधिकारका अर्थ तो यह है कि अन्य अपतितों या कुलीन कह जानेवालोंके साथ वे भोजनव्यवहार आदि बराबरी के नातेमें कर सकें, उन्हें नीच या छोटा न समझा जाय। अन्यथा सामाजिक अधिकार देनेका या शुद्ध कर लेनेका कोई अर्थ नहीं। वर्णीजोंका बुन्देलखण्ड में काफ़ी प्रभाव है, उनमें विनैकया भाइयोंके प्रति सहानुभूति भी है। यदि वे चाहे और अपने विचारोंको निर्भय हांकर प्रकट कर सकें तो हमें विश्वास है कि उनके द्वारा यह एक बड़ा भारी कार्य हांसकता है।

शारदा—कानूनको काममें लाओ।

शारदा कानूनको अमलमें आये वरसों बीत गये, परन्तु उसका उपयोग सुधारकोंकी अलमता और कायरताके कारण प्रायः नहींके बराबर हो रहा है। लोगोंको मालूम हांगया है कि इस कानूनको भंग करनेसे सजाएँ हांती हैं और जुर्माने हांते हैं; फिर भी वे देखते हैं कि कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और बराबर बालविवाह हो रहे हैं। इसलिए वे भी मौका देखकर, डरते हुए भी ऐसे विवाह कर डालते हैं,

उनमें साहस आजाता है। एककी देखादेखी दूसरा कर डालता है, और दूसरेको देखकर तीसरा। जो लोग बालविवाहके विरोधी होनेका दम भगत हैं, उनसे इतना भी नहीं होता है कि सौ रुपयाकी जमानत देकर ऐसे विवाह करनेवालोंके विरुद्ध मामला चलवा दें। इस विषयमें वे अपना कोई कर्तव्य हा नहीं समझते हैं। न यह कोई बड़े स्वार्थत्यागका काम है, और न इसके लिए किसी बड़ी भारी संभ्रममें ही पड़ना पड़ना है; फिर भी सुधारकमन्य हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहते हैं। यदि प्रत्येक जिलेमें एक एक ही ऐसी सभा स्थापित हो जाय, जो वर्ष भरमें चार छह मामलों ही शारदाकानूनका उल्लंघन करनेवालोंके विरुद्ध चलवा दे, तो सारे जिलेमें तहलका मच जाय और बालविवाह विन्कुल रुक जायें। क्या हम अपने समाजके नवयुवकोंसे और युवकसभाओंसे यह आशा करें कि वे इस कामको अपने हाथमें लेंगे और देशके बल बर्थाका सत्यानाश करने वाले और जावनीशक्तिका हास करने वाले बालविवाहका प्रचार रोककर पुण्यभाग्य बनेंगे?

परिपदक भेलया आधेवशनमें पाम हुए

मुख्य प्रस्तावोंका सार।

प्र० नं० ३—श्रीमंत मेठ लक्ष्मीचन्दजीने भेलसामें जैन हाईस्कूल खोलनेका (५००००) का दान किया है, जिसमें जैनधर्मको शिक्षा अनिवार्य होगी, अतः परिपद आपका 'दानवर' के पदमें सुशोभित करता है।

प्र० नं० ४—(१) यह परिपद था० श्यामलालजी जैन ऐडवोकेट रोहनक तथा मेठ भाग्यन्दजी सोनी अजमेरका असेम्बलीके चुनावमें सफल होने पर, (२) मि० लक्ष्मीचन्दजी जैन और मि० चंडाप्रसादजी जैनको आई०सी०एस० होनेपर, (३) श्री० लखवती जैन अम्बालाका एस०एल०सी० तथा श्री० विशावती देवी नागपुरका म्यू० सेम्बर होनेपर बधाई देती है।

प्र० नं० ७—मरणभोजकी प्रथा धर्म और समाजकी घातक है, अतः बन्द करदी जाय।

स० नं० १०—मन्दिरके दृश्यका मन्दिरके स्तूपके अभिविक्त तीर्थरक्षा, शास्त्रप्रचार तथा अन्य आवश्यक कार्योंमें भी उपयोग किया जाय।

प्र० नं० ११—गल वर्षके १७वें प्रस्तावकी पुनरावृत्ति की जाती है कि किसी भी अपराधमें दोषीका मन्दिर-उपबहार बन्द न किया जाय।

प्र० नं० १९—जैन आविकाभ्रम भेलसामें खोजनेको श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्दजीकी धर्मपत्नी श्री० शंकरबाईने (७०००), आपकी माताजीने (२०००) तथा (५०१) श्री० सेठजीने दिये हैं, तदर्थ धन्यवाद।

प्र० नं० २०—परिषद्की सरकारसे रजिस्ट्री करा ली जाय।

अस्पृश्यताके विषयमें स्वागत-सभापति श्रीमान सेठ तख्तमलजी जैन वकीलके उद्गार—
“मित्रों! मैंने धार्मिक ग्रन्थोंका अध्ययन नहीं किया, न मैं धार्मिक दृष्टिसे इस सम्बन्धमें जोर देकर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो अस्पृश्यताको पारलौकिक धर्मका अंग माननेके लिये भी तैयार नहीं हूँ। मैंने धर्म पण्डितोंके लेख अस्पृश्यताके पक्ष और विपक्षमें बहुतसे पढ़े हैं। नैयायिक या पण्डित लोग अपने अपने मतोंका प्रतिपादन करके लोगोंको अपनी आबालशक्तिसे गुमराह मल ही कर सकें मगर मेरे खयालसे तो जिसको थोड़ीसी भी बुद्धि है, जिसने जगतमें फैली तरह तरहकी अस्पृश्यताको अपनी आँखों देखकर उसके मूल कारणोंका अध्ययन किया है, वह यह कहनेमें कभी नहीं सकुचा सकता कि अस्पृश्यता जैसी कोई वस्तु, सिवाय आग बिजली वगैरह चीजोंके जिनके छूनेसे तात्कालिक बुरा फल मिलता है, संसारमें नहीं है।

बन्धुओं! मैं इस अस्पृश्यताके दकोसलेके धोके से उदाहरण आप लोगोंके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपको पता लग जायगा कि यह अस्पृश्यता स्वामी मनुष्योंकी कृति है। ईश्वरीय या प्रकृतिक नियमोंसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर या

प्रकृतिक नियम जीवमात्रके लिये एकसाँ हैं। जैसे सूरज, चाँद, आकाश, वायु अग्नि, जल, पृथ्वी वगैरा वगैरा। इन सब चीजोंका उपयोग जीवधारी मात्र एकसा करते हैं। अब आप कृत्रिम अस्पृश्यताको लीजिये:—

१—मदरास प्रान्तमें ऐसा रिवाज है कि अस्पृश्य लोग उच्चवर्णके मनुष्योंसे एक निर्दिष्ट स्थानकी दूरीके अन्दर आजायें तो उच्चवर्णीय महाशयको अशौच होजाता है और उनको जनेऊ बदलकर और पंचगव्य लेकर अपनी शुद्धि करना पड़ता है। मगर भारतवर्षके दीगर प्रान्तोंमें जबतक अस्पृश्यको न छुये कोई अशुद्धि नहीं मानी जाती।

२—सी० आई० सी० पी० वगैरा प्रान्तोंमें अस्पृश्य लोग मकानोंके अन्दर नहीं जासकते। टहियें झाड़नेके लिये मकानोंके बाहर सँडास रखे गये हैं। अगर कभी पाखानेके अन्दर सफाई करना पड़े तो साग हिम्मा पानीसे धोकर शुद्ध किया जाता है। बरखिलाक इसके पंजाबमें मकानोंकी छतोंके ऊपर कदमचें रखकर पाखाने बनाये जाते हैं, और मेहतर लोग मकानोंके अन्दरके छानोंसे जिनसे मकान मालिक आता जाता है, छतोंपर पाखाना साफ करने के लिये आते जाते हैं और कोई शुद्धि नहीं की जाती।

३—बहुतसे स्थानोंपर, और जगह जाने दीजिए खास जिला भेलसामें, बहुतसे गाँवोंमें मेहतर लोग उच्च जातिके इस्तेमालके कुँवोंसे पानी नहीं भरसकें। कुछ गाँव इसी जिलेमें ऐसे भी हैं कि जहाँ मेहतर और उच्च जातिके लोग एकही कुँएसे पानी भरते हैं।

४—बहुतसे प्रान्तोंमें चमारोंको भी अस्पृश्य समझा जाता है, मगर वही चमार जब जूते बनानेका पेशा छोड़कर तिलावट या दीगर कोई पेशा करने लगता है तो अस्पृश्य नहीं समझा जाता और उसके लिये हमारे देवालय तक खुल जाते हैं।

मित्रों! क्या मदराम प्रान्तके जैनधर्म और वैष्णवधर्म के अनुयायियोंसे पंजाब प्रान्तके अनुयायी भिन्न हैं?

क्या एक ही जिले के एक गाँव के सनातन धर्मी या जैनी मेहतारों के कुँसे पानी भरने से विगड़ जाते हैं, जब कि उनके पड़ोस में लगे हुए दूसरे गाँव का रहने वाला उन्हीं का भाई उन्हीं हालत में शुद्ध बना रहता है ? क्या मेल्लेठों के मौक्रेपर रेल में और मोटरों में अस्दृश्य लोगों के छू लेने पर भी किसी उच्चवर्णीयको उसके खाने पीने का सामान अथवा कपड़े फेंकते देखा है ? क्या साहब लोगों के घरों में मेहतारों की आमदरपत अपनी आँखों से देखने के बाद भी हम लोग साहब लोगों से हाथ मिलाकर अपना अहो-भाग्य नहीं समझते ? क्या रेल से आई हुई दवाइयों की बातें और सांडावाटर बड़े से बड़े सोलाधारी गटकने में कभी हिचकते देखे हैं ? क्या हम आँखों से यह बात नहीं देखते कि रेल से आई हुई बस्तुएँ

अस्दृश्य लोग जरूर छू लेते हैं ? क्या विलायती दवाइयों में अंग्रेजों के हाथ के पानी का मिश्रण नहीं है ?

और क्या क्या आप लोगों को गिनाऊँ ? इन सब बातों को जान बूझकर करते हुए लोगों की आँखों में धूल डालकर सुधारकों के अस्दृश्यता मिटाने के कार्यों की घोर निन्दा की जाती है !

जैन समाज में अस्दृश्यता यहाँ तक फैल गई है कि ये अपने साधर्मी भाइयों को मन्दिर तकमें देव दर्शन के लिये प्रवेश नहीं होने देना चाहते । जरा इस बुद्धिमत्तापर तो गौर करमाइये कि जिस मंदिर में अन्य धर्मावलम्बी लोग बिना रोक टोक बिला लिहाज जात पाँत आते हैं, उन्हीं मन्दिर का दरवाजा जैन भाइयों के लिये बन्द है !”

Under Section 19, clause (2), of the Provincial Insolvency Act, V of 1920, notice is hereby given to all the creditors concerned that the following petitions have been admitted and are fixed for hearing on the dates shown against them. Creditors wishing to urge any objections may do so on the dates fixed for hearing:-

No. of insolvent's case	Date of presentation of petition	Name, address and description of debtor	Names of creditors stated in the petition	Date of admission of petition	Date fixed for hearing
1196/34	24-9-34	Kotara So Hanumantia Marathe age 45 of Khar Taluqa Taluq Amraoti	1 Vishwasrao N. Baswantara Marathe age 50. 2 Ramgopal So Narsingdaa Marathe age 50. Both of Khar Taluqa Taluq Amraoti.	24-9-34	15-3-35
108/34	17-8-34	Raghoba Jagoba Krishna pati age 60 of Mangrul Distagur Taluq Chandur.	1 Purneshottam Wasudeo Brahtman age 47. 2 Nathurao So Saekhal Marwar. Both of Mangrul Distagur Taluq Chandur.	17-8-34	22-2-35

COPIES SOLD

(Sd.) J. P. JAIN,

8-1-1935

First Sub-Judge, II Class, AMRAOTI.

Printed by Pt. Radhaballabh Sharma, at the Ajmer Printing Works, Ajmer.

जैनमगज का एकमात्र स्वतन्त्र पादिकपत्र ।

वार्षिक मुख्य
३) रुपया
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

एक प्रतिका
मुख्य दो
आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और मोलहर्षी तारीखको प्रकाशित होता है)

पशुपातो न मे वीरं, न बुद्धे न हरे हरौ ।

सर्वतार्थकृतान्मन्यम्, शिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा०२० दरबारीलाल न्यायनीध, }
जुबिलीबाग नगरद्व, बम्बई ।

प्रकाशक—फतहचंद मेन्नी,
अजमेर ।

प्रीति—प्रवासकी सूचना ।

प्रतिवर्षकी तरह इस वर्ष भी मैं प्रीति के अव-
काशमें अपने विचारोंके प्रचारके लिये निकटूंगा ।
युक्तप्रान्तसे कुछ निमन्त्रण आये हैं । गतवर्षभी कुछ
निमन्त्रण आये थे । परन्तु मैं जानही पाया था, इस
लिये इस वर्ष युक्तप्रान्तमें भ्रमण करनेका विचार है ।
जहाँ पर मेरे विचारोंसे सहानुभूति रखने वाले थोड़े
बहुत सज्जन हों, वे मुझे अभीसे सूचित करें, जिससे
प्रोग्राम बनानेमें सुभाता हो । निमन्त्रण देने वाले
सज्जनोंपर ठहरने आदिके सिवाय रेल रुक आदि
का भार न पड़ेगा । हाँ, प्रकाशन तथा प्रचारके वि-
विध साधनोंके लिये वे यथाशक्ति जितनी सहायता
कर सकें उतना अच्छा है । परन्तु इसमें विवशताका
कारण नहीं है ।

गतवर्ष कुछ निमन्त्रण पाँछेसे मिले थे, इसलिये
प्रोग्राममें गड़बड़ हो गई थी और कहीं मैं पहुँच भी
नहीं पाया था । इसलिये जितनी जल्दी निमन्त्रण
आवे उतना ही अच्छा है ।

भ्रमण साधारणतः १५ अप्रैलसे १५ जून तक
होगा । इस समयमें अगर कहींके भाइयोंको कोई
असुख दिन प्रचारके लिये सुविधाजनक या असुविधा-

जनक माँझ हों तो वे मुझे अभीसे सूचित कर दें ।
जानेन पहिले उन्हें पहुँचनेकी सूचना दी जायगी ।
पसरा उत्तर अवश्य दें, क्योंकि निमन्त्रण देनेके
और मेरे पहुँचनेके समयमें महीनोंका अन्तर रहता
है, इस बीचमें बहुतसी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं,
इसलिये उस समयके पत्रका उत्तर देना अन्याय-
यक है । गतवर्ष ऐसी भूल होनेसे एक स्थान रह
गया था ।

गतवर्ष तिनके यहाँ का निमन्त्रण आने पर भी
नहीं पहुँच पाया था वे अगर उचित समझें तो इस
वर्ष फिर सूचना भेज दें ।

अम्बईमें कानपुर की तरफ जानेके लिये दो मार्ग
हैं । उनमें से जी० आर्ट० पी० के मार्गमें मैं जाऊँगा,
और अगर आवश्यकता होगी, तो बी० बी० सी०
आर्ट० के मार्गमें लौटूँगा । इसलिये दोनों लाइनोके बीच
के या आसपासके जिन स्थानोंके भाई मेरा उपयोग
करना चाहें वे मुझे सूचित कर । —सम्पादक ।

“जैन धर्मवा मर्म” को छपानेकी योजना ।

इस लेखमालाको पुस्तकाकार छपानेकी अत्या-
वश्यकता है । हर्षका बात है, कि इस उपयोगिताकी

समझकर श्रीमान् सेठ सुगतचंदजी लुणावत धामन-गाँव ने २५१) रु० और श्रीमान् सेठ राजमलजी ललवानी जामनेरने २५०) देनेकी कृपाकी है। इसके लिये उपर्युक्त दोनों उदारचेता महानुभावोंको जितना धन्यवाद दिया जाय उतना ही थोड़ा है। परन्तु पूरी लेखमालाको छपानेके लिये दोहजार रुपयोंकी आवश्यकता है, और अभी लेखमाला पूरी तैयार भी नहीं है इस लिये यह उचित समझा गया है कि प्रारम्भके तीन अध्याय छपादिये जाँय। मुझे उनमें परिवर्तन और परिवर्धन करना है। समय मिलते ही वह काम शुरू कर दिया जायगा, और जहाँ तक होगा शीघ्रही लेखमालाका प्रथम भाग पाठकों को मिलसकेगा। क्रीमत् करीब लागनमात्र रहेगी। जो उदारचेता पाठक उसकी अधिक कापियाँ लेकर प्रचार करना चाहें वे अभीसे प्रकाशकजीको या मुझे सूचित कर दें तो सुभीता रहेगा।

चौधरी धर्मचन्द्रजी।

ता० ८-१२-२४ के 'वार' में चौधरी धर्मचन्द्रजी पर भाई कामनाप्रसादजीने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। एक दृष्टिसे मैं उनका स्वागत भी कर सका। चौधरीजीको मैंने दो एक-बार सुना है। मैं उनको नहीं के बराबर जानता हूँ। इसलिए मेरा तात्पर्य यह नहीं कि मैं कहूँ, वह श्रद्धेय नहीं है या है। उनके व्याख्यान सुनकर मैं प्रशंसा कर सका हूँ। साफ बोलते हैं और उन्हें मालूमता काफी है। मनमतांतरोंकी और विज्ञानकी स्पष्ट मान्यताएँ वे जानते हैं। उद्धरणों और विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियोंसे उन्हें अच्छा परिचय है। अच्छा बोलते हैं, अच्छा रहते हैं। लेकिन मुझे संदेह है कि जब वे "चौबीस नक्षत्रोंसे चौबीस तीर्थङ्कर मिद्ध करते हैं; वर्तमान वैज्ञानिक मान्यताओंसे जैन भूगोलका समीकरण करते हैं; विज्ञानमें दिव्य-ध्वनि मिद्ध करते हैं; आदि आदि" तब उसमें धर्म रहता है। सुनकर मुझपर प्रभाव नहीं पड़ा कि उसमें लेश भी धर्म है। हाँ, बातें सुनने लायक जान पड़ीं और वैसा अच्छा लगा जैसा

खिलाड़ीको सर्कसमें खेल करते देखकर अच्छा लगता है। उन कसरतोंपर हमें विस्मय होता है, आत्मा आर्द्र नहीं होती। और जहाँ तक धर्मवा सम्बन्ध है, मुझे कहना है, वह सब शब्दोंकी बाजी-गरी है, और व्यर्थता है। यों अच्छा शराल है और अच्छा व्यसन है, किन्तु हम भूलें नहीं, धर्मके लिहाजमें वह कौरी व्यर्थता ही है। धर्मसे उतनी ही दूर है, जितनी दूर शतरंजका खेल। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि धर्मचन्द्रजी जगभी कम अच्छे खिलाड़ी बनें और विज्ञानभरे भाषण न दें। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब वे धार्मिकवक्ता हैं तब कुछ धर्मकी ओर भी बढ़ा करें, शास्त्रीयतामें ही न रहें। चौधरीजीको मालूम होना चाहिए कि मैं उनकी बातकी सकारात्मक प्रशंसाक हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वह कुछ धर्म भी पाएँ और हमें दें। नहीं तो विज्ञानकी शब्दावलीसे पोषित शान्दिक शास्त्रीयता धर्मका अपलाप भी होसकता है, मिथ्यात्व भी हो सकती है।

मुझे चाह है कि भाई कामनाप्रसादजी चौधरी जीके प्रति अपनी प्रशंसाका देय देकर 'वार' द्वारा अपनी ओरसे भी यह मौग करेंगे कि चौधरीजी अपने भाषणोंमें कसरत चाहे कम दें (और इससे निःसन्देह आताका अनुरजन कम होगा) पर, वास्तव धर्म अधिक दिया करें। — जैनचन्द्रकुमार।
७ दरियागञ्ज, दिल्ली। १०-१२-२४।

प्राप्ति स्वीकार।

जैनजगत्के लिये निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुई है:-
१०) श्री० पं० अजितप्रसादजी ऐडवोकेट लखनऊ
१०) " सेठ गुलाबचन्दजी टोग्या इन्दौर
५) " बाबू पद्मलालजी जैनाप्रबाल देहली
उपरोक्त महानुभावोंको इस उदारताके लिये अपनेकालेक धन्यवाद। — प्रकाशक।

आवश्यकता है।

"गाँधी" छाप पवित्र काश्मीरी कैसरकी बिक्री के लिये हर जगह जैन मजेंटोंकी जरूरत है। एजेंसी की इच्छा रखने वाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें।
— काश्मीर खदेशी स्टोर्स, सन्तनगर, लाहौर।

वर्ष १०

माघ कृष्ण १३

वीर संवत् २४६१

अंक ५

ता० १ फावरी

सन् १९३५ ई०

जैनजगत्

भगवान् सत्य ।

मैंने चाहा तेरा प्यार

इसीलिये तेरे चरणों को दूँद फिरा संसार ॥मैंने॥

मन्दिर, मार्गजद, गिरजाघर में

वन, उपवनमें, डगर डगर में

दूँद फिरा, पा सका न लेकिन तेरा कही निशान ।

तू तो था सब जगह, नगर था मुझमें इतना ज्ञान ।

इसमें हुआ न तेरा साथ

तेरा पद-रज लगी न हाथ

निज-पर मुख कुछ हाथ न आया, हुई ज़िन्दगी भार ।

मैंने चाहा तेरा प्यार ॥ १ ॥

मैंने चाहा तेरा प्यार

छाँटा सा मैं जन्तु और यह है अनंत संसार ॥मैंने॥

जगह जगह दूँदा है तुझको

पर, पथ का था ज्ञान न तुझको

चिल्ला चिल्ला थाका सर्वदा बजा बजा कर ढोल

तू भी हँसता रहा, न बोला—भीतर ज़रा टटोल

तो भी रहा मान में चूर

ढोंगी, कुटिल, काल सम क्रूर

तेरा झूठा नाम सुना कर चकित किया संसार ।

मैंने चाहा तेरा प्यार ॥ २ ॥

मैंने चाहा तेरा प्यार

छलकनेमें छला गया मैं वनकर मूर्ख गमार ॥मैंने॥

समझा था तुझको जलता हूँ

अब समझा मैं ही जलता हूँ

तुझको धोखा देना ही था धोखा खाना आप ।

जब समझा तू मन में बैठा देख रहा था आप ॥

मेरा चूर हुआ अभिमान

तेरी देख पड़ी मुग्धयान

तेरे चरणों पर वर्माने लगा अश्रु की धार ।

मैंने चाहा तेरा प्यार ॥ ३ ॥

मैंने चाहा तेरा प्यार

तेरा आर्शावाद मिला तब सूझ पड़ा संसार ॥मैंने॥

जाति पाँति का मोह छोड़ कर

ऊँच नीच का भेद तोड़ कर

आया तेरे पास, दिखाया तूने अपना ठाठ

सर्वधर्म सम-भाव, अहिंसा का सिखलाया पाठ

मैंने पाया सत्य—समाज

जिसमें था तेरा ही साज

हुआ विश्वमय, विश्ववन्धु मैं तेरा खिदमतगार

मैंने चाहा तेरा प्यार ।

—दरबारीलाल (सत्यभक्त)

जैनधर्मका मर्म ।

(५७)

दशधर्म ।

दशधर्मके रूपमें भी धारित्रका वर्णन किया जाता है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य, ब्रह्मचर्य ये दशधर्म कहलाते हैं । ये दशधर्म अहिंसादिक पाँच व्रतोंके लिये साधक हैं । इनके पालनसे अहिंसादिकके पालनमें सुभीता होता है । अहिंसादि व्रतोंके वर्णन करनेमें इन दशधर्मोंका वर्णन होजाता है, परन्तु स्पष्टताके लिये इनका अलग वर्णन किया जाता है । यहाँ उनके विस्तृत वर्णनकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिशानिर्देश मात्र किया जाता है ।

क्षमा—क्रोधका त्याग करना क्षमा है । इसका साधारण अर्थ विदित ही है । अहिंसाके पालन करने के लिये यह बहुत उपयोगी धर्म है । इसका पालन तो हरएक प्राणी कर सकता है परन्तु जब बीरता—शक्तिशालिता—समर्थताके साथ इसका सम्बन्ध होता है तब इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है ।

प्रणय गुणके पहिचाननेमें दो कठिनाइयाँ हैं । एक तो यह कि कोई दुर्गुण बाहरमें उस गुणके पालन मान्य होने लगता है; दूसरा यह कि कभी गुणका बाहरी रूप वैसा ही प्रगट नहीं होता है जैसा कि साधारणतः प्रगट होना चाहिये । ये दोनों कठिनाइयाँ क्षमाके विषयमें भी हैं ।

कभी कभी मनुष्य, भयसे, विवशतासे या कायरतासे क्षमाका गुण प्रकट करता है, परन्तु क्षमा के लिये नहीं होता पाना । इसका नाम क्षमा नहीं है । क्षमा रहने पर भी बदला न लेना क्षमा है । यद्यपि बदला लेनेकी शक्ति न होनेपर भी क्षमा रखी जासकती है, परन्तु शर्त यह है कि उसके दिलमें से बदलालेने की भावना बिलकुल निकल जाय; फिर भी दुनियाँ को उसका मूल्य तो ही मान्य होना है जब कि उस

के पीछे क्षमा होती है । कभी कभी मनुष्य स्वार्थ-वश पक्षपातवश क्षमाका ढोंग करके अन्याय और अन्याचारमें व्यक्त या अव्यक्त रूपमें सहायक होता है । यहाँ भी क्षमा न समझना चाहिये । अगर अन्या-चारको रोकनेके लिये दंड देनेकी ही आवश्यकता हो तो क्षमाको धारण करते हुए भी दंड दिया जा-सकता है । उदाहरणार्थ म० रामचन्द्रने रावणको दंड दिया, परन्तु इसीलिये यह नहीं कहा जासकता कि म० रामचन्द्र क्षमाशील न थे । अगर रावण अपराध स्वीकार करके सीता वापिस देदेता तो म० रामचन्द्र उ्योंका त्यों उसका राज्य छोड़ देनेका तै-यार थे । इसलिये म० रामचन्द्र और म० महावीर, म० बुद्ध आदिकी क्षमाशीलतामें कोई अन्तर था, यह बात नहीं कही जासकती । जो अन्तर दिखलाई देता है वह हृदयकी वृत्तिका नहीं, किन्तु परिस्थिति का है । इसप्रकार जीवनमें ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब कि हृदयमें क्षमा होने पर भी लोककल्याणके लिये या दंडनीय व्यक्तिके कल्याणके लिये दंडकी आवश्यकता होती है । दुःख इतना ही है कि साधा-रण लोगोंको यह समझना कठिन हो जाता है कि वास्तवमें यहाँ क्षमा है, या क्षमाभास है ।

बाह्य अहिंसा किस प्रकार हिंसा होती है, और बाह्यहिंसा भी वास्तवमें किसप्रकार अहिंसा होती है, इस विवेचनमें जिस तरह विचार किया गया है, वैसा ही विचार यहाँ क्षमाके विषयमें भी करलेना चाहिये । क्षमा भी अहिंसा धर्मका एक भाग है, किन्तु कामल और सुन्दर भाग है ।

यद्यपि दंडको भी अहिंसाने भीतर स्थान है, फिर भी बहुतोंमें अवसर ऐसा आता है जब वैरकी परंपरा को दूर करनेके लिये या स्थायी शांतिके लिये क्षमा ही एक असौख उपाय रहजाता है । यदि मनुष्य सर्वत्र बदलेकी नीतिमें काम लेने लगे तो संसारमें दुःखोंकी वृद्धि कईगुणी होजावे और उसे कभी शान्ति न मिले । सिंह अगर मच्छरोंका शिकार करने लगे तो उससे उसका पेट तो न भरेगा, किन्तु

उसकी इतनी शक्ति बर्बाद होगी कि वह अधमरा हो जायगा। सफलता और शान्तिके लिये अनेक उपद्रवोंको सहन करके ही हम अपनी शान्तिकी रक्षा कर सकते हैं, तथा दूसरोंको भी सुमार्ग पर लगा सकते हैं। अनेक दुष्ट और क्रूर प्राणी जो कि किसी भी प्रकारके दंडसे नहीं सुधर सके, या दंडित नहीं किये जासके, वे क्षमासे सुधर गये। कोई कोई चींजा पानीसे गलती है, और कोई कोई चींजा अग्नि से गलती है। अपने अपने स्थान पर दोनोंकी उपयोगिता है। इसी प्रकार कहीं दंडनीति काम करती है, कहीं क्षमा। एकके स्थान पर दूसरेमें काम लेनेसे अनर्थ हो जाता है। जिसप्रकार दंडके स्थानपर क्षमा काम नहीं कर सकती, उसीप्रकार क्षमाके स्थान पर दंड काम नहीं कर सकता। दंडकी उपयोगिता कभी कभी है, उसमें दंडनीयके सुधारकी आशा कम है, जबकि क्षमाकी उपयोगिता मदा है और उसमें क्षम्य के सुधारकी आशा अधिक है। जहाँ तक होसके क्षमासे काम लेना चाहिये, किन्तु अन्यायको रोकने के लिये जब कोई दूसरा उचित उपाय न रहे तब दंडसे काम लेना चाहिये। क्षमा अपने स्थान पर क्षमा है और दूसरी जगह क्षमाभास है।

मार्दव—मान-अहंकार मदका त्याग करना अर्थात् विनय रखना मार्दव है। क्षमाके समान मार्दव के पहिचाननेमें भी कठिनाई है। चापलूसी और दीनताका मार्दवसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, परन्तु कभी कभी ये मार्दवके आसन पर आ बैठते हैं, इसलिये इनसे सावधान रहना चाहिये। आत्मगौरव या गुण गौरव कभी कभी मार्दवसे विरुद्ध मालूम होते हैं, परन्तु बात बिलकुल उलटी है। वास्तवमें ये दीनता और चापलूसीके विरोधी हैं। कभी कभी मद भी आत्मगौरवका रूपधारण कर लेता है, जब कि आत्मगौरवसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। जैसे, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, आदि भावोंमें आत्मगौरव समझ लिया जाता है। कभी कभी इनमें आत्मगौरव हांता भी है, परन्तु अधिकांश स्थानोंमें

देश, जाति, धर्मके स्थानों पर मनुष्य 'मेरा' की पूजा ही करता है, उन बड़े बड़े नामोंकी तो सिर्फ ओट ली जाती है। अपना भाव मार्दव है कि मार्दवाभास, इस बातकी पहिचान शुद्धान्तरात्मा ही करसकता है, फिर भी एकाध बात ऐसी कही जा सकती है, जिससे मार्दव और मार्दवाभासकी पहिचान करनेमें सहायता मिल सके।

अपने देश, जाति, धर्म आदिकी प्रशंसा करते समय इस बातका विचार करना चाहिये कि यह प्रशंसा अपना महत्व बतलानेके लिये है कि किसी सत्य की रक्षा करने या अन्यायका विरोध करनेके लिये है। अपना महत्व बतलानेके लिये उपर्युक्त प्रशंसा अनुचित है। जैसे—काई मनुष्य इसलिये हमारे देश की निन्दा करता है जिससे वह हमारे देशको गुलामी की जर्जरोंमें जकड़ सके या उसके अधिकार छीन सके, तो उसके विरोधमें अपने देशको प्रशंसा की जाय तो यह आत्मप्रशंसा न हांगी, क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरोंको अपमानित करना नहीं, किन्तु न्याय की रक्षा करना है। परन्तु कोई मनुष्य अपना महत्त्व स्थापित करनेके लिये अपने देशकी प्रशंसा करता है, और दूसरोंको अनार्य, स्लेच्छ, असभ्य कहता है, दुनियां में अपनी जगद्गुरुताकी घोषणा करता फिरता है, तो यह आत्मगौरव नहीं, अहंकार है।

जो बात देशको लेकर कही गई है, वही बात प्रान्त, नगर, जाति, कुल, धर्म सम्प्रदाय आदिको लेकर भी समझना चाहिये। इतना ही नहीं, किन्तु व्यक्तिगत प्रशंसामें भी इसी ढंगसे विचार करना चाहिये। यदि अपने व्यक्तित्व की निन्दा इसलिये की जाती हो जिससे एक निर्दोष समूहका अवर्णवाद (भूठी निन्दा) हो, उसका उचित प्रभाव घट जाय, उसकी निस्वार्थसेवा निष्फल जाय, तो दूसरोंको नीचा दिखानेके लिये नहीं किन्तु इन सब भलाइयोंकी तथा सचाईकी रक्षाके लिये आत्मप्रशंसा करना भी उचित है।

सार इतना ही है कि जिस आत्मप्रशंसासे तथा

आत्मीयप्रशंसासे न्यायकी-सत्यकी रक्षा होती हो वह उचित है, और जो दूसरों पर आक्रमण करती हो वह अनुचित है। इस कसौटीसे मार्दव और मार्दवाभासकी परीक्षा होसकती है। मार्दव सत्यधर्म का एक अंग है।

आर्जव-श्रुतता-सरलता-मायाचारहीनताका नाम आर्जव है। इधरकी बात उधर कहना—जिसे कि व्यवहारमें चुगलखोरी कहते हैं—आर्जव नहीं है। इसी प्रकार जिह्वापर अंकुश न रख सकनेके कारण मनमाना वक्तवाद करना और असभ्यताका परिचय देना, फिर कहना कि—हमारा दिशतां साफ है; जैसा मनमें आता है वैसा माफ कहदेत है—यह भी आर्जव नहीं है। मनमें आये हुए दुर्भावोंको दबा रखना गुण है न कि दोष। उनका नाशकरना सर्वोत्तम है परन्तु अगर उनका नाश न होसके तो उन्हें मनमें ही रोक कर धीरेधीरे नाश करनेका प्रयत्न भी अच्छा है। आर्जव धर्मका नाश बर्ही होता है जहाँपर प्रगल्भता करनेके लिये भाव छिपाये जाते हैं। किसीको मारने के लिये तलवार छिपाकर रखना और चलती हुई तलवारको रोकलेना, इन दोनोंमें जैसा अन्तर है वैसा ही अन्तर मायाचारीमें हृदयके भाव छिपाने तथा मातृमिक आवेशोंको रोक लेनेमें है।

आर्जव धर्मका यह मतलब नहीं है कि अपनी या दूसरोंकी प्रत्येक बात दुनियाँके साम्हने खोलकर रखदेना चाहिये। मतलब यही है कि किसीके साथ अन्याय करनेके लिये ऐसा आचरण न करना चाहिये जिसमें वह धोखा म्हाकर अन्यायका शिकार बनसके। आर्जव धर्मके नामपर शिष्टाचार या पश्याता को तिलाञ्जलि देनेकी जरूरत नहीं है, परन्तु यह याद रखते हुए समझ जरूरत है कि अपने किसी व्यवहारमें दूसरा आदर्श धोखा न खाजाय, ठगाना न चले।

अपवित्रताके वर्णनको भी बहुतसी बातें इस धर्मके सम्प्रदायमें सहायता पहुँचा सकती हैं। आर्जव, सत्य धर्मका मुख्य अंग है।

शौच लोभका त्याग करदेना शौच है। अपवित्र धर्मका यह प्राण है। कभी कभी लोग मितव्ययिताको लोभ समझ जाते हैं, और कभी कभी कंजूसीको मितव्ययिता समझकर आत्मसन्तोष कर लेते हैं। इसी प्रकार कभी कभी अपव्ययका शौच धर्म समझ जाते हैं, और कभी कभी उदारताको अपव्यय समझ लेते हैं। शौच क्या है और शौचाभास क्या है, इसका निर्णय करना कठिन है। अन्तःमनलकी शुद्ध वृत्तियोंसे ही इसकी ठीक ठीक जाँच की जासकती है। फिर भी एकाग्र वात ऐसी कही जा सकती है जिसमें शौच और शौचाभासके विवेकमें सहायता मिले।

अपव्यय और मितव्ययकी सीमा निर्देश करने के लिये साधारणतः यह समझलेना चाहिये कि आमदनीकी सीमाके बाहर खर्च करना अथवा ऋण लेकर खर्च करना अपव्यय है, और आमदनीके भीतर खर्च करना मितव्यय है। हाँ, अगर खर्च करनेका ढंग ऐसा है जिसमें किसी दुर्गुणकी वृद्धि होती है तो आमदनीके भीतर खर्च करना भी अपव्यय है। अपव्ययता नाम शौच नहीं है और मितव्ययका शौचमें कोई विरोध नहीं है। किन्तु यहाँ यह बात भी स्मयालम्ब रखना चाहिये कि शौच धर्म अर्थात् प्रह व्रतका प्राण है, इसलिये मितव्यय इस सीमापर न पहुँच जाय कि उसमें अपवित्र व्रतका भंग होने लगे। अर्थात् प्रह व्रतका पहिले वर्णन हो चुका है। उसकी रक्षा करते हुए शौचधर्मका पालन करना चाहिये।

शौच शब्दका सीधा शब्दार्थ पवित्रता है। लोभ सब अनर्थोंकी जड़ है, पापका वाप है, इसलिये उसका त्याग शौच कहा गया है। परन्तु शौचके नाम पर बाह्य शौचको अधिक महत्त्व प्राप्त होगया है। और, शौच कोई बुरी चीज नहीं है, चाहे वह अन्तःगंग हो चाहे बाह्य। परन्तु बाह्यशौचके नामपर छुताछुतके या शुद्ध-अशुद्धिके अनेक रिवाज या नियम बनगये हैं, उनमें अधिकांश निरुपयोगी ही नहीं,

किन्तु हानिप्रद हैं। शरीरको शुद्ध रखना उचित है, और जिससे स्वास्थ्यको हानि हो ऐसी बातका बचाव करना भी उचित है परन्तु मैं इसके हाथका न खाऊँगा, उसके हाथका न खाऊँगा, आदि बातें पाप हैं। शौचधर्मके नामपर जानि पाँतिका विचार होना ही न चाहिये। इसका विस्तृत वर्णन निर्विचिकित्सा ऋगके वर्णनमें आचुका है, इसलिये यहाँ पुनरुक्ति नहीं की जाती।

सत्य-सत्यका वर्णन भी इसी अयायमें विस्तारमें हुआ है, इसलिये इस विषयमें भी यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता।

भयम—इस नियमपर तो यह अध्याय ही लिखा जा रहा है, इसलिये इस धर्म पर भी अलगसे लिखने की जरूरत नहीं है।

तप—जैनधर्ममें तपको बहुत महत्त्व प्राप्त हो गया है, परन्तु जितना महत्त्व प्राप्त हुआ है उतनी ही गलतफहमी भी हुई है।

आजकल तपका अर्थ उपवास, खाने पीनेके नियम या बाह्य कार्योंश रहा गया है। महात्मा महावीर तप कष्टसहिष्णु थे, इसलिये उनके जीवनमें अन्तरङ्ग तपस्याओंके समान बहिरङ्ग तपस्याओं का भी उपरूप दिखलाई देता है। बाह्य तप, बाह्य होनेसे उसकी तरफ लोगोंका ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है, तथा उनके पालनमें विशेष योग्यताकी आवश्यकता भी नहीं होती। यश या प्रशंसा भी शीघ्र मिल जाती है, इसलिये अधिक उपयोगी न होने पर भी वह बहुत जल्दी फैल जाता है। जैन साहित्यमें तथा जैनममाजमें इस बाह्य तपने बहुत अधिक स्थान घेर लिया है। उसकी उपयोगिता तथा मर्यादाका भी खयाल लोगोंका नहीं रहा है। बाह्य तपकी विशेष उपयोगिता इसीमें थी कि लोग स्वास्थ्यको सम्हालें रखें, तथा अवसर पड़नेपर कष्ट का साम्हना कर सकें, इसलिये कष्टसहिष्णुताका अभ्यास करते रहें परन्तु अब इन दोनों बातोंका

विचार नहीं किया जाता न इनकी सिद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्तिको यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि महात्मा महावीरने बाह्यतप जितना किया था उसमें अधिक अन्तरङ्ग तप किया था। अन्तरङ्ग तपके बिना बाह्यतपका कुछ मूल्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि युगके अनुसार भी तपकी आवश्यकता होती है। महात्मा महावीरका युग ऐसा था कि उस समय बाह्यतपके बिना लोगोंका सत्यकी तरफ आकर्षण करना कठिन था। इसलिये भी बहुतसे तप करना पड़ते थे। अज्ञानियों और पातकोंको समझानेके लिये अगर अनिवार्य हो तो थोड़ी बहुत मात्रामें इस प्रकारकी निर्दोष क्रिया करना पड़े तो कोई हानि नहीं है। तीसरी बात यह कि बाह्यतपकी कामना तभी पूरी होती है जब वह आनुषङ्गिक तप मतलब। उपवासको लक्ष्यकरके उपवास करना एक बात है, और सेवा स्वाध्याय आदि तप करते करते उपवास करना पड़े, यह दूसरी बात है। इसका मूल्य अधिक है, क्योंकि सेवा स्वाध्याय आदिमें लौन होनेमें जो उपवास होता है उसमें आत्माका विकास अधिक साध्य होता है। खैर, मार यह है कि बहिरङ्ग तपका महत्त्व अन्तरङ्गतपमें बहुत थोड़ा है तथा आजकल लोगोंका सत्यकी तरफ आकर्षण करनके लिये—एकाध अपवाद प्रसङ्गको छोड़कर—अधिक आवश्यक नहीं है। अब तो इस विषयकी निःसारता समझायी जाय, यही उचित है। सच्चा तप तो अन्तरङ्ग तप है। बहिरंग तप जो किया जाय उनकी व्यावहारिक उपयोगिता पर ध्यान रखना चाहिये, तथा उनसे स्वास्थ्य-हानि न होना चाहिये।

तप बारह बताये गये हैं। उनमें से पहिले छः बहिरङ्ग तप हैं और पिछले छः अन्तरङ्ग तप हैं।

अनशन—उपवास करनेका नाम अनशन है। आजकल कई लोग उपवासमें पानीका भी त्याग करते हैं, परन्तु इससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा उससे गर्मी बढ़ जाती है। स्वास्थ्य और व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे यह अनुचित है। इसलिये उप-

वासमें पानी पीनेकी छूट रखना चाहिये ।

ऊनोदर—भूखसे कम खाना ऊनोदर है । यह बहुत अच्छा तप है । परन्तु मर्यादाका उल्लंघन करना अनुचित और अनेक तरहके क्रम बनाना अनावश्यक है, जैसे तिथि या चन्द्रमाकी कलाके अनुसार प्रास लेना आदि । अगर कभी इसकी आवश्यकता भी मालूम हो तो प्रदर्शनसे बचना चाहिये ।

वृत्तिपरिसंख्यान—भिक्षा लेनेके विशेष नियमोंका वृत्तिपरिसंख्यान* कहते हैं । ये नियम अनेक तरह के होते हैं, जैसे कोई मुनि यह नियम लेता है कि मैं दो घरमें ही भिक्षा लाऊंगा आदि । अनेक घरोंमें भिक्षा लेते समय भोजनकी लृप्णा रोकनेके लिये यह तप है । अथवा कोई अटपटी प्रतिज्ञा लेनेको भी वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । जैसे भोजन देनेवाला अगर कोई क्षत्रिय होगा, या शूद्र होगा, या स्त्री होगी, घरके पास अमुक वृत्त होगा तो भोजन लूंगा आदि । ये सब प्रतिज्ञाएँ इसलिये की जाती थी कि जिससे अनशन अवमौदर्य (ऊनोदर) आदि तपोंके लिये मन उत्तेजित हो, आशामें निराशाका सहनेका अभ्यास बढ़े । कभी कभी दूसरोंको कष्टमें बचानेके लिये भी इसका उपयोग हो जाता है । इस प्रकारके तपमें महात्मा महावीरके द्वारा महामती चन्दनवालाका उद्धार हुआ था । इसी प्रकार दूसरोंका भी उद्धार किया जासकता है । आजकल तो भिक्षावृत्तिके अनिवार्यनियमों ही उठा देना है, इसलिये इस तपकी कोई जरूरत नहीं है । अगर भिक्षा लेनेका अवसर मिले भी तो ऐसी ही प्रतिज्ञा लेना चाहिये जिससे किर्माका उद्धार हो । सिर्फ तपस्वी कहलानेके लिये निरुपयोगी प्रतिज्ञाएँ लेकर दूसरोंको परेशान करना तथा अपठ्यय कराना अनुचित है । क्योंकि जब

इस ढंगकी प्रतिज्ञाएँ ली जाने लगती हैं तब दाता लोग बीसों तरहकी वनस्पतियाँ और अन्य चीजें एकत्रित करते हैं, बदल बदलकर उनका प्रदर्शन करते हैं, इसमें एक तमाशा लगजाता है । यह सब हिंसाजनक और अनावश्यक कष्टदायक होनेसे छोड़ देना चाहिये ।

दिगम्बर सम्प्रदायके कोई कोई लेखक इस तप का उद्देश सिर्फ यहाँ बताते हैं कि शरीर की चेष्टाका नियमन करनेके लिये यह व्रत है । इसका कारण शायद यही है कि दिगम्बर सम्प्रदायमें अनेक घरों से भिक्षा लेनेका नियम नहीं है । परन्तु यह अर्थ बहुत सक्तुचित है । इतनी छोटीसी बातके लिये अलग तप बनानेकी आवश्यकता भी नहीं है । इसके अनिरिक्त मूलाचारमें दाता तथा भाजन (वर्तन) आदिके नियमविशेषोंका वृत्तिपरिसंख्यान कहा है । इस प्रकार राजवार्त्तिककारका अर्थ मूलाचारके विरुद्ध जाता है । मालूम होता है कि राजवार्त्तिककारकी नजरमें मूलाचार नहीं आया था । खैर, आजकल इस तपका अधिकांशभाग निरुपयोगी है ।

रसपरित्याग—जिस रसकी तरफ आकर्षण अधिक हो अथवा उत्कट रसका चटपटीला भोजन ही अच्छा मालूम होता हो तो उसका त्याग करना रसपरित्याग है । रसना इन्द्रियका वशमें रखनेके लिये यह तप बहुत अच्छा है । हाँ, यह बात कपाय से न होना चाहिये । परन्तु यह शर्त तो हरएक तप के लिये आवश्यक है ।

विविक्तशय्यासन—एकान्त सेवन करना विविक्तशय्यासन तप है । ब्रह्मचर्य पालने तथा मौज शौककी आसक्ति कम करनेके लिये यह तप किया जाता है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिये

* वृत्तिपरिसंख्यानम् अनेक विधम् । तद्यथा—उत्थ-
सान्तप्रान्तवर्षादीनां सक्तु कुल्माषौदनादीनाम् चान्यतम-
मभिगृह्याद्यजेतस्य प्रत्याख्यानम् । तत्त्वार्थभाष्य ९-१९-३

† एकगारससंवेदमैकरथ्यार्थभ्रामादिविषयः संकल्पो-
वृत्तिसंख्यानं । —तत्त्वार्थराजवार्त्तिक ९-१९-४ ।

* न वा, काय चेष्टा विषय गणनार्थत्वाद्वृत्ति परि-
संख्यानस्य । —स० रा० वार्त्तिक ९-१९-११ ।

† गोबर पमाण दायग भोजन जाणाभिधानं जं गहणं ।

तह पुसणसस गहणं विविधसस वुत्ति परिसंखा ।

—मूलाचार ३५५ ।

साधारणतः वह एकान्त पसन्द नहीं करता। परन्तु दूसरे लोगोंके अनावश्यक सहवासमें रह कर, वह जानबूझकर नहीं तो अनजानमें, बहुत कष्ट पहुँचाया करता है। इसके अतिरिक्त उसका सुख परार्थीन हो जाता है, इससे उसको कष्ट होता है, और दूसरोंको भी कष्ट होता है। जैसे, एक आदमी ऐसा है जिसे किसी न किसीमें गप्पें मारनेकी आवश्यकता है। अब ऐसा आदमी अवश्य ही जानमें अनजानमें या उपेक्षावश दूसरोंके कार्यमें विघ्न करेगा, अथवा वह दुःखी होकर रहेगा। इसलिये अपना और दूसरोंकी भलाईके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्यमें एकान्त में रहकर सुखी रहनेकी तथा पवित्र मन रखनेकी आदत हो। इसके लिये यह तप आवश्यक है।

परन्तु यह याद रखना चाहिये कि तप किसी दोषकी निर्जरा करने अर्थात् उसे दूर करनेके लिये है। एक दोषको दूर करके दूसरे दोषको स्थान देने से वह तप नष्ट होजाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिये उसके दुःप्रभावसे बचनेके लिये विविक्तशय्यासन तप है। परन्तु मान लो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो घरके भीतर या गुफाओंमें अकेले पड़ा रहना ही पसन्द करता है, इस प्रकार उसमें जड़ता आगई है, परस्पर सहयोगके अभावसे अनेक प्रकारके प्राकृतिक कष्ट दूर नहीं किये जा सकते हैं, तथा विनोद आदिका निर्दोष सुख भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी हानियोंमें विविक्तशय्यासन तप न कहलायगा, किन्तु सामाजिकता या सहवास तप कहलायगा। मतलब यह कि तप सुखप्राप्ति दुःखनाश तथा स्वतन्त्रताके लिये है। इसलिये कोई तप इनका विरोधी न होना चाहिये। विविक्तशय्यासन कभी कभी इनका विरोधी होजाता है इसलिये इस विषयमें सतर्कताकी जरूरत है। जैसे—एकान्तमें रहनेका अभ्यास हो जानेसे हमें प्रसन्न रहनेके लिये दूसरेकी आवश्यकता नहीं होती, इस प्रकार हम स्वतन्त्र भी होते हैं और दूसरोंको कष्ट देनेसे भी बचते हैं। परन्तु कल्पना करो कि हम किसी ऐसी जगह पहुँच

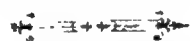
जाँय जहाँ एकान्त दुर्लभ हो, एकान्तकी योजना करनेमें लोगोंको बहुत परेशान होना पड़ता हो। अगर ऐसी जगह न रह सकें और लोगोंकी सेवा न कर सकें तो यह हमारे जीवनकी बड़ी भारी त्रुटि होगी। ऐसी परिस्थितिमें विविक्तशय्यासन नहीं अविविक्तशय्यासन हो तप कहलायगा। हम, लोगोंको सहन कर सकें, कोलाहलमें भी शान्तिसे सेवा स्वाध्याय आदि तप कर सकें, यह बड़ी भारी तपस्या है। इस तपका मतलब भिन्न यही है कि हम विविक्तता या अविविक्ततामें समभावी हों। इसके लिये दूसरे को कष्ट न दें, स्वयं दुःखी न हो।

हाँ, अगर गम्भीर चिन्तनके कार्यके लिये थोड़े बहुत एकान्तकी आवश्यकता हो तो कोई हानि नहीं है। किसी खास कार्यके लिये साधनके रूपमें विविक्तता या अविविक्तताकी इच्छा करना बुरा नहीं है, परन्तु साधारण हालतमें उसे दोनोंके विषयमें समभावी होना चाहिये।

कायक्लेश—शारीरिक कष्टोंको सहन करना भी एक तप है। कभी कोई शारीरिक कष्ट आ पड़े तो उस समय हम उसे सहन कर सकें, समभाव रख सकें, इसके लिये यह तप है। एक समय यह साम्प्रदायिक प्रभावनाके लिये भी था, परन्तु आज यह प्रभावनाके लिये नहीं है बल्कि अप्रभावनाके लिये है। कौरी प्रभावनाके लिये तप करना कुतप है।

जैनधर्मने ऐसे तपोंका विरोध किया है। पंचाग्नि तपना, शीतऋतुमें पानीमें खड़े होना आदि कुतप माने गये हैं। परन्तु उस जमानेमें बाह्य तपका इतना प्रभाव था कि जैनाचार्योंको भी बाह्य तपका विरोध करना कठिन था इसलिये उनने इसका विरोध दूसरे ढङ्गसे किया। जैसे अग्नि जलानेमें हिंसा होती है, इसलिये पंचाग्नि तप नहीं तपना चाहिये आदि। परन्तु असली बात तो यह है कि ऐसे बाह्य तप करने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ सर्कसके खेलकी तरह लोगोंको आश्चर्यचकित करनेके लिये हैं। समयके असरके कारण तथा लोकाकर्षणके कारण कुछ जैना-

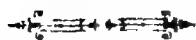
चार्योंने इसे प्रभावना * के लिये भी लिख दिया है, परन्तु यह दिशा ठीक नहीं है। वास्तवमें उसकी उपयोगिता सिर्फ कष्टसहिष्णुताका अभ्यास करनेके लिये है। फिर असली कष्टसहिष्णुता तो मनके ऊपर अवलम्बित है। प्रबल मनोबल होने पर ऐसे लोग भी कष्ट सहन कर लेते हैं जिनने कभी कष्टोंको नहीं मंहा। जैनशास्त्रोंमें ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं। सुकुमाल कुमार इतना कोमल था कि उसकी बैठकके नीचे एक तिलका दाना आ गया था इससे वह भोजन न कर सका था, परन्तु ऐसा आदमी जब तपस्या करने लगा और मोड़ड़ी उसे सात दिन तक चाटती रहा तब भी वह हड़ रहा। इससे मालूम होता है कि असली अभ्यास तो मार्तासक है। फिर भी थोड़ा बहुत इस प्रकारका अभ्यास किया जाय तो हानि नहीं है। परन्तु इसके लिये अन्तरङ्ग तपों को सुला बैठना, या प्रभावना समझना या इसमें यश स्वर्गदत्त लगाना आदि अनुचित है। यह बात अन्य बाह्य तपोंके विषयमें भी समझना चाहिये।

हमारी अनुचित उदारमीनता !

सब कुछ ख. देने को हमने सब कुछ पा जाना माना।
सभी ईन्द्रियों को हमने बस दुःखमन अपना दे जाना ॥
भुक्तों में बचने हिन हमने एक काम करना ठाना।
क्या ठाना ?—ठाना, जीवनमें बचकर भ्रम निकल जाना ॥ १ ॥
अधिक कहें क्या हमने जग को धोखे की टट्टी समझा।
जीवन-मार्थक कर्मभूमि को क्या समझा ?—मिट्टी समझा ॥
हा. इस उदारमीनता का परिणाम नज़र आये जाता।
हाम-भयङ्कर जैनजातिको निशिदिन ही खायें जाता ॥ २ ॥

—दीनतराम 'मित्र'

❁ देह दुःखतितिक्षाबुद्धिनाभिर्ध्वंग प्रवचनप्रभावनायर्थ ।

—त० रा० बा० ७-१९-१४ ।

साम्प्रदायिकता ।

“संसारके अधिकांश युद्धों व अत्याचारोंकी नींव मात्र साम्प्रदायिक पक्षपात पर ही अवलम्बित थी,” इतिहास इसका साक्षी है। यूरोप इतिहास (History of Europe) में कैथोलिक (Catholic) व प्रोटेस्टेंट (Protestant) आदि अनेक सम्प्रदायों के पारस्परिक युद्धों, अत्याचारों व भीषण हत्याकांडों को पढ़कर किम मनुष्यका हृदय नहीं दहल उठता ? भारत इतिहास भी इस कलहसे बचा हुआ नहीं है। किसी भी देश या जातिके इतिहासको उठाकर देख लीजिये; वह इन साम्प्रदायिक मूल खराबियोंमें ही लथपथ मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि चिरकालमें संसारके कौने कौनेमें साम्प्रदायिकताका अत्याचारी साम्राज्य स्थापित है। आजकल भी व त कुछ अंशों में यह साम्प्रदायिकता रूपी पिशाचिनी संसार पर अपना प्रभुत्व जताए हुए है। भारत तो युग तरह इसके बंगुलमें फंसा हुआ है। जहाँ देखो वही साम्प्रदायिकताकी उपामना हो रही है। इन साम्प्रदायिकताने भारतका सामूहिक शक्तिको क्षिन्न भिन्न कर रखा है और यही कारण है कि भारत नाट्योंमें गुलामी व परतन्त्रताकी बेड़ियोंसे घुरी तरह जकड़ा हुआ है और प्रयत्न करने पर भी इस बंधनमें मुक्त नहीं होसका है।

साम्प्रदायिकताका दूसरा नाम संकीर्णता है। जिस मनुष्यमें साम्प्रदायिक पक्षपातका कुछ भी अंश होता है, उसका हृदय विशाल व उदार नहीं होने पाता। वह अपने विशेष सम्प्रदायको ही अपना कार्यक्षेत्र समझता है और उसीकी सेवा करना वह अपने मनुष्य-कर्तव्यकी इतिभी मान बैठता है। अन्य सम्प्रदायोंके प्रति उसके संकुचित हृदयमें इतनी घृणा व अश्रद्धा हो जाती है कि वह दूसरी सम्प्रदाय के एक आदरणीय महान् पुरुष तकको अपनी सम्प्रदायके नीचसे नीच व्यक्तिमें भी गिरा हुआ माननेमें नहीं हिचकिचाता। वह अपनी सम्प्रदायके दोषोंको खेँचातानी करके गुण सिद्ध करनेकी

कुचेष्टा करनेमें ही अपनी तर्कशक्ति व बुद्धिमत्ता का सदुपयोग समझता है। उसकी बुद्धि पर अज्ञान का ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि उसे दूसरोंमें गुण दिव्याई ही नहीं देते, पर अपने तो दोष भी उसे गुण दीखते हैं। अन्य सम्प्रदायोंके दोष निकालना साम्प्रदायिक मनुष्यका स्वभाव हो जाता है और उसी में वह अपना महत्व व बढ़पन समझता है।

वाम्मत्रमें साम्प्रदायिक-पक्षपातसे मनुष्यकी बुद्धि बिगड़ जाती है। “जो सत्य है सो मेरा है” को वह ‘जो मेरा है सो सत्य है’ का रूपान्तर समझकर अपनेको एकान्तकी दलदलमें फँसा लेता है और अनेकान्तके रहस्यसे अर्थान् सच्चाईकी कुंजीसे वंचित रह जाता है। उसे पक्षपातवश अन्य सम्प्रदायोंके सहवास व सहयोगका सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, तो फिर भला वह दूसरोंके गुणोंको जान ही क्या सकता है? उसकी संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना उसके जीवनके विकासको नष्ट कर डालती है। वह तो अन्धश्रद्धालु बनकर पुरानी लकीरका कर्कश बननेमें ही अपनेको सत्यवादी, सत्यप्रेमी व सत्य-उपासक समझ लेता है और इस प्रकार वह ‘सत्य’ का चुरी तरह गला घोट कर अपने आपको मिथ्यात्वमें लगा अपना सर्वनाश कर डालता है।

उपरोक्त विवेचनसे मेरा आशय यह नहीं है कि सम्प्रदायोंका होना अनावश्यक व हानिप्रद है। उनका होना तो अत्यन्तावश्यक है, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। यदि कुछ उदार मनुष्य साम्प्रदायिकताके अहंकारी भूतको मानवसमाजसे बहिष्कृत करनेके पवित्र उद्देश्यसे अपना एक स्वतन्त्र दल बनाले, तो वह दल साम्प्रदायिकताका विरोधी होनेपर भी एक पृथक् सम्प्रदाय माना जायगा, और वह सम्प्रदाय हानिप्रद न होकर लाभकारी होगा। वही सम्प्रदाय हानिकर होता है जिससे सम्बन्ध रखने वाले मनुष्य अन्धश्रद्धालुता, अहंकार व हठ के गुलाम हों। हमें साम्प्रदायिकतासे घृणा करनी चाहिये न कि सम्प्रदायसे। सम्प्रदाय आपसिजनक

नहीं हैं, साम्प्रदायिकता आपसिजनक है। एक पश्चिमी विद्वानने तो यहाँ तक लिखा है कि “कोई भी देश सम्प्रदायोंके बिना उन्नति नहीं कर सकता, और बिना साम्प्रदायिकताके कभी किसी देशकी अवनति नहीं हो सकती”।

स्वेद तो यह है कि निष्पक्षताका दिंदोरा पीटनेवाले व्यक्ति भी अवसर पड़नेपर साम्प्रदायिकता दिग्दर्शन करानेसे नहीं चूकते। साम्प्रदायिकताकी अव्यक्त व सुप्त भावना समयपर अपना काम कर ही डालती है। वान यह है कि अपनेको निष्पक्ष व उदार समझ लेने मात्रसे कोई साम्प्रदायिकताके भूतको, जो मुहत्तम हृदयमें अपना अड्डा जमाए बैठा है, नहीं भगा सकता। इसके लिये तो कार्य करनेकी आवश्यकता है। मात्र ‘हवाई पुल’ बाँधनेसे ही काम नहीं चल सकता। काम तो तभी चल सकता है जब कि हम परस्पर सहवास व सहयोग द्वारा एक दूसरेके हृदय पर अपनी निष्पक्षता, उदारता व प्रेमको छाप लगा दें।

अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति व सम्प्रदायविशेषसे घृणा न करके हरएकसे उचित मर्यादामें हरप्रकार मिले जुले और गुणग्राहकता के गुणमें अपनेको गुणी बनाकर अपने जीवनको उच्च व आदर्श बनाए। संकुचित मार्गका अवलम्बन करनेसे उन्नति करना अत्यधिक कठिन ही नहीं, वरन् असंभव है। परस्पर मिलनमें साम्प्रदायिकता दूर करना उन्नातेके शिखर पर पहुँचनेकी सर्वप्रथम सीढ़ी है। —रघुवीरशरण जैन, अमराहा।

मेरी इच्छा ।

चाह है मुझ को न यश, धन माल की !

चाह है मुझ को न जग जंजाल की !

चाह है मुझ को न स्वर्ग-निवास की !

चाह है मुझ को न भोग-विलास की !

×

×

×

चाह है दुखिया जगत् के दुख हर्क !

चाह है बस, सत्य का सेवा करूँ !

—रघुवीरशरण जैन “धार”।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ । वैधव्यचिन्ह ।

भारतवर्षके जुदे जुदे प्रान्तोंमें—विशेषकर हिन्दू समाजमें—यह नियम पाया जाता है कि विधवाएँ वेपमें से अमुक वस्तुओंका त्याग करें। बुंदेलखंड प्रान्तमें विधवाएँ नूपुर (बिटुण) पहिनना छाँड़देती हैं, महाराष्ट्र और गुजरातमें विधवास्त्रियाँ कुंकू नहीं लगाती, बंगालमें मौगमें सिन्दूर भरना छाँड़देती है, कहीं कहीं सिर ठकने लगती हैं, इस प्रकार जुदे जुदे रिवाज हैं। इन रिवाजोंका एक फल यह भी हुआ है कि उन उन प्रान्तोंमें सधवाओंको भी उन उन चिन्होंको धारण करना आवश्यक होगया है। बुंदेलखंडमें अगर कोई स्त्री नूपुर न पहिने तो उसकी असह्य निंदा होगी। अगर स्त्रियोंको चप्पल और मलीपर पहिनना हो तो भी उन नूपुरोंका त्याग नहीं किया जासकता है, भले ही इससे उनको किनना ही बट जाय। जब ऐसी कोई स्त्री दूसरे प्रान्त में बगलती, तब उसे दोनों प्रकारके रिवाज पालना पड़ते हैं। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि ये सब चिन्ह क्यों बनाये गये ? सधवा और विधवाको अलग अलग चिन्हित करनेका कारण क्या था ? दूसरा प्रश्न यह है कि विधवा और सधवा के समान विधुर और सधुरको अलग अलग क्यों नहीं चिन्हित किया गया ?

कहा जासकता है कि "स्त्रीका स्थान गिरजाने से वैधव्य घृणित समझा जाने लगा। विधवा स्त्री अभागिनी कहलाने लगी, उसके अभाग्यके सूचन के लिये उसके वेपमें परिवर्तन कर दिया गया। परन्तु पुरुष इस अपमानको कैसे कहसकता था ? वह तो विधुर होकरके भी श्रीमान था, सौभाग्यशाली था, सधुर होनेकी ताकत रखता था, वह इस अपमान को कैसे सहलता ?"

यह धारणा भी होसकता है, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह वेपविशेषता मानापमानसे सम्बन्ध

रखती है ? इस विषयमें एक बात ऐसी है कि जिससे मालूम होता है कि इसका सम्बन्ध मानापमान में नहीं है। रिवाज ऐसा है कि जो चिन्ह विधवाएँ नहीं धारण कर सकती, वे कुमारियाँ भी धारण नहीं कर सकती। सधवाओंके जो चिन्ह विधवाओंको वर्ज्य हैं वे कुमारियोंको भी वर्ज्य हैं। इसलिये उन चिन्होंका कोई ऐसा मतलब होना चाहिये जो सधवाओंके विषयमें ही कहा जासकता हो, विधवाओं कुमारियों और विधुरोंके विषयमें नहीं। तभी अन्वय व्यतिरेक मिलकर कार्यकारणका निर्णय हो सकेगा।

दूसरा कारण यह कहा जासकता है कि "विधवाएँ त्यागमूर्तियाँ कहलायी, इसलिये श्रृङ्गारके अमुक अमुक वेपधारण करनेकी सनाई कर दी गई।" विधवाओंके विषयमें ऐसी कल्पना करना असंगत तो नहीं है, परन्तु इस कल्पनाके विरोधमें भी प्रबल कारण है। एक तो यही कि यदि यह त्यागका ही चिन्ह होता तो कुमारियोंको उस त्यागकी क्या आवश्यकता थी ? यदि तो त्यागमूर्तियाँ नहीं हैं। दूसरी बात यह कि श्रृङ्गारके सारे साधनोंकी सनाई न करके सिर्फ एक साधारण साधन की ही सनाई क्यों की गई ? बल्कि आज तो वह श्रृङ्गारका साधन अश्रृङ्गारका साधन है। तीसरी बात यह है कि अगर यह श्रृङ्गारका साधन समझकर छुड़ा दिया गया—अगर यह फैशनकी पराकाष्ठा थी तबसे कि सिर्फ सधवाएँ ही धारण करसकती थी—तब यह सधवाओंके लिये अनिवार्य न होना चाहिये, क्यों कि फैशनकी कोई चीजका धारण करना इच्छाके ऊपर ही निर्भर है। अगर कोई सधवास्त्री फैशनेबुल न बनना चाहे और वह सादगी पसंद करे तो इसमें किसीको आपत्ति क्यों होना चाहिये ? इससे मालूम होना है कि यह फैशनका चिन्ह नहीं है। ये तीन कारण ऐसे हैं कि जिससे मालूम होता है कि त्यागमूर्ति होनेके कारण ये चिन्ह विधवाओंके लिये वर्ज्य नहीं हैं।

ऊपर सधवाओंके जिन विशेषचिन्होंका उल्लेख

किया गया है, वास्तवमें वे शृङ्गार अशृङ्गार की दृष्टिसे नहीं, किन्तु बन्धन और उन्मुक्तताकी दृष्टि से थे। जो व्यक्ति विवाहके बन्धनमें बद्ध होनेके कारण किसीसे विवाहके विषयमें बातचीत नहीं करना चाहते थे, या सूचना कर देना चाहते थे कि अब मुझमें कोई विवाहके विषयमें बातचीत न करे, वे व्यक्ति विशेषचिन्ह धारण कर लेते थे; और जो विवाहके विषयमें 'स्वागतम्' कहनेको तैयार रहते थे, वे उन विशेष चिन्होंको नहीं रखते थे अथवा उतार देते थे। यही कारण है कि कुमारियाँ व विधवाएँ इस प्रकारके चिन्ह नहीं धारण करती थीं, क्योंकि उनको विवाह करना था। यही कारण है कि पुरुष-समाजने इन चिन्होंको धारण नहीं किया, क्योंकि कुमार और विधुर तो विवाह-हन्तु थे ही, साथ ही बहुपत्नीत्वका रिवाज होनेसे सधुर पुरुषोंके साथ भी विवाहके विषयमें बातचीत की जा सकती थी। इसलिये सभी पुरुषों, कुमारियों और विधवाओंको इसप्रकारके चिन्ह धारण नहीं करना पड़ते थे, सिर्फ सधवा स्त्रियाँ ही इस चिन्हको धारण करती थीं, जिसमें उनके सामने कोई विवाह का प्रस्ताव न रखे या इसके लिये कोई व्यक्ति या अव्यक्त आग्रहजन न करे। वास्तवमें यह सौभाग्य चिन्ह नहीं था, किन्तु अमुक बन्धनमें बंधे रहनेकी निशानी थी। और इन चिन्होंका हट जाना, जिसे कि आज वैयव्यचिन्ह कहा जाता है, कोई दुर्भाग्यका सूचक नहीं था किन्तु "उत्तम वरकी आवश्यकता" (Wanted a suitable Husband) का विज्ञापन था।

समझमें नहीं आता कि जिन जातियोंने विधवा विवाह बन्द कर दिया है, उनने यह विज्ञापन क्यों लगा रक्खा है। अगर वे चाहते हैं कि विधवाएँ दूसरा विवाह न करें तो सधवाओंके समान विधवाएँ भी विशेष चिन्ह धारण करें। इसका उन्हें प्रचार करना चाहिये, अथवा इस विषयका नियम उठा देना चाहिये।

अब तो इन चिन्होंकी किसीको भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी उचित उपयोगिता तो तभी थी, जब स्त्रियाँ विवाहके विषयमें स्वयं बातचीत कर सकती थीं। आज तो हमारे यहाँ स्त्रियोंको इस विषयमें कुछ भी अधिकार नहीं है, तब उनके लिये इन चिन्होंका धारण करना न करना बराबर है।

इसप्रकार इनकी कुछ आवश्यकता तो है ही नहीं, बल्कि सौभाग्य और दुर्भाग्यकी अनुचित भावनाके उत्तेजक होनेसे इन चिन्होंको मिटा डालने का जरूरत है। फैशनके चिन्ह समझकर कोई इन्हें धारण करे तो भले ही करे, परन्तु विधवाएँ भी अगर धारण करें तो इसमें कोई बुराई न होना चाहिये और अगर सधवाएँ भी धारण न करें तो उनको भी चिन्हा की दृष्टिसे न देखना चाहिये। इस प्रकार सधवा और विधवाओंमें समभावकी जरूरत है।

अभी अकोलामें इस विषयमें एक दूसरी ही दृष्टिसे यह आन्दोलन उठा है। उस तरफ मस्तकमें कुंकू लगाना सधवा होनेका चिन्ह समझा जाता है। परन्तु वहाँ की कुछ महिलाओंने यह आन्दोलन शुरू कर दिया है कि विधवाएँ भी कुंकू लगावें। उनके कहनेके अनुसार इसका कारण यह है कि कुंकू लगानेसे किसीको यह न मात्तूम होगा कि यह स्त्री विधवा है। आजकल विधवाओंका देखते ही दुष्ट गुण्डे उन्हें लावारिसी माल समझकर उड़ाने का, फँसानेकी चेष्टा करने लगते हैं। अगर विधवा कुंकू लगाने लगे तो गुण्डोंको शिकार ढूँढ़नेमें अवश्य कठिनाई होगी और अमुक अंशमें विधवाओंकी एक कठिनाई हल हो जावेगी।

उन चतुर स्त्रियोंने पहिले तो घर घर जाकर इस विषयमें विधवाओंको समझाया और जब उन्हें सफलता मिली तब उनने इस कामके लिये बड़ेभारी ममारोहकी तैयारी की। इस दृष्टिसे भी सधवा और विधवाओंके वेपमें जो भेदकी लकीर खड़ी कर दी गई है, वह मिटा देना चाहिये।

एक पतिताकी आत्मकथा ।

मुनीन्द्रसागर संघके साथ जो एक बाई रहती थी—जिसकी पापकथाओंसे समाज अच्छी तरह परिचित है, उसने अपनी करुणकथा 'चौद' के गत जनवरीके अङ्कमें छपाई है। उसका सार यह है—

“मैं बीमाहमङ्ग हूँ। हमारी जातिमें साठे बदलेका रिवाज होनेसे मेरे पिताने मेरे बदलेमें एक लड़की लेकर मेरा विवाह एक गरीबके हाथ कर दिया। मेरे पति गरीबोंके कष्टके कारण ही २९ वर्षकी उमरमें मर गये और मुझे १४ वर्षकी उमरमें विधवा होजाना पड़ा। विधवा होनेपर मेरे पर खूब अत्याचार किये जाने लगे। उनमें बचनेके लिये मैं मुनीन्द्रसागर संघमें शामिल हो गई। सबके लिये मैं भार तो थी ही, इसलिये किसीने न रोका। थोड़े दिन बाद मुझे संघकी धूर्ततापे मालूम होगई, परन्तु मैं एक मुनि के प्रेममें फँस चुकी थी और आगममें थी इसलिये घर न लौटी। बादमें मुनिजी मुनिवेष छोड़कर मोटर द्वारा हॉस्पिटल गये, उनकी वहीं मृत्यु होगई। मेरा प्रेमी मुनि आत्महत्या कर गया। मैंने भी आत्महत्याका विचार किया, परन्तु पुलिसको खबर लग जानेसे न तो मैं आत्महत्या कर सकी, न भ्रमणहत्या। अब मेरा कोई नहीं है, न जीवननिर्वाहके लिये कुछ है। यदि जातिकी ओरसे मेरा इन्तजाम न हुआ तो मुझे मुसलमान हो जाना पड़ेगा। समाज मेरे इस करुणपतनको देखकर भी न तो बालविवाह ही बन्द करेगा, न अन्धभक्तिसे ही सावधान होगा और न मेरी जैसी पतिताओंकी विडम्बनाकी कल्पना करके पुनर्विवाहके लिये ही सम्मति देगा, क्योंकि वैसा करनेसे उसकी नाक कट जाती है।”

इस बाईकी करुणकथा पर स्त्रियोंको, खासकर विधवाओंको, ध्यान देना चाहिये। इस बाईको समाजने बहुत कष्ट दिया है, परन्तु ऐसी अभागिनियों की संख्या कम नहीं है जिनको समाजने इससे भी अधिक बुरी तरहसे पीस डाला है। इन सबके उद्धार

की आवश्यकता है। परन्तु दुःखकी बात यह है कि उनके उद्धारमें समाजकी तरफसे जितनी बाधा उपस्थित की जाती है उससे भी अधिक बाधा इन्हीं अभागिनी विधवाओंकी तरफसे उपस्थित होती है। समाज कोई एक प्राणी नहीं है कि वह एक ही साथ समझ जाय। उसे समझानेके लिये समाजके एक भागको परिश्रम करना पड़ता है जिसे कि सुधारक कहते हैं। विधवाएँ पतित होकर जो उद्गार निकालती हैं उसका शतांश भी अगर उसके पहिले निकालें, अथवा कुछ भी उद्गार न निकालकर सुधारसे लाभ उठावे तो अधिकांश विधवाओंका उद्धार हो जाय।

मैं मानता हूँ कि स्त्रियाँ अशिक्षित होनेसे ऐसा नहीं कर पातीं, परन्तु उनकी अशिक्षा उनके उद्धारमें इतनी बाधक नहीं होती जितनी कि उनकी कायरता, दंभिकता और आत्मवंचकता होती है। यद्यपि इसके भी कारण हैं परन्तु कारण दिखानेमें ही कोई अपराध अनपराध नहीं हो जाता, कोई उसके फलमें बच नहीं जाता। या तो समाज जो अत्याचार करती है उसमें भी मूढ़ता आदि कारण हैं, परन्तु इसलिये उसकी कर्तव्ये निन्दनीय नहीं हैं, यह नहीं कहा जा सकता।

समाजका कर्तव्य है कि वह अत्याचारोंसे बाज आये, परन्तु समाजमें स्त्रियाँ भी शामिल हैं इसलिये उनको तो कमसे कम इन अत्याचारोंके समर्थनसे बाज आना चाहिये। और उनमेंसे विधवाओंको तो अपना आवाज बुलन्द करना चाहिये। वे व्यभिचारके लिये तैयार हैं, मुनियों और गुण्डोंके साथ भागनेका तैयार हैं, पर्देकी आंठमें ताण्डव करनेका तैयार हैं, और तैयार हैं अपने सब उद्धारकोंके सिर पर पादप्रहार करनेके लिये, उनको गाली देने तथा बदनाम करनेके लिये !

कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, या कोई भी वर्ग हो, उसको अपने उद्धारके लिये अपने पैरों खड़ा होना पड़ा है। इसलिये स्त्रियोंको भी अपने उद्धारके लिये अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। बात बातमें पुरुष-समाजके ऊपर दोष डेकर छुट्टी

प्रे० चम्पतगयजी ।

वैरिम्टर चम्पतरायजी उन महाशयोंमें से हैं जो अपनी गिनती दार्शनिक विद्वानोंमें कराना चाहते हैं, धर्मपचारक बनना चाहते हैं, दार्शनिक विद्वानोंसे चर्चा करना चाहते हैं परन्तु मोहा आनेपर बड़ी बहादुरीमें चुप होजाने हैं। एक तरफ वे अपने बुढ़ापेकी दुहाई देकर किनारा काटते हैं, तो दूसरी तरफ तांपा और धर्मोंके विरोधमें रंगकी पिचकारी चलाकर मिद्धकर देना चाहते हैं कि वे एक ऐसी जगह रहते है जहाँ बुढ़ों पर भी जवानों चढ़ती है, वे रंग रलियों किये बिना और पिचकारी चलाये बिना नहीं रहसकते ।

मेरे विरोधमें उतने समय असमय पर जो कुछ लिखा था उसका उत्तर भी मैंने जैसे का तैसेके रूपमें दिया था । परन्तु उन सबके उत्तरमें वे चुप हो गये । बहुत दिन बाद उनसे एक लेख लिखा । इस लेखके विषयमें पहिलेमें ही पत्रमें सूचना निकली, परन्तु जब वह लेख निकला तब केवल मालूम हुआ कि एक नकली जवानने हॉली खेनी है, और बेमौके खेनी है, लड़ाईके मैदानमें खेनी है ।

हॉलीकी पिनकमें मेरे विरोधमें जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ बातें वे ही है जिनका खंडन कई बार जोरदार युक्तियोंसे मैंने कर दिया है और जिस के बाद आपको चुप रहना पड़ा है । शायद बुढ़ापेके दाँत या नकली दाँत नये अन्नको नहीं चबापाते, इस लिये आप पिनको ही पीसते हैं । और कुछ गालियाँ जिखी हैं जैसे जैनजगत्को “ धर्म उजाड़ ” की पदवी देना चाहिये आदि ।

आज अगर मेरे पास फालतू समय होता तो अवश्य ही मैं अपने शस्त्रास्त्रोंको एक किनारे रखकर थोड़े समयके लिये पिचकारी हाथमें लेता । परन्तु मेरी शक्ति थोड़ी है और काम अधिकसे अधिक है, इसलिये अभी पिचकारी उठानेका समय नहीं है । हाँ, आपको इतना निमन्त्रण अवश्य देता हूँ कि

मेरे वक्तव्यमें आपको जो अंश कमजोरसे कमजोर मालूम हो, उसीपर चर्चा करनेके लिये आप अपनी सारी शक्ति लेकर आ जायें ।

— श्रीमान प० मन्थलालजी —

सूत्र ।

‘सत्य’ धर्म है, ‘सत्य’ कर्म है, ‘सत्य’ जगत् का सार !
‘सत्य’ मोक्ष है, ‘सत्य’ ईश है, ‘सत्य’ ईश—अवतार !
‘सत्य’ अनगन्ताका ध्यान है, ‘सत्य’ हृदय उद्गार !
‘सत्य’ जगत् का आभूषण है, ‘सत्य’ प्रेम आधार !

× × ×

‘वीर’ छोड़ दे सत्यभक्त बन सारे गोरक्षधंधे !
कब तक मेघ नहीं खोलेंगा ? रे आँखों के अन्धे !

— रघुवीरशरण जैन “वीर” ।

माम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन ।

(१६)

लेखक—श्रीमान प० मन्थलालजी ।

(अनुवादक—श्री० प० जगदीशचंद्रजी एम० ए०)

नये विषयको आरम्भ करनेमें पहले, ‘यज्ञमें हिंसाकी प्रवृत्ति और उसके प्रतिपादक वेदोंकी उत्पत्ति’ के सम्बन्धमें एक यह ध्यान देने लायक बात है कि जैनसाहित्यकी कथाओंमें वर्णन किये हुए नारद, पर्वत और वसुका उल्लेख बान्मीकि रामायणमें भी मिलता है । उक्त तीनों नामोंकी समानता होने पर भी बान्मीकि और जैन—कथा में कोई साम्य नहीं है । दोनोंमें केवल इतनी ही समानता कही जा सकती है कि जैसे नारद, पर्वत और वसु नामके पात्र बान्मीकि रामायणमें आते हैं, उसी प्रकार जैन ग्रन्थमें जैन रामायणमें आते हैं । इसमें समानता केवल किर्तिया समय लोगोंमें नारद, पर्वत जैसे नामोंकी भूत प्रसिद्धि रही होगी । बान्मीकि रामायणमें प्राचीन एतरेय ब्राह्मण के शुनः शेष आख्यानमें आये हुए नारद-पर्वत नामक उल्लेखसे भी इसकी पुष्टि होती है ।

दर्शन और उत्पत्ति का विवेचन ।

वैदिकधर्मसे जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदाय किस प्रकार निकले, यह बतानेके लिये विविध पुराणोंकी अनेक आख्यायिकायें इस लेखमालाके पहले भाग में दी गई हैं । इस लेखमें हमारा विचार जैनदर्शन से निकले हुए जैनतर दर्शनोका जो जैनसाहित्यमें वर्णन मिलता है, उसमें से है । वैदिक पुराण और जैनसाहित्यके वर्णनमें एक प्रकारका साम्य होने पर भी उनमें बड़ा अन्तर है । वह अन्तर यह है कि पुराणोंका वर्णन देव और असुरोंकी घटना से मिश्रित होनेके कारण मानवी बुद्धिमें स्पष्ट रूपसे नहीं आता इसलिये अलौकिक है, परन्तु जैनकथाओं का वर्णन इसप्रकारका नहीं है । सम्पूर्ण जैनकथायें ऐतिहासिक हैं । यह तो निष्पत्ति होकर नहीं कहा जा सकता, परन्तु उममेंसे साम्प्रदायिकता निकालनेपर उसमें थोड़ा बहुत ऐतिहासिक बातोंकी सम्भावना है । इनसे साम्प्रदायिकताके प्रमाणोंकी दृष्टिमें और ऐतिहासिक दृष्टिसे ये कथायें महत्व की हैं ।

एकसाथ जैनसाहित्यको देखने पर उममें जैन-दर्शनमें सांख्य, बौद्ध, आजीवक और वैशेषिक इन चार जैनतर दर्शनोंके निकलनेका वर्णन मिलता है । इन चारोंमें सांख्य दर्शनकी उत्पत्तिका वर्णन श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों साहित्यमें पाया जाता है । आजीवक और वैशेषिकदर्शनकी उत्पत्तिका वर्णन दिगम्बर साहित्यमें नहीं है, वह केवल श्वेताम्बर साहित्यमें ही आता है । इसी प्रकार जैनदर्शनसे बौद्धदर्शनकी उत्पत्तिका वर्णन केवल दिगम्बर साहित्यमें ही मिलता है, श्वेताम्बर साहित्यमें नहीं । इन चारों दर्शनों की उत्पत्ति विषयक साहित्यके वर्णनका क्रमसे सार

अबहीं जैनदर्शन से अन्य दर्शनोंकी उत्पत्तिका इतिहास विवक्षित नहीं है । यहाँ केवल इतिहाससे संबंध रखनेवाले दूसरे अनेक विषयोंमें इन कथाओंका अथवा कथाओंके बहुतसे भागका विशेष महत्व है, यही विवक्षित है ।

देनेके पहले इन दर्शनोसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सी बातोंका स्पष्टीकरण करदेना योग्य है ।

१—सांख्यदर्शन अति प्राचीन भारतीय दर्शनों में से है । इस दर्शनके आदि प्रवर्तक कपिल ऋषि का निर्देश वैदिकसाहित्यमें सर्वत्र किया गया है । महाभारतमें । कपिलको सांख्यदर्शनका वक्ता कहा है । भागवत में विष्णुके अवतार रूपमें कपिलका

साङ्ख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः पुरातनः ।

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥

—महाभारत मोक्षधर्म ।

“ प्रजापतिका पुत्र मनु नामका सम्राट् ब्रह्मावर्त देशमें रहता हुआ मसान्व पृथिवीका शासन करता था । उसके शतरूप नामकी एक महारानी थी । उसके प्रिय-पुत्र और उत्तानपाद नामके दो पुत्र और देवूति नाम की एक कन्या थी । उस समय कर्दम नामका एक ऋषि रहता था । इस ऋषिको ब्रह्माने संतान उत्पन्न करनेकी प्रेरणाकी । ऋषिने सरस्वतीके किनारे जाकर दस हजार वर्ष तप किया । तपके प्रभावसे ऋषिको शंखचक्र गदाधर, गरुडवाहन भगवान् पुष्कराक्षके साक्षान् दर्शन हुए । ऋषिने भगवान्से प्रार्थना की कि मैं गृहमेंधके लिये धेनुके समान अपने जैसे स्वभावकी किसी कन्याके साथ पाणिग्रहण करना चाहता हूँ । भगवान्ने कहा, हे ब्रह्मन्, मैंने तुम्हारे लिये ब्रह्मावर्तके राजा मनुकी पुत्री देवहूतिकी योजनाकी है, वे लोग तुमको देखनेके लिये आने वाले हैं । इतना कहकर भगवान् अंतर्धान हो गये । कर्दम ऋषि बिंदुसरोवरके पास रहते हुए मनुके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे । इतनेमें मनु अपनी स्त्री और पुत्री सहित रथके ऊपर बैठकर वहाँ आ पहुँचे और कर्दम ऋषिसे अपनी पुत्रीका पाणिग्रहण करनेके लिये प्रार्थनाकी । बहुत धूमधामके साथ कर्दम और देवहूतिका विवाह होगया । देवहूतिकी माता शतरूपाने इस वंशिका बहुतसे कपड़े गहने और गृहस्थ आश्रमके योग्य बहुत सा सामान दान में दिया । लक्षके बाद मनु अपनी स्त्रीको लेकर ब्रह्मावर्त को वापिस लौट गये, और कर्दम ऋषि मनुकी बताई हुई बर्हिष्मती नामकी नगरीमें रहकर गृहस्थाश्रम चलाने लगे । कर्दमसे देवहूतिके नौ पुत्रियाँ हुईं । अब कर्दमने प्रअया लेकर बनमें जानेका विचार किया परन्तु देवहूति

विस्तृत जीवन लिखकर अपनी माता देवहूति को कपिलके दिये हुए सांख्य तत्त्वज्ञानके उपदेशका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। श्रेताम्बर उपनिषद् * में कपिलको हिरण्यगर्भका अवतार कहा गया है। रामायणमें † कपिलयोगीको वासुदेवका ने कहा कि अपनी मेरे एक भी पुत्र नहीं हुआ है। कर्दम ने कहा कि हे राजपुत्रि, तू लिख मत हो, तेरे गर्भमें स्वयं भगवान् 'अक्षर' पैदा होने वाले हैं। इस प्रकार बहुत समय बातने पर मधुसूदन भगवाने देवहूतिकी कोखमें अवतार लिया—

“तस्यां बहुनिधे काले भगवान् मधुसूदनः।

कर्दम वीर्यमापद्यो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि॥”

अब स्वयं नवग्रंथ मरीचि वगैरह ऋषियोंके साथ कर्दमके आश्रममें आये और उन्होंने कर्दम ऋषिको कहा कि हे मुने, तुम्हारे घर जो बालकका जन्म हुआ है, वह अपनी मायासे उत्पन्न आद्य पुरुष कपिल है। हे देवहूति, तुम्हारी कोखसे उत्पन्न यह बालक कैटनार्दन है। इस बालककी लोगोंमें कपिल नामसे ख्याति होगी और सांख्याचार्य इसको बहुत मानेंगे। देवहूति की नौ कन्याओं के लिये स्वयंभूने नौ वर निश्चित किये, कलाको मरीचि के साथ, अनुम्याको अत्रिके साथ, श्रद्धाको आंगिरसके साथ, हविर्भुयाको पुलस्त्यके साथ, गतिको पुलहके साथ, सताको क्रतुके साथ, ख्यातिको भृगुके साथ, अरुंधती को वसिष्ठके साथ, और शांतिको अथर्वणके साथ व्याह दिया। कर्दम ऋषि बनको गये। बादमें महर्षि कपिलने अपनी माताके कल्याणके लिये सांख्य तत्त्वका उपदेश दिया।”

—श्री भागवत स्कंध ३, अध्याय २१-

२४-२५-२६ कपिलोपाख्यान।

“श्री भगवान् उवाच—

अथ ते सप्रवक्ष्यामि साङ्ख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम्।

तद्विजयाय पुमान् सुखा जन्नाद् वैकल्पिकं भ्रमम्”॥१

आदि प्रकारसे भागवतके ग्यारहवें स्कंधके चौबीसवें अध्यायमें सांख्यविधिका निरूपण किया गया है।

* श्वेताश्वतरोपनिषद् (५-२)—हिंदू तत्त्वज्ञाननो इति-
हास पूर्वार्ध ५०

† “यह सम्पूर्ण पृथिवी धीमान् वासुदेवके वश है और यह माभवकी महिषी है। यह समग्र पृथिवीको निरंतर

अवतार और सगरके ६०००० पुत्रोंका दाहक बताया गया है। बुद्धकी जन्मभूमि कपिलवस्तुको महर्षि कपिलकी निवामभूमि बताकर उसके महत्त्वको दिखलाते हुए बौद्ध ऋषि अश्वघोष इन्हीं कपिल ऋषिका निर्देश करते हुए मालूम होते हैं। जो कुछ भी हों, परन्तु इतना तो निश्चित है कि कमसे कम वैदिक साहित्यकी परम्परासे सांख्यदर्शनके आद्य प्रवर्तक महर्षि कपिल ही गिने जाते हैं। तथा “सिद्धानां कपिलांमुनिः” कह कर गीता में इन्हीं कपिलको ऋषिश्रेष्ठ मान कर बहुत मान दिया गया है। आसुरि और पञ्चशिख कपिलकी शिष्य परम्परा में मुख्य हैं। पंचशिखका पट्टितन्त्र नामक ग्रन्थ सम्पूर्ण सांख्य तत्त्वज्ञानका संग्राहक एक महान् ग्रन्थ था, जो कभीका नष्ट हो गया है।

धारण किये रहता है और दूसरी कोपार्श्वसे सगरके पुत्र जलने वाले हैं”। श्लोक २३ रामायण बालकांड सर्ग, ४०

“हे पुरुषव्याध, तू शोक न कर, तेरे पुत्रोंका बध लोक कल्याणके लिये हुआ है। अग्रमेय कपिलने 'महान् बल वाले इन पुत्रोंको जलाया है' इस प्रकार वनेतपने कहा” —१७-१८ रामायण बालकांड सर्ग ४१

॥ “आसीद् विरालोत्तमसानुलक्ष्म्या पयोदपङ्क्त्येव परंतपार्श्वम्। उद्विग्नश्च गगनेऽनगाढं पुर महर्षेः कपिलस्य वस्तु” ॥२॥

अश्वघोषका बुद्धचरित सर्ग—१

“अश्वत्थ सर्वमृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः

—गीता अ० १० श्लोक २६

† एतत् पट्टितन्त्रं सांख्यस्य प्रवर्तकः कपिलः प्रदर्शयति।

आसुरिणां च पञ्चशिखः पट्टितन्त्रं नामकं ग्रन्थम्॥१०॥”

सांख्य व्याख्या

१) नसंख्यां कल्पयेत्प्रातः तथा कुम्भनस्य पट्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता, परवाद विवर्जिताश्चेति ॥७२॥

—सांख्यकारिका

आइनीज़ बौद्ध सम्प्रदायके अनुसार ६०००० श्लोक प्रमाण 'पट्टितन्त्र' नामका एक बड़ा सांख्य ग्रन्थ था।

आज सांख्यदर्शन वैदिक दर्शनोंमें एक दर्शन गिना जाता है। परन्तु किसी समय सांख्यदर्शनके इसके बनानेवाले पञ्चशिख आचार्य थे। वाचस्पति आदि विचारकोंके मतानुसार यह पट्टिनम्त्र शास्त्र वाचस्पतिक था। पट्टिनम्त्रमें आये हुये विषयोंका वर्णन 'अहिर्बुधमंहिता' के बारहवें अध्यायमें मिलता है। संहितामें पट्टिनम्त्रके दो विभाग बताये गये हैं, पहला 'प्रकृति मण्डल' और दूसरा 'विकृति मण्डल'। इन दो विभागोंमें सब मिलाकर निम्नलिखित साठ विषयोंका प्रनिपादन किया गया था। इसी कारण इस ग्रन्थका नाम पट्टितंत्र रक्खा गया, ऐसा मालूम होता है।

प्रकृतिसंज्ञकमें ३२ विषय हैं। विकृतिसंज्ञकमें २८ विषय हैं।

१ ब्रह्म तन्त्र	१-५ कर्मकाण्ड
२ पुरुषतन्त्र	६ भोगकाण्ड
३ शाक्ततन्त्र	७ वृत्तकाण्ड
४ नियतितन्त्र	८-१२ पंचकूटकाण्ड
५ काल तन्त्र	१३-१५ तीन प्रमाण काण्ड
६ ७-८ त्रिगुणतन्त्र	१६ कथाति काण्ड
९ अक्षर तन्त्र	१७ धर्मकाण्ड
१० प्राणतन्त्र	१८ वैराग्य काण्ड
११ कर्तृतन्त्र	१९ ऐश्वर्यकाण्ड
१२ मानसतन्त्र	२० गुण काण्ड
१३-१७ पाँच ज्ञान तन्त्र	२१ लिंग काण्ड
१८-२२ पाँच क्रिया तन्त्र	२२ इष्टि काण्ड
(कर्मोन्मय सत्त्वन्धी)	२३ आनुश्रविक काण्ड
२३ २७ पाँच तन्मात्रा तन्त्र	२४ दुःख काण्ड
२८-३२ पाँच महाभूत तन्त्र	२५ सिद्धि काण्ड
	२६ कापाय काण्ड
	२७ समय काण्ड
	२८ मोक्ष काण्ड

— हिंदू तत्त्वज्ञाननो इतिहास पूर्वार्ध, पृ० ९५-९६

'पट्टितंत्र'का जैन आगमोंमें बहुत सी जगह उल्लेख किया गया है। जिस स्थलपर किसी ब्राह्मण अथवा परिब्राजककी विद्वत्ताका वर्णन कियागया है, उस जगह 'पट्टितंत्र' तथा दूसरे ब्राह्मण ग्रंथोंके नामोंका उल्लेख मिलता है। जैसे स्कंद परिब्राजकके वर्णन करनेके प्रसंगमें बताया गया है कि,

आचार्य अनेक विषयोंमें प्रचलित वैदिक परम्परासे स्वतंत्रमत रखते थे, इसलिये वैदिक विद्वानों द्वारा नास्तिक गिने जाते थे, तथा सांख्य आचार्य भी

तन्मथन सावर्ग्यीण नयरीण गृह्णालिस्म अंतेवासी खंडण नाम कल्यायणस्सगोत्ते परिछायगे परिचसइ रिउब्बेद जगुब्बेद-सामवेद-अहवणवेद-इतिहास पंचमाणं निगंधु-छट्ठाण चउणहं वेदाणं संगोवगाणं सरहस्माणं सारएवारण धारण पारण मंडगवी सट्ठितंनविसारण मंवाणे सिक्खाकप्पे वागरणे छंदे निरुत्ते जातिसामणणे अज्जेमु य बहुसु वंभण्ण-एसु परिव्वायणमु य नयेसु सुपरिनिट्टिण यावि होत्था ।"

— भगवतीसूत्र शतक २ ग्लेज १ पृ. ११२. समिति

"आवस्ती नगरमें स्कंदक नामका एक परिब्राजक रहता है जो गृहमालीका अंतेवासी है और इतिहास तथा निगंधु सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अहवणवेद इन चार वेदोंका संगोपाग ज्ञाना, छह अंगोंका ज्ञानने वाला पट्टिनत्रमें विद्यारत्न, गणित, शिखा, कल्प, व्याकरण, चरित्र, निरुक्त ज्योतिषशास्त्र वगैरह शास्त्रोंका वेत्ता और दूसरे भी ब्राह्मण और परिब्राजक नयोंमें सुपरिनिष्ठित है।"

'पट्टितंत्र' का अर्थ करते हुए भगवतीके टीकाकार कहते हैं कि,

"सट्ठितन विसारणं त्ति कापिलीयशास्त्रं पण्डितः" भ.

"पट्टितन्त्रं कापिलीय शास्त्रम्" कल्पसूत्रम्

कल्पसूत्रमें (देवनांदाके मन्त्रफलका अधिकार, कल्प-सूत्र व्याख्यान १ पृ० १५) ऋषभदत्त ब्राह्मण अपनी स्त्री देवनांदाको श्रेष्ठ मन्त्र आने पर कहना है कि, हे देवि, तुम्हारा एक सुन्दर पुत्र होगा। वह चार वेद और पट्टितंत्र वगैरह ग्रंथोंमें निपुण होगा। यहाँ मूलपाठ भगवती के उपर्युक्त मूलपाठसे अक्षरशः मिलता है।

* 'आसुरि निरीश्वर सांख्यमतके उपदेशक होनेसे श्रौतविचार परम्पराके विरोधी मानेगये हैं। इसके परिमाणस्वरूप शतपथके वंश ब्राह्मणमें से आसुरिकी क्रूररूप वंश-परम्परा बंद हो गई है। श्रियुक्त नमोदाशर महेशा बी० ए० का यह अनुमान अवश्य विचारणीय है।

देखो हिंदूतत्त्वज्ञाननो इतिहास भाग १ पृ० ९४

स्वयं आद्यशंकराचार्य कपिलको श्रुतिविरुद्ध और मनुवचनविरुद्ध तंत्रके प्रपत्तिक कहते हैं। देखो ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य २-१-१

वेद, महाभारत, पुराण और मनुस्मृति आदि के ज्ञानसे कपिलके तत्त्वज्ञानको श्रेष्ठ * समझते थे। परन्तु एक ओर स्वतंत्र सांख्य आचार्योंकी परम्परा लुप्त होगई, और दूसरी ओर वाचस्पति मिश्र जैसे प्रसिद्ध वैदिक विद्वानोंने सांख्यकारिकाके ऊपर श्रुतिसे अबाधित वेदसमन्वयी सौम्यटीका लिखी।

ॐ माठरवृत्तिकार मूलकारिकाकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि "इन कपिल ऋषि द्वारा उपदेश दिया हुआ तत्त्वज्ञान वेद, पुराण महाभारत और मनु आदि धर्मशास्त्रों से भी बढ़कर है।"

—देखो सांख्यकारिका ७० की माठरवृत्ति

† "सांख्यदर्शनके अनुकरण करनेवाले संन्यासियोंका बेष और आचार इस प्रकार है। वे त्रिदंडी अथवा एकदंडी होते हैं। अधोवस्त्रमें केवल एक कौपीन पहिनते हैं। उनके पहरेके वस्त्र गेरुआ रंगके होते हैं। बहुतसे सांख्य-संन्यासी चोटी रखते हैं, बहुतसे जटाधारी होते हैं, बहुतसे क्षुरमुंड होते हैं, मृगचर्मका आसन रखते हैं, ब्राह्मणके घर भोजन लेते हैं। बहुतसे केवल पाँच प्रासोंके ऊपर रहते हैं। ये परिव्राजक लोग बारह अक्षरोंका जाप करते हैं। परिव्राजकोंको नमस्कार करनेवाले भक्त लोग परस्पर 'ओं-मो नारायणाय' बोलते हैं और परिव्राजकोंके सामने 'नारायणाय नमः' कहते हैं। वे लोग जैनसाधुओंकी तरह बोलते समय मुखवस्त्रिका रखते हैं। इनकी मुखवस्त्रिका कपड़ेकी नहीं होती, यह लकड़ीकी होती है। महाभागमें इसे 'बाटा' कहा गया है। ये लोग जीवदया पालनेके वास्ते पानी छाननेका छत्ता भी रखते हैं, और अपने अनुयायियोंको छत्ता रखनेका उपदेश देते हैं। ये लोग मीठे पानीके साथ स्वारा पानी मिलानेमें हिंसा मानते हैं और पानी को एक घूँटमें अनन्त जीवोंका अस्तित्व मानते हैं। इन लोगोंके आचार्योंके साथ 'चैतन्य' शब्द लगाया जाता है। इन स्त्रियोंकी अधिक बस्ती बनारसमें पायी जाती है। ये लोग धर्मके नामपर किसी प्रकारकी हिंसा नहीं मानते। जैनदर्शन, गुजराती अनुवाद—

(पं० बेचरदास नो) प्रस्तावना पृ० ७३

‡ उदाहरणके लिये तुलना करो दूसरी सांख्यकारिका के ऊपर कर्मकाण्डप्रधान वैदिक श्रुतियोंका कटाक्षयुक्त बरिहास और उग्र विरोध करने वाली माठरवृत्तिके साथ

इस कारण वैदिक विद्वानोंमें सांख्यदर्शनके ऊपर नास्तिकताका कटाक्ष नामशेष रह गया।

जैनग्रन्थोंमें सांख्यदर्शन सम्बन्धी वर्णन वैदिक ग्रन्थोंके वर्णनसे बहुतसी बातोंमें मिलते हैं और बहुतसी बातोंमें भिन्न हैं। मिलने वाली तीन बातें हैं (१) सांख्यदर्शनका प्राचीनत्व और कपिलका क्षत्रियत्व, (२) आसुरिको कपिलका शिष्य मानना (३) और षष्ठि-तन्त्र नामक सांख्यग्रन्थकी रचना। जैन और वैदिक ग्रन्थोंमें परस्पर न मिलने वाली बातोंमें मुख्य बात सांख्यदर्शनके आदि प्रणेतारके विषयकी है। वैदिक ग्रन्थोंमें बिना मतभेदके कपिलको सांख्यदर्शनका मुख्य प्रवर्तक कहा गया है। जैन कथाके अनुसार यह मरीचि जैनोंके परम मान्य और अति प्राचीन प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव का पौत्र और भरतचक्रवर्तीका पुत्र होता है। इसने पहले अपने पितामहके पास जैनदीक्षा स्वीकार की, परन्तु पीछेसे इसने शिथिलाचारी होकर एक नया ही वेष चलाकर सांख्यदर्शन के प्रस्थानकी नींव डाली। जैन कथामें कपिलको सांख्य आचार्योंका अग्रणी माना गया है, परन्तु यहाँ कपिलको मरीचि का शिष्य बताया गया है। कपिलने मरीचिका शिष्य होकर अपने मतका विस्तार किया और आसुरि नामक शिष्यको सांख्यतत्त्वज्ञानका उपदेश दिया। जैन और वैदिक ग्रन्थोंमें परस्पर दूसरी न मिलने वाली बात यह है कि जैन कथाके अनुसार षष्ठि-तन्त्र ग्रन्थ आसुरिका बनाया हुआ है। परन्तु वैदिक परम्परा और त्वासकर सांख्यदर्शनकी परम्पराके अनुसार यह ग्रन्थ पंचशिखका रचा हुआ है।

जैन और वैदिक साहित्यकी बहुतसी बातें, भावनायें और वर्णनशैलीमें स्वाम भेद होनेपर भी सांख्यदर्शनका प्राचीनता दोनोंके साहित्यसे प्रमाणित होती

इसी कारिकाकी सांख्यतत्व कौमुदी तथा ७० वीं कारिका की माठरवृत्तिके साथ इसी कारिकाकी सांख्यतत्व कौमुदी।

§ देखो परिशिष्ट नं० १

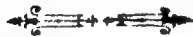
है यह सुनिश्चित है। इतर दर्शनोंके ऊपर अलग अलग विषयोंमें सांख्यदर्शनका जो थोड़े बहुत रूप में गम्भीर प्रभाव देखा जाता है, वह सांख्यदर्शनकी प्राचीनताका आन्तरिक प्रमाण है।

गौरव गिरि ।

तू तू मैं मैं छोड़, जोड़ प्रेम से पुनीत नाता,
तोड़ अभिमान मूठी, शेखी न दिखायेंगे।
भाई बन भाई को अछूत न कहेंगे यदि
गृहदवियों को देवी सम अपनायेंगे।
दैव के भरोसे कर पर कर धरेंगे न
आके कर्मक्षेत्र बीच पौरुष दिखायेंगे।
जीवन हथेली में रखेंगे सत्य पूजा कर,
गौरव के गिरि पै समाद चढ़ि जायेंगे ॥ १ ॥
छोड़ स्वार्थ वासनायें करेंगे परोपकार,
बनेंगे अमर स्वार्थ-मिद्धि कर जायेंगे।
बनेंगे जो प्रेम-पथ पथिक प्रसन्नता से,
चार दिन जीवन के चैन से बितायेंगे।
थोड़ा भी मनुष्यता का पाठ पढ़ लेंगे यदि
कोयल के स्वर विश्व-प्रेम गीत गायेंगे।
भगवान सत्य की उपासना करेंगे तब
गौरव के गिरि पै समाद चढ़ जायेंगे ॥ २ ॥

—दरबारीलाल (सम्भव)

साहित्य परिचय ।

विज्ञातीय-विवाद मीमांसा—लेखक पं० पर-
मेष्ठीदासजी जैन न्यायतीर्थ, प्रकाशक दुलीचन्दजी
परवार जवाहिर प्रेस १६१।१ हरिसन रोड कल-
कत्ता। मूल्य ॥२॥

पौने दो सौ पृष्ठकी इस पुस्तकमें इस विषयसे
सम्बन्ध रखने वाली जैनसमाजोपयोगी प्रायः सभी

चर्चा आगई है। आठ दस वर्ष पहिले मैंने वर्षोत्तक
जैनमित्रमें इस विषयमें लिखा था। बहुतसे सज्जनों
ने उन सब लेखोंका सार पुस्तकाकार छपानेके लिये
लिखदेनेका अनुरोध भी किया था, परन्तु मेरे सिर
पर एकके बाद दूसरे आन्दोलन आते ही रहे, इस
लिये पुगनी कृतियोंको संशोधनादि करनेका कार्य
मुझसे न हो सका। परन्तु इस विषय पर एक अच्छी
सी पुस्तककी आवश्यकता थी। पं० परमेष्ठीदासजीने
इस अभावकी पूर्ति करदी। इस विषयकी यह सांगो-
पांग पुस्तक बन गई है। पुस्तक संग्रहणीय है।

श्वेताम्बर मत समीक्षा दिग्दर्शन—लेखक बाल-
चन्द्राचार्यजी; प्रकाशक फतेचन्द पूनमचन्दजी फलों-
दिया, अमरावती (बराह)। मूल्य एक रुपया।

पं० अजितकुमारजीने श्वेताम्बर-मत समीक्षा
लिखी थी, उसीके उत्तरमें यह पुस्तक है। अधिकांश
उत्तर ठीक दिये गये हैं, परन्तु पुस्तक देखनेसे यह
बात तो मालूम होजाती है कि यह पुस्तक निःपक्ष
आलोचना नहीं, किन्तु एकपक्षी उत्तर है। यह बात
स्वाभाविक और चतन्व्य है। फिर भी पुस्तक इस
रुचिके पाठकोंके लिये उपयोगी है।

तत्त्वार्थसूत्र जैनागम समन्वय पर एक दृष्टि—
लेखक—पं० बेचरदासजी; प्रकाशक—रतनचन्द्रजी
इन्द्रचन्द्रजी पारख, मालीवाड़ा देहली। लेखकने
तत्त्वार्थसूत्र जैनागम समन्वय, नामकी एक पुस्तक
लिखी है। यह उसकी भूमिका है। विषय नामसे ही
प्रगट है। उदारता और विद्वत्तापूर्वक लिखी गई है।

दिगम्बर जैन (शिद्दांक)—सम्पादक प्रका-
शक—मूलचन्द किसनदासजी कापड़िया सूरत।
मूल्य ॥१॥ वार्षिक मूल्य २॥

दिगम्बर जैन समाजकी शिक्षासंस्थाओं तथा
शिक्षण कार्यके विषयपर प्रकाश डालनेवाला सुन्दर
संग्रह है। पहिले विशेषांकोंकी अपेक्षा एक एक वि-
षयके ये विशेषाङ्क अधिक सफल हैं।

The National Medical College

Magazine—सम्पादक एन० पी० शाह । यह National Medical College Students' Association Bombay का छहमाही पत्र है । असोसियेशनमें राष्ट्रीय विचारोंके सज्जनोंका बाहुल्य मालूम होता है । यह बात पत्रकी नीतिसे मालूम होती है । पहिला चित्र राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबूका है । और भी चित्र हैं । डॉक्टरोंसे सम्बन्ध रखने वाले लेखोंका अच्छा संग्रह है । सम्पादकका प्रयत्न प्रशंसनीय है ।

वीरस्तु भगवान् स्वयम्—लेखक मुनि श्री फलचन्द्रजी जैनधर्मोपदेश (मारवाड़ी); प्रकाशक महता कानर्जा भूँका भाई करौंचा । अमूल्य ।

गुजरातीमें महावीर स्वामीका संक्षिप्त जीवनचरित्र है ।

२५ वर्षीय संक्षिप्त रिपोर्ट—श्राविकाश्रम जुनिली बारा भारदेव नम्बईकी यह २५ वर्षकी रिपोर्ट है । श्राविकाश्रम लिये इस संस्थाने जो कार्य किया है, वह जैनमतानुसारसे छिपा नहीं है । अभी इसका राजनैतिकता हुआ था । उस समय करीब २००० नये भक्तानके लिये और ६००) रुपये ध्रुवफंडमें आये थे । इसी अवसर पर छात्राश्रमने अनेक संवाद खेले थे । उसके गायनोंकी पुस्तक भी मिली है । मूल्य २)

—

दृढ़जीका पत्र ।

श्रीमान सम्पादकजी माह्व, “जैनजगत्”

जयजिनेश

वात यह है कि हमारा अन्तःकरण (न जाने क्यों ?) आपको भयानक व कठिन मार्गसे बचा कर निष्कण्टक व महल मार्ग पर लानेके लिये बहुत लालायित है । यही कारण है कि हमे बार बार आप को पत्र लिखकर अपनी लेखनशक्तिका आभारी होना पड़ता है । हमे आपकी सामान्यरहित उदारता से पर्य्य आशा है कि आप हमारे पावित्र हृदय-उद्-

गारो पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके हमारे परिश्रमको सार्थक बनानेका प्रयत्न करेंगे ।

आपका ‘अन्धश्रद्धा’ को त्याज्य व हानिपद समझना, हमें बहुत खटकता है । हमें दुःखके साथ कहना पड़ता है कि आप जैसा अद्वितीय व अजेय विद्वान भी कभी कभी ऐसी मोटी भूल कर बैठता है जिसका जानकर हँसी आये बिना नहीं रहती । देखिये, शेक्सपीयर (Shakespeare) ने एक स्थल पर लिखा है कि “प्रेम अन्धा होता है” (Love is blind) जब प्रेम, अन्धा होने पर भी, एक अत्यन्त पवित्र, पूज्य, व महान वस्तु है तब श्रद्धा-अन्धाश्रद्धाको क्यों बुरा कहा जाता है, यह समझमें नहीं आता । सच तो यह है कि जो ‘श्रद्धा’ अन्धी न हो वह वास्तवमें ‘श्रद्धा’ ही नहीं है । सान्त्विकश्रद्धा भी अन्धश्रद्धा ही का एक हलका रूप है । अतः ‘अन्धश्रद्धा’ को बुरा व त्याज्य कहना परम पूज्य ‘श्रद्धा’ को बुराई करना है ।

आपकी “जैनधर्मका मर्म” शीर्षक लेखमाला को पढ़कर एक ओर तो आश्चर्यमें दाँतो तले आँगुली दशानी पड़ जाती है, परन्तु दूसरी ओर हमारे भक्तिपूर्ण हृदय-सागरमें क्रोध उबार आ आ कर रह जाता है और जी चाहता है कि वास्तव में आपने हमारे सर्वोत्तम दिगम्बर जैन धर्मकी मूल मान्यताओंका बड़ी निर्दयता से खगडन किया है । जब हम ‘माला’ की खगडनात्मक सफलता पर दृष्टिपात करते हैं, उस समय हमारे मुखसे अचानक यह निकल पड़ता है कि —

आपकी ‘माला’ ने पटरा कर दिया, क्या बताऊँ, उसने क्या क्या कर दिया ? कुछ न सोचा, बेहया ने एक दम, ‘धर्म’ को पहिले तो नङ्गा कर दिया ॥ फिर लगा कर क्रमचिर्षो ‘विज्ञान’ को, मैल तक भी दूर उसका कर दिया । प्यारपूर्वक फिर पिलाया ‘तर्क-दुग्ध’, पतले दुबले को मुसंडा कर दिया ॥

‘लठ’ लिये फिरता है अब वह हर जगह,
‘धर्म’ का पक्का लफेंगा कर दिया ।
‘हृद’ सँभालो लठ, बनो अब लठ्ठवाच,
‘सत्य लठ’ ने तो सफाया कर दिया ॥

आपकी प्रलयकारी लेखमालाके विरुद्ध जिन महानुभावोंने उल्लूकपूर्वक मचाई है, वे कच्चे अन्धश्रद्धालु हैं, इसलिये उनका विरोध हमारी दृष्टिमें कुछ मूल्य नहीं रखता । हाँ, यदि पक्के अन्धश्रद्धालुओं द्वारा उसका विरोध किया जाता तो अवश्य हम जैसे अन्धश्रद्धालुका रोम रोम खिल उठता । परन्तु क्योंकि उन्होंने मौन-व्रत धारण कर रक्खा है, इस लिये वे बेचारे विवश हैं, नहीं तो अब तक वे ‘माला’ की घुरी तरह धजियाँ उड़ा देते । खैर ! जो लोग आपका विरोध करते हैं, वे आपके सन्मुख आनेका साहस नहीं करते । वे वनियों की तरह दुकानकी गद्दी परसे ही बाट दिखा दिखा कर रह जाते हैं, नीचे नहीं उतरते । यदि कोई उतावली में सामने आ भी जाता है, तो वह आपके एक दो बार झेलकर ही चम्पते हो जाता है । तो फिर भला हमें ऐसे लँगड़े विरोधसे कैसे सन्तोष होसकता है ? भक्त-हृदयोंके मौनव्रतसे जो आपने अनुचित लाभ उठाया है, उसके सम्बन्धमें मैं कहूँगा कि—

भक्तजन यदि मौन हैं, तो क्या हुआ ?
यह न समझो काम अपना बन गया ।
‘सत्य—संशोधन’ धरा रह जायगा,
‘धर्म—झूठा’ का जो हल्ला मच गया ॥
छोड़ दो खटराग ‘सत्यसमाज’ का,
‘सत्य’ का क्यों तुमको दौरा पड़ा गया ?
“हृद” बना रह हृद, न हिल, गिर जायगा,
फिर न कहना—हाय दहा मर गया ॥

यह तो हम आपको जतला ही चुके हैं कि हमारे हृद विचार कभी पलटा नहीं खा सकते, क्योंकि हम पक्के अन्धश्रद्धालु हैं । परन्तु जब हम आपकी “विरोधी मित्रोंसे” शीर्षक मुँहतोड़ लेखमाला ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो सहसा हमारे मुखार-

विन्दसे यह उद्गार निकल पड़ता है कि—

आपके दरबार का क्योंकर परेशों हाल हो ?
जबकि ‘दरबारी’ वहाँ अनमोल दुर्लभ ‘लाल’ हो ॥

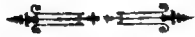
‘वीर’ में इन शब्दोंका पढ़कर कि ‘सबसे पहिले परमश्रेष्ठ वैरिस्टर साहबने ही अपना विरोध दर्शा कर लेखमालाका धक्का पहुँचाया था’ हमारे हृदयका बड़ा भारी धक्का पहुँचा है । इन लोगोंने हमें इस यांग्य भी तो न रखा कि हम गर्वके साथ आपके सन्मुख आ सकें, भला ऐसे संकट झूठका भी कुछ ठिकाना है । खैर, हम अपनी सफाईमें इतना लिखना ही काफी समझते हैं कि हम ऐसे विरोधियोंसे से नहीं जो क्रोध में पागल होकर झूठे आलाप आलापमें लगें ।

आपके ‘भगवान व महात्मा’ वाले लेखका पढ़ कर हमें आपके भोलेपन पर बड़ी दया आयी । क्या महात्मा गाँधी महावीर-तुल्य होगए ? क्या अन्तरंग ऐश्वर्य वालेको भगवान नहीं कह सकते ? क्या ‘महात्मा’ से आत्माकी उच्चतम अवस्था का बोध हो जाता है ? कृपया इन प्रश्नोंका मुँहतोड़ उत्तर देकर हमारे भगवान-भक्त हृदयको सन्तुष्ट करनेकी अमफल चेष्टा करनेका कष्ट उठाइयेगा ।

आपके प्रभावका जो नित्य प्रतिदिन प्रचार होता जा रहा है, इसका मात्र कारण यह है कि आपके विरोधी बेचारे आपका ठाँक ठीक विरोध नहीं कर पाते । इससे हमारे आर्षप्रणीत पक्षकी उलटी अप्रभावना होती है । आप उनका मुँहतोड़ उत्तर देकर अपना प्रभुत्व जमानेमें सफल हो जाते हैं । यही कारण है कि आज सैकड़ों आपके चले बन गये हैं । मुझे भय है कि यदि ये लोग अपनी उल्लूकपूर्वक न छोड़ेंगे तो हमारा तो एक दिन सत्यानाश हो जायगा । यहाँ तो घरके आदमी ही लकड़ा ढा रहे हैं, खेतकी बाढ़ ही खेतको खा रही है, फिर दूसरोंको क्या उलहना दे ? हाय भगवान ! इनको कब सुबुद्धि आयगी ? हे भगवान ! हमारी लाज रक्खो ।

पंडितजी, अब तक जो हम मोटी मोटी बातें

बतलाकर ही अपने सम्यग्दर्शनके स्थितिकरण अङ्ग का पालन करते रहे, परन्तु अब भविष्यमें हम, इन व्यर्थ बातोंमें अपना बहुमूल्य समय न गँवाकर, मूल विषय पर आकर निशान पर तोर लगानेका प्रयत्न करेंगे। अब हम आपकी लेखमालाके पर कैच करेंगे। कैसे? यह अगले पत्रमें देख लेना। योग्य सेवा लिखें। आपका—“टढ़”।

सत्यसमाज प्रगति।

पूनामें शाखा

(३१-३३)

श्रीयुत कनकमलजी मुणौत तथा श्रीयुत राजमलजी बलदौटाकी सम्मति पहिले प्रकाशित होगई है। आप लोगोंके प्रयत्नसे तीन सदस्य और बने हैं, इसप्रकार पाँच सदस्य होनेसे पूनामें शाखा होगई है। अभी पदाधिकारियोंके नाम नहीं आये हैं। सदस्यों का संक्षिप्त परिचय यह है:—

१—कनकमल मुणौत बी० ए० (ऑनर्स) पिता का नाम लालचंदजी, उमर २३ वर्ष। सदस्यताकी शाखा-नैष्ठिक। जन्मसे आप स्थानकवासी जैन हैं।

२—हरलाल बलदौटा। पिताका नाम-फूलचंदजी। उम्र २३ वर्ष। सदस्यताकी शाखा-नैष्ठिक। जन्मसे आप स्थानकवासी जैन हैं।

३—राजमल बलदौटा बी० एससी० एलएल० बी० वकील। पिताका नाम-उमेशमलजी। उम्र २६ वर्ष। नैष्ठिक शाखा। जन्मसे स्थानकवासी जैन।

४—उयम्बक अंजल, शिक्षक-मॉडर्न हाईस्कूल पूना। पिताका नाम रामचंद्रजी। उम्र २७ वर्ष। नैष्ठिक शाखा। (जन्मसे आप वैष्णव ब्राह्मण हैं।)

५—ऊमचन्द भन्साली, व्यवस्थापक श्री फतहचन्द जैन विद्यालय चिंचवड़ पूना। पिताका नाम हीराचंदजी। उम्र ३२ वर्ष। नैष्ठिक शाखा। जन्मसे श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन।

शाखाका पता—केअले बिल्डिंग लक्ष्मीरोड पूना

श्रीयुत पं० सूर्यभानुजी डाँगी बल्लूदा (मारवाड़) सत्यसमाजके प्रचारके लिये आशातीत प्रयत्न कर रहे हैं। और आपको इसविषयमें जो सफलता मिल रही है उसका परिचय गतांकके विवरण से भी मिल जाता है। निम्नलिखित सम्मतियाँ तथा सदस्योंका बनना भी आपही के प्रयत्नका सुफल है।

(३४)

श्रीमान् राष्ट्रवीर कुँवर श्री शेरसिंहजी बहादुर जोधपुर नरेशके निकट कुटुम्बियोंमें से हैं। आपने निम्नलिखित सम्मति भेजी है। जातिपौतिके विषय में जो आपके विचार हैं, उनके स्पष्टीकरणके लिये अभी यहाँ स्थान नहीं है। जैनजगत्में इस विषयमें बहुत कुछ लिखा गया है। मुझे आशा है कि कुछ समय बाद यह मतभेद भी मिट जायगा।

श्री जीवननिवास बाग पोस्ट ठि० बल्लूदा

मारवाड़ ता० १८-१-३५

श्रीमान् संस्थापकजी महोदय, सत्यसमाज

मान्यवर पं० सूर्यभानुजी डाँगी जैन 'भास्कर'के द्वारा मुझे सत्यसमाज संघटना नामक पुस्तिका प्राप्त हुई। पंडितजीने मेरे सामने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सांख्य और योगका स्वरूप सामान्यरूपसे बतलाकर उनका सामान्य विवेचन करते हुए सर्वधर्म-समभाव विषय पर बहुत समय तक वार्तालाप की। वह पुस्तिका भी पढ़कर सुनाई। तद्गत कई विषयोंपर समालोचना भी चली। तत्पश्चात् पंडितजी ने मुझसे अनुरोध किया कि कुछ तुम भी इस विषय पर लिखकर भेजो तो उनके कहने पर मैं भी आपकी सेवामें अपनी अल्प बुद्धि अनुसार कुछ निम्न शब्द प्रकट करनेको प्रेरित हुआ हूँ।

आपकी मन्दिर-स्थापनाकी योजना अत्यन्त ही प्रशंसनीय है। मुझे दोनों गायन पंडितजीने गाकर सुनाये जो कि अति उत्तम थे।

वास्तवमें श्री भगवान कहलाने वाले श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध आदि सभी महान पुरुष श्री भगवान सत्यके ही उपासक थे। यदि उनके रक्षक श्री

भगवान सत्य न होते तो वे कदापि इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते ।

वास्तवमें हमको सब सम्प्रदायोंके प्रति सहानु-
भूति रखना चाहिये और परस्पर प्रेमकी वृद्धि करनी चाहिये ।

आपने ऐसे मनुष्योंके लिये एक ऐसा मार्ग तैय्यार कर दिया है कि जो बेचारे धर्मके अंधकार में फँसे हुए हैं और उसको नहीं समझकर अन्ध-
श्रद्धामें अपना जीवन हार जाते हैं ।

मैं पूर्ण विश्वासपूर्वक कहूँगा कि धीरे धीरे आप का सत्य धर्म और उदार योजना बहुतही सफलता प्राप्त करेगी । आपके इन अमूल्य विचारोंका अधिक प्रचार हाने पर निश्चय ही हमारे देशका साम्प्रदा-
यिक अन्धविश्वास मिटकर सर्वत्र सत्यका एक अनुपम साम्राज्य स्थापित हो जायगा ।

जाति उपजातिके विषयमें आर्यसमाज वाली गड़-
बड़ आवश्यक नहीं है । हाँ, उनमें मानवताके नाते हमको उनसे अवश्य ही प्रेम करना उचित है, तिर-
स्कार नहीं करसकते, परन्तु उन बेचारोंके पूर्वजन्ममें उनके दुष्कर्म उपार्जन किये जानेके कारण ही वे आज नीच माने जाते हैं । व्यवहार बिगाड़ना इष्ट नहीं है ।

आपके इस अनुपम सत्यसमाजके लिये विशेष क्या लिखूँ ? मैं आपके पुष्ट उद्देश्योंका समर्थन करते हुवे इस पत्रका समाप्त करता हूँ । रा: कुं: शेरसिंह

(३५)

श्री० ठा० गोपालदासजी चौहानने सत्यसमाजके मंदिरकी स्कीमको खूबही पसंद किया है । आप सत्य-
समाजके वैष्णव पाल्कि सदस्य बने हैं । उम्र ३० वर्ष ।

पता ०/० शम्भूमल गंगाराम बल्लूदा (मारवाड़)

(३६)

श्री० पं० रामचंदजी स० जोशी, हिन्दीके वि-
द्वान, गणितके प्रकांड पंडित और महाजनीमें निपुण हैं । यहाँ पोस्टमास्टर भी हैं । आप ब्राह्मण जागीरदार हैं । आप वैष्णव पाल्कि सदस्य बने हैं । उम्र ३४ वर्ष ।
पता—पं० रामचंदजी जोशी बल्लूदा (मारवाड़)

(३७)

श्री० अजयराजजी सा० डागा बल्लूदा (मारवाड़)। आप वयोवृद्ध और अच्छे व्याख्याता हैं । जैनधर्म का मर्म अच्छी तरह समझते हैं । साधु महात्माओं की बहुत संगतिकी है । आपने सत्यसमाजका अनु-
मोदन करके सफलताकी आशा प्रगट की है ।

(३८)

मारवाड़के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रीयुत सेंट भी-
कमचंदजी छल्लाणी लिखते हैं:—

श्रीमान माननीय पंडितजी साहब सादर जयजिनेन्द्र
ओमवाल समाजके सुपरिचित कवि कुँवर पं०
डाँगी “सुर्वभानु” जैन “भास्कर” के द्वारा आप की “सत्यसमाज संघटना और गीतावली” नामक पुस्तक प्राप्त हुई । ध्यानपूर्वक पढ़ी । आपकी बुद्धि का बड़ा चमत्कार मालूम पड़ा । मुझे विश्वास है कि आपकी स्काम बहुत ही उपकार करेगी, धार्मिक गु-
लामीसे छुड़ाकर हम नवयुवकोंको शान्तिका मार्ग बनलायगी । मुझे इतना आनन्द आया कि मैं वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ । अभी कई एक कारणाँसे मैं किसी प्रकारका सदस्य नहीं बनसकता, परन्तु पूर्ण रूपसे अनुमोदन करता हूँ । नैष्ठिक मन्दिरोंकी रचनाका ढंग मुझे बहुत ही पसंद आया । जहाँ तक बन सकेगा मैं हर प्रकारसे मदद करनेका प्रयत्न करूँगा ।

—भीकमचंद छल्लाणी

पो० बल्लूदा (मारवाड़)

—

ब्रह्मचारीजी और शास्त्रार्थ ।

पण्डितदलके जैनगजट, हितेच्छु आदि पत्रोंने यह पोलिसी इख्तियार कर रखी है कि जैनजगन्के साथ कोई छेड़छाड़ ही नहीं की जाय, जिससे उनके पाठक यह जान ही न सकें कि जैनजगन्में कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जिसपर कुछ ध्यान देनेकी जरूरत है । क्योंकि उसकी बातोंका जबाब देना उनके बूतेकी बात नहीं और यों ही अटसंट लिखकर

अपनी कमजोरी जाहिर करना शायद वे ठीक नहीं समझते। परन्तु ब्रह्मचारीजी महागज पर धर्मरक्षा का जोश सवार है, इसलिए वे जैनमित्रमें कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं या उन्हें लिखते रहना पड़ता है। क्योंकि वे समझते हैं कि यदि जैनधर्म को इस भारी संकटसे मैं न बचाऊंगा तो और कौन बचावेगा? परन्तु शायद वे अपनेमें बचानेकी शक्तिका अभाव पाते हैं, इसलिए पण्डितोंसे पुकार पुकार कर कहते हैं कि भाइयो, दौड़ो, मैं तो न्याय शास्त्र जानता नहीं, परन्तु तुम्हारे पास तो बड़ी बड़ी डिगिरियाँ हैं, न्यायशास्त्रका अगाध पाण्डित्य है, फिर क्यों नहीं उसे उपयोगमें लाते और पंडित दरबारीलालजीसे शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित कर देंगे जिससे वे धर्मका गला न घोट सकें? अभी तक तो ब्रह्मचारीजी महाराज अपने लेखों द्वारा ही यह चीख-पुकार मचाते थे, परन्तु अबकीबार भेल-सा-परिषद्के जत्सेमें उन्होंने सज्जैकट कमेट्रीमें एक लम्बाचौड़ा प्रस्ताव ही पेश कर दिया कि अमुक अमुक छह पंडित एकत्रित होकर अमुक लिधिको अमुक स्थान पर पंडित दरबारीलालसे शास्त्रार्थ कर डालें। इसपर कुछ विचारशीलोंने सोचा कि यह तो 'गवाह-चुस्त मुढ़ई सुम्न' वाला मसला है, और महाराज से कहा कि पहले आप उक्त पण्डितों को शास्त्रार्थके लिए तैयार करके उनसे मंजूरी तो ले लीजिए। यदि वे तैयार नहीं हुए—और जहाँ तक हम जानते हैं वे तैयार नहीं हैं—तो परिपन् शास्त्रार्थ की योजना न कर सकेंगे और तब उमकी बड़ी भद्द होगी। और फिर इसके लिए प्रस्तावकी जरूरत ही क्या है? शास्त्रार्थियोंके तैयार होजाने पर शास्त्रार्थ सहजही कराया जा सकेगा। इस पर ब्रह्मचारीजी बहुत बिगड़े, कहा—आप लोगोंमें धर्मरक्षाकी भावना नहीं है, धर्मप्रेम नहीं है, आदि आदि, और आन्ध्र उन्हें प्रस्ताव वापस ले लेना पड़ा। यह प्रस्ताव सज्जैकटकमेट्रीमें ही पेश हुआ था, इस लिए इसकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं थी, परन्तु

ब्रह्मचारीजीने धर्मरक्षाकी अपनी अनन्य साधारण भावना प्रकट करनेके लिए इसे जैनमित्रमें भी प्रकाशित कर दिया है और उसके साथ फिरभी पंडितों से बड़ी आजिजीसे अपीलकी है कि वे किसी तरह इस अनर्थको रोकनेका प्रयत्न करें।

इस शास्त्रार्थके होनेमें हमें कुछ आपत्ति नहीं। पं० दरबारीलालजी भी इसके लिये तैयार हैं। परन्तु हमारी समझमें यह नहीं आता कि ब्रह्मचारीजी जैसे सुशिक्षित पुरुषको इस गये बीते जमानेके भौथले हथियार पर इतना भरोसा क्यों है? यह तो प्रेमका और पेपरोका जमाना है। इससमय तो इसाके द्वारा प्रत्येक आन्दोलन सकल और असफल किया जा सकता है। शास्त्रार्थमें तो यह हुआ करता है कि दोनोंही पक्षवाले अपनी अपनी जीतका डंका पीटते हैं और जो पक्ष प्रोपेगण्डा करनेमें तेज होता है, लोग उसीकी जीत समझने लगते हैं। परन्तु इस जीतका भी कोई अनुकूल फल नहीं होता है। उसके बाद भी दोनों पक्षवाले अपने अपने गीत गाते रहते हैं। पुराने जमानेकी वह मनोवृत्ति तो अब लोगोंमें रही नहीं है जिसके कारण हारनेवाला पक्ष अपना मिष्ठान्त खाँड़कर जीतनेवालेका अनुयायी होजाना था। क्या शास्त्रार्थ करने के लिए कटिबद्ध होनेवालों से यह प्रतिज्ञा कराई जासकती है कि वे यदि हार जावेंगे तो अपने विपक्षीके अनुयायी हो जावेंगे?

एक बात और भी हमारी समझमें नहीं आती कि ब्रह्मचारीजी स्वयं शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते हैं? और यदि शास्त्रार्थकलामें वे निष्णात नहीं हैं, तो लिखना तो खूब जानते हैं और उनके हाथमें सबसे अधिक पढ़ा जानेवाला पत्र है, फिर 'जैनधर्मके मर्म' का युक्तियुक्त खण्डन स्वयंही क्यों नहीं करते? यह तो कोई दलील नहीं है कि मैं न्यायशास्त्र नहीं जानता। क्या न्यायशास्त्रको पढ़े बिना कोई किसी विषय पर विचार नहीं कर सकता? वर्तमान संसारके जो बड़ेसे बड़े विद्वान हैं, क्या वे सभी आपका न्याय-शास्त्र पढ़ें हैं? फिर भाँ, क्या वे किसी गहन विषय

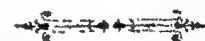
पर विचार नहीं कर सकते हैं ? जैनधर्मके बड़े बड़े बीसों ग्रन्थ लिख डालने या अनुवाद करनेमें तो आपको न्यायशास्त्रके ज्ञानकी कमी नहीं महसूस हुई, फिर इसीके लिए उसका सहारा क्यों लिया जाता है ? न्यायशास्त्रको विधिपूर्वक पढ़े बिनाभी तो लोग युक्तियुक्त चर्चा किया करते हैं। विद्वानों और मनीषियोंकी गवेषणाओं और विचारोंके संग्रह परसे ही तो न्यायशास्त्रका निर्माण हुआ है। उस संग्रहके बादही वह बनता है, पहले नहीं। हमें बहुत सन्देह है कि आपने 'जैनधर्मके मर्म' की अच्छी तरह विचारपूर्वक पढ़ा है। किसी विषयकी तह तक पहुँचनेकी दृष्टिसे पढ़नेकी आपकी न तो आदत ही है, और न आपने अपने भ्राम्यमान परिभ्राजक जीवनमें इसके लिए कोई अवकाश ही रख छोड़ा है। अन्यथा उक्त लेखमालाके विचारोंकी आलोचना करनेमें न्यायशास्त्रकी अनभिज्ञता आपके लिए बाधक नहीं होती।

और जिन पण्डितोंके आगे आप पुकार मचा रहे हैं, फिरभी जिनके कानोंपर जूँ तक नहीं रहेगी, वे भी कहाँ उक्त लेखमालाको पढ़ते हैं ? धर्मकी सख्त पहरेदारी उन्हें पढ़नेभी तो नहीं देती। इसके सिवाय उनके विचारने और सोचनेका दायरा इतना छोटा और संकुचित है कि ऐसी विशाल और विविध दृष्टिकोणस्पर्शी विचारधाराका अवगाहन करना उनके लिए असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। आपके समाजमें साम्प्रदायिकता और कट्टरता इतनी कूट कूट कर भरी गई है, विशेष करके धार्मिक संस्थाओंमें पढ़े हुए और उन्हींके द्वारा जीवित पोषित तथा प्रतिष्ठा पाये हुए व्यक्तियोंमें कि वे अपनेसे बरा भी भिन्न विचारोंको सहन ही नहीं कर सकते, सुन ही नहीं सकते। और इस कट्टरताको आपही जैसे उपदेशक तथा लेखक निरन्तर पुष्ट किया करते हैं। इन्हें विचारसहिष्णुता सिखलाई गई होती और केवल दिग्गम्वर जैनसाहित्यके अतिरिक्त विश्वके विशाल ज्ञानभण्डारमें से कुछ और प्राप्त करनेकी

भी जिज्ञासा उत्पन्न कराई जाती, तो ये आपके विधवाविवाह-धर्मके मूलभूत तत्त्वोंसे अविरोध और और मानवतापोषक आवश्यक-आन्दोलनको इतनी बेरहमी और निर्लज्जताके साथ कुचलनेके लिए बद्ध-परिकर न होते।

मैं यह नहीं कहता कि पण्डित दरबारीलालजी के सभी विचार और सिद्धान्त मानलेने चाहिए या वे सभी ठीक हैं। ऐसी आशा तो वे भी नहीं करते। परन्तु उनपर सहृदयता, सहिष्णुता और उदारताके साथ विचार तो होना चाहिए। ऐसा न करके, उनके विरुद्ध लोगोंको भड़काना, उनकी आवाजको बन्द करनेका प्रयत्न करना, कमसे कम विद्वान कहलाने वालोंके लिए तो शोभाकी बात नहीं है। यदि कोई जीवन समाप्त होता, तो आज उसे इस बातका अभिमान होता कि हममें एक ऐसा विद्वान उत्पन्न हुआ जो अपनी गहरी अध्ययनशीलता, निभीकता और अथक परिश्रमसे ऐसी बातोंपर एक बिल्कुल नवीन दृष्टिकोणसे विचारकर रहा है, जिनको सैकड़ों वर्षसे किसीने स्पर्श भी नहीं किया था, और जो साम्प्रदायिकताके विषसे मूर्च्छित इस पराधीन गुलाम देशके लिए एक नवीन मन्देश दे रहा है ! परन्तु दुर्भाग्य है जैनसमाज कि वह उक्त अनोखी और बिल्कुल मौनिक लेखमाला की कट्टर करना तो दूर रहा, यह भी नहीं चाहता कि वह पढ़े लिखे समझदार लोगोंके हाथों तक पहुँच जाय। जैनजगत्के पढ़नेवालों पर भी आज उँगली उठाई जाती है !

—नाथूराम प्रेमी।

कुरुण कन्दन (२)

(विधवा)

स्वयं गज्यकी छोटीरी में यह एक कहानी है। जो कि दयाशीलोंके आंग मुझको आज सुनानी है। व्याकुल दुःख से रोते रोते हलकी झपकी आई थी। असह वेदना से पलभर को भरी हुई रिहाई थी।

मैंने देखा मेरे वे प्रियतम मेरे सम्मुख आए । मैं बोली, प्रियतम, प्राणेश्वर! मुझे छोड़ अब मत जाओ।
 देखा मेरी ओर प्रेमसे, कुछ कुछ वह मृदु मुसकाए ॥ बहुतहोचुकी 'आँखोंमें चूनी' अब तो मुझको अपनाओ ॥
 बोले, मत व्याकुल हो तू, ऐ प्रिय! शीघ्र मैं आता हूँ। उन्हें पकड़ने चली अग्रसर बढ़ी आह मैं धवगई।
 आह! अंकली रोती क्यों! मैं आकर धैर्य वैधाता हूँ ॥ उठते ही हा, सूनी दीवारों से सहसा टकराई ॥
 कभी न अब तुझको छोड़ूँगा, आँखोंमें बिठलाऊँगा। सिर चकराया, देखा मैंने, केवल आहशून्य गृह था।
 पल भरकोभी त्याग तुझे, मैं कही नहीं अब जाऊँगा ॥ थी मैं केवल वहाँ अंकली और वही काराग्रह था ॥
 अति देख उन्हें मैं अपने मनका हर्ष न सकी सहाल। सावनकी थी रात अंधेरी सिम्भिम वर्षा होती थी।
 स्वागत हेतु उठी मैं अनाशाधिप सजाकर मोहन थाल। और अंधेरे कोने में मैं फूट फूट कर रोती थी ॥
 हर्षित हुई हृदय मे, मैंने अपना खोई निधि पाई। वह प्रवचना थी माया थी स्वप्नजगत् का था वह दृश्य।
 मेरे पीत कपोलोंपर, आभा क्या अरुण मलक आई। प्रियतम कहाँ! आह विधवाके लिखा मालूम दुःख-
 दीपक ले स्वागत के हित आई सत्वर उनके आगे। अदृश्य ॥
 मैंने देखा क्या? वह सहसा मेरे आगे से भाग ॥

—“वासन्” विचारव ।

Court Notice.

Under Section 19, clause (2), of the Provincial Insolvency Act V of 1920, notice is hereby given to all the creditors concerned that the following petitions have been admitted and are fixed for hearing on the dates shown against them. Creditors wishing to urge any objections may do so on the dates fixed for hearing. —

No. of Insolvency case	Date of presentation of petition.	Name, address and description of debtor.	Names of creditors stated in the petition.	Date of admission of petition.	Date fixed for hearing.
147-61		Chaman Ramdevlal Wari of Chaudur Talug Chaudur	1 Ambadas Rukhabai Wani 2 Yogasa Rukhabai Wani 3 Gevarilal Sawlaram Marwari. 4 Champabai W/o Jaideopershad Marwari. All of Chaudur.	22-12-34.	15-2-35
113-34	29-8-34	Ganpat Sh. Gangani Dargah the Teli of Wadali Talug Amrothi.	Hari Sh. Trimbak Gadre Pleader of Pimpalgaon Dist- rict Nasik.	29-8-34.	15-2-35

G. P. JAIN

(Sd) J. P. JAIN,

21-1-1935.

First Sub-Judge, II Class, AMROTHI

Printed by Pt. Radhaballabh Sharma, at the Ajmer Printing Works, Ajmer.

वा० १६ करवरी

सन् १९३५

वर्ष १०

अंक ६

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पार्ष्णिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपये
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

एक प्रतिका

मूल्य दो
आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे चीरे, न बुद्धे न हरे हरो ।

सर्वतीर्थकृताम्मान्यम्, शिर्व सत्यमर्थ वचः ॥

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीबाग तारदेव, बम्बई ।

प्रकाशक—फतहचंद सेठी,
अजमेर ।

चर्चाके लिए निमन्त्रण ।

म्याट्टाद विद्यालय बनारसके उपअध्याता बाबू हर्षचन्द्रजी वा० ए० ऐलऐल० बी० बकोल ने सर्वज्ञता तथा मुक्तिके विषयमें चर्चा करनेके लिए एक निमन्त्रणपत्र मुझे भेजा है । वह जैनमित्रमें भी छप चुका है । मैं ऐसी चर्चाके लिये प्रसन्नतापूर्वक तैयार हूँ । उस पत्रका उत्तर जो कुछ मैंने दिया है वह यह है—

श्रीमान बाबू हर्षचन्द्रजी !

आपका पत्र मुझे यथासमय मिल गया था, परन्तु मैं उसका उत्तर समयपर न दे सका क्योंकि मुझे न्याय-तीर्थके विद्यार्थियोंको लेकर इन्दौर जाना पड़ा था ।

आपके पत्रसे मुझे प्रसन्नता हुई । शास्त्रार्थकी धीमाधीमां मुझे पसन्द नहीं है, परन्तु जिज्ञासु भाव से बीतरागचर्चा करना मुझे पसन्द है । आपका प्रयत्न भी इसी दिशा में है इसलिये मेरी तीव्र इच्छा है कि यह सफल हो । आपने मेरे विचारोंके विषयमें जो कुछ लिखा है वह स्वभाविक है, क्योंकि आपने मेरे लेखोंकी नहीं पढ़ा है । स्पष्टीकरणके लिये यहाँ कुछ सूचनाएँ लिखे देता हूँ ।

१—मैं जैनधर्मानुयायी हूँ, परन्तु जैन धर्मानु-यायी ही नहीं हूँ, किन्तु सर्वधर्मानुयायी हूँ । दूसरे शब्दोंमें सबसमाजी हूँ, सर्वधर्मसमभावी हूँ ।

२—अब मुझे जैनधर्मके विषयमें संशय नहीं है, किन्तु निश्चय है । हाँ, कुछ बातोंमें वह निश्चय पक्षमें है और कुछ बातोंमें विपक्षमें । फिर भी मैं इतना निःपक्ष हूँ कि मेरे प्यारेसे प्यारे विचार भगवान सत्यके विद्रोही सिद्ध हों तो मैं उन्हें बड़ी निर्दयता से कुचल दूंगा ।

३—मैं जैन कुटुम्बमें पैदा हुआ हूँ । मेरा शिक्षण भी जैनसंस्थाओंमें हुआ है । सोलह वर्षसे अध्यापन भी जैन संस्थाओंमें कर रहा हूँ । इसप्रकार मेरी सं-स्कृति तथा आर्थिक व्यवस्था जैनधर्मके अनुकूल है । अगर मैं जैनधर्मके गीत गाऊँ तो समाजसे पूजा सत्कार भी काफी मिल सकता है । परन्तु इन सब बातोंका तथा कच्चे सूतसे मिर पर लटकती हुई तलवारोंकी पर्वाह न करके, आर्थिक हानि सहकर, आनन्दके लिये पर्याप्त समय मिलने पर भी, इसी काममें दिन रात जुना रहकर जो कुछ सह रहा हूँ, उससे समझा जा सकता है कि भगवान सत्यकी बेदी पर यह मेरे सर्वस्वका बलिदान है, भलेही उसका

वर्ष १०

माघ शुद्ध १३

वीर संवत् २४६१

अंक ६

जैनजगत्

ता० १६ फरवरी

सन् १९३५ ई०

भगवान्क सूक्त ।

तू जगत्-पिता वात्मल्य प्रेम ग्नाकर ।

देवाधिदेव सुख स्वतन्त्रता का आकर ॥
हैं राम, कृष्ण, जिन, बुद्ध, मुहम्मद सारे
जश्रुत, यशु सब तेरे पुत्र दुलारे ॥१॥
है देशकाल का भद्र, मगर हैं भाई

आकर सबने तेरी ही महिमा गाई
मत्र ही लाये तेरा पदरत्न का अञ्जन
जिमगे विवेक का मान हुआ, दुःखभञ्जन ॥२॥
छाती है जगमें जब कि घोर अधियारी
अन्यायों में मर जाती पृथिवी सारी ।
बनता है कोई पुत्र दुलारा तेरा
वह विश्व मात्र का सेवक प्यारा तेरा ॥३॥
होना है उसका उदय जगत् में रविमय ।

मिःनाता जगका अन्धकार रंजो गुम ॥
अत्याचारों का नाम न रहने पाता ।
सर्वत्र शान्ति-साम्राज्य अगोखा छाता ॥४॥
अब फिर मूला है जगत् तात तेरी छवि ।
होगया मतमग लीन विश्व ज्यों गत रवि ॥
गिर पड़ा दिपत् का और प्रलोभन का पवि
सब बुद्धिशून्य हो रहे महापंडित कवि ॥५॥

अत्याचारों की निकल गई है शंका
तारडव दिखलाकर बजा रहे हैं डंका

हिम्मा की चंडी मूर्ति नाच करती है

भगवती अहिंसा का पभाव हर्गती है ॥६॥

ले चुकी अहिंसा का आसन कायगता

बदमाशा कहना चुकी नीति तन्पगता ॥

कृष्ण न ज वीरत्व बेग कर धारण ।

करता है सबका सुख वात्मल्य निवारण ॥७॥

अलान सब जगह सुविधाएँ पाते हैं ।

निर्वल बेचारे धुतकारे जाते हैं ॥

अपलाआंका है लोग पापमें ऐसे

चक्का के दोनों पाट अन्न को जंस ॥ ८ ॥

अलान स्वार्थको धर्म धर्म कहता है ।

निर्वल मौन बन सारे दुख सहता है ॥

ममताभावों को हैम्या उड़ायी जाती ।

है न्यायशीलता पद पद ठांकर खाती ॥ ९ ॥

तेरे पुत्रों ने था जो मार्ग दिखाया

उमपर लोगों ने ऐसा जाल बिछाया

सब भूले तुझको बना दलों का दलदल

उममें फँसते हैं मरते हैं खोकर बल ॥ १० ॥

अब है उदारता का न नाम भी बाकी ।

गाली खाती फिरती है आज बराकी ॥

हर जगह संकुचितता है राज्य जमाती ।

जनता तेरा पथ छोड़ भागती जाती ॥ ११ ॥

ढोंगों ने धर्मासन भी छीन लिया है ।

धार्मिकता का भी चेला बदलदिया है ॥

वर्ष १०

माघ शुक्ल १३

वीर संवत् २४६१

अंक ६

ता० १६ फरवरी

सन् १९३५ ई०

जैनजगत्

भगवान् सत्य ।

तू जगत्-पिता वात्सल्य प्रेम रनाकर ।
देवाधिदेव सुख स्वतन्त्रता का आकर ॥
हैं राम, कृष्ण, जिन, बुद्ध, मुहम्मद सारे
जरथुस्त, यीशु सब तेरे पुत्र दुलारे ॥१॥
है देशकाल का भेद, मगर हैं भाई
आकर सबने तेरी ही महिमा गाई
सब ही लाये तेरी पदरज का अञ्जन
जिससे विवेक का भान हुआ, दुखभञ्जन ॥२॥
छाती है जगमें जब कि घोर अंधियारी
अन्यायों से भर जाती पृथिवी सारी ।
बनता है कोई पुत्र दुलारा तेरा
बह विश्व मात्र का सेवक प्यारा तेरा ॥३॥
होता है उसका उदय जगत् में रविसम ।
मिटजाता जगका अन्धकार रंजो गम ॥
अत्याचारों का नाम न रहने पाता ।
सर्वत्र शान्ति-साम्राज्य अगोखा छाता ॥४॥
अब फिर भूला है जगत् तात तेरी छवि ।
होगया संतमस-लीन विश्व ज्यों गत रवि ॥
गिर पड़ा विपत् का और प्रलोभन का पवि
सब बुद्धिशून्य हो रहे महापंडित कवि ॥५॥
अत्याचारों की निकल गई है शंका
तारुण्य दिखलाकर ब्रजा रहे हैं बंका

हिंसा की चंडी मूर्ति नाच करती है
भगवती अहिंसा का प्रभाव हरती है ॥६॥
ले चुकी अहिंसा का आसन कायरता
बदमाशी कहला चुकी नीति तत्परता ॥
कृगत्व आज वीरत्व वेष कर धारण ।
करता है सबका सुख वात्सल्य निवारण ॥७॥
बलवान सब जगह सुविधाएँ पाते हैं ।
निर्वल बेचारे धुतकारे जाते हैं ॥
अबलाओंको हैं लोग पीसते ऐसे
चक्की के दोनों पाट अब को जैसे ॥ ८ ॥
बलवान स्वार्थको धर्म धर्म कहता है ।
निर्वल मौनी बन सारे दुख सहता है ॥
समताभावों की हँसी उड़ायी जाती ।
है न्यायशीलता पद पद ठोकर खाती ॥ ९ ॥
तेरे पुत्रों ने था जो मार्ग दिखाया
उसपर लोगों ने ऐसा जाल बिछाया
सब भूले तुझको बना दलों का दलदल
उसमें फँसते हैं मरते हैं खोकर बल ॥ १० ॥
अब है उदारता का न नाम भी बाकी ।
गाली खाती फिरती है आज बराकी ॥
हर जगह संकुचितता है राज्य जमाती ।
जनता तेरा पथ छोड़ भागती जाती ॥ ११ ॥
दोंगों ने धर्मासन भी कीन खिया है ।
धार्मिकता का भी चोखा बदलदिया है ॥

मूसल से भारी पाप न पूछे जाते
निष्पाप क्रिया पर सब ही आँख उठाते ॥१२॥
हैं सभी रूढ़ियाँ तेरा मार्ग कहातीं ।
पर तेरी ही आज्ञाएँ ठोकर खातीं ॥
बन रहे धर्मगृह द्वेष दम्भ क्रीडास्थल
है तांडव दिखला रहा सब जगह झल बल ॥१३॥
सद्धर्म जगत् भर को पवित्र करता है ।
पर धर्म आजका छूने से मरता है ॥
तर गये भील चांडाल जिसे पाने से ।
वह आज नष्ट होता उनके आने से ॥ १४ ॥
अब यह अमत्य साम्राज्य न देखा जावे ।
अच्छा है तेरा कोई दुलारा आवे ॥
अथवा मैं ही पा सकूँ चरण-रज तेरी ॥
तेरी पूजा में लगे ज़िन्दगी मेरी ॥ १५ ॥
पापों की जड़ दूँ खोद न जीता छोड़ूँ
सदसद्विवेक से सबके बन्धन ताड़ूँ
मिट्टी में यह तन मिले नाम भी जावे
पर तेरी पूजा में न कमी रह पावे ॥ १६ ॥
पशु अबला निर्बल शूद्र न पिसें विचारे
प्राणी समस्त हों बन्धु बन्धुसम प्यारे
हो स्वार्थत्यागका भाव सभी के मनमें
सर्वत्र दया सत्प्रेम रहे जीवन में ॥ १७ ॥
अनुचित बन्धन तो एक न रहने पावे
सर्वत्र हिताहित बुद्धि मार्ग दिखलावे
अपने अपने अधिकार रख सकें सब ही
होगा मुक्तो संतोष तात । बस तब ही ॥१८॥
स्वामित्व न हो पशुबल धनबलका सहचर
दानव का हो अधिकार नहीं मानव पर
सच्चा मेवक ही बने जगत्-अधिकारी

जैनधर्मका मर्म ।

(५८)

अन्तरङ्ग तप ही वास्तवमें तप है । इन्हींसे आत्म-
शुद्धि और लोकसेवा होती है । बाह्यतप तो इसलिये
तप है कि वे अन्तरङ्गतपमें कारण हैं । महात्मा महा-
वीरके पहिले बाह्यतपको ही तप कहा जाता था, प-
रन्तु बाह्यतपसे आत्माका कोई विशेष विकास न
होता था इसलिये उनने इन आभ्यन्तर तपोंकी र-
चना की या मुख्यता दी । जैनधर्ममें तप शब्दके
अर्थमें यह आवश्यक वृत्ति की थी । अकलकूदेव *
ने इन तपोंकी आभ्यन्तरताके तीन कारण बताये हैं ।
(१) दूसरे धर्मोंमें इनका तप रूपमें अभ्यास नहीं
किया । (२) अन्तःकरणकी वृत्तिपर अवलम्बित हैं ।
(३) इनके करनेमें बाह्यद्रव्यकी आवश्यकता नहीं ।
इससे मान्य होसकता है कि जैनधर्मका वास्तविक
तप क्या है ?

अन्तरङ्ग तप ङ्ग हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैया-
घृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ।

रह सके न कुछ भी वैर हृदय के भीतर
वह जाय नयन के द्वार अश्रु बन बन कर ॥
हो सदा “अहिंसा परमोधर्मः” की जय
अन्याय रूढ़ियों अत्याचारों का खय ॥२०॥
सब धर्मों में समभाव देव हो मेरा
निःपक्ष हृदय में नाम मन्त्र हो तेरा
मैं देख देख कर चलीं चरणरज तेरी
बस, एक कामना यही प्रभो है मेरी ॥२१॥

—दरबारी लाल (सरयभक्त)

ॐ नमोऽन्वेस्तीर्थेणवस्तममालः इ ततोऽस्वोऽस्तव्य
अभ्यन्तरमितियावत् । अन्तःकरण व्यापारवत्कर्म ततो-
ऽस्वाध्यायवत् । ५-२०-१ । बाह्यद्रव्यवैकल्यात् ।

प्रायश्चित्त—अपने दोषोंके दुष्प्रभावको दूर करनेके लिये स्वेच्छासे प्रयत्न करना प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त और दंडका उद्देश्य एक ही है। दोनों ही दोषोंके दुष्प्रभावको दूर करनेके लिये हैं परन्तु प्रायश्चित्त स्वेच्छतासे होता है, वह आत्मशुद्धिसे सम्बन्ध रखता है; जबकि दंडमें स्वेच्छाका खयाल नहीं किया जाता। इसलिये प्रायश्चित्त तप है, दंड तप नहीं है।

प्रायश्चित्त गुरु आदिक द्वारा दिया जाता है और दंड किसी शासकके द्वारा दिया जाता है, इसलिये दोनोंकी प्रक्रियामें भी भेद है। फिर भी कभी दंड प्रायश्चित्त बनजाता है और कभी प्रायश्चित्त दंड बन जाता है। अनिच्छासे लियागया प्रायश्चित्त आत्मशोधक नहीं होता इसलिये वह दंड है। और जब नीतिकी रक्षाके लिये शासकके भ्रामने स्वेच्छासे आत्मसमर्पण किया जाता है तब वह दंडरूप होकर भी प्रायश्चित्त है। मतलब यह कि स्वेच्छा और अनिच्छासे दोनोंमें भेद पैदा होता है।

प्रायश्चित्त, दंड न बनजाय इसलिये अनेक दोषों का बचाव किया जाता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि किसी प्रकारका बहाना न किया जाय, मायाचार न किया जाय। जिसमें अपनी निर्मलता सिद्ध हो और लोगोंमें निर्वैरवृत्तिका प्रचार हो उसी ढंगसे प्रायश्चित्त लेना चाहिये। प्रायश्चित्तमें निम्नलिखित दोषोंका बचाव करना चाहिये।

(१) प्रायश्चित्त करनेके पहिले इस आशयसे गुरुको प्रसन्न करना जिससे वे प्रायश्चित्त कम दें, (२) बीमारी आदिका बहाना निकालकर यह कहना कि अगर आप कम प्रायश्चित्त दें तो मैं दोष कहूँ। (३) जो दोष दूसरों ने देखलिये हैं उनका कहना और जो दूसरों ने नहीं देखपाये हैं उनको छुपाजाना। (४) बड़े बड़े दोष कहना, छोटे छोटे दोष छुपाजाना (५) बड़े बड़े दोष छुपा जाना और छोटे छोटे दोष प्रगट करना। (६) दोष न बताना किन्तु यह पूछ लेना कि अगर ऐसा दोष होजाय तो क्या प्रायश्चित्त होगा, इसप्रकार चुपचाप प्रायश्चित्त लेना। (७) संश्लेषित आशय

आदि प्रतिक्रमणके यह समय समझकर दोष प्रगट करना कि इसी सामूहिक प्रतिक्रमणके साथ ही प्रायश्चित्तका आलोचन प्रतिक्रमण होजायगा और अलग से कुछ न करना पड़ेगा। (८) प्रायश्चित्तमें अनुचित सन्देह करना। (९) अपने किसी घनिष्ठ मित्र या साथीको अपना दोष बताकर प्रायश्चित्त लेना, भले ही वह उचितसे अधिक हो। (१०) अपने समान किसी दूसरेने अपराध किया हो तो उसीके समान चुपचाप प्रायश्चित्त ले लेना।

इन दस दोषोंमें जिस बातको हटानेकी सबसे अधिक चेष्टा की गई है वह है प्रायश्चित्तकी गुप्तता। प्रायश्चित्तकी गुप्ततासे, उसका होना करीब करीब न होनेके बराबर होजाता है। वह न तो आत्मशोधन करता है, अथवा बहुत थोड़ा करता है और न निर्वैरता पैदा करता है। जब हमसे किसीका अपराध हो जाता है, और उससे जो वैर बढ़ता है—जो कि बड़े बड़े अनर्थोंको पैदा करता है—उसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि उस अपराधसे उसकी ऐसी हानि होगई है जिसकी वह पूर्ति नहीं कर सकता, किन्तु उसका कारण यही होता है कि वह हमको अपना हितैषी और विश्वासी नहीं समझता। प्रायश्चित्तसे वह विश्वस्तता फिर पैदा कीजाती है। परन्तु अगर हम चुपचाप प्रायश्चित्त करलें तो इससे दो बड़ी हानियाँ होंगी। पहिली तो यह कि जिसका हमने अपराध किया है उसको हमारी आत्मशुद्धिका पता न लगेगा इसलिये उसका वैर बढ़ता ही जायगा। दूसरी यह कि इससे हमारे अहङ्कारकी पुष्टि होती है। अपराधी होनेपर भी जब हम अपना अपराध प्रगट रूपमें स्वीकार नहीं करते तब इसका कारण यही समझना चाहिये कि इससे हम अपनी तौहीन समझते हैं। यही अहङ्कार तो आत्मशुद्धि के मार्गमें सबसे बड़ा अड़ंगा है। जहाँ अहङ्कार है वहाँ प्रेम कहाँ? जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ शान्ति कहाँ? जहाँ शान्ति नहीं वहाँ सुख कहाँ?

हमारी यह छोटीसी ही जल अनेक अनर्थ पैदा

करती है। हम मित्रों की हानि और शत्रुओं की सृष्टि करते हैं। हम मुनि हों या श्रावक, हमारा कर्तव्य है कि हमसे जब किसीका अपराध होजाय तो वह हमें माफ़ करे या न करे परन्तु हमें उसके साम्हने अपराध स्वीकार कर लेना चाहिये। अपराध कितना भी पुराना पड़गया हो परन्तु वर्षों पीछे भी उसकी आलोचना सफल है। इस विषयमें अपवाद सिर्फ़ इतना ही बनाया जा सकता है कि किसी समाजहितके लिये उस अपराधका छुपाना आवश्यक हो तो छुपाया जाय। उसमें अहंकारका तो लेश भी न आना चाहिये। मायाचार, कायरता आदि भी आत्मशुद्धिमें बाधक हैं, इसलिये उनको दूर करने के लिये भी उन दोषोंको दूर करना चाहिये।

पुराने समयकी मुनिसंस्थाको लक्ष्यमें लेकर प्रायश्चित्तके नव भेद किये गये हैं—आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, त्रिवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थान। अपने दोषको स्वीकार करना आलोचना है। इसकी आवश्यकता जैसी तब थी, वैसी अब है। लगे हुए दोषों पर पञ्चाक्षप प्रगट करना, वह मिथ्या होजाय इत्यादि कहना यह प्रतिक्रमण है। आलोचन और प्रतिक्रमण ये एक ही तरह के प्रायश्चित्त हैं। प्रतिक्रमण शब्दका अर्थ है पापसे लौटना। इस दृष्टिसे आलोचन भी प्रतिक्रमण है। परन्तु यहाँ पर प्रतिक्रमण और आलोचनको अलग अलग कहा है, इससे प्रतिक्रमणको आलोचनसे विशेष समझना चाहिये, और सामाजिक व्यवहारमें प्रतिक्रमणमें क्षमायाचना शामिल करना चाहिये। कहीं सिर्फ़ आलोचनासे प्रायश्चित्त होता है, कहीं पर अपराधोंकी पृथक् पृथक् आलोचना न करके सिर्फ़ क्षमायाचनासे काम चल जाता है, और कहीं पर दोनों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बातकी जुदी जुदी आलोचना करके जुदी जुदी क्षमायाचना करना पड़ती है।

जिस विषयमें अधिक आमक्ति हो उस विषयको छुड़ादेना विवेक है। असुख समयके लिये ध्यान

आसन लगाना कायौत्सर्ग है। तपका वर्णन पहिले होचुका है। प्रायश्चित्तके प्रकरणमें तपका अर्थ उपवास आदि बाह्यतप है।

छेद प्रायश्चित्त पहिले समयके रिवाज पर अवलम्बित है। पहिले समयमें यह नियम था कि जो मनुष्य पहिले दीक्षित होता था, वह बड़े भाईके समान माना जाता था और जो पीछे दीक्षित होता था वह छोटे भाईके समान माना जाता था। इसके बाद सभ्यताका नियम लगता था कि छोटा भाई बड़े भाई की विनय करे। एक मुनिकी उमर पचास वर्षकी है परन्तु वह पाँच वर्षसे दीक्षित है, और दूसरेकी उमर चालीस वर्षकी है परन्तु वह दस वर्ष का दीक्षित है, ऐसी हालतमें पचास वर्षकी उमरवाला चालीस वर्षकी उमर वालेका छोटा भाई कहलायगा। लोकव्यवहारमें जो स्थान उमरको प्राप्त है, मुनिसंस्थामें वह स्थान दीक्षाकालको प्राप्त था। जिसप्रकार व्यवहारमें गुण, पद आदिके कारण उमरके नियममें अपवाद होता है, इसीप्रकारके अपवाद दीक्षाकालमें भी हुआ करते थे। दीक्षाकालके इसनियमका उपयोग प्रायश्चित्तके लिये भी किया गया था। अगर आज दस वर्षके दीक्षितको नव वर्षका दीक्षित नमस्कार करता है और कल दस वर्षके दीक्षितसे ऐसा अपराध होगया कि उसको दीक्षाका दोवर्ष छेद कर दिया गया तो वह आठ वर्षके दीक्षितके समान होजायगा और अब नव वर्ष वालेको बड़ाभाई मानेगा। यह छेद है।

कभी कभी दोषी प्रायश्चित्तमें कुछ समयके लिये संचसे बाहर करदिया जाता था। यह परिहार था। और जब बहुत भयंकर अपराध होताथा तब उसे फिर नये सिरसे दीक्षा दीजाती थी। यह उपस्थान प्रायश्चित्त था।

पुरानी मुनिसंस्थाके लिये ये सब नियम बहुत उपयोगी थे, और आजभी इनकी उपयोगिता है। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन करनेकी आवश्यकता होगी तो इसमें कोई हानि नहीं है। कल बात यही है।

कि निर्दोषता बढ़ायी जाय, बैर भाव हटाया जाय, अहंकार दूर किया जाय, इसप्रकार आत्मशुद्धि हो। प्रायश्चित्त एक महान तप है। व्यवहारका सुव्यवस्थित और सुखमय बनानेके लियेभी इसतरह तपकी बड़ी उपयोगिता है। सैकड़ों उपवासोंका करना सरल है परन्तु सच्चा प्रायश्चित्त करना कठिन है। इसका महत्त्व भी सैकड़ों उपवासोंसे सैकड़ों गुना है।

विनय—विनय अर्थात् नम्रता भी एक सच्चा तप है। अहङ्कारके सिरपर यह सीधा दंड—प्रहार है। सत्यके द्वारपर लेजाने वाला एक सुंदर मार्ग है। इसके चार भेद हैं—ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र-विनय और उपचारविनय।

ज्ञानके विषयमें विवेकपूर्वक पूज्यभाव रखना ज्ञानविनय है। ज्ञानके क्षेत्रकी बहुतसी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिये उपयोगी नहीं होती, इस लिये हम उनका तिरस्कार करने लगते हैं परन्तु ऐसा न करना चाहिये। अगर कोई बात मिथ्या नहीं है अर्थात् कल्याणकारी है तो हमारे लिये उपयोगी हो या न हो, हमें उसके विषयमें मान रखना चाहिये। इसी प्रकार सत्यकी प्राप्तिके लिये दुनियाँमें जितने शास्त्र बने हैं, बन रहे हैं, अथवा उनमें विकास हो रहा है उसके विषयमें भी आदर भाव रखना चाहिये।

कोई कोई लोग ज्ञानका ग्रहण, अभ्यास, स्मरण आदिको ज्ञानविनय कहते हैं। बात तो थकड़ी है परन्तु अपेक्षित भाग की दृष्टिसे उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ज्ञानग्रहण, अभ्यास आदि तो स्वाध्याय नामके तपमें आजते हैं। जब उसका स्वतन्त्र स्थान है तब उसका इसी अन्तर्भाव करना उचित नहीं मान्य होना।

कोई कोई लोग ज्ञानियों की विनयकी ज्ञान विनय समझते हैं, परन्तु यह तो उपचारविनय है।

सम्पददर्शनका विस्तृत स्वरूप पहिले कहना है उसके अर्थोंका वर्णन भी हुआ है। कम वालोंमें आदर रखना दर्शनविनय है। ज्ञान और दर्शनमें जो योग्यता होना चाहिये वह पहिले समझाया गया है। उसीसे

ज्ञानविनय और दर्शनविनय का भेद भी समझा जा सकता है। सच बात तो यह है कि ज्ञानविनय और दर्शनविनय भगवान सत्वकी उपासना है।

चारित्रविनय भगवती अहिंसा की उपासना है। चारित्रिक जो नियम पहिले बताये जा चुके हैं उनमें आदरभाव, विनयभाव रखना, स्वाद्यक पीछे उनका मानसिक, वाचनिक या शारीरिक तिरस्कार न करना चारित्रविनय है।

ज्ञान दर्शन चारित्रिको धारण करने वालोंका योग्यतानुसार आदर करना, किसी भी तरह उनका तिरस्कार न होने देना, उनकी अपेक्षा अयोग्योंका उनके सामने उनसे अधिक आदर न करना आदि उपचारविनय है।

अधिकारके और शक्तिके आगे भयसे, धन और किसी प्रज्ञाभीके आगे लालचसे सिर झुकानेवाले तो प्रायः सभी हैं और ढोंगी वेवधारीके आगे अन्धश्रद्धा या समाजभय से झुकनेवाले भी बहुत हैं परन्तु इन कुवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके सबे समाजसेवकों के आगे सिर झुकाना वास्तविक विनय है। यह एक तप है। मनुष्यकी पूजा उसकी समाजसेवा तथा उसके नियम उपयोगी स्वार्थत्याग से है। अमुकस्थान पर शिष्टाचार के रूपमें हम अधिकारी आदिके साथ नम्रताका व्यवहार कर सकते हैं परन्तु उसे जीवन की वाहिरी चीज समझना चाहिये। आत्माका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तवमें वह विनय नहीं है।

वास्तवमें यह उपचार विनय, ज्ञान दर्शन चारित्रविनय ही है। परन्तु ज्ञानदर्शनचारित्रिक मूर्तिमानरूप उसको धारण करने वाला ही है, इसलिये उसका विनय करना चाहिये। इससे अपने में वे गुण उत्पन्न हैं, इस मार्गपर चलनेके लिये दूसरोंको उत्तेजना मिलती है। इससे अपना और जगत्का कल्याण होता है।

वैयावृत्य—वैयावृत्यका अर्थ है सेवा। इसको अपने गिनाकर जैनधर्मसे वह बतला दिया है कि जैनधर्म का तप कोरा कष्टसाहन नहीं है, सेवा-

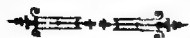
हीन नहीं है, अक्रियात्मक नहीं है। दूसरोंकी सेवा करना भी वास्तवमें तप है।

तपका विवेचन विशेषतः मुनिसंस्थाको लक्ष्यमें लेकर किया गया था, इसलिये वैयावृत्यके पात्रोंमें नाना मुनियों का ही उल्लेख हुआ है। विवेचनकी यह मुख्यता सामयिक है। इसका यह अर्थ न समझना चाहिये कि वैयावृत्यका क्षेत्र मुनिसंस्थामें ही संकुचित है। वहाँ संघर्ष वैयावृत्यका भी उल्लेख है जिसमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका चारोंका समावेश होता है। अकलंक देवता तो मनोज्ञवैयावृत्यमें मनोज्ञ* का अर्थ असंयत सम्यग्दृष्टि भी किया है, अर्थात् जो मनुष्य संयमका पालन नहीं करता किन्तु मर्षेमार्गका विश्वासी है वह भी वैयावृत्यका पात्र है।

यह अर्थ भी कुछ संकुचित है परन्तु दर्शन ज्ञान-चारित्र्यका साम्प्रदायिक अर्थ न करनेसे यह संकुचितता भी नष्ट हो जाती है। जब दर्शनज्ञानचारित्र्य हर एक सम्प्रदायमें होसकता है तब साम्प्रदायिक संकुचितता तो नष्ट हो ही गई। जिसमें थोड़ा भी स्वार्थत्याग है, विश्वप्रेम है, वह चारित्र्यधारी तो है ही। इस प्रकार उदार व्याख्यानसे इसकी संकुचितता दूर हो जाती है।

फिर भी स्पष्टताके लिये इतना और समझलेना चाहिये कि इसके भीतर प्राणिमात्रकी सेवाका संकेत है। हाँ, समाजसेवा आदि गुणोंको उत्तेजना देनेके लिये गुणके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये। जो अधिक गुणी है, समाजसेवी है, वह वैयावृत्यका अधिक पात्र है। समान आवश्यकता होनेपर अधिक गुणीका अधिक खयाल रक्षना चाहिये।

अधिकारी, श्रीमानों, और वेषियोंकी वैयावृत्य अधिक लोग किया ही करते हैं, परन्तु वास्तवमें वह तप नहीं है। ऊपर विनयके विषयमें जो बातें कही गई हैं वे यहाँ भी समझना चाहिये।

*—मनोज्ञोऽनिरूपः । १-२४-१२ । असंयतसम्यग्
दृष्टिर्वा । १-२४-१३ । ४० राजवार्त्तिक

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

विवाहित और अविवाहित।

मानव शरीरकी जैसी रचना है, और उसकी उत्पत्तिका जो ढंग है, उसको देखते हुए यही कहना पड़ता है कि अविवाहितकी अपेक्षा विवाहित व्यक्ति प्रकृतिके अधिक पास है। परन्तु मनुष्यको प्रकृतिका गुलाम रहना चाहिये, यह नहीं कहा जासकता। मनुष्य तो प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिये है इसी-लिये उसने प्रकृतिके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है और उसने आंशिक विजय भी प्राप्त की है। मनोविज्ञान भौतिकविज्ञान आदि सभी विज्ञानोंके द्वारा मनुष्यने अपनी महत्ताकी छाप मारी है। और इस कार्यमें वह दिन दिन बढ़ता जाता है। मनुष्यका इतिहास प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेका इतिहास है, इसलिये 'विवाहित मनुष्य प्रकृतिके अधिक पास है, सिर्फ इतना ही प्रमाण विवाहितको अविवाहितसे अच्छा साधित करनेके लिये काफी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के पाम रहनेवाली चीज कल्याणकी दृष्टिसे प्रकृतिसे दूर रहनेवाली चीजसे बुरी भी हो सकती है।

धर्म और विज्ञान, प्रकृतिके ऊपर विजय प्राप्त करनेके साधन हैं। धर्मके द्वारा आध्यात्मिक या मानसिक विजय की जाती है और विज्ञानके द्वारा भौतिक विजय। परन्तु क्या सचमुच मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करसकता है? अथवा उसकी विजय एक सम्राटकी किसी देशपर विजय प्राप्त करनेके समान है? या एक बालककी माता पर विजय प्राप्त करनेके समान? प्रकृति इतनी महान, गूढ़ और शक्तिशाली है कि मनुष्य उसके साम्हने बचा ही है और सम्भवतः शिरकालतक बचा ही रहेगा। बचा रो रोकर माँ से कोई चीज लेलेता है और कभी कभी वह छोटी छोटी सुकोमल मुद्रियों माँ के मुँह पर भी बरसा देता है। माँ हँसकर उसकी इच्छा पूरी करदेती है। मोला बालक शायद समझता होगा कि मैंने माँ को अपनी शक्तिसे जीव लिया है परन्तु

माँ हँसीमें, लापवाहीमें, अथवा उपेक्षामें ही जब कभी उसको हाथसे मटका दे देती है और जब बालक आँखें बन्द करके रोनेका आनन्दानुभव करने लगता है उस समय उसके अहंकारका समुचित उत्तर मिल जाता है ।

मनुष्य, प्रकृतिपर विजय प्राप्त करता जाता है परन्तु उसकी यह लब्धि माताके स्तनसे दूध पीनेके समान है । इसमें बालकका प्रयत्न अवश्य है परन्तु माताकी स्नेहवृत्ति प्रयत्नको सहचारिणी है । अन्यथा बालक तो एक छोटासा मटका भी नहीं सह सकता । इसी प्रकार मनुष्य प्रकृतिके स्तनोंमें से दूध निकालता चला जाता है परन्तु प्रकृतिके एक छोटेसे मटकमें—एक ही मिनिटके भूकम्पमें, नूफान आदिमें—मनुष्य रोपड़ता है, किर्कतव्यविमूढ़ होजाता है । तब मालूम होता है कि मनुष्य, मनुष्यके लिये महान् होगा परन्तु प्रकृतिके लिये एक कीड़ा है ।

प्रकृतिके आगे भौतिकविज्ञानियोंकी जोदशा है वही दशा तीर्थङ्कर, अवतार, पैगम्बर, मसीहा आदि कहलानेवाले मनोविज्ञानियोंकी है । उनकी विजय भी माताके आगे बच्चेकी विजय है । एक मनुष्य ब्रह्मचारी बनकर चार तपस्या करता है, ठंड गर्मीके कष्ट सहता है, अपने सौन्दर्यको जान बूझकर नष्ट कर डालता है, रूखा सूखा आहार लेता है, समाजसे दूर भाग जाता है, इतने पर भी जब उसे स्वप्नदोष होता है, किसी स्त्री की आवाज सुनते ही जब उस तरफ देखे बिना नहीं रह पाता तब वह समझता है कि मैं एक कीड़ा हूँ । उससमय उसे प्रकृतिकी खिलखिलाहट सुनाई पड़ती है । उससमय वह समझता है कि मैं प्रकृतिका स्वामी नहीं किन्तु एक छोटासा बच्चा हूँ । उसका अभिमान गलजता है ।

इतनेपर भी मनुष्यको प्रकृतिसे लड़नेकी उसका अभिलाषा अलग करके दूध पीनेकी कोशिश करना ही चाहिये । उसकी शिष्टकियोंकी या अपकियोंकी पर्वाह किये बिना आगे बढ़ना ही चाहिये । मनुष्य इस दिशामें बढ़ा भी है । चिर्क विचार इतना ही करना

है कि आध्यात्मिक और आधिभौतिक दिशामें मनुष्यने जो प्रगति की है वह उसके कल्याणके लिये हो, अकल्याणके लिये नहीं ।

विवाहित, अविवाहितका भ्रम भी आध्यात्मिक प्रगतिसे सम्बन्ध रखता है । बहुतसे लोग, खासकर श्रमण परम्पराके अनुयायी, विवाह को पापरूप, दुःस्वरूप समझते हैं और समझते हैं कि इसके रहते कोई कल्याणभागी नहीं होसकता । प्रकृतिके विरुद्ध यह आध्यात्मिक लड़ाई है । इसमें जो आंशिक विजय मिलती है, उसका सदुपयोग होता है, हुआ है । परन्तु यह बात किसी खास जगह पर खास व्यक्ति के लिये ही कही जासकती है । बाकी इस प्रगतिमें सतरा अधिक है । लोग समझते हैं कि हम अविवाहित रहकर समाजकी अच्छी सेवा कर सकते हैं, खूब स्वतन्त्र रह सकते हैं, अच्छा आत्मकल्याण कर सकते हैं, खूब आनन्दसे जीवन बिता सकते हैं, परन्तु अमुक अपवादों को छोड़कर इस विषयमें सफलताकी अपेक्षा असफलता अधिक मिलती है ।

एक यूरोपीय विद्वान विवाहित और अविवाहितों की तुलना करता हुआ लिखता है:—

“अपराधीपन, घुमकड़पन, दरिद्रता, और अकालमृत्युके लिये विवाह रामबाण उपाय है । अविवाहित मनुष्यों पर किसीभी प्रकार की जिम्मेदारी न होनेसे वे स्वच्छन्द हो जाते हैं । इसलिये जब उनके मनमें अपराध करनेका विचार उठता है, तब उसके परिणामकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता जबकि विवाहित मनुष्य उसके परिणामपर सतर्कतासे विचार करता है ।”

एक दूसरा विद्वान् भी कहता है—

“विवाहित मनुष्य अविवाहितकी अपेक्षा अधिक सतर्क रहते हैं और दरिद्रावस्थामें भी बहुत कम अपराधी बनते हैं । उनमें मृत्युसंख्या कम रहती है, इसलिये अविवाहितोंकी अपेक्षा विवाहितोंके बीमें उतारनेमें थोड़ा बहुत कम है ।”

अविवाहित अवस्थाके दोष आध्यात्मिक दोष न

समझना चाहिये। इसी तरह विवाहित अवस्थाके गुण कामवृत्तिके गुण न समझना चाहिये। असली बात यह है कि विवाहित मनुष्यमें स्वार्थत्याग, गंभीरता, विचारशीलता, सभ्यता, नियमितता अधिक आती है, इसलिये वह दीर्घजीवी होता है। देखा जाता है कि जो युवक गुंडे और असभ्य होते हैं, स्त्रियोंकी तरफ सन्मानकी दृष्टिसे कभी नहीं देखते, वे ही विवाहित होनेपर गौ हो जाते हैं।

परन्तु यह वर्णन जनसाधारणको दृष्टिमें लेकर है। कोई कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अविवाहित जीवन बिताना पड़ता है, तभी वे समाजकी सेवा कर पाते हैं। परन्तु इसका कारण उनकी परिस्थिति है। महात्मा महावीर और महात्मा बुद्धको जो काम करना था और उससमयकी जैसी परिस्थिति थी उसे देखकर कहना पड़ता है कि वे अविवाहित या गृहत्यागी बने, यही ठीक किया। अन्यथा वे इतना काम न कर पाते। यही बात महात्मा ईसाके विषय में भी है।

परन्तु यह बात भूल न जाना चाहिये कि विवाहित अर्थात् सपत्नीक होकरके भी कोई तीर्थंकर बनसकता है। महात्मा राम और महात्मा कृष्ण इसी अवस्थामें अवतार कहला सके। महात्मा जयरथुस्त और महात्मा मुहम्मद जीवनभर विवाहित रहते हुए एक तीर्थकी स्थापना करते रहे। इस प्रकार विवाहित रहकरके भी कोई तीर्थंकर बनसकता है, यह बात ध्यानमें रखना चाहिये।

महात्मा महावीर और महात्मा बुद्धके जमाने में प्रचार और स्वाजके साधन इतने कम थे तथा वातावरण भी कुछ ऐसा था कि वे विवाहित रहते हुए ऐसा काम नहीं कर सकते थे। यह भी सम्भव है कि उनकी पत्नियोंकी मन्त्रवृत्तियों इतनी विषम हों कि दोनों मिलकर एकही मार्गके पथिक न बन सकते हों, इसलिये उन्हें गृहत्याग करना पड़ा हो। परन्तु मुख्यता पहिले कारखकी ही मात्तूम होती है।

आत्मकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। देखाटन

तथा प्रचारके साधन इतने बढ़गये हैं कि इसकेलिये अविवाहित बननेकी जरूरत नहीं है। हाँ, परन्ती ऐसी अवश्य होना चाहिये जो समाजसेवाके मार्गमें आड़े न आवे तथा सहायक सहायता पहुँचावे। ऐसी अवस्थामें जरथुस्त और मुहम्मदके समान मनुष्य महात्मा या तीर्थंकर तक बनसकता है।

आवश्यकता होनेपर गृहत्याग करना पड़े तो करना चाहिये, लेकिन उसे अपवादही समझना चाहिये। जो लोग यह समझते हैं कि विवाहित जीवन के साथ आत्मकल्याण और समाजसेवा नहीं हो सकती, वे भूलते हैं। इस दिशामें अविवाहितोंकी अपेक्षा विवाहित अधिक कर सकते हैं, खासकर आजकलके युगमें। हाँ, इसके लिये दम्पतिको सम-स्वभावी स्वार्थत्यागी होना चाहिये। और जितनी विषयता हो उसकी पूर्ति एक दूसरेके अनुसरणसे की जा सकती है।

त्यागमूर्ति।

हिन्दू विषया त्यागमूर्ति है। महात्मा लोग भी उसे त्यागमूर्ति कहते हैं, और स्वामी तथा रुढ़ियों के गुलाम भी उसे त्यागमूर्ति कहते हैं। अन्तर इतना ही है कि महात्मा लोग उसका आदर करने के लिये, उसके दुःखोंको दूर करनेके लिये, समाज को जगानेके लिये कहते हैं, जब कि रुढ़िके गुलाम उसे अपने जालमें फँसाये रखनेके लिये कहते हैं। इसलिये शब्दसाम्य होनेपर भी दोनोंके वक्तव्योंमें बड़ी भिन्नता आसमानका अन्तर है।

हिन्दू विषया त्यागमूर्ति होनेपर भी जिनके लिये त्यागमूर्ति नहीं समझते, खासकर वे तो नहीं समझते जो कि उसे वैष्णव वीरसासे पीड़ित मान बैठते हैं। उसका पद पद पर अपमान करना वे अपना धर्म समझते हैं। बेचारीके जीवन शरीरमें दुर्बलने एक ऐसा पाव कर दिया है, जिसमें कभी स्वयं न आसानी, परन्तु उसके पावमें अपमानका नमक मिश्र कर उसकी बेचारीको नारकीय कण्ठशरके रूपमें परिवर्तन करनेवाला होता है। इन दो प्रकारोंके विचारों

है। एक तरफ तो विधवाओं को पवित्र, त्यागमूर्ति, क्षीरिता आदि कहा जाता है, परन्तु दूसरी तरफ उन्हें अपशकुनकी मूर्ति समझा जाता है, किसी भी सांगलिक कार्यमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता ! इसप्रकार गिरेको ठाँकर लगाई जाती है।

इसके भयङ्कर परिणामभी होते हैं, परन्तु गैँडा, हाथीसे भी अधिक मोटी खालवाले इस समाजको कुछ भी नहीं मालूम होता। वह तो नाककी सीधमें अधाधुंध दौड़ता चला जाता है, पथ कुपथका विचार करके इधर उधर देखनेके लिये सिर हिलानेकी उसमें शक्ति ही नहीं है। कितने भयङ्कर स्फोट होते हैं, कान फाड़ देनेवाले कितने आर्तनाद सुनाई पड़ते हैं, हृदय में छुरीकी तरह चुभ जानेवाली कितनी चीखें सुनाई पड़ती हैं, परन्तु इस गेडेको कुछ नहीं मालूम होता।

अभी नाजूबाई नामकी एक पोंडशी विधवाने कुछ में गिरकर आत्महत्या करली। विधवा होनेके एक वर्ष बाद उसने आत्महत्या की। लोगोंने कहा कि पति प्रेमके कारण उसने आत्महत्या की है। वस, प्रशंसा की इस छोटोसी क्रूर भंकारके द्वारा एक महान क्रन्दनको दवानेकी असफल चेष्टा कर दी गई ! ज्वाला-मुखीका मुँह एक रेशमा चादरसे ढँक दिया गया ! क्या ऐसे हास्यास्पद प्रयत्नोंसे वस्तुस्थिति छुगई जा सकती है ? अगर वह बहिन जीवित होती तो उससे पूछा जाता कि—“बहिन ! एक वर्ष तक तुम्हारा पतिप्रेम हृदयके किस शयनागारमें सोता रहा और इतने दिन बाद जगकर तुम्हारे जीवनको लेजानेकी उसे क्या आवश्यकता हुई ? ” अब इसका उत्तर कौन देगा ?

जिसदिन नाजू बहिनने आत्महत्या की, उसदिन उसके घरके सब लोग एक माङ्गलिक निमंत्रणमें गये थे। परन्तु नाजू बहिन बिस्वा थी, अपशकुनकी मूर्ति थी, इसलिये घरवाले उसे साथ न ले गये, न उसे निमंत्रण मिला था। वैधव्यकी यंत्रणा वह किसीतरह एक वर्षसे सहन करती थी, परन्तु वैधव्यके भीतर यह अपमान भी है, यह उसे आज मालूम हुआ।

उमको अपना भयङ्कर भविष्य दिखाई देने लगा। दैव पर उसका वश न था इसलिये उसने उसे सहन किया। परन्तु मनुष्यका बनाया हुआ नरक उसे सहन न हुआ, इसलिये वह सदाके लिये चली गई। परन्तु समाजको क्या ? उसे तो प्रतिदिन ऐसे दृश्य देखना पड़ते हैं। मरनेवालीको क्या ? मर गई। परन्तु मुफ्तकी आँखें और मुफ्तके कान किसके पास हैं जो देखे और सुने ?

शाखाओंके कर्तव्य।

सत्य-समाजकी शाखाएँ जगह जगह बन रही हैं और गाँव गाँवमें बनने की ज़रूरत है। कानपुर और पूनामें शाखाएँ बन गई हैं। इधर बासी और बल्लूगामें भी शाखाके बराबर मेम्बर बनगये हैं, इस लिये वहाँ भी शाखा समझना चाहिये। एक बन्धु ने शाखाके विशेष नियम माँगे हैं। परन्तु अभी शाखाके विशेष नियमोंका समय नहीं आया है। कार्य उ्यों उ्यों आगे बढ़ेगा त्यों त्यों उसमें विशेष नियम बनने जायेंगे। परन्तु सत्यसमाजके उद्देश्यों को कार्यरूपमें परिणत करनेका महान कार्य तो साम्हने ही पड़ा है। व्यक्ति की अपेक्षा शाखाएँ इसकी पूर्ति कुछ विशेष रूपमें कर सकती हैं। अभी मैं ऐसे नियम नहीं बनाना चाहता, जो कहीं अड़चन अस्थित करें। और ऐसे विशेष नियम तो कभी नहीं बनाना है जो दूसरों पर आक्रमणात्मक हों। फिरभी सदस्योंमें संगठन हो, प्रेम-वात्मन्य बढ़े, कौटुम्बिक भाव जाग्रत हो जिससे वे सत्यसमाजके उद्देश्योंका प्रचार सरलतासे कर सकें, उस विषयमें अप्रमत्त रहें, इसके लिये यह आवश्यक मालूम होता है कि जहाँ पर शाखा होगई है वहाँ कुछ विशेष प्रोत्साहन बने।

इस विषयमें पहिली बात तो यह है कि सब सदस्य मिलकर सात दिनमें एक दिन किसी निश्चित समय पर सामूहिक प्रार्थना करें। जो कविताएँ इस पत्रमें “भगवान सत्य” और “भगवती अहिंसा” के शीर्षकसे निकल रही हैं, वे खासकर इसी उद्देशको

लेकर बनायी जा रही हैं। आगे अन्य महापुरुषों के विषयमें भी कविताएँ निकलेंगी जो कि प्रार्थना के लिये उपयोगी होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य कविताएँ भी पढ़ी जा सकती हैं, परन्तु उनमें दो बातों का खयाल रखना चाहिये। एक तो यह कि वे स्तुतियाँ समभावकी विघातक न हों। एककी प्रशंसामें दूसरे की निंदा न हो। दूसरी बात यह कि अन्धश्रद्धापूर्ण अतिशयोक्ति का वर्णन न हो। मतलब यह कि सत्यसमाज के उद्देशों के प्रतिकूल न हो।

प्रार्थनामें दूसरे लोगों को भी सम्मिलित करनेकी चेष्टा करना चाहिये और महिलाओं के लिये तो विशेष प्रयत्न करना चाहिये, तथा उनके साथ बराबरी का व्यवहार रखना चाहिए, बल्कि उनको कुछ अधिक सुविधा दी जा सके तो और भी अच्छा है।

जहाँ पर पदों का रिवाज है, वहाँ उसको दूर करने का प्रयत्न करना, और उसके अभ्यास के लिये यह नियम बनाना और अच्छा है कि कमसे कम प्रार्थना के अवसर पर पर्दा न किया जाय।

महीनेमें एक दिन व्याख्यान-सभा हो।

सहभोजकी प्रथाको उत्तेजन देने के लिये समय समय पर ऐसे प्रसङ्ग उपस्थित किये जायें।

ये सब बातें अनुरोध के रूपमें कही जा रही हैं, परन्तु आशा है कि इनका ठीक ठीक पालन होगा।

विद्यावारिधिजीकी होली

विद्यावारिधि, पंडित, बैरिस्टर, विदेशोंमें जैन-धर्म के प्रचारक आदि अनेक महती पदवियों के धारक श्री० चम्पतराय जैन की सहासे 'वीर' के ता० १६-१-२५ के अंकमें एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है 'शाखाश जैनजगत्'। इसे पढ़कर हमें थड़ा अश्चर्य हुआ। हम कल्पना भी न कर सकते थे कि इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पदसे इतना नीचे उतर आ सकता है और इतने हलके, ठुबे विचार प्रकट कर सकता है। यह लेख पिछली होली के अंक के

लिये लिखा गया था, परन्तु समय बीत जाने के कारण कुछ फेरफार के साथ अब प्रकाशित किया गया है। सो अब बैरिस्टर साहब दाखिले दलीलों को छोड़कर 'होरिहारे' बन गये हैं और इसीसे अनुमान हो सकता है कि उनके श्रीमुखसे क्या निकला होगा—किसी विचार-विवेकपूर्ण बात के निकलने की तो ऐसे समयमें आशा ही नहीं की जा सकती।

लेखमें जो कुछ लिखा गया है उससे जान पड़ता है कि आप जैनजगत्में बेहद चिढ़ गये हैं, और उस पर किसी न किसी तरह अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं। परन्तु गुस्सेमें न तो विवेक-विचार का स्थान रहता है, और न दलीलों या युक्तियों की परवा की जाती है। यदि जैनजगत् के विचारों को वास्तवमें दलित सिद्ध करना था तो उसके लिये कुछ परिश्रम किया जाना, युक्तियों दी जानी, प्रमाण बद्धृत किये जाते तो उसका कुछ मूल्य होता। सो न करके केवल कटाक्ष, व्यंग्य, मजाक किये गये हैं। 'मोहनजो देरो' की खुदाईमें क्या क्या चीजें निकली हैं, उनपर इतिहासज्ञोंने क्या क्या परिणाम निकाले हैं, वे पाँच हजार वर्षों के बीच के किन किन समयों की हैं? उनके विषयमें बड़े बड़े विद्वानोंमें क्या क्या मतभेद हैं, आदि बातों का आपको गर्म-रतासे अध्ययन करना था। विलायतमें इसके लिये साधनसामग्री भी सुलभ है, और फिर प्रमाणों सहित बतलाना था कि वहाँ के लेखोंमें 'जिनेश्वर' शब्द कहाँ आया है जिससे जैन-धर्म का अस्तित्व बहुत प्राचीन सिद्ध होता है।

❧ 'मोहनजो देरो' में जो खुदाई हुई है, उसमें सात स्तर या तरे हैं, और प्रत्येक तरे में जिसका कुछ भी नहीं सिद्ध निश्चय समयों की है। उसकी एक तरे में तो एक 'बीडस्पा' भी मिली है जो कर्त्तव्य के मन्त्रयना अनुमान किया जाता है। अतएव उसका सभ्य तरेमें मिली हुई वस्तुओं की पाँच हजार वर्ष पुरानी नहीं कहा जा सकता।

† मोहनजो देरो की खुदाईमें जो प्राचीन सिक्के, सीक आदि मिली हैं, उनकी कल्पि और सकेत अभी तक पढ़े ही नहीं गये हैं। फिर यह जिनेश्वर शब्द विद्यावारिधिजीको कहाँ निकल पड़ा ?

इससे आपका गौरव बढ़ता । परन्तु आप तो जैन-समाजके 'लेभागू' ऊपर ऊपरसे टटोलनेवाले, येन-केन प्रकारेण सबको जैन सिद्ध करनेकी धुनवाले इतिहासज्ञोंके निस्सार लेखोंको पढ़कर ही 'समकिर्ती' बन गये हैं और जैनजगत्को 'मिथ्यार्ता' बतलाने चले हैं । आपके भरोसेपात्र इन इतिहासज्ञोंकी दि-ठाई और बेशर्मीकी भी कुछ हद है जो दो दो तीन तीन दफा सप्रमाण सिद्ध कर देनेपर भी कि "बुद्ध-देवने निर्गन्तनातपुत्त (भगवान महावीर) को कभी 'सर्वज्ञ' नहीं कहा और न समझा, बल्कि बुद्धदेवके शिष्योंने उनसे कहा था कि निर्गन्तनातपुत्तके भिक्षु शिष्य उन्हें सर्वज्ञ, सर्वदर्शी समझते हैं ।" बराबर बड़ी लिखते जाते हैं कि बुद्धदेवने सर्वज्ञ कहा था और आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उसे ठीक मान कर जैनजगत् पर बागबाण चलाते हैं ! आपके इन इतिहासज्ञोंका साहस तो इनना बड़ा चढ़ा है कि ये नेपालके तमाम पाशुपत (शैव) राजाओंको उनके शिलालेखोंमें 'महाराज' और 'वृषभ' आदि शब्द पाकर उन्हें जैन बना डालते हैं और जगत्प्रसिद्ध बौद्ध सञ्जाट अशोकको एक उस समयके युरोपियनके लेख के भरोसे, जिस समय कि अशोकके सम्बन्धमें बहुत ही कम जानकारी थी, जैन सिद्ध कर देते हैं । इन्होंने सही कही बैल, हाथी, सिंह आदि चिह्न देखे कि बस इन्हें उनसे अपने किसी न किसी तीर्थङ्करके चिह्नकी याद आ जाती है । फिर ये सोच ही नहीं सकते कि इन चिह्नोंका कुछ और भी अभिप्राय होसकता है । इसतरह ये इतिहासके नामपर मनमाना तांडव किया करते हैं और साधारण धर्मभोले भाइयोंपर अपनी इतिहासज्ञताका सिका जमाया करते हैं ।

यह आपसे किसने कहा कि हिन्दूशास्त्रोंमें ऋषभ-देवको जैनमतका संस्थापक और सर्वज्ञ कहा है ? यह भी बुद्धदेव द्वारा भगवान महावीरको सर्वज्ञ कहने जैसी ही निर्मूल बात है । रायचंद आपने कहीं यह पढ़

लिया होगा कि भागवत (स्कन्ध ५ अ० ६) में ऋषभ-देवका जिक्र आया है । परन्तु वहाँ तो ऋषभदेवको हिन्दूधर्मका एक बड़ा योगी बतलाया है और यह कहा है कि उनके चरित्रकी नक़ल करके कलियुगमें कोंक-वेंक देशोंका राजा अर्हन् अपने धर्ममार्गको छोड़कर कुपथ-पाखण्डको चलावेगा । अर्थात् भाग-वतसे—जो सातवीं आठवीं शताब्दिके पहलेका नहीं है—यही सिद्ध होता है कि जैनधर्मका स्थापक अ-र्हन् नामका कोई राजा था । उसे सर्वज्ञ कहना तो दूर रहा, स्वेच्छाचारी स्वविधिनियोग शौचाचारवि-हीन कहा है । उन दिनों कर्नाटकके आसपास कोंकण (कोंक), बेंगी (बेंक) आदि देशोंमें जैनधर्म फैला हुआ था, उसीको देखकर भागवतकारने जैनधर्मकी यह उत्पत्तिकथा गढ़ डाली है जिसकी उसके पहले के किसी हिन्दूमन्यसे पुष्टि नहीं होती । और इससे अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि भाग-वतकारके समयमें जैनधर्म था, परन्तु उस बेचारेको यह पता नहीं था कि उसका संस्थापक कौन है । जैन-के पूज्य 'अरहन्त' का नाम उसने सुन रक्खा था, इसलिए लिख मारा कि 'अर्हन्' नामका एक राजा था जिसने यह पाखंड चलाया, और जैनसाधुओंका आचार अपने परमहंसों योगियोंसे मिलता जुलता देखकर 'व्यवस्था' देदी कि जिन ऋषभदेवको जैने अपना प्रथम तीर्थङ्कर मानते हैं, वे वास्तवमें १४ म-नुओंमें से प्रथम मनुके प्रपौत्र और परमयोगी थे और उन्हींके आचार विचारकी भरी नक़ल 'अर्हन्' ने की । क्या ही अच्छा हो यदि विद्यावारिधिजी अपने इस परममान्य हिन्दूमन्य भागवतका उक्त अध्याय आदिसे अन्त तक अच्छी तरह पढ़ जावें, और फिर बतलावें कि इसमें ऋषभदेवको जैनधर्म का संस्थापक और सर्वज्ञ कहाँ लिखा है ।

और किसीने किसीको सर्वज्ञ कहा या नहीं कहा, यह तो प्रश्न ही नहीं है । कहनेको तो जैनधर्म के प्रायः सभी ग्रन्थ भगवान महावीरको सर्वज्ञ कहते हैं । प्रश्न तो यह है कि सर्वज्ञका अर्थ क्या है

ॐ महाराज शब्द का अर्थ पूज्य, राजा और विद्वान होता है ।

और कोई पुरुषविशेष सर्वज्ञ-भूत भविष्य वर्तमान के सब पदार्थोंको उनकी पर्यायोंसहित हस्तामलक-वत् जाननेवाला-हो सकता है या नहीं। इस विषय में जो युक्तियाँ और प्रमाण आदि दिये गये हैं, कृपया उनपर विचार कीजिए और जैनजगत् सम्पादकों को विश्वास करादीजिए कि वह भ्रममें है, और सर्वज्ञता होना युक्तिप्रमाण सिद्ध है। होलीके हँसी मजाक लिखकर ही क्या आप ऐसे गम्भीर विषयों का निर्णय कर डालना चाहते हैं ?

जैनजगत् पर एक तीव्र कटाक्ष यह किया गया है कि उसका सम्पादक अँगरेजी स्कूलों या कॉलेजों के निकट भी नहीं गया है—केवल संस्कृत हिन्दीदों है, जब कि विद्याके वाग्निजो बड़े भारी अँगरेजीदों कानूनदों और अनुभवी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक दार्शनिक और धार्मिक लेखमालाको लिखनेका अधिकारी एक संस्कृत-हिन्दीदों नहीं हो सकता है तो और कौन हो सकता है ? क्या इस देशके पुराने आचार्य और विद्वान् अँगरेजी और कानून जानते थे ? और क्या आप केवल अँगरेजी और कानूनके ही बल पर विद्यावाग्धि और धार्मिक लेखक बनगये हैं ? जिस संस्कृत और हिन्दीको आप इतना तुच्छ समझते हैं, आपने अपनी अधिकांश अँगरेजी पुस्तकें उन्हीं के आधार पर तो लिखी हैं। और जमा कीजिये, आप सामूची संस्कृत भी तो नहीं जानते हैं, संस्कृत के साधारण भाषानुवादोंके एक प्रकारसे अँगरेजी ट्रान्सलेशन ही तो आप किया करते हैं। और सो भी बहुत प्रामाणिक नहीं। उसपर भी इतना अभिमान! लगातार एक युग तक अँगरेज-प्रभुओंके देशमें सुख वैभव-विलासमय जीवन व्यतीत करते रहने के कारण शायद आपको यह भी पता नहीं है कि हिन्दी और दूसरे प्रादेशिक भाषाओंका साहित्य पिछले पचास वर्षोंन किन्ता विशाल होगया है जिसके द्वारा अँगरेजी न जाननेवाला भी विविध देशों, संस्कृतियों और धर्मोंकी जानकारी होसिल

कि जैनजगत्का सम्पादक स्कूलों और कॉलेजोंके बहुत ही निकट है और कॉलेजोंमें डॉक्टरी, इंजीनियरी, साइंस और आप ही जैसे कानून पढ़नेवाले विद्यार्थियोंको संस्कृत प्राकृतके जैनग्रन्थ और दूसरे दर्शन शास्त्र पढ़ाया करता है और अच्छी अँगरेजी न जानने पर भी पश्चिमी और पूर्वीय दार्शनिकोंके सिद्धान्तोंसे आपसे कहीं अधिक परिचित है।

आप जैनजगत्के सम्पादक को धर्मद्रोही घतला कर 'धर्म उजाड़' की पदवी से विभूषित करना चाहते हैं, इस उदारताके लिये सभी विचारशीलों को आपका कृतज्ञ होना चाहिये और आपको 'परम समकित' के महान पद पर आरोढ़ करके कृतकृत्य होना चाहिए। हमारे समाजमें 'समकितियों' की कमी नहीं है; परन्तु आपके समकितके साथ उनकी तुलना नहीं होसकती। क्योंकि आप उस भागभूमि और कर्मभूमि में चिरकालमें निवास कर रहे हैं, जहाँ के लोग वंशगत ईसाई होते हुएभी विचार-स्वातन्त्र्यके इतने उपासक हैं कि वहाँ उनके पवित्र ग्रन्थ बाइबलके विचारोंका भी खुले आम विरोध किया जाता है, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है और फिर भी ऐसा करनेवालोंका कोई अपमान नहीं किया जाता और उनको आगे बढ़नेमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं डाली जाती। जहाँ केवल पुराने मजहबी विचारोंसे चिपटे रहने वाले मूर्खोंके स्वर्गमें विचरने वाले कहलाते हैं, मजहबी कट्टरता नामकी कोई चीज जहाँ नहीं रही है, और जहाँ राजनीतिक स्वार्थसिद्धि के एक हथियार के रूपमें ही कभी कभी मजहबका उपयोग किया जाता है; साइंस और विज्ञान ही जहाँ का प्रधान धर्म है। ऐसे देशमें रहकर भी जब आपका विश्वास चलना, मलिनता, अगाधतासे रहित है, तब आपके समकित की उपासना कौन करसकता है ? आपको अपने समकितके बिगाड़ जानेकी चिन्ता भी बहुत अधिक रहती है। मुझे स्मरण है कि एक बार मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप कृपा करके कुछ

जैनधर्मका तुलनात्मक अध्ययन करनेमें आपको सहायता मिलेगी। तब आपने फ़रमाया था कि 'नहीं भाई, मैं ऐसा करके अपने सम्यक्को मलिन करने की जाखिम नहीं उठाना चाहता।' ऐसी अवस्थामें यदि आप जैनजगत् सम्यक्को 'धर्मद्रोही' या 'धर्म उजाड़' बनाना चाहते हैं, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

सहयोगी 'वीर' में कुछ वर्ष पहले आपका एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें आपने स्वयं स्वीकृतमें आधारानका सूर्य देखा था और इसकी चर्चा की थी। जैनधर्मके सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रोंके अनुसार ऐसा होना सर्वथा असंभव है, मिथ्यात्व है, इसलिए उस समय यहाँ के कुछ समकितियोंको आपके विश्वासके विषयमें सन्देह हो गया था, और वे समझने लगे थे कि आप 'बने हुए' हैं। वास्तवमें जैनधर्मपर आपका विश्वास नहीं है, केवल धर्मभोलें जैनसमाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने और उनसे आदर स्तुति पानेके लिये ही आप समय समयपर जैन धर्मकी प्रशंसा करने या उसके प्रचार आदिका स्वार्थ भरा करते हैं। परन्तु अब उनका उक्त सन्देह दूर हो जायगा और आपका 'सुकुमार सम्यक्त्व' सब तरहसे सुरक्षित और निर्भय रहेगा। हम भी चाहते हैं कि आपका सम्यक्त्व उस स्वर्गोपम भोग भूमिमें स्थाय्य हो जाय और लहलहाता रहे, उसे किसी मिथ्याताकी नज़र न लग जाय।

३१-१-३५

—नाथूराम प्रेमी

दृढ़जी का पत्र।

श्रीमान् "जैनजगत्" जी महोदय ! जयजिनेश !

हमारा पूज्य दूरदर्शी वैज्ञानिक पंडितदल भली भाँति जानता है कि यदि वह आपकी धर्म-नाशक, बुद्धिबिगाड़क व अधर्मप्रचारक "जैनधर्म का मर्म" शीर्षक बलवती लेखमालापर अपने इवित अन्तःकरणसे, क्रोधावेशमें अन्धा होकर भयात्मक

चिनगारियाँ बरसाना प्रारंभ कर दे, तो इससे उलटी हानि ही होगी—एक ओर तो वह चिनगारियाँ अपनी गर्मीसे उनके अति संकुचित (Narrow) व मर्यादित (Limited) हृदयोंको फैला (Expand) कर उन्हें 'माला' पचाने योग्य अति विशाल (Wide) बनाने में समर्थ हो जायेंगी और दूसरी ओर वह क्रोधाग्नि आपकी दाल गलानेमें भी सफल हो जायगी। इस प्रकार हर ओर वह अग्नि पंडित दलको ही मलिया-मेट करेगी, आप पर ओँच आना तो दरकिनार उससे उलटी आपको सहायता ही मिलेगी। इसीलिये तो पंडितदल अपने तापमान (Temperature) को नहीं बढ़ने देता। महान् दुःखका विषय है कि आप व आपके हिमायती इस वैज्ञानिक चुपकी (Scientific Silence) का दुरुपयोग करके विज्ञान (Science) का निरादर कर रहे हैं। श्रीमान् जी ! हमारे दलकी इस चुपकीसे उसकी बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता, विवेकशीलता, विशालहृदयता, गभीरता, उदारता, गहनता, सहनशीलता, शांतिप्रियता, दूरदर्शिता, सहिष्णुता, कषायहीनता इत्यादि इत्यादि समस्त शुभ 'ताएँ' टपकती हैं, डरपोकपन, दब्यूपन, बुद्धूपन, उथलापन आदि अशुभ 'पन' नहीं। अतः हम आपसे कहेंगे कि आप भविष्यमें भक्तोंकी इस महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक चुपकीका दुरुपयोग करनेका दुःसाहस न करें, अन्यथा हम सत्यता, सभ्यता व विवेकशीलता आदि 'ताओं' को ताकमें रखकर 'पनों' की सहायतासे बिना आगा पीछा सोचे आप पर दूट पड़ेगे। खैर.....।

एक कहानी है कि लोमड़ीने कुछ अंगूर देखे जो कुछ ऊँचाई पर बेलमें लटक रहे थे। वह बहुतरी कूदी फौंदी, परन्तु उन अंगूरों तक न पहुँच सकी। अन्तमें निराश होकर कहने लगी कि 'चलो अच्छा हुआ, जो अंगूर हाथ नहीं आए, क्योंकि वे खट्टे हैं।' बस, ठीक यही बात आप पर घटित होती है। जब आपने देखा (बुरा न मानना जी) कि यह पंचमकाल है और मुझे किसी प्रकार भी सर्वज्ञ-

सादेवीकी प्राप्ति नहीं होसकती तो लगे निरपराधिनी सर्वज्ञताको मिथ्या व कल्पित बता कर, साधारण अवस्थाको सर्वज्ञता कह कर, अपने निराश हृदय को तसल्ली देने। क्यों, है न यही बात ? परन्तु पंडित जी ! आपकी यह पॉलिसी (Policy) आपको बुरी तरह छकायगी। हमारा शुभचिन्तक हृदय तो यही कहता है कि आप निराश न होइये, पवित्र व महान् पूजनीय दि० जैन धर्म पर हमारे समान दृढ़ रहकर धर्माचरण करे जाइये। हम इस बातकी गारंटी (Guarantee) लेते हैं कि यदि आप हमारा कहना मान लेंगे तो कभी न कभी आपका सर्वज्ञता की अवश्य प्राप्ति होगी। यदि ऐसा न हुआ तो हम जुम्मेदार हैं। समझे !

समझमें नहीं आता कि आपने सर्वज्ञताका, क्या समझकर, मलियामेट कर डाला। देखिये, यदि आप द्वारा प्रतिपादित सर्वज्ञताको हम अपना अंतिम ध्येय बना लें, तब तो हमारा विकास ही रुक जायगा। हम कुछ उन्नति ही नहीं कर सकेंगे। सदा ऐसे ही बुद्ध बने रहेंगे। यदि हम अपने परमपुनीत दिगम्बर जैनधर्म द्वारा प्रतिपादित महान् सर्वज्ञताको अपना लक्ष्य बनायेंगे, तो और कुछ नहीं तो आपवाली सर्वज्ञता तो प्राप्त कर ही लेंगे। मनुष्यको अपना लक्ष्य अपने उद्देश्यसे उच्च व बड़ा ही बनाना चाहिये, तब ही उद्देश्य प्राप्ति हो सकती है। अतः यदि आपकी परिभाषा सत्यकी कसौटी पर ठीक ठीक भी उतरे, तो भी किसी विवेकशील व बुद्धिमान मनुष्यको उसे हानिप्रद व उन्नतिबाधक समझकर भूलसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। स्मरण रहे कि हम सत्यासत्यके भगड़ोंसे कोसों दूर हैं, हम तो लाभ-हानि, उन्नति-अवनति, यश-अपयश सरलता कठिनताकी पहेलियों पर ही अपने मस्तिष्कका प्रयोग करते हैं, और वह भी जमानेकी रफतारके अनुसार।

वास्तवमें आपने जो सर्वज्ञताके विषयमें भयङ्कर गोलमालका है, उसे हमारा अन्धश्रद्धालु * हृष्य

रसी भर भी तो सहन नहीं कर सकता। परन्तु हम अबतक उसे चुपके चुपके सहन करके अपनी सहनशीलता व सहिष्णुताका हृदयमाही परिचय देते रहे हैं। किन्तु अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब तो हम दहाड़ेंगे और खूब दहाड़ेंगे। भला यह भी कोई खेल है कि जिस सर्वज्ञताको समस्त धार्मिक जगत् किसी न किसी रूपमें मानता है, आप उसको चुटकियोमे मिटा डालें। श्रीमान जी ! कोई तो ईश्वर को सर्वज्ञ (भूत, भविष्य, वर्तमानकी, समस्त पर्यायों को युगपत् जानने वाला) मानता है, कोई सर्वज्ञता का आत्माका स्वभाव बतलाता है, तात्पर्य यह कि सर्वज्ञताको सब मानते हैं। एक दोसे भूल होसकती है, सारे संसारसे भूल नहीं होसकती। अतः प्रत्येक कल्याण-इच्छुकका कर्तव्य है कि वह आँख मीचकर उसी मार्ग पर अपनेको डाल दे जिस पर सब चल रहे हैं। जो सबकी दशा होगी वही उसकी भी होगी। और इस दशामें सुदशा व दुर्दशा दोनों संतोषजनक ही होगी। अतः उपरोक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि विश्वमान्य सर्वज्ञताका ढकांसला कहना अकन्याणकर, असंतोषजनक, व हानिप्रद (सत्य हो या असत्य) है। आप ही बताइये कि हानिप्रद नहीं तो क्या मोक्षदायक है ?

हमने जो उपरोक्त कुछ मोटी मोटी बातें आपकी मर्मरहित उदारताके सम्मुख रखकर आपको कन्याण मार्ग सुझानेका अकथनीय परिश्रम किया है, आशा है कि आप अवश्य उसे सार्थक बनाने का गौरव प्राप्त करेंगे। यदि आपने अपनी हठको नहीं छोड़ा तो हमें व्यर्थ ही एड़ी चाँटीका पसीना एक करके आपको सुमार्ग पर लानेका असफल प्रयत्न करना पड़ेगा। याद रहे कि हम साहस हारने वाले व्यक्तियोंमें से नहीं हैं; हम दृढ़ हैं और दृढ़

श्रद्धा को त्याग्य व हानिप्रद बताना अज्ञानता है। अन्ध श्रद्धा को एक महान् पुण्य व आदरणीय वस्तु है। यही कारण है कि अपनेकी अन्धश्रद्धालु कद्वेमें हम अपनी आत्माका गौरव खमकते हैं।

* हम पिछले पन्नेमें लिख कर चुके हैं कि 'अन्ध

ही रहेंगे। हमारी तो इच्छा थी कि हम इसी पत्रमें कुछ और बातें भी कामकी लिखें, परन्तु समयाभावसे हम ऐसा नहीं कर सकते। अगले पत्रमें लिखेंगे। प्रतीक्षा करें। हमारी बातोंका खूब मनन करें। योग्य सेवा लिखें। आपका—दृढ़।

सत्यसमाज प्रगति।

श्रीमान सेठ चुन्नीलालजी कोटेचा बार्सी (शोलापुर) के प्रयत्नसे निम्नलिखित तीन सदस्य और बने हैं। इसप्रकार बार्सीमें शाखाके योग्य सदस्योंकी संख्या हो गई है। अभी पदाधिकारियोंका चुनाव नहीं हुआ है। हो जाने पर प्रकाशित किया जायगा।

(३९) धर्मवीर। पिताका नाम माङ्गारामजी। उम्र २२ वर्ष। नैष्ठिक। पहिले ये भाईस्थानकवामी जैन थे परन्तु पीछे ईसाई हो गये। बादमें फिर जैन बन गये। अब सेठ चुन्नीलालजीके प्रयत्नसे सत्यसमाजी बने हैं।

(४०) चम्पालाल ललवाना। पिताका नाम पृथ्वीराजजी। उम्र २६ वर्ष। जैनपाक्षिक। जन्मसे आप स्थानकवासी ओसवाल जैन हैं।

(४१) जगन्नाथ आपटे। पिताका नाम विनायकजी। उम्र २९ वर्ष। नैष्ठिक। आप अभीतक आर्यसमाजी थे। मुंबईमें मुक्तसे मिले थे। बहुतसा शंकासमाधान हुआ। अभी भी कुछ कुछ आर्यसमाजी विचार हैं, परन्तु आशा है शीघ्रही आप सत्यसमाज के बातावरणमें पूर्ण समझी हो जायेंगे। आप डाक्टररी लाइनमें काम करते हैं। जन्मसे आप ब्राह्मण हैं। आपने भी सम्मति लिखकर भेजी है।

श्रीयुक्त पंडित रामचंद्रजी बल्लूदा (मारवाड़), जोकि एक अच्छे विद्वान हैं, सत्यसमाजके सदस्य बन चुके हैं। आपकी सम्मति निम्नलिखित है।

“सर्वगुणसम्पन्न श्रीयुक्त पण्डितजी साहब

सादर सत्यदेवकी जय।

“श्रीमान पण्डित सूर्यभानुजी द्वारा सत्यसमाज

संघटना व पत्र संग्रह कर चित्तको अतीव प्रसन्नता प्राप्त हुई।

“आपश्री वास्तविक सत्यके शोधक हैं, ऐसा आपश्रीके सुलेखों व सद्बिचारोंसे प्रतीत होता है।

“मेरा सच्चा अनुमान है कि इस कार्यसे, जो लोग भिन्न भिन्न प्रकारके साम्प्रदायिक झगड़ोंके चक्कल में फँसे हुए हैं उनका, बहुत कुछ कल्याण होगा।

“आशा नहीं किन्तु पूर्ण विश्वास है कि आपश्री को इस कार्यमें अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी और भविष्यमें आप इस समाजके अवतार माने जायेंगे।”

पण्डित सूर्यभानुजीके प्रयत्नसे निम्नलिखित तीन सज्जन सदस्य बने हैं। इन सदस्योंके बननेसे बल्लूदा में भी शाखायोग्य सदस्यसंख्या हो गई है। वहाँ शीघ्र ही शाखाका चुनाव हो जायगा, तब सूचित कर दिया जायगा।

(४२) भीखमचन्द पण्डित। पिताका नाम उशारामजी। वैदिक पाक्षिक। उम्र २२ वर्ष। आप ब्राह्मण हैं। पता, भीखमचन्द मोगीलाल शर्मा बल्लूदा (मारवाड़)।

(४३) पण्डित मगनीराम। पिताका नाम विनयरामजी। उम्र २५ वर्ष। वैष्णव पाक्षिक। जोशी ब्राह्मण।

(४४) शिवराज। पिताका नाम बस्तीरामजी। उम्र २५ वर्ष। वैष्णव पाक्षिक। शाकद्वीपीय ब्राह्मण। आपने निम्नलिखित सम्मति भी भेजी है।

“बड़ी सादरके मेवाड़ी पण्डित कुं० सूर्यभानुजी दाँगीसे सत्यसमाजका किताब पाई। मैं बड़ी कम्पटमें था कि यह धर्म अच्छा कि यह धर्म अच्छा। आज समझ गया कि सच्चा धर्म क्या है और हमने क्या समझ रखा है। आपके गीतोंको हमेशा गाया करूँगा। डॉ० गीजी और आपको खूब धन्यवाद देता हूँ।”

—शिवराज सेवक।

(४५) श्रीयुक्त पन्नालालजी भंडारी बी० ए० (ऑनर्स) बी० कॉम० ऐलऐल० बी० कानुनासे लिखते हैं:—

“मान्यवर पंडितजी,

सत्यसमाजके मूल सिद्धान्तोंपर नवयुवक समाजकी दो राय होना कठिन है। आज कलके वैज्ञानिक वानावाणमें पला हुआ संसार-विशेषकर आध्यात्मिक संसार—मैंजे हुए सत्यकी खोजमें है। सत्य प्रत्येक “धर्म” में है किन्तु समयप्रवाहके कारण, अन्वयभक्तोंकी अतिशयोक्तियोंके कारण, और आदर्शरहित कुछ धर्मसंस्था-संचालकोंके कारण वह सत्य अवगुंठित हो गया है। फलतः धर्म पदार्थ इने गिने पुरुषोंका ही इजारा Monopoly बन गया है। यही कारण है कि मैंजे हुए सत्यके अभावसे और विज्ञानके प्रादुर्भावसे संसार ‘धर्म’ के नाम पर झुटिपूर्ण सत्यके प्रवाहमें गैदकी नाई इधर उधर उड़ रहा है। संसार सत्यकी खोजमें है पर मिलता है झूठ सिका। ऐसी परिस्थितिमें सत्य-समाजकी आवश्यकता और भविष्य पर शंका करना निरो बेसमझ है।

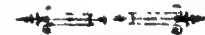
सत्यसमाजकी योजना—रूपरेखा पढ़कर विस्वास हो गया है कि वह एक लम्बे समयके विचारों का फल है। उसकी नवीनता, उदारता और व्यापकता उसके आकर्षक बिन्दु हैं। सत्यसमाजके मन्दिरकी कल्पना करते हुए मुझको उस ज्ञानउद्यान का भास होता है जहाँ सत्यशोध-पिपासासे प्रेरित मानव कम से कम सन्ध्या और सवेरे संसारके झमेलोंसे मुक्त होकर उस मन्दिरमें मिलकर अपने इष्टका मनन करते हैं और प्रेमपूर्वक या ईर्ष्यारहित आत्मात्सर्ग ज्ञानगोष्ठी करते हैं।

सत्यसमाजके सदस्योंका विभाग उसकी सफलताकी दृष्टिविन्दुमें सन्तोषजनक है और शंकास्पद भी। सन्तोषजनक इसलिये कि अनेक व्यक्ति सत्यसमाजके उद्देश्यसे सहानुभूति रखते हुए भी सम्प्रदायकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। वे पाक्षिक या अनुमोदक बन सत्यसमाजके अङ्ग बन सकते हैं। शंकास्पद इसलिये कि पाक्षिक या अनुमोदक सदस्य बनाकर दो विरुद्धभक्तियोंका भार एक व्यक्ति पर

लुटा देते हैं। जहाँ साम्प्रदायिक और सत्यसमाजके उद्देश्योंमें संघर्ष होगा वहाँ वह स्वाभाविक रूपसे सम्प्रदायकी ओर मुकेगा, अर्थात् सत्यसमाज निर्बलताका शिकार बनेगा। अतएव इस विषय पर कुछ अधिक मननकर एक ऐसी कमीटी तैयार करना चाहिये जो ऐसे मौकेपर कसी जाय।*

सत्यसमाज सफल होगा या नहीं, इसका एक-तर्फी निश्चित उत्तर देना अनुचित है, पर हाँ जब आप इस संस्थाके मुख्यरूपेण संचालक हैं तब इसकी असफलताकी शंका दूर हो जाती है। मुझका विश्वास है कि सत्यसमाजके जन्मसे नवयुवक दलकी चिर प्यास—कान्तिकी प्यास—बुझनेका सरल रास्ता है और यह भी विश्वास है कि एक छान्त पथिककी नाई तड़पड़ाते हुए नवयुवक इस सत्यसमाज जलाशयमें उमड़कर अपना पिपासा बुझाकर मानवसमाजको उन्नतिशील करेंगे।

ऐसी संस्थाएँ जो समाजके प्रचलित काँटोंको मूलसे उखाड़कर एक सत्यपर जमी हुई नवीनसमाज का ढाँचा बनाना चाहती हैं वे आर्थिक पीठवलके अभावसे निरे शब्दों में ही रह जाती हैं। आपके विचारों से प्रेम रखनेवाले और सत्यके भक्त जहाँतक बनसके वहाँतक आर्थिक सहायता देकर इस ‘समाज’ को सफल बना सकते हैं।”

प्राप्ति स्वीकार।

जैनजगत्के लिये निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुई है:-

- १) श्री० ला० मित्रसेनजी नाहरसिंहजी ईस मुज-प्रफरनगर।
- २) श्री० ला० मञ्जलालजी बेकर मोरठ।
- ५) श्री० ला० छगनलालजी उत्तमचन्दजी सरैया सूरत।
उपरोक्त महानुभावोंको इस उदारताके लिये धन्यवाद। —प्रकाशक।

* सर्वधर्मसमभाव अथवा सत्यसमाजसंघटनके ६-७ वें विषय कक्षीदीका काम देंगे। —सत्याशक

धर्मोंका इतिहास ।

(केवल—जीवित हमकाजी मोदी ।)

मानव—प्रकृति पशु—प्रकृतिके महान् वृत्तकी ही एक शाखा है । मनुष्य नामधारी पशुने अपने मूल-स्वभाव, आवश्यकता, वासनाओं आदिमें अपने पूर्वजों की अपेक्षा कोई उन्नति नहीं की है । आजभी वह वही तरह भूख, प्यास, वासनाओं आदिका गुलाम बना हुआ है और इसीलिए समाज—विज्ञान सिर्फ एक गुलामियोंका स्वाता—वही है । परन्तु फिर भी मानव जातिका इतिहास स्वातंत्र्य या आजादीके यन्त्रकी बनावट, उसकी चलन आदिकी एक लम्बी और निरन्तर खोज है । रिवाज, कानून, संस्थाएँ, विज्ञान, कला, धर्म, नीति आदि वस्तुएँ ऐसे आविष्कार हैं जो खोजे जाकर, आजाया जाकर, स्टे-डर्टाईज किए जाकर स्थापित किए जाते हैं तथा आत्मा और शरीरको अपने सहजात असंख्य मालिकोंकी गुलामीसे छुटकारा देनेके अधिकाधिक पूर्ण उपायोंकी अनन्त खोजमें, फिर पोंछ डाले जाते हैं । वास्तवमें सभी जीवित वस्तुओं—वनस्प-तियों, जानवरों, बैसिलाइडों, हाथियों, गोरिल्लों और उसी तरह मनुष्यों—का इतिहास स्वातंत्र्यकी खोजका इतिहास है ।

परन्तु स्वातंत्र्यको समझनेके लिए गुलामी क्या है, कैसी है, और उसका मूल क्या है, आदि बातोंको जाननेकी भी जरूरत है । गुलामीका मूल मनुष्यों और जानवरोंको भारनेवाली संक्रामक बी-मारियोंके जीवाणुओंमें देखा जा सकता है । प्रत्येक जीवित वस्तुके स्वातंत्र्यके युद्धमें भान या होशका अभाव होता है । वह यह नहीं जानता कि मैं वह क्यों कर रहा हूँ । मनुष्यमें भी व्यवसाय और रुपये कमानेकी बुद्धि स्वातंत्र्यकी मूल भावनाका ही विकास है । रुपये वह इसीलिए कमाना चाहता है कि उसे कि वह स्वतंत्रतापूर्वक जीवन बसर कर सके । परन्तु

रुपया कमाते कमाते वह इस बातका भान या होश भूल जाता है और वह यह सोचनेको आवश्यकता नहीं समझता कि यह मैं क्यों कर रहा हूँ ? वह रुपये कमानेके लिएही रुपया कमाना है । इसीतरह रोगोंके जीवाणु भी अपने अस्तित्वको स्वतंत्रतापूर्वक बनाये रखनेके लिए ही अन्व जानवरोंपर हमला करते हैं । जिस प्रकार मनुष्य अपने रुपये कमानेकी इच्छा को परिमित कर दूसरे मनुष्योंको उसी अधिकारसे वंचित करनेसे अपने आपको रोक सकता है, वही उसी प्रकार रोगोंके जीवाणु भी अपने नाशकारी कार्यको परिमित कर दूसरोंके जीवित रहनेके अधिकारको छाने वगैर खुद भी जीवित रह सकते हैं । परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अपनी स्वतंत्रताके युद्धमें जीवित वस्तुओंको भान या होशका अभाव होता है, इसी अभावके कारण गुलामीकी भावनाका—अर्थात् दूसरेको गुलाम बनाना और खुद दूसरेका गुलाम बनना—और उसके साथ क-ल्पन आध्यात्मिक और शारीरिक नस्लके पतनका प्रादुर्भाव हुआ है । गुलामीकी भावनाका परिणाम एक तरफ यह होता है कि नस्लमें उन शक्तियोंका अधिकाधिक विकास होता जाता है जिनसे कि वह शक्तिशाली हुआ है तथा साथही साथ उन दुर्बल-ताओंका भी विकास होता जाता है जिनसे कि वह इतनी दुर्बल हो गयी है । इसतरह एक दिशामें शक्ति और दूसरी दिशामें कमजोरी बढ़तीही जाती है । रोगोंके जीवाणु भी जहाँ अपनी आक्रमणकारी शक्तियोंमें अधिकाधिक वृद्धिगत होते हैं वहाँ ही वे स्वयं अपनी जीवित रहनेकी शक्तियोंका खोते जाते हैं । बहुतसे रोगोंके जीवाणु अपने पंख खो बैठते हैं । बिछाके कमियोंमें, जो कि आँतोंके पथे पचावे अन्नपर जीवन भारण करते हैं, गला, अन्न-

नाली, पाचनयन्त्र आदि नहीं होते क्योंकि उनकी उन्हे आवश्यकता नहीं रहती। दूसरी तरफ आक्रमणकारी अंगोंके सतत उपयोगमें आनेके कारण उनका खूब अधिक विकाम होता है। इसी तरह मानवसमाजमें भी गुलामीकी भावनाके कारण शारीरिक शक्तियाँ दिनबदिन क्षीण होती जाती हैं, परन्तु एक दूसरे पर आक्रमण करने और नाश करनेकी शक्तियाँ और हथियारोंका विकास होता जाता है। जिस प्रकार झाड़की डालपर बैठा हुआ मनुष्य उसी डालको यदि काटे तो डालका और खुद उसका दोनोंका ही पतन निश्चित है, उसी प्रकार आक्रमणकारी शक्तियोंके द्वारा दूसरोंको गुलाम बनानेसे गुलामोंके साथ साथ अपना भी पतन सुनिश्चित है। रोगके जीषाणु अपने शिकारका नाश करके अपना भी नाश कर लेते हैं।

मैं कह चुका हूँ कि मानव-इतिहासकी लेबोरेटरीमें मैं पैदा होनेवाली नई नई स्वांजोंमें से धर्म भी एक स्वांज है यह स्वांज बीसियोंमें, शताब्दियोंमें, सहस्राब्दियोंमें बराबर परिष्कृत होती जाती है। उस लेबोरेटरीकी अन्य स्वांजोंके समान इसका भी एकही उद्देश्य है और वह है अधिकाधिक मात्रामें स्वातंत्र्य-प्राप्ति। और स्वातंत्र्यका अर्थ क्या है? स्वातंत्र्य और गुलामीकी भावनाके ऊपर किये गये पृथक्करणसे यह स्पष्ट है कि आक्रमणकारी स्वभाव, आक्रमणकारी साधनों, आक्रमणकारी मनोवृत्तियोंका नाश और उनके बदलेमें आत्मरक्षक और आत्मोन्नतिकारक स्वभाव, आत्मोन्नतिकारक साधनों, आत्मोन्नतिकारक मनोवृत्तियोंका विकास। पृथ्वी पटलपर आजतक जितने भी धर्म पैदा हुए हैं उनका सभीका यही एक लक्ष्य रहा है—स्वातंत्र्य प्राप्ति। परन्तु आज उनमेंसे सभी धर्म किसी एक विजयी, शिकारी, स्वच्छंद, शक्तिशाली, वर्ग, देश, या समाजके पोषक और किसी एक विजित, शिकार गुलाम, शक्तिहीन, पददलित वर्ग, देश या समाज पर शासन करने, विजय प्राप्त करने, उनके शिकार करने, उन्हें गुलाम बनाने, उन्हें अधिकाधिक

निर्बल बनानेके हथियार हो गये हैं। आज आवश्यकता है इस बातकी कि पुराने धर्मों, संहार्योंके अपने मौलिक दैवीस्वरूप तथा उनके विकृत भयंकर, राक्षसी, शैतानी स्वरूपोंको मानवसमाजके सामने नष्ट करके दिखाया जाय तथा बताया जाय कि किस तरह मूर्खजनता धर्मके नामसे भड़काई जाकर एक शक्तिशाली वर्गका हथियार बनाई जाती है। यदि सत्यसमाजने इतना करके बता दिया तो समझो कि उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया।

दुनियाँमें सबसे पुराना धर्म बहुदेववाद है। जब कि यह धर्म पैदा हुआ, उस समय आम जनता दो वर्गोंमें विभक्त थी। एक वर्ग तो खेती, किसानी करता था, तथा गाय बैलों आदि जानवरोंका पालता था। और दूसरा वर्ग या दल केवल पहले दलका लूटता पाटता और डाकेंजनी करता और इसी पर अपना गुजारा करता। उसे मिहनत करके, पसीना बहाकर खाना पसंद नहीं था। जब मिहनती दल लुटेरे दलके आक्रमणोंसे तंग आ गया तब उसने सामूहिक रूपसे लुटेरोंके सरदारके पास जाकर कहा कि तुम हमें शान्तिसे रहने दो तथा अन्य लुटेरोंमें हमारी रक्षा करनेका जिम्मा लो तो एक निश्चित घन हम तुम्हें टैक्सके रूपमें एकत्रित करके दिया करेंगे। इसतरह दूसरे दलके लोग मना लिये गये और समाजमें छोट छोट राजाओं या दलपतियोंकी उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे समाजमें सभ्यता और संस्कृतिका उदय होने लगा वैसे वैसे एक और नये वर्गका उदय हुआ जिसके कि बुद्धिजीवी वर्ग कहसकते हैं। इसका काम था लोगोंकी जानकारीका संग्रह करना तथा समाजके विभिन्न व्यक्तियोंको उनसे लाभ पहुँचाना। मनुष्य समाज अनाविकालसे दुनियाँ, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, हवा, प्रकाश, आदि क्या हैं, कैसे हैं, आदि प्रश्नोंपर अपने फिजूल समयमें विचार करता आया है। समाजके बुद्धिजीवी बनने इन विचारोंको एकत्र कर अपनी अस्पृष्टिसे यह निर्णय समाजके सामने पेश किया कि जिसप्रकारसे उनके समाजमें छोटे छोटे

असंख्य राजा और दलपति हैं, उसी तरह समाजके भाग्यपर शासन करने वाले असंख्य देवता हैं और उनकी सेनाओं, सिपाहियों की तरह हवा, पानी, वायु, आकाश आदि हैं। इन विचारोंके प्रचारसे जनतामें अपने राजाओं तथा दलपतियोंके प्रति श्रद्धा और भक्तिके भाव उदय हुए तथा राजाओं और दलपतियों ने ऐसे विचारोंका प्रचार करनेवाले बुद्धिजीवीवर्गको हरेक तरहकी मानप्रतिष्ठा, धन आदिसे सहायता देकर अपने वशमें कर लिया। चोरी डकैती आदि करने में समाजके राजा आदि तो दण्ड देते ही हैं, परन्तु देवता लोग भी दण्ड देते हैं तथा भक्ति सुशामद आदि करनेसे माफ़ कर देते हैं आदि विचारों तथा लोगोंमें शक्तिकी भावनाको उदय करनेके लिए मूर्तिपूजा तथा मातापिताकी भक्ति करनेका रिवाज भी इन्हीं लोगों ने क्रायम किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुदेववादका सिद्धान्त यद्यपि स्वयं बुरा नहीं था और मानवबुद्धि का संसारसमस्याको सुलझानेका सर्वप्रथम प्रयत्न था, परन्तु किस तरह वह एक शासकवर्गके हाथमें जनताको गुलाम बनानेका हथियार साबित हुआ।

इस तरह समाजमें सैकड़ोंकी संख्यामें दलपतियों या छोटे छोटे राजाओंकी सृष्टि हुई और फिर उनमें परस्पर ईर्ष्या द्वेष आदि होने लगे। एक दूसरेसे लड़ने और एक दूसरेकी प्रजाको हथियानेकी कोशिशें होने लगीं। इन बातोंसे प्रजा भी बहुत तङ्ग होगई, और उसके बुद्धिजीवीवर्गके लोगोंने उनकी मनोवृत्तियोंको पहिचान कर यह विचार किया कि सैकड़ों राजाओंकी गुलामी करनेकी अपेक्षा किसी एक राजा या सम्राट्की गुलामी करना कहीं अधिक अच्छा है। उस समय जिस तरह समाज जुड़े जुड़े राजाओं या दलपतियोंके दलोंमें बटा हुआ था उसी तरह जुड़े जुड़े देवताओंके भक्तोंके दलोंमें बट गया था तथा उनमें कौन देव श्रेष्ठ है आदि बातोंपर झगडा भी हुआ करता था। इन बातोंसे भी तङ्ग आकर लोगोंने राजनीतिकक्षेत्रके समान धार्मिकक्षेत्रमें भी

एक ही ईश्वर माननेका निश्चय किया।

बहुदेववादके सिद्धान्तकी स्थापनाके समय तथा इसके बादमें एकेश्वरवादकी स्थापनाके समय समाजमें उग्र क्रान्तियाँ हुईं। समाजोंमें तथा देशोंमें क्रान्तियाँ, कुछ सौ-दोमौ वर्षोंसे ही नहीं होने लगी हैं, परन्तु क्रान्ति भी अनादि कालसे होती आ रही है। इन प्राचीन क्रान्तियोंका स्पष्ट रूपसे कहीं लिखकर नहीं है परन्तु फिर भी हम प्राचीन ग्रन्थोंसे तथा समाज शास्त्रके नियमोंके अध्ययनसे उनका निश्चित अनुमान कर सकते हैं। प्रत्येक नये धर्मकी स्थापनाके समय, नई संस्कृतिकी स्थापनाके समय समाजमें एक या अनेक क्रान्तियाँ होती रही हैं और वे उतनी खूँखार, उतनी ही भयङ्कर होती रहीं हैं जिनकी कि रूसकी या फ्रांसकी या स्पेनकी राज-क्रान्तियाँ हुई हैं। साम्यवाद और फासिज्म उसी तरहके नये धर्म हैं, जिस तरहके बौद्धादि प्राचीन धर्म थे और उसके स्थापनमें भी समान रूपसे भयङ्कर खूँखार क्रान्तियाँ हुई हैं।

यह नियम है कि जो भी कोई नया धर्म या सिद्धान्त स्थापित होता है वह अपनेसे पहलेके धर्म या सिद्धान्तको अपनेमें पचा लेने और इस तरह उस मतवादियोंकी शक्तिको तोड़ डालनेका प्रयत्न करता है। इसी तरह एकेश्वरवादके सिद्धान्तके साथ प्राचीन बहुदेवतावादका भी समन्वय किया गया और ईश्वरको सर्वश्रेष्ठ मानकर अन्य देवताओंको उनके आधीन मानलिया गया। राजनीतिक और भौतिक क्षेत्रमें भी वही बात हुई अर्थात् एक सर्व-शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट्के साथ साथ उसके आधीन अनेक राजा मान लिए गये।

इस तरह हम देखते हैं कि जो बुराई बहुदेववादमें थी और जिसके कारण इतनी बड़ी क्रान्तिकी जरूरत हुई, वही बुराई धीरे धीरे आकर फिर जम गई। एकेश्वरवादके बादकी प्रतिक्रान्ति जिसने कि फिरसे एकेश्वरवादके पर्देके भीतर पुनः बहुदेववादकी छिपाया और राजनीतिक क्षेत्रमें भी एक-

छत्र सम्राट के पंखे अनेक छोटे छोटे राजाओंको घुसेड़ दिया। विचारी गरीब जनता उसी तरह फिर पीसी जाने लगी।

इस तरहकी क्रान्तियाँ स्पष्ट या अस्पष्ट रूपमें सभी देशोंमें हुई हैं, परन्तु भारतवर्षमें जब यह हुई तबकी बहुत ही अधिक छाया प्राचीन ग्रंथोंसे मिल सकती है। यूरोपादिक खण्डोंमें वर्गोंको स्पष्ट हुए बहुत दिन नहीं हुए, परन्तु भारतवर्षमें श्रमिक वर्ग, धनिकवर्ग, अधिकारीवर्ग, और बुद्धिजीवीवर्गके शुद्ध, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण नाम बहुत पहले ही स्पष्ट होगये थे और इनकी धर्मशास्त्रानुसार रचना इस तरह की गई कि आगेके कालमें सामाजिक क्रान्तियाँ होना बिल्कुल ही असम्भव होजाय।

समयका वही पुराना चक्र फिर चला। दलित वर्ग अत्याचारोंसे पीड़ित हो तिलमिलाने लगा और उगमें फिरसे विचारोंकी क्रान्ति होने लगी। राजनीतिक और सामाजिक क्रान्ति होनेके पहले हमेशा विचारोंकी क्रान्ति हुआ करती है। बहुदेववादके जमानेसे लोगोंमें देवताओंके आगे बलि देने तथा यज्ञादिकोंमें हजारों पशुओंकी बलि देनेकी प्रथा चली हुई थी। राजाओं और सम्राटों द्वारा अपनी श्रेष्ठता कायम करनेके लिए बड़े बड़े यज्ञ किये जाते थे, जिनमें गाय, बैल, घोड़े, बकरे, भैंसे और यहाँ तक कि मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। इन यज्ञोंमें अजहद सम्पत्ति राजाओंकी तरफसे बुद्धिजीवीवर्ग या ब्राह्मणवर्ग को दान दक्षिणाके रूपमें दी जाती थी। इस कारण ब्राह्मण वर्ग इन यज्ञोंका पोषक था, उसकी आर्जाविका ही इन यज्ञोंपर निर्भर थी। बुद्धिजीवीवर्गने अधिकारीवर्गकी नाड़ी पहिचान ली थी और जान लिया था कि मान प्रतिष्ठा और पदके लोभसे इन लोगोंसे कुछ भी कराया जा सकता है। वे यज्ञोंके द्वारा मान, प्रतिष्ठा, पद यहाँ तक कि स्वर्ग और मोक्षका लोभ देकर उनके पैसोंसे अपने जेब भरा करते थे। अत्यधिक पशुबलियोंके कारण देशमें गाय बैल आदि उपयोगी जन्तुवर कम

होगये। खेती, किसानी, सवारी आदिके लिये जानवर मिलना कठिन होगया। लोगोंमें और खासकर श्रमिक वर्गमें अशान्ति फैल गई। लोगोंमें ईश्वरवाद के विरुद्ध विचार फैल रहे थे, इस अशान्तिने उनको एकका काम दिया। क्रान्ति होगई। बुद्ध और महावीर और उनके सम दूसरे महापुरुष नेता मिल गये। उन्होंने यज्ञों और पशुबलियोंके विरुद्ध ज्वरशोरसे प्रचार करना शुरू किया। ऋषीमी ब्राह्मणवर्गकी प्रभुताका नाश किया। वर्णाश्रम धर्मका सत्यानाश कर दिया। निरीश्वरवाद और सर्वेश्वरवादके विचारों का प्रकाश किया जो कि वास्तवमें आधुनिक साम्यवादके मूल थे। सब लोग समान हैं, मुक्ति सबको हासिलकी है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, किसी भी प्राणीकी हिंसा करना पाप है आदि। इन सिद्धान्तों के बीजके लिये उपजाऊ भूमि तैयार थी ही, वे खूब बड़े हो गये।

इस क्रान्तिमें बहुतसे अधिकारीवर्गके लोग भी शामिल थे, क्योंकि ब्राह्मणोंका यज्ञवाद एक तरफ तो उनके पैसोंकी छीनता था; दूसरी तरफ गाय बैलके माधनोंके अभावमें खेती किसानी कम हो जानेसे खेती कम होनेसे टैक्सके रूपमें उनकी आमदनी कम हो गई थी। श्रमिक वर्गको शामिल करनेके लिए बुद्ध और महावीरने वर्णाश्रमधर्मका बख्खेद करना शुरू किया, अपने धर्ममें ऐसे सिद्धान्त शामिल किये जो कि पूँजीवादी और अधिकारीवर्गको अप्रिय थे, जैसे कि आवश्यकतासे अधिक परिग्रह ग्रहण नहीं करना, ईश्वर को नहीं मानना, आदि। यदि ये दोनों सिद्धान्त किताबोंमें ही न लिखे रहकर व्यवहारमें भी लाये जाते तो आजकी समाजव्यवस्था ऐसी विकृत न होती और संसारमें इतना दुःख नहीं रहता।

बुद्ध और महावीरने अपने धर्मके प्रसारके लिए एक स्वयंसेवकोंकी सेना तैयार की थी, जो कि भ्रमण या साधु कहलाते थे। आज कलके देशभक्तों के सम्मुख वे भी समाजसेवकों के नामसे स्वीकार्य हैं।

न करें, इसीलिए उनके लिए परिग्रहत्यागके निश्चय बड़े ही कठोर बना दिये गये थे। परन्तु धीरे धीरे बुद्ध और महावीरके बाद इस संस्थाकी दिसिप्लिन में दिलाई आने लगी तथा समाजके आलसी, निरुद्यमी और अकर्मण्य तथा लुचे लफंगे लोग बड़ी संख्यामें इसमें घुस गये। करोड़ोंकी संख्यामें लोग भ्रमण हो गये और बड़े बड़े जत्थे बौद्ध धूमने लगे। पूँजीवादके विकासके साथ बेकारी भी बहुत काफ़ी बढ़ गई थी। पढ़े और बेपढ़े बेकार लोग इस संस्थामें घुस गये। इस तरह ब्राह्मण वर्गके लुप्त हो जानेके बाद उसका स्थान लेनेके लिए भ्रमणों का यह बड़ा भारी वर्ग तैयार हो गया। आम जनता इनके भारके नीचे दबने लगी। इनसे उसे अपनी स्त्रियोंकी सर्तीस्वरक्षा करना भी मुश्किल हो गया। पूँजीगतियों, राजाओं, सरदारोंका भार तो समाज पर वैसा ही बना रहा, और यह नया भार तैयार हुआ। शकों और हुणोंके दलोंने भारतवर्षपर आक्रमण किया, परन्तु ये लोग मंत्रों और तंत्रोंके ही द्वारा उन्हें मार भगानेका स्वप्न देखते रहे। लड़ने का ठीक ठीक प्रयत्न नहीं किया गया। लोगोंमें बौद्ध शासनके प्रति असंतोष फैल गया। क्रान्ति हुई। शासन उलट गया। ब्राह्मण धर्मका पुनरुद्धार हुआ। परन्तु, नये ब्राह्मण धर्ममें यह नहीं थे, पशुबलि नहीं थी तथा अहिंसाके सिद्धान्तको भी उसने अपनेमें पचा लिया था।

ब्राह्मण धर्मका पुनरुद्धार जब किया गया तब उसके दार्शनिक और सामाजिक रूपमें बौद्ध धर्मकी नकल की गई थी और बुद्धको भी विष्णुके अवतार रूपमें ग्रहण किया गया। बौद्धोंके शून्यवादमें शून्य शब्दका हेर फेर करके उसकी जगह "ब्रह्म" शब्द रख दिया गया और शांकराचार्यका वेदान्त दर्शन बन गया। शांकर वेदान्तमें वर्णाश्रमधर्म तथा हजारों देवी देवताओंकी गुलामी आदि बातें कुछ नहीं थीं; परन्तु शांकरवेदान्तके शास्त्रसे ब्राह्मणधर्म की धिक्काने धीरे धीरे सब पुरानी दुराद्योंको बने

पर्वमें संवार कर घुसेड़ दिया। फिर वही छोटे छोटे राजाओं और दलपतियोंकी सेनाओंने अपना अधिकार जमा लिया। वर्णाश्रम-धर्मका पुनरुद्धार हुआ। अछूत वर्ग और शूद्रवर्गमें भाग्यवाद और कर्मवादके नामसे फिर गुलामीके विचार भरे गये। लोगोंमें ये विचार फैलाये गये कि किसीके करने से कुछ होता नहीं है, जो कुछ भाग्यमें बदा होता है वही होता है। बुद्धिजीवी वर्गने भी लोगोंसे धर्मके नामसे रुपया ठगकर इसी सिद्धान्तका प्रचार किया। प्रजामें ये विचार फैलाये गये कि तुम्हारी वर्तमान अवस्था तुम्हारे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है। "अब तो गले पड़ी डोलकी बजाये सिद्ध है"। जैनियोंका कर्मसिद्धान्त जो कि केवल लोगोंको ऐसे कामोंकी ओर प्रेरित करनेके लिए बनाया गया था जिनसे कि समाजका कल्याण हो, ऐसे कायर विचारोंको फैलानेका हथियार बनाया गया और कहा गया कि जो कुछ भविष्यमें होना है सो तो महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर पहिले ही देख और जान चुके हैं। हमारे कितने ही पुरुषार्थ करने से उनकी सर्वज्ञ दृष्टिमें फर्क नहीं हो सकता। उनका अनन्तज्ञान और दर्शन क्या मिथ्या था? पुरुषार्थ करके उनके अनन्तज्ञान और दर्शनमें फर्क डालने का प्रयत्न किजल है। इसी तरहके बेवकूफी भरे विचारोंने साधारण लोगोंको आत्माको बिस्कुल मार दिया।

भाग्यवाद, कर्मवाद और निराशावादके सिद्धान्तोंने दो हजार वर्ष तक क्रान्तिको केवल रोक ही रक्खा हो सो नहीं, बरन् साथही साथ उन्होंने भारतवर्षकी वर्तमान गुलामी और परतन्त्रताकी मूमिका भी तैयार की। लोगोंमें यह धारणा हो गई कि यह सांसारिक जीवन किसी तरह दुखसे सुखसे काटही डालना चाहिए, इसके लिए विशेष हाथ पैर मारना और दुर्भाग्यसे लड़ना व्यर्थ है। उन्हें जीवनमें कामन्द नहीं रहा, उनके लिए वह एक सुखसंसार हो गया। जब सिद्धान्तोंने तथा बोधे

मोटे राजाओंके पारस्परिक ईर्ष्याद्वेषोंने राजनीतिक जीवनमें भी उन्हें भाग्यवादी और निराशावादी बना दिया। कोई भी राजा हो, आम जनताको उससे कोई मतलब नहीं। एक राजाके मारे जानेपर उसके स्थानपर दूसरा कोई भी राजा आवे, प्रजाको उसकी आधीनता स्वीकार थी, चाहे भलेही वह पुराने राजा का हत्याग्राही हो। जो भी रूपया देवे उसीकी सेना में भर्ती होकर जनता लड़नेके लिए तैयार थी। न्याय-अन्याय विवेकका कहीं नाम नहीं था। स्वाभिमान नाम मात्रको नहीं था। ऐसी परिस्थितिमें यदि मुसलमानोंके आक्रमणोंने सफलता पाई और यहाँ के बड़े बड़े राज्य धूलकी दीवारोंके समान हवाके झोंकेसे ढहते चले गये तो इसमें अचरजही क्या है? मुसलमानोंके सौ पचासके दल भी एक एक राज्य को हस्तगत करनेके लिए काफ़ी थे। राजा लोगोंको रनवासोंके मारे ही फुर्मत नहीं थी, तो लड़ते कब? श्रमिकवर्गको जो कि लड़ाइयोंमें हमेशासे मुख्यभाग लेता आया है, अपने राजाके प्रति जरा भी हार्दिक सहानुभूति नहीं थी, फिर लड़ता कौन? भाड़ेके सैनिक आखिरकार कहाँ तक काम देते? इस तरह गुलामीकी चक्की भारतके गलेमें बाँध दी गई जिसके बजनेके मारे वह आज भी कराह रहा है।

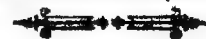
बड़ी खुशीकी बात है कि आज समाजने अपनी गुलामीके कारणोंको समझ लिया है। आज वह जान गया है कि हम इसीलिए गुलाम हैं कि हमने दूसरोंको गुलाम बनाया है। यदि हम आज अपने शूद्र वर्गको, अछूतवर्गको शूद्रतासे और अछूततासे मुक्त कर देंगे तो सम्भव है कि भविष्यमें हमभी अपनी राजनीतिक गुलामीसे मुक्त हो जायेंगे। परन्तु मानव समाजके लिए इतनाही काफ़ी नहीं है। इसतरह भलेही हम राजनीतिक पराधीनतासे कुछ दिनोंके लिए मुक्त हो जायें परन्तु इस दलदलमें से निकलकर किसी दूसरेही दलदलमें फँस जायेंगे।

मैं कह चुका हूँ कि प्राचीन कालमें जितने भी धर्म पैदा हुए हैं उनके संस्थापकोंने श्रमिक वर्गको,

शरीर वर्गको ही समाजमें सबसे ऊँचा स्थान देने का प्रयत्न किया था। परन्तु इन महापुरुषोंके मोक्ष जानेंके बाद उच्चवर्गके लोगोंने इस धर्ममें घुसकर इसके मूल सिद्धान्तोंको बिगाड़ दिया तथा अपनी कामुकताको पुष्ट करनेके लिए इसके धर्मस्थानोंको व्यभिचारका अड्डा बना दिया।

इस तरह हम देखते हैं कि अनादि कालसे विभिन्न धर्मों, समाजों, दर्शनोंकी उत्पत्ति केवल एक ही उद्देश्यको लेकर हुई और वह था स्वतंत्रता की प्राप्ति। परन्तु अन्तमें वे ही धर्म, समाज और दर्शन गुलामीके कारणोंमेंसे एक बन गये। जब मनुष्यके आगे राजनीतिक और आर्थिक प्रश्न गौण होते हैं तब धर्मों और दर्शनोंका उद्देश्य आध्यात्मिक स्वातंत्र्य होता है और जब आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न मुख्य होते हैं तब उस समयके उत्पन्न धर्मोंका उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक स्वातंत्र्य होता है। आज दुनियाँमें आर्थिक और राजनीतिक स्वातंत्र्य का प्रश्न मुख्य है इसीलिये कम्युनिज्म और फासिज्म नामक धर्मोंकी उत्पत्ति हुई है। आज हिन्दुस्थानमें राजनीतिक और आर्थिक प्रश्न सिलग रहे हैं और इसीलिये यहाँ भी राष्ट्रवाद और समाजवादके धर्मों की उत्पत्ति हो रही है। आजकल पुराने ब्रह्मवाद और शून्यवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, एकान्तवाद और अनेकान्तवादको कोई नहीं पूछता। क्या खाना और क्या पीना आदि प्रश्न बीमारोंके प्रश्न रह गये हैं। धर्मका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

भारतवर्ष आज क्रान्तिकी तैयारी कर रहा है। अब यहाँ भी किसी नये धर्मकी उत्पत्ति होगी जो कुछ कालके लिये यहाँ की समस्याओंको हल कर देगा। देखें वह क्रान्ति कब आती है और धर्मोंके इतिहासमें उसका क्या स्थान होता है!

उद्धारकात्मा से ।

तुम कहते थे हम जायेंगे पर मूकगये क्यों अपनी काश ?
क्या किमनियम हमने भी बकवासीनीय करके आयात ?

हम दीन हुए, जग हँसता है, पर तुम क्यों बन बैठे नादान ?
या किसी तरहसे रिसागये हो मनमें रक्खा है लमिमान ॥
अथवा पिछले पापोंका अवतक हुआ नहीं पूरा परिशोध ।
या किया हमारी वर्तमान करमूर्तोंने ही पथका रोध ?
तुम जिस बन्धनमें पड़े हुए हो तोड़ी उस बन्धनका जाल ।
मल ढीक करो; क्या नहीं जानते हम वृत्तोंके हाल इवाल ?

—दरबारीलाल (सत्यभक्त)

पुरस्कार ।

“मृतक बिरादरा-मोज और जैनसमाज”

उपरोक्त विषयपर एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखने वाले विद्वानको ५१) रुपया भेंट दिये जावेंगे । मरण की जीमन यद्यपि धर्मशास्त्र-विरुद्ध है और समाज का इससे कितना भागी अकल्याण हुआ है और हो रहा है वह भी किसीसे छिपा नहीं है, तो भी रुढ़ि-भक्त लोग अपनी जिद्द पर अड़े हैं । जब घरमें घर भरका पालन-पोषण करनेवाला कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, उस समय उसके वियोगका दुःख, दवा दारुमें द्रव्य खर्च हो जानेका क्लेश, इन सबके ऊपर से समाजको खिलनेका व्यर्थ व्यर्थ साधारणस्थिति के व्यक्तियोंकी तो जीते जी ही मौत है । ऐसी दशा में समाजके कल्याणके लिये, गरीबोंकी रक्षाके लिये, जो विद्वान ऐसी पुस्तक लिखनेकी कृपा करेंगे वे समाजका भागी उपकार तो करेंगे ही, परन्तु हजारों कुटुम्बोंके आशीर्वाद-पात्र भी बनेंगे । पुस्तक दस फॉर्मोंसे अधिक न होनी चाहिये । प्रकाशनका अधिकार इस पंचायतको रहेगा । पुस्तक ज्येष्ठ शुद्धा १५ तक हमारे पास आ जानी चाहिये ।

विनीत—रतनलाल भोंकरी, मंत्री,
कलकत्ता खंडेलवाल सरावगी पंचायत
६२ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता ।

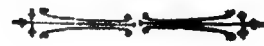

चाह ।

हरमिल दिकमें वह चाह नहीं मुझपर न मुसीबत आने दो ।
मैं वहीं, जहाँ पर वहीं उन्हें चिपोंका जाऊ बिखरने दो ॥

यदि डरवाने भयभूत खड़े पड़ाह नहीं डरवाने दो ।
पथमें यदि कंटक बिछे हुए पथमें गड़ते गड़जाने दो ॥
बस, मुझे चाहिये ऐसा त्रिल जिनमें कायरता लेश न हो ।
समभाव धैर्य साहसके बलपर विपदासे भी कुँस न हो ॥
यदि ऐसा दिल मिलगया मुझे तो पथकंटक पिस जायेंगे ।
विपदाके भयके मृतोंके चित्रोंके दिल घबरायेंगे ॥

—दरबारीलाल (सत्यभक्त)

सूचना ।

बैङ्गलूरके दिगम्बर जैनयात्रीसंघमें पंडिताचार्य चार्कार्निजी महाराज भी हैं । जहाँ जहाँ संघ पहुँचे वहाँके माइयोंको आपके प्रभावशाली सदुपदेशसे सभा करके लाभ उठाना चाहिये । उनके साथ कई शुद्ध गग रागिणियोंमें जैन पदोंको गाने वाले जैनी भाई भी हैं ।

“विजातीयविवाह-मीमांसा” के लेखक स्वनाम धन्य पं० परमेश्वरदासजी न्यायतीर्थ सम्पादक ‘वीर’ को कलकत्ता खंडेलवाल सरावगी पंचायतकी ओर से पूर्व सूचनानुसार ५१) भेंट किये गये हैं ।

जो यात्री या यात्री संघ कभी कलकत्ता आवें उन्हें चाहिये कि अपने आनेकी सूचना हमारे पास भेज दिया करें । उनकी सूचनानुसार ठहरने और कलकत्ताके दर्शनीय स्थानोंके दिखाने आदिका प्रयत्न कर दिया जायगा । आशा है इससे यात्रियोंको बहुत सुभीता होता । —रतनलाल भोंकरी, मंत्री ।

श्री दिगम्बर जैनयुवक समिति,
१४ लोअर चीतपुररोड, कलकत्ता ।

करुण कन्दन (३)

(विधवा)

मैं हूँ कौन ? बिचमें मेरा किस प्रकार से है अस्तित्व ।
मानव हूँ अथवा मैं क्या हूँ ? समझ न सकती इसका तत्व ॥
क्या हूँ मैं वह पता नहीं, हाँ, जन्मिल एक मूर्ति हूँ मैं ।
जीवित-मृतक संस्र की ही, हाँ, केवल एक पूर्ति हूँ मैं ॥

नहीं जानती हूँ इस जगमें आह ! किसी-ये आई हूँ ।
 है इतना ही ज्ञात, वेदवा, पीड़ा, विन्ना आई हूँ ॥
 जगकी ये विनाद कीड़ाई, और बिम्बके भोगपिलास ।
 जगकी सारम कामनाएँ हैं, मेरे लिए पुष्प आकाश ॥
 जगमें रहकर भी मुक्त हो रहना है जगके सुख से दूर ।
 सुनना है मुक्त हो सम्बोधन, भसङ्गन और भमंगल, क्रूर ॥
 जगके सभी हृदय ये मेरे लिये आह है स्वप्न समान ।
 मैं एकाकी हूँ इस जगमें मिला मुझे यह शून्य स्थान ॥
 जीव तत्व है मुझमें, पर है मुझे न जीने का अधिकार ।
 है इन्द्रिणै किन्तु सम्मालन-क्रियाहीन है सब बेकार ॥
 कदता है समाज, पानी में रह कर भी तू प्यासी रह ।
 काजल की कांडरी बीच भी उज्ज्वल चन्द्रकला सी रह ॥
 मछली ! पानी से बाहर रहकर भी देख हिला मत तू ।
 पड़ी तस बालू में भी ऐ ! मत कराह, उफ ला मत तू ॥
 तू धुधार्त है भोजन को ले देख उसे ऐ ! खाना मत ।
 सह भाषण वेदना किन्तु तू अपना घाव दिखाना मत ॥
 आँखें हैं, पर जग पदार्थको देख नहीं तू सकती है :
 कानों के होने भी, आह्ला है, न श्रवण कर सकती है ॥
 तरे लिये न इस जगकी सुगिरी हैं, है तू रंगे को ।
 तेरा यह कमनीय कमल दुँड है आँसू से खोने को ॥
 ओठों की कालिमा कालिमा में परिवर्तित होने को ।
 कंठक की यह सेज बनी तरे शरीर के सोने को ॥
 जीवन भर मेरे ललाट में लिखा आह केवल शोना ।
 मेरे लिए सृम्ण ही है बस, एक मात्र सुख का सोना ॥
 भगवन्, तू ही रक्षक, मेरी नाव पड़ी है यह मँझघार ।
 चाहे तों तू इसे डुबादे, चाहे इसे लगा दे पार ॥
 —'वत्सल' विचारक ।

बेंगलौर दि० जैन यात्री संघ ।

उपरोक्त संघ ता० २७-१-३५ को ११ बजे ह-
 बड़ा स्टेशन पहुँचा । दिगम्बर जैनयुवक समितिके
 सदस्यों एवं स्वयंसेवकोंने स्टेशन पर पहुँचकर स्वा-
 गत किया । इस संघमें करीब २०० यात्री हैं । साथमें
 ही पंडिताचार्य श्री चारुकीर्तिजी महाराज भी हैं ।
 आप श्रवणबेलगुलके भट्टारक हैं ।

कलकत्तेका दिगम्बर जैनमठन (धर्मशाला) इन

यात्रियोंके लिये १०-१५ दिन पहलेसे ही गिज़ब
 रखा गया था, परन्तु भवनके मंत्रीकी धीमाधीगी
 की वजहसे संघके लोगोंको ३ घंटा तक चौकमें
 शहर पड़े रहना पड़ा । बूढ़ी स्त्रियों, दुधमुहें बच्चे
 और बच्चे, माँदे, भूखे, प्यासे दिगम्बर जैनयात्रियों
 की, दिगम्बर जैनियोंकी धर्मशालामें ही ऐसी दुर्दशा
 होना वास्तवमें कलकत्तेके सभी जैनियोंके लिये लज्जा
 की बात है, और खासकर उसके मंत्रिके लिये ।
 आशा है कि कलकत्ता समाज इधर ध्यान देगी,
 और ऐसा प्रबन्ध करेगी जिसमें ऐसी अप्रिय घटना
 फिर न होने पावे ।

पंडिताचार्य चारुकीर्तिजीके तीन दिन रातमें
 व्याख्यान हुए, जिससे यहाँ की जनता पर बहुत
 अच्छा प्रभाव पड़ा । महाराजके व्याख्यानोंका सार
 यह था कि—अब किसी भी जैन भाईको प्रथक्
 करनेका समय नहीं है, किन्तु समय है हृदयसे ल-
 गानेका और प्रेमपूर्वक समझानेका । आपने शिक्षा-
 प्रचार और खासकर स्त्रियोंमें शिक्षाके प्रचारके लिये
 विशेष जोर दिया । जैनधर्ममें त्यागियोंके लिये आ-
 दम्बर और स्वेच्छाचारिताका विरोध किया और
 अन्तमें सभीको धर्मके दृढ़श्रद्धाली होनेकी प्रेरणा की ।

अन्तिम दिन ता० २९-१-३५ को भट्टारकजीको
 एक अभिनन्दनपत्र कलकत्ता समाजकी ओरसे भेंट
 किया गया । भट्टारकजीने इसका यथोचित उत्तर
 दिया । आज बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हुई थी ।

उपरोक्त संघको दिगम्बर जैनयुवक समितिके सभा-
 पति बा० धर्मचन्दजी सरावगी फ़र्म जोखीरामजी
 मृंगराजजी की ओरसे एक दिन भोजनादि कराकर
 सरकार किया गया । —रतनलाल मोंकरी मंत्री ।

उपहार ।

जबसे दीपक जला तभीसे होने लगा अंग श्रद्धा ।
 नव आशाओंमें भर करके भूकगई सारा संसार ॥

लगी रही टकटकी द्वार पर मौखोंको न मिल सककास ।
 प्रियतम तो तबभी न दिखाते मनही मन होगई निरास ॥
 मुरझा गये हाथके गजरे सूख गया फूलोंका द्वार ।
 मैंने भी तब तो झूँसकाकर मिटा दिया सारा खज़ार ॥
 बोली, व्यर्थ बनाया मैंने बाहरका बनावटी बेस ।
 क्या न हृदयकी सुन्दरतासे रीझेंगे प्यारे प्राणेश ॥
 जब कि यही गुनगुना रही थी तब प्रियतम भाये खुपचाप ।
 लड़े लड़े आतुर नयनोंसे देखा बिलसरा केश कलाप ॥
 हुआ सम्मिलन, हँसकर बोले—“क्या दोगी मुझको उपहार”
 रग से आँसू निकल पड़े मैं बोली—“हाँ मोतीका द्वार ॥

—दरबारीलाल (सत्यभक्त)

(पृष्ठ २ से आगे)

ध्यान रखियेगा । हाँ, जो विद्वान आनेवाले हों उनको यह भी सूचित करदीजिये कि उपर्युक्त विषय पर जो कुछ मैंने लिखा है उसे पढ़ अवश्य लें । इससे चर्चा करनेमें सुभीता होगा, अन्यथा व्यर्थ ही समय और शक्तिकी बर्बादी होगी । हाँ, आपके सा-
 य्हने एक विकट प्रश्न और है और वह है निःप-
 क्षता का । जिस प्रकार मैं निःपक्षताका वचन दे रहा हूँ, क्या उस प्रकार आपकी ओरके विद्वान भी निःपक्षताका वचन देसकते हैं ? अगर मुझे उनकी बात जँबजायगी तो मैं अवश्य ही अपना पक्ष छोड़ दूँगा । परन्तु अगर मेरी बात उन्हें या उनमें से किसी एकका जँची तो क्या होगा ? क्या वे उस समय अपने विचारोंको प्रकट कर सकेंगे ? क्या स्वतंत्र विचारोंको प्रकट करने पर भी उनका सम्बन्ध उन संस्थाओंसे आजकी तरह रह सकेगा, जिन में वे आज काम करते हैं ? समाज उनसे पूछा तो न करेगी? बहिष्कार तो न करेगी? यदि समाजकी तरफ से आपको इतना वचन नहीं मिला है तब तो बेचारेको हर हालतमें समाजके गीत गाना पड़ेंगे । तब

बर्चाका फल क्या होगा और सत्यासत्यका निर्णय कैसे होगा ? यह एक विकट प्रश्न है इसको सुल-
 भानेके लिये भी आप प्रयत्न कीजियेगा ।

—दरबारीलाल (सत्यभक्त)

विविध विषय ।

धर्मवीरताकी सनद—ज्वाबरकी सुप्रसिद्ध कर्म श्री० रायबहादुर सेठ चम्पालालजी रामस्वरूपजीके मालिक श्री० रायसाहब सेठ मोतीलालजी जैन तथा उनके श्वसुर श्री० राधाकिशनजी अग्रवालके खिलाफ स्थानीय विजिलेंस सोसाइटीके मंत्री श्री० बा० कृष्ण-
 गोपालजी गर्गने शारदा ऐक्ट (बालविवाहप्रतिबन्धक कानून) भङ्ग करनेका आरोप लगाकर दावा दायर किया था । विजिलेंस सोसाइटीकी ओरसे यह कहा गया था कि श्री० रायसाहब मोतीलालजीने ता० २६ फरवरी सन् १९३३ को ज्वाबरमें श्री राधाकिशनजी की पुत्री विद्या उर्फ विद्यावतीसे विवाह किया और उसकी अवस्था उस समय १४ वर्षसे कम थी । लड़कीके पिता महोदय किसी रियासतमें चले गये हैं और असेंसे वही पर हैं । उनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं । किलहाल यह मुकदमा रायसाहब पर ही चला । रायसाहबने श्रीमती विद्यावतीसे अपना विवाह होने अथवा २६ फरवरी १९३३ को विवाह होने तकसे इनकार किया । सोसाइटीकी ओरसे काफ़ी प्रमाण पेश न किये जानेके कारण यद्यपि राय साहब मोतीलालजी बरी कर दिये गये हैं परन्तु फ़ै-
 सलेमें श्रीमान् सी०एच० गिहनी आई० सी० एस० महोदय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटके निम्नलिखित शब्द सारगर्भित हैं:—

“I have been most unfavourably impressed with the statement made by the accused and by the evidence of the two witnesses called on his behalf. I am afraid, I am unable to believe Rai Sahib Moti Lal's statement made when called for further examination, that the

entry of his marriage in the Register as having taken place on the 26th February 1933 is incorrect and I have little doubt that he was actually married on that day".

अर्थात् "मुझपर अभियुक्त (रायसाहब मोतीलालजी) तथा उनकी ओरके दो गवाहोंके बयानोंका बहुत बुरा असर हुआ है। मैं रायसाहब मोतीलालके उस बयानको, जिसमें उमने यह कहा है कि २६ फरवरी १९३३ को उसका विवाह होनेके बावत म्युनिसिपल रजिस्टरका इंदराज गलत है, विश्वास नहीं कर सकता और इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि वास्तव में उसका विवाह उन गंज (२६ फरवरी १९३३ को) हुआ था।" रायसाहब मोतीलालजी स्थितिपालकदलके स्तम्भ माने जाते हैं, वे धर्मवीर, धर्मरत्न आदि उपाधियोंसे अलंकृत हैं। खेद है कि हम उनकी इस विजय (किन्तु वास्तवमें नैतिक पराजय) पर उन्हें कोई बधाई नहीं दे सकते।

मुनिवैषी मल्लिमगरजीकी निन्दनीय चेष्टाएं—

कुचामणमें चन्द्रमागर संघके छिन्नभिन्न होजाने के समाचार जैनजगन्ने कराव डेढ़ माह पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु खगडेलवालजैनहितेच्छु आदि पत्रोंने उस घटनाको बिलकुल छुपा दिया है और आजतक एक शब्द भी उसके सम्बन्धमें नहीं लिखा है। स्थानाय महाराजा 'चन्द्रप्रकाश' ने भी जिसका ज़ाहिरा उद्देश्य चन्द्रमागरजी का प्रकाश-करना ही बनाया जाता है, इस विषयमें बिलकुल चुपचा साध ला है। इतना ही नहीं, वह तो यहाँ तक हिमाकृत कर रहा है कि अकेले चन्द्रमागरजीके भ्रमण वृत्तान्तको "संघ समाचार" के नामसे प्रकाशित कर अतन्त्र भोलि भाइयोंको भुलावेमें डाले रखनेके लिये छल कर रहा है—मानो चन्द्रमागर संघ अब तक ज्योंका त्यों विद्यमान है, उममें कोई परिवर्तन हा नहीं हुआ है।

चन्द्रमागर संघके एक भूतपूर्व सदस्य मुनिवैषी मल्लिमगरजीके सम्बन्धमें, जो आजकल अकेले भ्र-

मण कर रहे हैं, बड़े विचित्र समाचार प्राप्त हुए हैं। मल्लिसागरजी ता० २५दिसम्बरको साँभर पहुँचे और वहाँ के भावकोंको केशलौचके लिये पत्रियाँ छपा कर गाँवोंमें भिजवाने, अजैनोंके लिये अलग नोटिस बँटवाने, मंडप बनवाने, गाजे बाजेसे जुलूस निकालने आदिको ताक्रीद कर केशलौचका दिन ता० ६ जनवरी नियत किया। तदनुसार भावकोंने सब प्रबन्ध किया—केवल गाँवोंका पत्रियाँ नहीं भेजी। बस, मुनिजी इस पर बिगड़ पड़े और नियत समय से कुछ देर पहिले रुठ कर श्री० सेठ गुलाबचन्दजी कालाके बागमें जाकर बैठ गये और बोल कि मैं तो यहाँ पर ही केशलौच कर लूँगा। श्री० पं० रमेशचन्द्रजी शास्त्री व कनिष्य पंचोंने जाकर उन्हें बहुत समझाया और कहा कि नियत स्थान पर जनता एकत्रित हो गई है, आप वहाँ जाकर केशलौच न करेंगे तो धर्मकी हँसी हाँगी और हमारी भी नाक-कटाई हाँगी। इस पर मुनिजीने एक नया अड़ंगा लगाया कि यदि तुम सेठ गुलाबचन्दजी कालाके सम्बन्ध का पंचायती झगड़ा निपटा दो तो मैं चलनेका तैयार हूँ। इसपर लोंग बिगड़ पड़े और बोलें—आप चाहे चलिये या न चलिये; हमारी बदनामी हाँगी सो हम भुगत लेंगे लेकिन अब शहरमें आकर मुँह मत दिखाना—वहाँ अब मुन्हारी कोई बात भी नहीं पूछेगा। अतमागरजीने उन्हें समझानेके लिये पार्श्वकीर्तिजीको भेजा। खैर, बहुत कुछ भ्रमझाने बुझानेमें आप गुलाबबागमें आये सही, परन्तु मंडप में केशलौच न कर अलग स्थान पर किया। लोंग आपकी इन हरकतोंमें दंग रह गये—जैनों व अजैनों में इनके सम्बन्धमें बड़ी चर्चा रही। आपका शास्त्रज्ञान बिलकुल साधारण है, परन्तु आप चाहते हैं कि मैं आचार्यकी तरह पूजा जाऊँ। एक बार एक शक्का करनेपर आपने श्री० पं० रमेशचन्द्रजी शास्त्री से कहा—मैं ऐसे नास्तिकोंसे, जो गुरुओंके बचनको प्रमाण नहीं मानता, बात नहीं करना चाहता।

ये हज़रत इधर उधर भटकते हुए अब जैनपुस

सामक एक ग्रामके पास होकर जा रहे थे तो ग्रामके बाहिर एक औरत मिली जो पाखाना फिरने गई थी। उसने इनको नम्र देखकर अपना मुँह फेर लिया। भला मुनिजी इस अपमानको कैसे बर्दाश्त करते! विस्मियाकर बोले—“क्या तू परण कर आई थी, उस रोज़ तेरे पतिसे भी ऐसे ही मुँह मोड़ा था?” उस स्त्रीने घरवालोंसे इसका जिक्र किया—गाँव भरमें मनसर्जी फैल गई। उद्दृष्टताकी पराकाष्ठा थी। मुनि या त्यागी तो क्या, कोई साधारण गृहस्थ भी ऐसी हरकत करनेका साहस नहीं कर सकता!

भौंकराटा ग्राममें श्रावकोंमें यह कह कर कि जाड़ा बहुत तेज लग रहा है, सिगड़ी जलाकर मँगवाई, श्रावकोंसे स्वयं कहकर तेलकी मालिश कराई तथा स्वयं भी बहुत रान तक सिगड़ीसे हाथ सँककर मालिश करते रहे।

जयपुर आकर इन्होंने तथा ढंग अकित्तियार किया। इनके आनेके पहिलेसे वहाँ ज्ञानसागरजी मौजूद थे। स्थितिपालक पन्थुओंने बहुत चाहा कि ज्ञानसागरजीके शरिये अपने व्यक्तिगत कर्पायोंको पुष्टि करें, लेकिन उन्होंने इनके हाथकी कठपुतली बनना स्वीकार नहीं किया। अतः उन्होंने महिमागरजी पर लकड़ी केंरी। महिमागरजी लोहड़माजनोंसे चमार आदिकी तुलना कर के उनके साथ खानपान न करनेका उपदेश देने लगे, द्वागपेक्षणके समय भक्तजनोंसे यह कहला कर कि—“मेरे शूद्रजलका त्याग है, लोहड़माजनों के साथ खानपान करनेका त्याग है, ११ घरवालोंसे खानपान करनेका त्याग है” आहार लेनेलगे। जनेऊके विषयमें आपने यहाँतक प्रतिपादित किया कि—जो जनेऊ नहीं पहिन्ता वह दूसरेका बीज है। दाधियाँमें चन्द्रसागरजी व श्रीमान रावराजा सरसेठ हुकमचन्दजीके परस्पर जो झगड़ा हुवा था, उसका उल्लेखकर आपने रावराजा आदिषकी खूब निन्दा की तथा राजहठ, खीहठ, बालहठके साथ ही मुनिहठकी खूब पुष्टि की। इस सेशके उपलक्ष्यमें स्थितिपालकोंने इन्हें खूब पुजाया तथा ज्ञानसागरजीको बाबूपार्टी

का मुनि बताकर उनकी निन्दाकी। इससे महिमागरजीके हौंसले और बढ़े। मित्ती माह बड़ी १४ का श्रीमानसेठ सर्वमुखदासजी स्रज्जानचीकी नसियामें श्री आदिनाथ स्वामीका निर्वाण महोत्सव मनाया गया था। उस अवसर पर ज्ञानसागरजीका सप्त-व्यसन त्याग के विषयमें व्याख्यान हुआ। आप भी दो चार अंधभक्तोंको लेकर वहाँ पहुँच गये और उटपटाँग बहकने लगे। मंगलाचरणके रूपमें सुधार-कोको मनमाना गालियाँ देनेके परचान बोले—“आज इन सेठजीने हमको नहीं बुलाया और कलश का लिये। हमको बुलाने भी क्यों? क्योंकि यहाँ इनके ज्ञानसागरजी महाराज मौजूद थे। हमको बुला लेने तो आधे स्रज्जानची हो जाते!” आदि। बड़ी मुश्किल से इन्हें शांत किया जा सका।

आपके स्वयं यह कहने पर कि हमारे विषयमें जिम किसीको कोई शंका हो, रुबरु आकर कहे हमारी निन्दा न करें। मित्ती माह बड़ी ७ का एक श्रावकने पूछा कि आप आहार लेनेके पूर्व श्रावकोंसे “लोहड़-सात्तन त्याग” बुलवा कर आहार लेते हैं, सो यह प्रवृत्ति किस शास्त्रके आधार पर है? इसपर आप गरम होकर बोले—“मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं कोई उत्तर नहीं देसकता। अगर तुम जवाब ही चाहते हो तो तुम सब लोग मुझको लिखकर दो कि आप जो कुछ निर्णय करदोगे, वह हमको मान्य होगा।” इस पर श्रीमान पं० केशर-लालजी शास्त्रीने कहा कि हमको आपसे निर्णय कराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो आपसे केवल इसप्रकार प्रतिज्ञा लिखानेका शास्त्राधार जानना चाहते हैं। अंधभक्तोंने इसपर होहल्ला मचाना शुरू कर दिया तथा यह अफवाह फैलाकर कि लोग मुनि-महाराजको मारने चढ़ आये हैं, इधर उधरसे खी उड़सौ आदमी इकट्ठे करलिये। अंधभक्त बोले कि—इनसे क्या पूछते हो? ये तो नम्रमुनि हैं। इनको भगदोंसे क्या मतलब? इसपर केशरलालजी शास्त्री ने कहा कि—जब इन्हें भगदोंसे मतलब नहीं है

तब ऐसी सीमा ही थी। मुझे मूल-
कारण प्रतिज्ञा क्यों दिलात
गुलगांधी। करने लगे। श्री० पं० प्यारेलालजी मेठीने
कहा कि इस तरह दंडा करनेसे कुछ लाभ न होगा।
यदि मुनिजी स्वयं जवाब नहीं दे सकते हैं तो उनकी
तरफसे कोई एक साहब खड़े हो जाइये तथा जवाब
दांजिये। इसपर कई लोग बारी बारीसे वकील बनकर
खड़े हुए परन्तु प्रत्येकको हारखानी पड़ी। अंधभक्त
लोग मारपीट पर उतारू हो गये। मल्लिमागरजी भी
खिसियाकर बोले—“तुम लोग मुझे मारने आये हो?
मुझे डर लगता है, जाओ, मैं ऐसी प्रतिज्ञा दिलवा-
ऊंगा, तथा लोहड़साजनोंका नाम लिखाऊंगा। तुम्हें
करना हो सो करो, मेरे ऊपर हावा करो।” मुनिजी
व उनके अंधभक्तोंकी इस प्रकार उद्दण्डता देखकर
तथा ऐसे मूर्खोंमें चर्चा करनेसे कोई लाभ न देख-
कर प्रश्नकर्ता महाशय अपने स्थानका चले गये।
मुनिजी भी दूसरे रोज जयपुरमें प्रस्थान कर गये।

मल्लिमागरजी पहिले शान्तिमागर संघमें थे।
अजमेरमें उसमें अलग होकर चन्द्रमागरजीके साथ
जा मिले। फिर कुचामणमें चन्द्रमागर संघसे भी
अलग हो गये। कई बार श्रुतमागरजीके साथ भी
हूए, परन्तु फिर अलग हो गये। आजकल अकेले
अलग कर रहे हैं। इसी प्रकार चन्द्रमागरजीने अ-
पने गुरु शान्तिमागरजीमें विरोध कर अपना अलग
भोग बनाया। किन्तु वह कुचामणमें द्विर्बभिन्न हो
गया। आजकल वे भी अकेले अलग कर रहे हैं।
श्रुतमागरजी भी पहिले मूर्तिनन्दमागर संघ, शान्ति-
मागर संघ तथा चन्द्रमागर संघमें रह चुके हैं
और आजकल अकेले विचारण कर रहे हैं। ऐसा
ही कुछ लोग ज्ञानमागरजीका है। समाज अन्ध-
भावसे इस तरह जकड़ा हुआ है कि वह कभी सो-
चनेकी आवश्यकता ही नहीं समझता कि आखिर
इन महाप्रतियोगोंके प्रकार क्या होवे क्यों हैं?
वह तो मूर्खतावश उनमें न प्रत्येकके जयके नारे ल-
गाता तथा उसके चरणोंमें अपना नाक रगड़ता अ-

पना धार्मिक कर्तव्य समझता है। जब दो व्यक्तियों
में परस्पर झगड़ा होता है तो उनमें से कोई एक अ-
वश्य ही गलतीपर होता है। कौन व्यक्ति गलतीपर है,
यह मातृम किया जाना चाहिये तथा आगे वैसी
गलती फिर न हो उसका उचित प्रयत्न होना चा-
हिये। समाजके नेता मुनियोंके अधिकारोंकी रक्षा
के लिये आन्दोलन उठाते हैं, किन्तु नैतिक दुर्बलता-
वश मुनियोंके सुधारकी ओर कोई लक्ष्य नहीं देते।
इधर स्थितिपालक बन्धु सत्य घटनाओंपर भी पर्दा
ढालकर केवल यही गीत गाते रहते हैं कि मुनि
महाराजोंके द्वारा सुधारकोंके मन्त्रियोंका खगहन
किया जाता है, इसलिए वे लोग मुनिनिन्दा करते
हैं। बेचारे इन निरक्षर मुनियोंका क्या हौसला जो
ये सुधारकोंके मन्त्रियोंका खगहन कर सकें? जब
बड़े बड़े शास्त्रों ही मुकाबिलेमें नहीं उठ पाते, तब
उनकी कटपुतलियोंकी परवाह ही कौन करता है?
पांडितलोग समाचारपत्रोंमें इनकी महत्ताके चाहें
तितने गौरव गात्रे, परन्तु उनके हृदयमें इनके प्रति
सरा भी श्रद्धा नहीं है। पांडित इन्द्रलालजी शास्त्री
ने जयपुरमें बहुत दिनोंतक मल्लिमागरजीको पढ़ाया
था। एक गेज उन्होंने अपने मित्रोंमें कहा—“इन्हें
क्या खाक पढ़ाऊँ? इन्हें पढ़ने पढ़ने डेढ़ वर्ष हो
गया, फिर भी बिभक्ति पाहचानना नहीं आया, और
शोक लगानेकी हविस करते हैं! संस्कृतका एक
पत्ता भी इनको नहीं आता।” —प्रकाशक।

चिर-वैधव्य ।

पातिव्रत—धर्मको महत्त्व जो बखान करे,
कहे विधवाको कूँ चिर-वैधव्य ही श्रेय है।
उन्हें कोऊ पूछे नैक अपनिहू और देखो,
पत्नीव्रत—धर्म तुम्हें क्यों न उपादेय है?।।
एक मरी दुर्गा करी, बाहू मरी और करी,
तथा मरी खाट पै हू क्याह लो विधेय है।
खी और पुरुषके स्वत्वनमें भेद भाव,
‘नाथ’ ऐसी कूटनीति वारी धर्म होय है।।
—‘दरबारी’।

ता० १, १६ मार्च

सन् १९३५

वर्ष १०

अंक ७-८

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पार्ष्विकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपया

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

एक प्रतिका

मूल्य दो

आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीरे, न वृद्धे न हरे हरौ ।

सर्वतीर्थकृताम्मान्यम्, शिवं सन्यस्य वचः ॥

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायनीर्थ,

जुबिलीवाय नगरदेव, बम्बई ।

प्रकाशक—कृतहृचंद सेठी,

अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

श्रीमान ता० नन्हेंमलजी जैन देहलीने अपनी भर्मपत्नीके स्मरणार्थ दानके लिये निकाला रकममें से ५) जैनजगत्को प्रदान किये हैं । धन्यवाद ।

पञ्चायती न्यायका नमूना ।

कुछ दिन पहिले यहाँ यह अफवाह फैलाई गई थी कि म्हालाय गड़े धड़ेके एक सदस्य श्री० मोहनलालजी लुहाड़िया किसी दरसा खण्डेलवालकी लड़कीसे विवाह करने गये हैं । इसीके आधारपर एक राख भड़े धड़ेकी पञ्चायत बुलाई भी गई थी किन्तु बहुत देर तक विवेचनके बाद यही निश्चय हो पाया कि इस बातका पूरी तौरपर जाँच करनेके लिये कि उक्त लड़की दरसा है या बीसा, तथा उस धड़ेके कौन कौन व्यक्ति उस विवाहमें सम्मिलित हुए हैं, पञ्चायतकी ओरसे अमुक व्यक्तिको भेजा जाय । उक्त जाँच पड़तालका क्या परिणाम निकला अथवा वह जाँच कराई भी गई या नहीं, यह प्रकट नहीं किया गया । लेकिन मोहनलालजी व उनके साथियों के वापिस लौटकर आते ही लोगोंने मनमाने संसूबें बाँध लिये । कुछ व्यक्तियोंकी इच्छा थी कि बिना

पञ्चायती बुलाये ही उन लोगोंकी “रोटी बन्द” कर दी जाय अर्थात् उन्हें जाति-बाहिर कर दिया जाय; अथवा पञ्चायती बुलाई भी जाय तो इस ढंगसे कि वे अपनी मनमानी कर सकें, दूसरोंको कुछ कहने सुननेका तो क्या पञ्चायतमें आने तकका मौका न मिल सकें । तदनुसार ता० १३ मार्चकी रात्रिको करीब ११ बजे एक प्राइवेट स्थानपर कुछ पञ्च इस उद्देश्यसे इकट्ठे हुए कि पहिले वहाँपर आपसमें तय कर बादमें रातको करीब १२ बजे नाममात्रके लिये पञ्चायती बुलावा भेजा जाय और इधर वहाँपर इकट्ठे हुए लोग मन्दिरमें जाकर अपना मनमाना फैसला दे डालें । लेकिन इस प्रकार प्राइवेट तौरपर बुलाये गये लोग भी आपसमें एकमत न हुए और फलतः उक्त पक्षयंत्र न चल सका । और, ता० १४ मार्चकी रात्रिको निश्चित रूपसे बुलावा देकर पञ्चायती हुई । मोहनलालजीके बड़े भाई श्री० लादूलालजीके नामका न्यौता होनेके कारण पञ्चोंने लादूलालजीसे उक्त विवाहके सम्बन्धमें पूछा । लादूलालजीने कहा कि—“मोहनलालके विवाहके सम्बन्धमें मुझे कुछ नहीं मालूम । कुछ लोग कहते हैं कि उसने दरसाकी लड़की से विवाह किया है, परन्तु और कई कहते हैं कि

बीसाकी लड़कीमें विवाह किया है। गत तीन चार वर्षसे मोहनलालसे मेरी अनबन है, वह मुझसे अलग रहता है। उसने विवाह सरीखे मामलेमें भी मुझसे कुछ न पूछा। इससे ज्यादा मेरी तौहीन और क्या हा सकती है ? इसलिये अब आगे मैं उसे अपने न्यौतेमें शामिल नहीं रखना चाहता," आदि। इसपर मोहनलालजीके सम्बन्धका प्रश्न यहीं खतम हो गया। इसके बाद श्री० फूलचन्दजी बाकलीवाल तथा बालचन्दजी सेठीका प्रश्न आया। इन लोगोंने उक्त विवाहमें सम्मिलित होना स्वीकार किया किन्तु साथ ही यह कहा कि हम लोग बीसाकी लड़की जानकर ही विवाहमें शरीक हुए थे, तथा अन्तक भी हम लोग यह समझते हैं कि वह बीसाकी ही लड़की है। पंचोंका कर्तव्य था कि वे इस बातकी तहकीकात कर कि लड़की वास्तवमें बीसा है या नहो, इस विषयमें सचित कार्यवाही करते। अगर पिछली पंचायतके निश्चयके अनुसार कोई जीव नहीं कराई गई थी तो अब जीव करनेके लिये दूसरी समुचित कार्यवाही करने। अगर कुछ पंच लोग इन लोगोंकी दण्ड दनपर चुले हुए थे। विवाह कौनसे स्थान पर हुआ, किसकी लड़कास हुआ, इतना भी उपस्थित पंचोंसे भी किसीको मालूम नहीं था, न कोई मालूम करनेकी कोशिश करना चाहता था। "पंच परमेश्वर" बिना कुछ परिश्रम किये बस दण्ड देना चाहते थे। बात यहाना उचित न समझ बालचन्दजी आदिने कहा कि अगर पंचोंकी यही धारणा है कि मोहनलालजाने बीसाकी लड़कीमें विवाह किया है तथा हम लोग ऐसे विवाहमें सम्मिलित होनेके कारण दोषी हैं तो अनजानमें होनेके कारण अब पंचलोक माफ करें। परन्तु उन पंचोंको इसपर भी मनोष नहीं हुआ। बहुत देरतक वादविवादके पश्चात् बहुसंख्यक निश्चय हुआ कि ये लोग प्रायश्चित्तके तौर पर मोरानापी जाकर वहाँ के मन्दिरमें दर्शन पूजा कर आवें।

इस प्रसंगमें यह सूर्यकी बात है कि सब पंचोंने

बहुसंख्यक सिद्धान्तको मानकर उपरोक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया और इस तरह इस प्रश्नको, जिसकी आंठ लेकर कुछ लोग इस धड़ेमें फूट डलवाना चाहते थे, शांतिपूर्वक निपटा लिया।

इसी सिलसिलेमें दो शब्द पंचायतप्रथा के सम्बन्धमें लिखना अनुचित न होगा।

(१) अगर हम चाहते हैं कि पंचायतें आगे सम्मानपूर्वक जीवित रहें तो दलबंदी या धक्काबंदी का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये तथा बिना हाँहला मचाये प्रत्येक सदस्यकी बात शांतिपूर्वक सुनना चाहिये और सरलचित्तसे उसपर विचार करना चाहिये।

(२) किसी दाँपी व्यक्तिको हानिमात्रामें दंड देना उतना हानिप्रद नहीं है जितना आवश्यकतासे अधिक मात्रामें दंड देना, अथवा किसी निर्दोष व्यक्तिको दंड देना। इसके लिये सुनी सुनाई बातों तथा अफवाहों पर विश्वास न करना चाहिये और अभियुक्तों अपना सचाई सिद्ध करनेके लिये पूरी तौर पर सुविधा देनी चाहिये। इस सिद्धान्तका यथाचित्त पालन न करनेके कारण अक्सर पंचायती प्रथा बदालनेमें आ पहुँचते हैं तथा पंचोंको स्वयं परेशानी पड़ानी पड़ती है।

(३) पंचायती संगठनका एक मुख्य उद्देश्य है, समाजमें सदाचारकी वृद्धि करना, किन्तु दुर्भाग्यवश पंचायतीने इस उद्देश्यको प्रायः सर्वथा भुला दिया है। आज पंचायतें किसके हाथका खाना और किसके हाथका नहीं खाना, किसके साथ कहीं रसोई जीमना, आदि साधारण सी बातोंपर खर्चील आममान एक कर देती हैं, परन्तु समाजमें जो बड़े बड़े अनर्थ व दुराचार हो रहे हैं, उनकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। प्रायः बड़ा बड़ा जानता है कि अमुक धड़े में अमुक व्यक्ति किसी तौर जातिकी विधवा स्त्रीको अपनी स्त्री बना कर मीज कर रहा है, फलों शकरा फलों विधवाको रोटी बनानेके बहाने अपने घरमें डाले हुए है जिससे हर दूसरे वर्ष बच्चे पैदा होते हैं, फलों शकरामें अपने भतीजेको पालल बताकर घर से निकाल दिया है तथा अवरन उसकी स्त्री पर दे-

(वर्ष दृष्ट १८ पर देखिये)

वर्ष १०

अंक ७

फाल्गुण कृष्ण ११

वीर संवत् २४६१

जैनजगत्

ता० १ मार्च

सन १९३५ ई०

महात्मा राम ।

दुनियाँकी मन्मर्यादापर सर्वस्व दान करने वाला ।
जङ्गलमें भी जाकर भङ्गलका नव वसन्त भरनेवाला ॥
हंसते हंसते अपने भुजबलसे दुखसमुद्र तरनेवाला ।
तू मर्यादापुरुषोत्तम था दुनियाँ के दुख हरनेवाला ॥१
तू सूर्यवंशका सूर्य रहा जगको प्रकाश देनेवाला ।
अवतार वीरताका था तू दुखियोंकी सुध लेनेवाला ॥
यद्यपि तू रघुकुलदीपक था पर सबका नयन सिताग था ।
बंधन कुलजाति न था तुझको तू विश्व मात्रका प्यारा था ।
तुझको जैसा मिहासन था वैसी ही तनको कुटिया थी ।
जैसा सांनेका पात्र तुझे वैसी नाँवकी लुटिया थी ॥
तेरा था भांगी वेष मगर भीतरमें था योगी सच्चा ।
तू अमिपरीक्षाओंमें भी पड़कर न कभी निकला कच्चा ॥३
तेरा पन्नोवन सतीजनोंके पातिव्रत्य समान रहा ।
तुझको प्रेमाके साथ पुजारी बननेका अरमान रहा ।
सीता विछुड़ी अथवा त्यागी तुझको उसका ही ध्यान रहा ।
श्रुति ब्रह्मचारियोंसे भी बढ़कर था तेरा ईमान रहा ॥४
तू था मनुष्यताका पूजक था सारा जगत् समान तुझे ।
तेरा बंधुत्व विशाल रहा मम थे लक्ष्मण हनुमान तुझे ॥
केवट हो, कपि हो, शबरी हो, तूने सबको अपनाया था ।
जो जो कहलाते थे अनार्य छातीसे उन्हें लगाया था ॥५
शबरीके जूँटे बेर ग्रहण करनेमें नहीं लजाया था ।
तूने पवित्रता शौचधर्म बस प्रेम-भक्तिमें पाया था ॥
कुल जातिपोंतिका उच्च नीचका लड़हस्य समझाया था ।
मानवका धर्म सिखाया था कुलमदको मार मगाया था ॥६
तूने राक्षसपन नष्ट किया पर राक्षस नृपति बनाया था ।
सम्राट बना था पर तूने सम्राट्यवाद ठुकराया था ॥

सज्जनका रक्षण करता था दुर्जनका करता था तक्षण ।
भगवती अहिमाके दोनों रूपोंके थे तुझमें लक्षण ॥७
मर मिटनेको तैयार रहा अन्याय अगर देखा तूने ।
भगवान सत्यको ही दुनियाँका सच्चा बल लेखा तूने ॥
राक्षसताका सरदार मिला जिसका असंख्य दल—
बल छल था ।
तू निराधार था सिर्फ तुझे अपनेही हाथोंका बल था ॥८
पर तू निर्भय हो गर्ज उठा अन्याय नहीं करने दूंगा ।
सीता जावे मर मिटे रामपर न्याय नहीं मरने दूंगा ॥
जगकी पवित्रतम वस्तु सतीकी लाज नहीं हरने दूंगा ।
अन्याचारी दुष्टोंसे मैं पृथिवी न कभी भरने दूंगा ॥९
यद्यपि भुजबलका मान न था वैभव भी तुझे न प्यारा था ।
भय न था लालसा थी न तुझे तू तो सजीति दुलारा था ॥
था चमक रहा भगवान सत्यका वरद हस्त तेरे ऊपर ।
भगवती अहिमाने अञ्जल फैलाया था तेरी भूयार ॥१०
विजयी बनकर साम्राज्य लिया फिर भी बनवासी
बना रहा ।
लंकाको ठुकराया तूने तू अनासक्तिमें सना रहा ॥
सर्वस्व त्याग करनेमें भी तूने ननुनच तक नहीं किया ।
जनता रक्षन मर्यादाके रक्षणको तूने क्या न दिया ॥११
कर्तव्य यज्ञकी वेदीपर सीताका भी बलिदान किया ।
आँखोंमें आँसू भरे रहे पर मुखको कभी न म्लान किया ॥
तूने अपना दिलमसल दिया दुनियाँ के हित विषयानकिय ।
तू सच्चा योगी बना रहा जीवन सुखका अवसान किया ॥१२
आदर्श पुत्र था, त्यागी था, सेवा ही तेरा धर्म रहा ।
तूने विपत्तियोंकी वर्षाको हँसते ही सर्वदा मचा ॥
पुरुषोत्तम और महात्मा तू घर घरमें ख्याति हुई तेरी ।
तेरे पद-चिन्ह मिलें मुझको इच्छा है एक यही मरी ॥१३
— दशवारीलाल (सत्यभक्त)

जैनधर्मका मर्म ।

(५९)

स्वाध्याय—स्वाध्यायको भी तपमें शामिल करके जैनधर्मने तपकी व्यापकता तथा प्रत्यक्ष फल-प्रदताका सुन्दर प्रदर्शन किया है। स्वाध्याय वास्तव में एक महान तप है। ज्ञानके बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और स्वाध्याय ज्ञानप्राप्तिका असाधारण कारण है।

इसके पाँच भेद किये गये हैं। वाचना, वृच्छना, अनुप्रेक्षा, आश्रय, धर्मोपदेश।

शिष्योंका पढ़ाना—अथवा किसीको निर्दोष ग्रन्थ सुनाना या उसका अर्थ समझाना वाचना है। सच पढ़ाजाय तो वाचना का समावेश धर्मोपदेशमें करना चाहिये। प्राचीन ग्रन्थकारों ने जो इसे स्वतन्त्रभेद माना है उसका कारण प्राचीन युगमें लेखन-पद्धतिकी कठिनाई है। पहिले जमानेमें शास्त्र श्रुति स्मृति रूपमें रहते थे। वे सुनेजाने थे और स्मरण में रखे जाते थे, इसलिये श्रुति या स्मृति या श्रुति-स्मृतिकहलाते थे। जब कोई गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति किसीको याद करनेके लिये ग्रन्थ सुनाता था तथा उसका अर्थ भी समझाता था, तब यह वाचना कहलाता था। धर्मोपदेशमें कोई पढ़ नहीं किन्तु उच्छ्रानुसार अपने शब्दोंमें न्य व्याख्यान किया जाता था।

लेखन-पद्धति का अधिक प्रचार न होनेसे स्वाध्यायके भेदोंमें, लिखी हुई पुस्तक आदिके पढ़नेके लिये कोई शब्द ही नहीं रक्खा गया। वाचनाका जो ऊपर अर्थ किया गया है, वह लिखितका पढ़ना नहीं मात्तम होता। परन्तु आजकल उसका यही अर्थ करना चाहिये। आजकल पुगने ढंगकी वाचनाका विवादास्पद प्रश्न हो गया है और लिखितके लिये लिखात सब जगह फैल गया है। इसलिये वा-

चनाका अर्थ “पढ़ना” करना उचित है। प्राकृतभाषा में अध्ययनके अर्थमें यह शब्द प्रचलित हुआ है तथा आजकलकी लोकभाषामें तो पढ़नेके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग और भी अधिक होता है।

वृच्छनाका अर्थ है पृच्छना। निःपक्ष होकर निजामाके साथ शंकासमाधान करना भी एक प्रकारका स्वाध्याय है। पढ़ी हुई, सुनी हुई या अनुभवकी गई बातोंपर विचार करना अनुप्रेक्षा है। स्वाध्यायका यह चतुर्थ महत्त्वपूर्ण-प्राणोपम भाग है। धारण करनेके लिये याद करना आश्रय है। व्याख्यान देना, समझाना आदि धर्मोपदेश है।

व्युत्पन्न—आभ्यन्तर तथा बाह्य उपधिका त्याग करना व्युत्पन्न है। आभ्यन्तरिक भेदोंमें भी इसका वर्णन हुआ है, परन्तु वही अपराधकी प्रतिक्रियाके रूपमें है जब कि यहाँ यह कारण नहीं है। आभ्यन्तर उपधिमें कषाय तथा बाह्य उपधिमें हर बाह्य वस्तुका संग्रह किया जासकता है। परन्तु इसकी विशेष उपयोगिता शरीर त्यागमें है। और शरीर त्यागका मतलब मर जाना नहीं है किन्तु उसमें विशेषरूपसे समस्त ढाँड़देना है। अपरिग्रह व्रतकी अपेक्षा इसमें कुछ विशेष जोर दिया जाता है।

ध्यान—मनकी एकाग्रताका नाम ध्यान है। इस तप पर बहुत जोर दिया गया है, इसका वर्णन भी बहुत किया गया है। ध्यानके चार भेद हैं आर्तध्यान, गौडध्यान, धर्मध्यान और शुद्धध्यान। पहिलेके दो ध्यान दुर्ग हैं, संसार अर्थात् दुःखके कारण हैं। पिछले दोनों अच्छे हैं, मर्त्यके अर्थात् सुख के कारण हैं।

आर्तध्यानमें पीड़ा होती है। दुःख तप जो ध्यान है वह आर्त ध्यान है। किसी प्रिय वस्तुके वियोग होनेपर (इष्टवियोग) या अप्रिय वस्तुके मिलनेपर (अनिष्टसंयोग) या बीमारी वगैरह से (वेदना)

अथवा भविष्यत् विषयभोगकी आकांक्षासे (निदान) जो ध्यान होता है वह आर्तध्यान है ।

शंका—प्रारम्भके तीन आर्तध्यान इसलिये अशुभ कहे जा सकते हैं कि उनमें कायरता है इसलिये दुःखों पर विजय प्राप्त करनेमें बाधा उपस्थित होती है । सहिष्णुताका अभाव होनेसे थोड़ा दुःख भी बहुत साढ़ा होता है परन्तु निदान क्यों बुरा है ? यह तो आप ही कहते हैं कि धर्म सुखके लिये है इसलिये अगर कोई सुखके साधनोंकी आकांक्षा करे तो इससे बुराई क्या है ?

समाधान—सुखके साधनोंकी आकांक्षा करना बुरा नहीं है, परन्तु निदानमें अमली सुखकी आकांक्षा न करके नरकी सुखकी आकांक्षा की जाती है । प्रथम अयायमें सुखका जो स्वरूप बतलाया गया वैसे सुख की आकांक्षा करना बुरा नहीं है, क्योंकि वह सुख समप्रिणी उत्पत्तिके साथ होता है । परन्तु निदानमें ऐसे सुखाभासकी आकांक्षाकी जाती है जो दूसरोंके दुःखका तथा अनेक अनर्थोंका कारण है । इसलिये निदान आर्तध्यान है, अशुभ है । जो मनुष्य समाजको सुखीकरनेके साथ अपनेको सुखी करना चाहता है अर्थात् ऐसी आकांक्षा करना है उसके निदान आर्तध्यान न समझना चाहिये ।

शंका—भविष्य सुखकी आकांक्षा करने वालोंको आपने निदान बताया परन्तु वर्तमान सुखकी इच्छा करनेवाला अर्थात् वर्तमानमें विषयोंमें लीन रहनेवाला क्या आर्तध्यानी नहीं है ? क्या वह शुभ ध्यानी है ?

समाधान—वह शुभध्यानी नहीं किन्तु रौद्रध्यानी है । भविष्यकी भोगाकांक्षामें अप्राप्तिका कष्ट रहता है इसलिये इसे आर्तध्यानमें शामिल रक्खा है, परन्तु वर्तमान भोगोंमें तो एक कृततापूर्ण उल्लास रहता है इसलिये इसे विषयमरत्तानन्द या परिग्रहानन्द नामका रौद्रध्यान कहा है ।

इसप्रकरणमें अपरिग्रहकी परिभाषा ध्यानमें रखना चाहिये । शरीरकी स्थितिके लिये तथा दूसरों

को कष्ट न देते हुए अगर वस्तुओंका उपयोग किया जाय तो उसमें अशुभ ध्यान नहीं होता ।

रौद्रध्यान—पापमें आनन्दरूप—उल्लासरूप-वृत्ति रौद्रध्यान है । इसके चार भेद हैं, हिंसातनन्द, अनृता-नन्द, चौर्यातनन्द, परिग्रहानन्द । इनके लक्षण इनके नामसे ही मालूम हो जाते हैं ।

शंका—जिसप्रकार पाप पाँच हैं, उन्मीप्रकार रौद्रध्यान भी पाँच प्रकारका होना चाहिये था । कुशालानन्द क्यों छोड़ दिया ?

समाधान—वह परिग्रह या विषयसेवनमें शामिल है । पहिले चार व्रत और चार पाप माने जाते थे इसलिये रौद्रध्यानकी संख्या भी चार ही रही । पीछे जब त्रयचर्यको अलग व्रत बनानेकी जरूरत पड़ी तब पाँच व्रत होगये । और पाँच व्रतोंको समझानेके लिये पापोंका भी पाँच भेदोंमें वर्णन करना पड़ा । परन्तु रौद्रध्यानके भेद बढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं थी इसलिये वे चार ही रहे । अगर आज किसीको उसका पाँच भेदोंमें वर्णन करना हो तो भलेही करे, इससे कोई आपत्ति नहीं है ।

धर्मध्यान—ज्ञानचारित्र रूप धर्मसे युक्त ध्यान धर्मध्यान है । धर्मध्यानकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं मिलती जो उसे शुक्रध्यानसे अलग करती हो । धर्मध्यान और शुक्रध्यानमें क्या अंतर है, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है । सर्वार्थ सिद्धिमें इतना अवश्य कहा है कि श्रेणी आरोहणके पहिले धर्मध्यान है और श्रेणियोंमें शुक्र । फिरभी इससे दोनोंके स्वरूपमें अंतर नहीं मालूम होता जिससे यह समझमें आजावे कि दोनोंमें यह गुणस्थान भेद क्यों हुआ है ? इसके अनिश्चित एक अङ्कन और है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित तत्त्वार्थसूत्रमें ग्यारहवें और बारहवें § गुणस्थान

* तत्र व्याख्यानता विशेष प्रतिपादितरिति श्रृंग्वा-रोहणाद्याधर्म्यं श्रेण्योः शुद्धे । ६-३७ ।

§ उपलान्त क्षीणकषाययोः । त० ६-३८ ॥

तक धर्म्यध्यान बतलाया गया है। अगर यह बात मानी जाय तब तो धर्म्यध्यान और शुद्धध्यान एक-प्रकार से समान दर्जे के होजाते हैं। इसप्रकार इनमें स्वरूपभेद बताना और भी कठिन होजाता है।

बहुत कुछ विचारनेपर यही मालूम होता है कि धर्म्यध्यान प्रवृत्तिप्रधान है और शुद्धध्यान निवृत्तिप्रधान है, और दोनों ही बारहवें गुणास्थान तक जासकते हैं। तेरहवें चौदहवें गुणास्थानमें तो ध्यान लगानेकी आवश्यकता ही नहीं रहती है; वास्तवमें वहाँ ध्यान माना भी नहीं जाता, कर्मकी निर्जरा होनेसे ध्यानका उपचार किया जाता है। जीवनके अन्तिम समयमें यह अवस्था होती है। मनुष्यका इस समय निवृत्तिपरायण होना स्वाभाविक है।

धर्म्यध्यानके चार भेद हैं। आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय। आजकल इन चारों ध्यानोंकी परिभाषाएँ निम्नलिखित रूपमें प्रचलित हैं:—

जिस समय कोई बात समझमें न आवे, उस समय यह समझकर कि जितेन्द्र कभी भूठ नहीं बोलते उस बातपर विश्राम रखना आज्ञाविचय है। अथवा जितेन्द्रके कहे शब्दोंको युक्तिकर्मसे सिद्ध करना आज्ञाविचय है।

कहना न होगा कि धर्म्यध्यानके नामपर किसी वैज्ञानिक धर्ममें इसप्रकार अन्धश्रद्धाका समर्थन नहीं किया जासकता। जीवनमें कभी किसीको इस प्रकार श्रद्धासे काम लेना भी पड़े परन्तु ऐसी बातको तो अपवाद और आपद्धर्मके रूपमें रखना चाहिये

† उपदेष्टुमशान्तरं बुद्धिवाक्कर्मव्यागमूहमास्वाद्य पदार्थानां हेतु दृष्टान्तो परमेसति सर्वज्ञप्रणीतमागमं प्रमाणोक्त्यु ह्यमेवेदं नान्यथा वादिनो जिना इति गहन पदार्थपञ्चानमर्थविचारणमाज्ञाविचयः अथवा स्वयंविदित पदार्थतत्त्वमयत परं प्रतिप्रतिपादयितुः स्वसिद्धान्ता-विरोधेन तत्त्वमर्थतार्थतर्कनय प्रमाण योजन परः स्मृति समन्वाहारः सर्वज्ञाप्रकाशनाथस्वादाज्ञाविचयः इत्यु-च्यते। सर्वासंसिद्धि १-३६।

न कि धर्म्यध्यानका भेद बनाकर। सम्भवतः निःपक्ष विचारणाको तो इसमें कोई स्थानही नहीं रहजाता। इससे मालूम होता है कि आज्ञाविचयका यह ठीक लक्षण नहीं है। शास्त्रोंका क्या अर्थ है, इस प्रकारका विचार भी आज्ञा विचय कहा जाता है। यह अर्थ कुछ ठीक दिशामें अवश्य है, फिरभी संकुचित है। आगे वास्तविक अर्थपर किया जायगा।

प्राणी सन्मार्गसे किस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, इस प्रकार विचार करना अपाय विचय है। कर्मका कैसा फल मिलता है इसपर विचार करना विपाक विचय है। और विश्वकी रचना पर विचार करना संस्थान विचय है।

माधारण दृष्टिसे ये परिभाषाएँ ठीक हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि स्थानसंविचयके नामपर भूगोल और खगोल पर जोर क्यों दिया गया? इतिहास और पुराणपर क्यों नहीं? बारहगावनाओंमें एक लोकभावना है, उसी तरहका यह संस्थानविचय ध्यान है। माना कि भावनामें ध्यानकी तरह स्थिरता नहीं है परन्तु अन्यभावनाओंको भी धर्म्यध्यानके भेदोंमें क्यों नहीं रखवा? यदि कहाजाय कि इनका आज्ञाविचयमें समावेश होजायगा तो यहभी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार तो बाक़ी तीनों धर्म्यध्यानोंका आज्ञाविचयमें समावेश किया जासकता है। इससे मालूम होता है कि धर्म्यध्यानका यह ध्रुवीविभाग ठीक नहीं है अथवा इनकी परिभाषाओंमें कुछ विकृति आगई है।

वास्तवमें धर्म्यध्यानके इन विभागोंमें एक क्रम है। बल्कि वे एक विचारके चार अंश हैं। आत्माको कल्याणमार्गमें लगाने तथा जगतके उद्धारकी अपेक्षा से धर्म्यध्यानके ये भेद किये हैं।

धर्मशास्त्रमें आज्ञाका अर्थ है कर्तव्यकी प्रेरणा, अथवा कल्याणोपयोगी पदार्थोंका विधान। उसका विचार करना वह आज्ञाविचय है। अर्थात् सुखके मार्गपर विचार करना आज्ञाविचय है। प्राणियोंका

* भावयन्तं तु प्रयत्नमाज्ञाविचयस्तर्ध निर्णय-जम्। स्थानाग टीका ४-१।

जो कर्तव्य है उसका अर्थान् आज्ञाका पालन न करने से वे कैसे दुराचारी, पतित, स्वार्थी आदि होजाते हैं इसप्रकारका विचार अपायविचय है। इस प्रकार पतित होकर उन्हें कैसे कष्ट भोगना पड़ते हैं, इस प्रकारका विचार विपाकविचय है। प्राणियोंके इस अधःपतनसे संसारकी कैसी दुरवस्था होरही है यह संस्थानविचय है।

धर्म्यध्यानके इन चारों भेदोंका ऐसा अर्थ करने से उनमें एक प्रकारका क्रम आजाता है, जो कि धर्म के किम् उद्देश्यको पूरा करनेके लिये उचित और आवश्यक मान्य होना है।

शुक्लध्यान— धर्म्यध्यानकी तरह यहभी एक पवित्र ध्यान है, परन्तु निवृत्तिध्यान है। इसमें भी चारभेद हैं, पृथक्त्ववितर्क (इस अवस्थामें ध्यानकुल चञ्चल रहता है। एक विषय पर स्थिर होनेपर भी भीतर ही भीतर इसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है) एकत्ववितर्क (इसमें परिवर्तन नहीं होता) सूक्ष्मक्रिया प्रतिप्रगति (मरते समय जब शरीरमें एक प्रकारकी स्थिरता आजाती है, बहुत ही सूक्ष्म क्रिया बाक्री रह जाती है, उससमय यह ध्यान माना जाता है) व्युपरतक्रिय-निवर्ति—इसमें वह सूक्ष्म क्रिया भी बन्द होजाती है।

पीछेके दोनों शुक्लध्यान अर्हन्तके ही मानेजाते हैं। इन ध्यानोंके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रत्येक अर्हन्तके जीवनके अन्त समयमें ये आपसे आप होते हैं।

ध्यानकी व्यावहारिक उपयोगिता भी बहुत है। इसमें किसी विषय पर विचार किया जासकता है, इससे ज्ञानकी वृद्धि या प्राप्ति होती है, दुःखोंको मुलाया जाता है, अपने आपमें पूर्ण बनाया जाता है।

इस प्रकार ये अन्तरङ्गतप हैं। बहिरङ्गतपकी अपेक्षा अन्तरङ्गतपोंपर अधिक जोर देना चाहिये। बहिरङ्गतप वास्तवमें तप नहीं है किन्तु वास्तविक तपके लिये एक साधन मात्र है।

त्याग—आठवाँ धर्म त्याग है। त्याग शब्दका व्यापक अर्थ कियाजाय तब तो इसमें बहुतसे धर्मोंका समा-

वेश किया जा सकता है परन्तु यहाँपर उसका अर्थ दान है। पहिले अध्यायमें कहा जाचुका है कि समाज की उन्नतिमें अपनी उन्नति है। अगर हम समाजको पतित अवस्थामें छोड़कर उन्नत बनना चाहें तो हमें असफल होना पड़ेगा अथवा हमें जितनी सफलता मिलना चाहिये उतनी सफलता न मिलेगी। दानके द्वारा हम दोनोंका समीकरण करते हैं। दूसरोंको उन्नत बनाकर हम वातावरणको इतना स्वच्छ बनाते हैं जिसमें हमें भी श्वास लेनेमें कष्ट न हो। इसप्रकार दानजितना परांपकारक है उतना ही स्वंपकारक है।

जैनशास्त्रोंमें दानके चार भेद किये गये हैं आहारदान औषधदान शास्त्रदान (ज्ञानदान) और अभयदान अभयदानके बदलेमें आवासदान भी कहा जाता है। वास्तवमें ये दान मुनिसंस्थाको लक्ष्य में लेकर कहेगये थे। इसलिये मुनियोंको जिन जिन चीजोंकी जरूरत होती थी उनका नाम लिखदिया गया। परन्तु वास्तवमें इसकी उपयोगिता सभीके लिये है, और देशकालके भेदमें इसके ढंगमें भी परिवर्तन करना आवश्यक है।

जैन साहित्यमें भी इस प्रकारका संशोधन हुआ है, और उसके अनुसार दानके चार भेद दूसरे ढंग से किये गये हैं—पात्रदान, करुणदान, समदान, और अन्वयदान। प्रारम्भके चार दान पात्रदानमें शामिल किये जाते हैं। दानके ये चार भेद पहिले भेदोंकी अपेक्षा अधिक पूर्ण हैं।

पात्रदान—जो लोग सदाचारी हैं, न्यायशील हैं, दुनियोंकी भलाईके लिये जिनने अपना जीवन लगाया है, उनको सहायता पहुँचाना, उनके जीवनकी आवश्यकताएँ पूरी करना पात्रदान है।

इसका साम्प्रदायिक अर्थ न करना चाहिये; किन्तु जो भी मनुष्य दुनियोंको भलाईके लिये प्रयत्न करता हो और किसी भी ढंगसे क्यों न करता हो, उसे सहायता पहुँचाना आवश्यक है। हाँ, सब पात्र को पहिचाननेके लिये विवेककी जरूरत तो है ही, साथ ही उसके कार्योंकी उपयोगिताका भी विचार

करना पड़ेगा ।

पहिले ब्राह्मणोंको इस प्रकारका दान दिया जाता था और आज भी दिया जाता है, परन्तु अब ब्राह्मण कुलोपपन्नको दिया जाता है, भले ही वह ब्राह्मण हो या न हो । अगर ब्राह्मणकुलोपन्न न हो किन्तु ब्राह्मण हो तो भी नहीं दिया जाना । श्रमण सम्प्रदायमें यह दान श्रमणों तथा श्रमणोंपामको भी दिया जाने लगा । परन्तु आज पात्रपात्रका विचार कुछ दृढ़तर ढंगसे करना चाहिये ।

ब्राह्मणकुलोपन्न होनेसे या ब्राह्मण (विद्वान्) होनेसे ही कोई पात्र नहीं होजाना और न श्रमण का बेर धारण करनेसे पात्र होता है । सभी साधुना का स्वरूप पहिले कहा गया है । उन्हींको कर्मोंकी तलाश कर साधु-तारी-पात्रताकी-पहिचान करना चाहिये । मनुष्यमें निम्नार्थ समाजसेवाके भावके साथ समाज-सेवा करनेकी जितनी योग्यता होगी और उसका वह चित्तना उपयोग करेगा उसकी पात्रता उतनी ही अधिक होगी, फिर वह किसी भी जातिकी क्यों न हो और किसी भी वेपमें क्यों न हो ।

पहिले जमानेमें पात्रको चार वस्तुएँ दी जाती थी । भोजन, औषध, ज्ञानवृद्धिके साधन, रहने या ठहरनेके लिये स्थान । वस्त्र तथा अन्य उपकरणोंका समावेश भी इन्हींमें होजाना है । आजभी इसप्रकार के साधन जुटाना आवश्यक है । परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ और भी करना चाहिये ।

पात्रोंमें गिलावृत्ति अनिवार्य न बनजाय, उनके हृदयपर कर्मण्यताका कुछ अंकुश रहे तथा कुपात्र भी पात्रोंमें न घुस जाय इसके, लिये दानप्रणालीमें कुछ नया ढंग लाना चाहिये । उनको भोजनादि देनेकी अपेक्षा उपार्जनके साधन जुटादेना कहीं बहुत अच्छा है । वे स्वयं परिश्रम करें, उनके बदले में जीवननिर्वाहके लिये उचित और आवश्यक वस्तुएँ लें और अगर कुछ बचत हो तो समाजको अर्पण करें ।

पहिले जमानेमें साधुओंके आश्रमोंको या धर्म-

स्थानोंको जमीन बगैरह दी जाती थी । उसका प्रयोजन यही था कि समाजसेवाके लोग कृपिद्वारा अपना जीवन निर्वाह करें और इसप्रकार स्वाश्रमी बनकर समाजसेवा करें । परन्तु बहुत समय व्यतीत होजानेपर इसका दुरुपयोग होने लगा । उनमें कर्मण्यताओं न रहा किन्तु जमींदारी शान आगई । उन ने अपने हाथसे काम करना छोड़ दिया और पूँजीवादी मनोवृत्तिसे काम लेना शुरू किया ।

आज पूँजीवादी मनोवृत्ति को दूर करके इसी प्रकारके आश्रमों या संस्थाओंकी उत्थरण है जिसके बन्धनमें रहकर समाजसेवाके वर्ग समाजसेवा करना हुआ जीवन यापन करें, जिससे इनको भी धान्ति मिले और समाजको सब्जे सेवक तथा भित्त मिलें । जो काम पैसा खर्चकरके बेतनसेवा विद्वानों से नहीं होसकता, वह इसमें हो, फिर भी समाजके कष्टर इनका काम से लाभ नानक पड़े ।

यह आवश्यक नहीं है कि ये लोग खेती ही करें । ये लोग गृहउद्योग तथा मशीनोंके अन्य काम भी करें, छोटे बड़े कारखाने चलावे—साहित्य प्रचार के लिये मुद्रणालय चलायें । इसमें साधुसंस्था और समाजसेवाके वर्ग स्वाश्रमी, कर्मण्य, उत्तरदायित्वपूर्ण और संगठित बनना । इसका अतिरिक्त राष्ट्रीय दृष्टिसे बहुत लाभ होंगे । उदाहरणार्थ—

राष्ट्रके जो उद्योग विदेशी पूँजीपतियोंकी प्रतियोगिताके कारण बनप नहीं सकते या टिक नहीं सकते, वे इन स्वयंस्वागियोंके भरोसे बड़े किये जासकेंगे क्योंकि इन लोगोंको बदला बहुत थोड़ा देना पड़ेगा ।

अगर राष्ट्रका ग्राम्यजीवन बर्बाद होरहा है तो ये लोग—जोकि विवेकी सभ्य और ध्यायी होंगे—ग्राम्य जीवनका आदर्श उपस्थित करेंगे, जहाँ

राजकाल सरीखी जमींदारोंकी प्रथा अर्थात्कीन है । अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो अकबर बादशाहके समय राजा तो-डरमल ने इस प्रथाका मूत्रपात किया था । इसके पहिले जमीन के मालिक ही जमीन जोतते होंगे । इसलिये सन्ध्यामियों को दी गई जमीन का उपयोग बेही करते होंगे ।

स्वच्छता, सभ्यता, सहयोगशीलता के साथ नागरिकता का समन्वय किया जायगा। इस प्रकार के नमूने उपस्थित कर दूसरे प्राणों को इसी प्रकार सुधारने की कोशिश करेंगे। एक बार जहाँ इस प्रकार प्राम्य सुधार की हवा चली कि वह सर्वव्यापी हो जायगी।

जिस देशमें करोड़ों रुपये धार्मिक संस्थाओं को दान दिया जाता हो उस देशमें अगर उसका गौर्वा भाग इस ढंगमें खर्च किया जाय तो देशकी सारी आवश्यकताएँ देशमें ही पूरी की जा सकती हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक आक्रमणों का पाप दूर किया जा सकता है। अगर किसी उद्योगमें एक लाख रुपया प्रति वर्ष पाटा महा जाय और उसमें काम करनेवाले जायके समान अपरिग्रही हों तो यह सम्भव ही नहीं है कि थोड़ेसे वर्षोंमें वह अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। प्रारम्भमें ही जब पैनाबादा मनोवृत्ति काम करने लगती है तब असफलता होती है, परन्तु यहाँ तो पूजा खोदने तककी मैयारी है और निस्वार्थ काम करना है तब क्यों न सफलता होसी ?

इस प्रकार दान करने की दिशामें परिवर्तन करना चाहिये। ऐसी संस्थाओंके नाचे उद्योग चलातेके लिये धनका दान करना किसी भी अन्य धार्मिक संस्थामें दान करनेकी अपेक्षा अधिक पुण्यका कार्य है क्योंकि इससे स्वकल्याण और परकल्याण दोनों ही होते हैं। इस जरियेमें बेकारी भी हटायी जा सकती है और आदर्श समाज भी बनायी जा सकती है। इन दोनों बातोंके नाना सुफल होंगे वे अलग।

ये आश्रम लोगोंकी शान्ति प्रदान करने तथा जीवन-सुधारकी शिक्षा लेनेके लिये भी उपयोगी होंगे। पुराने ढंगके लोगोंमें तीर्थाटनका बहुत रिवाज है। नये ढंगके लोग भी हवाखोरीके बहाने देशाटन करते ही हैं। कुछ लोग नगरोंसे या अपने स्थानसे ऊँचकर कुछ समयके लिये अन्यत्र चलेजाते हैं। ऐसे लोगों के लिये ये आश्रम बड़े कामकी चीज होंगे। यहाँ पर आकर लोग सकुटुम्ब होकर रहें। जीवनसुधार

का, संयमका, शान्तिका अभ्यास करें। साथ ही वायु-परिवर्तन भी। इस प्रकार ये संस्थाएँ समाज राष्ट्र और विश्वकी बहुत अच्छी चीज बन सकेंगी।

पात्रदानकी यह नयी व्यवस्था विनैःपूर्ण तथा बहुत फलदेने वाली है। रोटी खिजा देनेमें या थोड़ा सा अन्न देनेमें या थोड़ीसा सम्पत्ति अथवा वन्द कर जहाँ चाहे फेर देनेमें पात्रदान नहीं हो जाता। उसके लिये निवेदने काम लेकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिसमें समाजका सर्वाङ्गीण विकास हो, उस के कष्ट कम हो तथा सुखमें वृद्धि हो।

पात्रदानमें अन्य बातोंकी अपेक्षा विशेषता यह है कि उसमें पात्र ही पूजा की जाती है। इसके लिये चरण धोने आदि की प्रणाली प्रचलित है। यह तो अनुचित है परन्तु इसके भीतर एक रहस्य है, वह अवश्याप्यतमें और व्यवहारमें रखने लायक है।

पात्रदान में ही लोगोंको दिया जाता है जोकि निस्वार्थ समाजसेवक हैं। उनको दान देकर हम उनके ऊपर आदरमान नहीं कर रहे हैं। यह बात ध्यानमें रहे। इसलिये यह पूजा-अर्चाकी प्रथा है। यत्ना वर्तमानरूप त्यागकरके भी हमें उसका भाव ध्यातमें रखना चाहिये, तथा सब समाजसेवकोंको आदरमानमें न देकर उनका आदर करना चाहिये। तभी उनमें काम उठाया जा सकता है, अन्यथा सब सेवक न तो मिलेंगे और न हम उनसे सच्ची सेवा ले सकेंगे। वदचित् वे हमारी इच्छाके अनुसार काम करेंगे, जैसाकि हम चाहते हैं, परन्तु हितके अनुसार नहीं।

करुणादान—दीन दुःखी मनुष्यको करुणा बुद्धिमें दान देना करुणा दान है। चिकित्सालय खुलवाना आदि इसी दानके भीतर है। सदावर्त द्वारा गरीबोंको भोजन देना भी करुणादान है। परन्तु इसकी अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि उनसे कुछ काम कराया जाय जिससे उनमें दीनता, भिख-मंगापन, आलस्य आदि न आने पावे।

शंका—अगर किसी देशमें काम करनेवाले

इतने अधिक हो कि उन्हें काम न मिलता हो, और फिर इन भिक्षुओं से भी काम लिया जाने लगे तब तो बेकारी और बढ़ेगी ।

समाधान—इनको ऐसे काम दिये जायें जिन्हें कि आर्थिक दृष्टिसे लाभप्रद न होंगे कि कोई न करता हो । देशमें ऐसे बहुतसे काम होते हैं जो बहुव्यय-साध्य होते हैं परन्तु उनका फल उतना अधिक नहीं होता । इसलिये उसके लिये कोई पैसा खर्च नहीं करता । ऐसे काम इन लोगों से लेना चाहिये । मान लो गाँवके बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग शाम को घूमने जा सकते हैं, परन्तु जगह इतनी ऊँच-खावड़ तथा पथरीली है कि कोई उसका उपयोग नहीं करता । म्युनिमिपैलिटी या ग्रामसचयमें पैसोंकी इतनी गुंजायश नहीं है कि वह मजूर लगाकर यह काम करासके । और उस गाँवका कोई श्रीमान भिक्षुओंको मुद्दीभर अनाज रोज देता है । अब अगर वह इस शतपर अनाज दे कि सब भिक्षु पन्द्रह मिनिट तक वह जगह साफ करें तो थोड़े ही दिनों में वह बिल्कुल साफ होजायगी । अगर इसमें भी मजूरोंकी मजूरी मारी जाती हो तो और कोई काम देखना चाहिये । यह तो एक उदाहरण मात्र है । और इस तरहके काम ढूँढे जा सकते हैं जो भिक्षुओं से कराये जाय किन्तु उनके लिये किसीको बेकार न होना पड़े । इसप्रकार करुणादानमें अगर विवेकसे काम लिया जाय तो अकर्मण्य लोग करुणास्पद बननेका ढोंग न करेंगे, तथा यह दान व्यापकरूप में लोकोपकारक सिद्ध होगा । हाँ, जो लोग किसी कारणसे कोई काम करने लायक न हों तो उनको वैसी ही मदद की जाय । क्योंकि इसका क्या ठिकाना कि हमारी कभी ऐसी दुरवस्था न होगी । उस समय इस सुनियमका सुफल हमें भी मिलेगा । परोपकार क्यों आवश्यक है, इसविषयमें प्रथम अध्यायमें लिखा गया है ।

शुद्धा—अगर हम कर्मफलको मानते हैं तो हमें करुणादान क्यों करना चाहिये ? प्राणी अपने पाप

का फल भोगते हैं । वह उन्हें भागना चाहिये । उन्हें उससे छुड़ानेका प्रयत्न करनेवाले हम कौन ?

समाधान—इस प्रकारका विचार हमें दूसरोंके लिये हो न करना चाहिये, किन्तु अपने कुटुम्बियों और अपने लिए भी करना चाहिए । अपना पुत्र जब बीमार पड़े तो उसकी चिकित्सा सेवान करना चाहिए यहाँ तक कि जब हम स्वयं बीमार पड़ें तब नाराग होनेकी चेष्टा न करना चाहिए । चलते चलते गिर पड़ें तो उठना भी न चाहिए अन्यथा कर्मफल में बाधा आयगी । अगर अपने लिए हम इतनी उदारताका उपयोग नहीं करते तो दूसरेके लिए भी उसका उपयोग न करें, इसीमें हमारी सचाई है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे और दूसरेके भाग्य में क्या है यह हमें दिखाई नहीं देता । इधर कर्म भी अपना कार्य करनेके लिए नोर्म (बाह्य निमित्तों) की अपेक्षा रखता है । इसलिए सम्भव है कि उसका शुभकर्म उदयमें हो जिसमें वह विपत्तिसे छुटकारा पानेवाला हो, परन्तु किसी बाह्यनिमित्तकी जरूरत हो । वह हमें जुटा देना चाहिए । सहायकका संयोग भी तो उसके शुभकर्मकी निशानी है ।

तीसरी बात यह है कि मनुष्यमें दैवकी प्रधानता नहीं है, किन्तु पुरुषार्थकी प्रधानता है । दैव अपना काम करे, परन्तु हमें भी अपना काम करना चाहिए । दैवको हम नहीं जान सकते न वह हमारे हाथमें है । हमारे हाथमें पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, इसलिए दैवका विचार किये बिना हमें प्रयत्नशील होना चाहिए और अधिकसे अधिक भलाई करना चाहिए ।

शुद्धा—असंयमी प्राणियोंपर करुणा करनेसे तथा उनकी रक्षा करनेसे असंयमकी वृद्धि ही होगी । भविष्यमें वे जो पाप करेंगे उसके निमित्त हम भी होंगे ।

समाधान—प्राणीके जीवनमें असंयम ही नहीं होता, किन्तु संयम भी होता है, उसमें प्रेम भी होता है, इससे वह किसीका अवलम्बन भी बनता है । इसलिये हमें असंयमीका नहीं, किन्तु असंयमका

विचार करना चाहिए। असंयमके कार्यमें सहायता कभी न करे, परन्तु असंयमीको सहायता करना चाहिए। सम्भव है इसीसे वह संयमी बने, दूसरोंके लिए वह भलाईका साधन बने। गाय भैंस आदि पशु भी असंयमी होते हैं, परन्तु उनकी रक्षासे समाजकी रक्षा है। अहिम्माके प्रकरणमें भी इस विषयमें विवेचन किया है। उसपर भी विचार कर लेना चाहिए।

समदान—सामाजिकता तथा प्रेम बढ़ानेके लिये प्रीतिभोज करना आदि समदान है। यथाशक्ति ये काम भी उपयोगी हैं। इससे साम्प्रतिक वितरणमें समता आती है। पारस्परिक सहयोगका भाव बढ़ता है। प्रवास वगैरहमें हम दूसरोंको, दूसरे अपनेको सहायक होते हैं। हाँ, बिबेकेसे काम लेनेकी जरूरत तो यहाँ भी है। मृत्युभोज मरीखी कर कियाओंका समर्थन इससे नहीं किया जा सकता।

अन्वयदान—अपनी सम्पत्तिका किसी या किन्हीं उत्तराधिकारियोंको सौंपना अन्वयदान है। बहुतसे लोग शायद इसे दान न मानेंगे परन्तु यह भी एक दान है। हमारे मरनेपर हमारे उत्तराधिकारी जो हमारी सम्पत्तिके स्वामी होजाते हैं वह दान नहीं है। दान वही है कि अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति का यथायोग्य वितरण करदेना तथा वानप्रस्थ होकर अपना स्थान दूसरोंको खालीकर देना तथा अपने हाथमें ऐसे काम लेलेना जो समाजकी उन्नति तथा प्रगतिके लिये उपयोगी हैं किन्तु आर्थिक बेकारी नहीं फैलाते। जीवनके अंतिम भागमें सेवा और शान्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये। कर्मयोगी बनकर विश्वमात्रकी सेवाके लिये कर्मशील बनना उचित है। अन्वयदान इस क्रियामें बहुत सहायक है।

दानकी यहाँ दिशामात्र बतला दी गई है। इससे दानके विषयमें पर्याप्त विचार किया जासकेगा। हाँ, एक बात ध्यानमें रखना चाहिये कि दान ऐच्छिक धर्म नहीं है किन्तु अनिवार्य है। सम्पत्ति होनेपर अगर दान न किया जाय, उसको क़ैद करके रख

लिया जाय तो इसमें समाजका द्रोह है, परिग्रह पाप है। अपरिग्रहके प्रकरणमें भी इस विषय पर पर्याप्त विचार किया गया है।

सम्पत्ति एकन एकदिन छूटनेवाली तो अवश्य है। भले ही वह ऐसे आदमीकी मिले जिसे हम अपना पुत्र कहते हैं, परन्तु आखिर वह भी तो समाजका ही एक अङ्ग है। शायद हम यह समझें कि उसे सम्पत्ति देनेसे नाम चलेगा परन्तु इसका भरोसा क्या है? दूसरी बात है यह कि अगर सम्पत्तिसं नाम चल सकता है तो उसका उपयोग जीवनमें ही क्यों न किया जाय जिससे यशका आनन्द अपनेको मिल सके। तीसरी बात यह है कि अपने मरनेके पीछे उत्तराधिकारी सम्पत्ति लेगे और उसमें किसीका जितना नाम हो सकता है उससे हजार गुणा नाम उसका होता है जो समाजके लिये सम्पत्ति देजाना है। यहाँ सन्तान का भिक्षुक बना देनेकी बात नहीं है। सन्तानका पालन रक्षण उन्नति आदि भी समाजका काम है। परन्तु सभी तरफ समतौलता रहे इसके लिये एक तरफ जोर दिया गया है। इस प्रकार दान यशकी दृष्टिमें तथा समाजहितकी दृष्टिमें बहुत उपयोगी है। यह परमार्थ भी है और स्वार्थ भी है।

आर्काश्चन्य—अर्थात् अपना कुछ न समझना। अपरिग्रह व्रतके लिये शौच और दानके लिये यह उत्तेजक है। अपनेको स्वामी नहीं किन्तु दृष्टी, रक्षक माननेमें निराकुलता भी है तथा समाजहित भी है।

ब्रह्मचर्य—इसका विवेचन पहिले विस्तार से किया गया है।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

सूक्ष्ममोह।

कभी कभी हम मरल बुद्धि से विचार करते हुए भी संस्कारों पर विजय न पानेसे सूक्ष्म मोहके जालमें फँसजाते हैं। उससमय हम नहीं समझ पाते

कि यह मोह जाल है। हम निःपक्षताके नाम पर ऐसी बातें कहते हैं जो दूसरा भी कहसकता है किन्तु हम उससे सहमत नहीं हो सकते। इसी प्रकारका एक पत्र मुझे एक यतिजीका मिला है जोकि स्नेह और आदरके साथ लिखा गया है और जिसमें कपायावेश बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसके विषयमें मुझे यह अप्रिय सत्य कहना पड़ता है कि यह सूक्ष्म मोह है, जिसकी गति समझना कठिन है। यतिजी का कहना है—

“ जैनजगत्का नाम बदलकर सत्यजगत् या सन्देश आदि आप देना चाहते हैं, परन्तु इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है, कारण कपायोंकी मन्दता हुए भिन्न जैनोंभी हो नहीं सकता और सत्य भी समझा नहीं जासकता। अतः दोनों नाम समान हैं। सत्यसमाजकी स्कीम देखनेकी उत्कंठा है, भेज-देनेकी कृपा करें। ”

“ आजतक जितने धर्मसम्प्रदाय मतमतान्तर शाखा प्रशाखाके रूपमें फैले हुए हैं उनके आदिकालमें वे अपने शुद्धरूपमें खरूर रहे होंगे परन्तु काल पाकर उनमें विकार होता गया—स्वरूपमें परिवर्तन होता गया। उसी रीत्या आपका सत्यसमाज चाहें असली रूपमें कुछ दिनोंके लिये रह जाय परन्तु काल पाकर उसमें भी विकार उत्पन्न होना संभव है, कारण कपायोंकी तीक्ष्णताही संसार है और कपायोंकी मंदताही सत्य है। अतः संसारमें इन दोनोंमें मैजोरिटी सदा किमकी है ? इसका विचार अवश्य करें। मैं यह मानता हूँ कि आपके विचार बड़े विशद हैं और आपकी आलोचना भी अत्यंत मार्मिक है, परन्तु इसमें यह नहीं कहा जासकता कि इससे सभी आकर आपसे मिल जायेंगे। कथनमात्र तो सभी सत्यकी प्रशंसा करते हैं परन्तु सत्यका आदर कितने करते हैं इसका जरा विचार करें। आज तो विविध सम्प्रदायों की आवश्यकता ही नहीं है, सभीको किसी न किसी रूपमें एक होजाना चाहिये। ऐसे समयमें आप एक नया सम्प्रदाय बनाकर फूटकी वृद्धि कर

रहे हैं। हमारी समझसे तो ऐसा होना अच्छा नहीं। जैनधर्मको ही सर्वोपरि बनाकर सब धर्मोंको इसमें शामिल करदे, यह विशेष लाभदायक है। सत्य यह सामान्य धर्म है, इसे सभी स्वीकारते हैं परंचपालन करना सहज नहीं। ”

जबकि सत्य और जैनत्व दोनों ही दुःसाय हैं, कठिन हैं इसलिये एक हैं तब जैन शब्दका ही मोह क्यों ? सत्य नामसे लोग मेरे साथी न हो जायेंगे परन्तु जैन नामसे भी कितने हो जायेंगे ? अगर हम यह बनलाना चाहते हैं कि हममें साम्प्रदायिक मोह नहीं है और दूसरोंसे भी हम ऐसी आशा रखें, उनसे ऐसा अनुरोध भी करें तब हमें किसी ऐसे नामकी दुहाई न देना चाहिये जो किसी सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता हो जिन या जैन शब्दका व्युत्पत्त्यथे कुछ भी हो परन्तु आज तो वह एक साम्प्रदायिक संस्थाका दातक बना हुआ है। यों तो दूसरे नामभी जिन या जैन सर्वांशे अच्छे अर्थ वाले हैं—बुद्धका अर्थ ज्ञानी है, वेद भी ज्ञानार्थक है, इस्लामका अर्थ आपवाक्यका पालन है परन्तु क्या जैन, इस्लामके, वेदके या बुद्धके नीचे भिन्नजातोंको तैयार हैं ? यदि नहीं तो हम यह कैसे आशा करें कि दूसरे लोग जैनके नीचे आनेको तैयार होजायेंगे ? सब सम्प्रदायोंको मिलानेके लिये किसी एक सम्प्रदायके नामको अपनाना हास्यास्पद प्रयत्न है। जब हम जैनधर्मको सर्वोपरि मानकर उसके नीचे सब धर्मोंको लाना चाहते हैं तब यह प्रयत्न साम्प्रदायिक कट्टरताको दूर करनेके लिये नहीं, किन्तु एक नया द्वन्द्व खड़ा करनेके लिये हो जाता है। इसके लिये तो हमें एक ऐसे नामको ही अपनाना पड़ेगा जिससे लोगोंका द्वेष न हो, सभी सम्प्रदायोंमें जो सम्मानित हो और जिसके प्रयोगमें किसीको अपने सम्प्रदाय के जय या पराजयका अनुभव न हो। सत्य शब्द इसके लिये सर्वोत्तम है। यदि सत्य नामका कोई सम्प्रदाय होता तो मुझे इस नामका भी त्याग करना पड़ता।

सत्यसमाज भी भविष्यमें विकृत हो जायगा, परन्तु इसीसे वह अनावश्यक नहीं है। जो मनुष्य पैदा हो रहा है वह एक दिन बीमार होगा और मरेगा, इसीलिये उसका पैदा होना बन्द नहीं किया जा सकता। जो मकान बन रहा है वह एक दिन जीर्ण होगा और गिरेगा, इसीलिये उसका बनाना बन्द नहीं किया जा सकता। आज जैसे हम जीर्ण मकानके स्थानपर नया मकान बना रहे हैं, कल जब यह जीर्ण होगा तब दूसरा कोई इसके स्थानपर नया मकान बनायगा। इसप्रकार सुधारकों और क्रान्तिकारकोंकी परम्परा तो चालू ही रहेगी। कल फिर भूय लगेगी, इसीलिये आजका खाना बन्द नहीं किया जा सकता।

आपका यह वाक्य बड़ा ही सुन्दर है कि “आज तो विविध सम्प्रदायोंकी आवश्यकता ही नहीं है। सभी तो किसी न किसी रूपमें एक हो जाना चाहिये।” परन्तु जिस किसी रूपमें एक बनेंगे वह रूप इन सम्प्रदायोंके रूपमें व्यापक और कुछ भिन्न तो अवश्य होगा। तब उस नये रूपका नया नाम भी होगा। जहाँ नया रूप है वहाँ नया नाम भी है। अगर आपने उसे कुछ भी नाम नहीं दिया तो भी नया रूप, उदार धर्म आदि किसी शब्दमें प्रगट तो करेंगे। तब “नयारूप” यह भी एक नाम होगा। “उदारधर्म” यह भी एक नाम होगा। इसप्रकार जो चीज किसी न किसी रूपमें गले पड़ने वाली है उसको हम सम्हालकर विवेकपूर्वक ही स्वीकार क्यों न करें?

सत्यसमाज नया सम्प्रदाय बन रहा है कि नहीं, अथवा फूटकी वृद्धि कर रहा है कि नहीं, यह तो भविष्य बतलायगा। परन्तु अपने साम्हने एक महान सफलता मौजूद है जिससे हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। वह सफलता है हिन्दूधर्मकी। आज हिन्दू धर्म एक धर्मके समान बना हुआ है परन्तु मूलमें यह बात नहीं थी। वैष्णव, शैव और शाक्त ये मूलमें बतनेही जुड़े जुड़े धर्म हैं जितने कि आज वैदिक और इस्लाम हैं। परन्तु धीरे धीरे इन सबका इतना

अच्छा समन्वय कर दिया गया कि वैष्णव-शैवका भेद रहने परभी आज एक वैष्णव शिवमन्दिर पर आक्रमण नहीं करता, न शैव विष्णु-मन्दिरपर आक्रमण करना है। बल्कि एक दूसरेके लिये पर्याप्त सम्मान भी है। यहाँ तक कि पशुबलिको महान पाप समझनेवाले वैष्णव भी कालीकी निन्दा न करेंगे। इस उदारताने हम अन्तःकलहको नाशोप कर दिया है। अन्यथा एक दिन ये भी हिन्दू-मुसलमानोंकी तरह लड़ते थे। निःसन्देह हिन्दुओंको मुसलमानों ईसाइयों बौद्धों और जैनोंके साथ प्रतिद्वन्द्विता है परन्तु जितनेके समन्वय करनेका उनमें प्रयत्न किया उनका समन्वय तो हुआ। उनका विरोध समन्वय की सीमाके बाहर हुआ। इसीप्रकार सत्यसमाज कुछ बन्दम आगे बढ़कर जैन बौद्ध इस्लाम ईसाई आदि धर्मोंके साथ हिन्दूधर्मको मिलाकर एक व्यापक रूप देना चाहता है तो हिन्दूधर्मके समान इसको भी सफलता मिले, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। यह माना कि इतना बड़ा विशाल कार्य मुझ सरीखे तुच्छ व्यक्ति न कर सकेंगे, परन्तु यह काम भी तो मुझ अकेलेका नहीं है। मैं तो इस कामके लिये लोगोंको निमन्त्रण देता फिरता हूँ। सब मिलकर इस कामको करेंगे। सम्भव है इसके लिये, भविष्यमें कोई महान्मा आवे तो उसके मार्गके असंख्य पथरों में से अगर हमने थोड़े बहुत साफ कर दिये, कुछ काँटे बीन दिये, मार्गसूचनके कुछ निशान बना दिये तो क्या बुरा है? जो कार्य अच्छा है उसके लिये हमें यथाशक्ति प्रयत्न अवश्य करना चाहिये।

इसप्रकार जो काम हिन्दू धर्मने विविध धर्मोंको मिलाकर किया, वही कार्य सत्यसमाजको सब धर्मोंको मिलाकर करना है। साथही हिन्दू समाजने सिर्फ शकट्टण आदिको पचाया है, उसीतरहकी पावनशक्ति सब धर्मोंमें पैदा करके जातीय तथा प्रान्तीय आदि दावालोंको तोड़कर मनुष्यताकी पूजा करनी है। हम अपने सम्प्रदायमें दुनियाँके सम्प्रदायोंको मिलाकर और अपनी जातिमें दुनियाँकी जातियोंको मिलाकर

एकता करना चाहें तो यह नहीं हो सकता। अगर हम अपनी आँखोंमें धूल न भोंकना चाहें तो हमें यह जानलेना चाहिये कि इस विचारमें एकता, उदारता, समताकी मनोवृत्ति नहीं, किन्तु द्विविजयकी क्रम मनोवृत्ति छुपी हुई है। अपने अपने जातीय और साम्प्रदायिक झंडेकी नीचे दुनियाँको घुलाने और खींच लानेका प्रयत्न तो सदासे होता आ रहा है। यह उदारता नहीं किन्तु वह रोग है जिसे हम दूर करना चाहते हैं यदि मुट्ठीभर जैनों अपने झंडेकी नीचे सबको पकड़लानेकी मनोभावना रखते हैं, यद्यपि आज उनकी पाचनशक्ति अत्यन्त क्षीण होगई है, तो करोड़ों मुसलमानोंका यही दावा क्यों न हो? कम से कम वे सबको आपनेमे पचा तो सकते हैं। वस्त्र, यही तो झगड़ेकी जड़ है। यहाँसे तू तू मैं मैं शुरू होती है। हम समताकी दुहाई देते देते रणचंडाकी पूजा करने लगते हैं। ईश्वरका नाम लेकर शैतानको अर्थ चढ़ते हैं और उसके इशारे पर नाचते हैं।

सत्यसमाज ऐसी जातीय और साम्प्रदायिक बासनाओंको कुचल देना चाहता है। वह सभी सम्प्रदायोंका आदर करते हुए भी किसी एक सम्प्रदायकी वकालत नहीं करना चाहता, न किसी एक सम्प्रदायको दूसरेके सिर पर बिठलाना चाहता है। वह सूक्ष्ममें सूक्ष्म मोहपर अपनी कठोर दृष्टि रखना चाहता है। यही इसकी उपयोगिता है।

सर्वज्ञताकी बीमारी।

सर्वज्ञताका वास्तविक अर्थ क्या है, इस बातको मैंने अनेक प्रबल प्रमाणोंसे, अनेक दृष्टियोंसे तथा जैन-शास्त्रोंके आधारसे सिद्ध किया है। परन्तु सर्वज्ञता की अन्धश्रद्धापूर्ण कल्पना जो लोगोंके हृदयमें घर कर गई है वह इतनी प्रबल है कि समद्विवेक बुद्धि को जाग्रत ही नहीं होने देती। उसके कारण तार्किकता और वैज्ञानिकताकी दुहाई देनेवाले भी अन्ध-श्रद्धाके प्रवाहमें इसप्रकार बहते चले जाते हैं जैसे कि बरखाती नदीके प्रवाहमें एक तिनका बहता जाता है।

जब अन्धश्रद्धा अपने समर्थनके लिये तर्कका वेष पहिनती है तब उसका रूप बड़ा विचित्र और हान्यदास्पद होता है। बैरिस्टर चम्पतरायजीने भी अपनी अन्धश्रद्धाका ऐसा वेष दिया है जिससे उसका नृत्य एक अद्भुत चीज बन गई है। उसमें न तो श्रद्धालुओंकी अनिर्वचनीयता है, न तार्किकोंकी प्रखरता स्पष्टता और बुद्धिप्राप्तता है। आपके आक्षेपोंका समाधान मुझे इसलिये करना पड़ता है कि वह आपका है। अन्यथा वह इतना कमजोर है कि उसके उत्तर देनेकी जरूरत ही नहीं है।

सर्वज्ञताकी सिद्धिकरनेके लिये आपने अपने वक्तव्योंको तीन भागोंमें बाँटा है। ज्ञानका विषय, ज्ञानका वर्णन, ज्ञानका व्यौरा। पहिली बातके विषयमें आपका कहना है—

“सब पदार्थ ज्ञानके विषय हैं। जिस पदार्थको कभी कोई ज्ञानही न सकेगा उसके अस्तित्वको कभी कोई सिद्ध ही न कर पावेगा। इसलिये सब पदार्थ ज्ञेय हैं।

इस वक्तव्यके उत्तरमें चार बातें हैं:—

१—सामान्यरूपसे सब पदार्थ हम भी जानते हैं जैसे ‘सब पदार्थ सन् हैं’। अब क्या हम इतनेसे सर्वज्ञ होगये? क्या ऐसी ही सर्वज्ञता आपको सिद्ध करना है? यदि हाँ, तो इतनी तपस्या क्यों? ऐसी सर्वज्ञता हर एक मनुष्यमें अभी भी है, यह हम स्वीकार करते हैं।

२—हम किसी पदार्थको जान नहीं सके तो उसका अस्तित्व सिद्ध न होगा। परन्तु इसीसे उसका अभाव न होजायगा। अस्तित्वका होना एक बात है और अस्तित्व सिद्ध होना दूसरी बात है। आज अगर हम किसी मय पदार्थको जानते हैं तो ‘असम्पत्ति की उत्पत्ति नहीं होती’ इस नियमके अनुसार हम यह समझते हैं कि हमारे जाननेके पहिले भी यह था। यदि हमारे न जानने पर भी वह था तो पदार्थ के अस्तित्वकी उसकी ज्ञेयताके साथ क्यामि न रही। इसलिये यह भी कहा जासकता है कि ज्ञान

पदार्थोंको हम अभी तक नहीं जानपाये वे भी हैं ।

३-ज्ञेयता एक मापेत्त धर्म है । उसके लिये किसी दूसरे पदार्थ की-ज्ञानकी अपेक्षा अनिवार्य है । परन्तु अस्मिन् ऐसा मापेत्त नहीं है । उसे किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं है । इसलिये अस्तित्व और ज्ञेयका व्यभि नहीं बनसकती ।

४-सब पदार्थ अगर ज्ञेय भी सिद्ध होजाय तो भी हमसे सर्वज्ञताकी प्रचलित परिभाषा सिद्ध नहीं होसकती, क्योंकि वे एक ही आत्माके विषय सिद्ध नहीं होते । फिर एक ही आत्माको युगपत् सर्व-प्रत्यक्ष करना है । यह 'युगपत्' तो असम्भवताकी मात्राको और भी बढ़ा देता है ।

इसप्रकार सब पदार्थोंके ज्ञेयत्वकी बात असिद्ध भी है और सर्वज्ञमिद्धिके लिये अकिञ्चित्कर भी है ।

आगे चलकर आपने सर्वज्ञमिद्धिके लिये एक सहज युक्ति दी है । "द्रव्यके गुण सदा एक समान होते हैं इसलिये चेतन द्रव्यके गुण भी सबके समान ही होसकते हैं और यह बात देखनेसे भी साधारणतया ठीक पाई जाती है क्योंकि जो बात एक व्यक्ति जान सकता है उसको और लोग भी जान सकते हैं इसलिये प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञानकी अपेक्षासे तीनों कालों और तीनों लोकोंके सब व्यक्तियोंके ज्ञानके बराबर ज्ञान पाया जाता है" ।

एकता और समानताके अन्तरको न समझ करके यह भयंकर भूल हुई है । सब आत्मा समान हैं तो समान जानेंगे परन्तु सबका काम एक नहीं करसकता । जैसे अगर पचास घड़े एक समान हैं

ॐ इसके विराधमें अगर दार्शनिक सूक्ष्मविवेचना कीजाय तथा बौद्ध दर्शनके "विजानाति न विज्ञानमेक-मर्थद्वय तथा । एकमर्थ विजानाति न विज्ञानद्वयं तथा" इस नियमके अनुसार वर्तमान विज्ञानकी सहायतासे विवेचन किया जाय तो ऊँचेके देने पड़ जायेंगे । परन्तु पाठकोंको वह चर्चा बहुत कठिन जायगी तथा उसके बिनाभी यहाँ अच्छी तरह काँटन किया गया है इसलिये उसे छोड़ दिया है ।

तो उनमें बराबर पानी भराजायगा, परन्तु उसका यह मतलब नहीं है कि जो पानी एक घड़ेमें भरा है वही दूसरेमें भी भरा है । और न इसका यह मतलब है कि एक ही घड़ेमें बाकी ४९ घड़ोंका पानी समा जायगा । वे सब बराबर हैं, एक नहीं । पहिले पं० राजेन्द्रकुमारजीने भी ऐसी ही शंकाकी थी उसका समाधान भी देखना चाहिये । आक्षेपककी तोपके ये दो गोले हैं जो कि मिट्टीके देनोंसे भी कमजोर हैं । सर्वज्ञता सम्बन्धी मेरी विवेचनामें जो विविध दृष्टिकोणमें अनेक विचार पाये जाते हैं उनको तो आप छू नहीं सके । लेखका बाकी कलेवर निरर्थक और हास्यास्पद बातोंमें भरा है । उदाहरणार्थ आत्माको आपने अखंड सिद्ध किया है । यह तो मैं भी मानता हूँ परन्तु इससे सर्वज्ञताका क्या सम्बन्ध ? आत्माको एक अखंड द्रव्य सिद्ध करनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि वह सर्वज्ञ है ।

"सर्वज्ञताका आधार ज्ञानीका अस्तित्व है" आपका यह कथन भी ठीक नहीं क्योंकि ज्ञानीसे 'ज्ञ' मिद्ध होता है, न कि सर्वज्ञ ।

आगे चलकर आपने इस बातके प्रमाण उद्धृत किये हैं कि दूसरे धर्मोंमें भी सर्वज्ञ माना है । सो माना होगा । इससे हमें क्या ? ईश्वरको जगत्कर्ता मानने वाले धर्म क्या थोड़े हैं ? परन्तु इसीलिये कोई तार्किक जगत्कर्ता ईश्वर न मान लेगा । और फिर आपके उद्धरण भी इतने पक्षपात दंभ और नासमझीसे भरे हुए हैं कि देखकर आश्चर्य खेद और घृणा पैदा होती है । जिस बातकी आप वर्ण-माला भी नहीं समझे हैं उस बातकी लम्बी लम्बी बातें आपने लिख मारी हैं । एक विद्वान तो क्या परन्तु रहीसे रही अर्धदर्श भी ऐसी बातें लिखने का दुःसाहस न कर सकेगा ।

बौद्ध दर्शनके विषयमें कुछ न समझकर के भी आपने वे ही बातें लिखमारी हैं जिनका मैंने सयुक्तिक तथा विस्तार से सूख खंडन किया है । खेद

है कि आप उनका उत्तर तो नहीं दे पाये किन्तु वे ही बातें फिर लिख मारा है कि बुद्ध महावीरको सर्वज्ञ मानते थे आदि । यह बात मैं लिख चुका हूँ कि इन बातोंमें जैनियोंके वक्तव्यको बुद्धका वक्तव्य बताकर तथा बुद्धने इन बातोंका जो खण्डन किया उसे छुपाकर पाठकोंकी आँखोंमें दिनदहाड़े धूल झाँकी गई है ।

एक जगह आप लिखते हैं—“गौतमने अवश्य किसी सर्वज्ञको खुद देखा होगा जिससे इतना न हिलनेवाला अचल श्रद्धान उसका प्राप्त हुआ” । परन्तु क्या आपने भी कोई सर्वज्ञ देख लिया है, जिससे आपको न हिलनेवाला अचल अन्धविश्वास प्राप्त हुआ है ? जब बिना सर्वज्ञ देखे आप इतने विश्वासु हो सकते हैं तब इसके लिये बुद्धका सर्वज्ञ देखने की क्या जरूरत थी ? और इस बातसे तो आपको क्या मतलब कि तार्किकोंके अनुसार भी सर्वज्ञता देखनेकी चीज नहीं है ? आदमीको देखकर भी उसकी सर्वज्ञताका प्रत्यक्ष सर्वज्ञ ही करसकता है । इस लिये मानना चाहिये कि या तो बुद्ध सर्वज्ञ थे, या उनने सर्वज्ञ नहीं देखा था ।

धर्मकीर्तिका उदाहरण देकर तो आपने गलब ही किया है । मुझे यह बात फिर लिखना पड़ती है कि जिस विषयको आप जराभी नहीं समझते उस विषयमें टोंग क्यों अड़ाने हैं ? विच्छेदका भी मंत्र न जानकर सोंपके बिलमें हाथ क्यों डालते हैं ? आप का कहना है “न्यायविन्दु नामक ग्रंथमें पहिले और अंतिम तीर्थंकर ऋषभदेवजी और महावीर स्वामी का जो उल्लेख किया है वह भी कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है । वह लिखते हैं कि जो सर्वज्ञ होता है वह ज्योतिष आदि विद्याओंको सिखाता है जैसा कि ऋषभदेव और वर्द्धमान महावीरने किया । धर्मकीर्तिने अपने धर्मसंस्थापकका नहीं बल्कि दो जैन तीर्थंकरोंका एक न्यायशास्त्रके नियमको दर्शानेके लिये उल्लेख किया, अवश्य ही एक महान् आश्चर्यकी बात है, किन्तु सम्भवतः इसका कारण यह है कि

गौतम बुद्धको जो कोई सर्वज्ञ कह दिया करते थे उस बातको उन्होंने स्वयं अस्वीकार कर दिया था ।”

थोड़ीसी बुद्धिसे काम लिया होता तो इसप्रकार हास्यास्पद अज्ञताका प्रदर्शन आपको न करना पड़ा होता । धर्मकीर्तिने ऋषभ और महावीरका नाम प्रशंसाके लिये नहीं किन्तु निन्दाके लिये लिया है । धर्मकीर्ति यहाँ दृष्टान्ताभास अर्थात् असत्य-दृष्टान्तोंका वर्णन कर रहे हैं । उनका भाव यह है कि सर्वज्ञके दृष्टान्तमें ऋषभ और महावीरका नाम लेना दृष्टान्ताभास अर्थात् असत्य दृष्टान्त है । सर्वज्ञके लिये ऋषभ और महावीरको दृष्टान्ताभास बनाकर धर्मकीर्तिने ऋषभ और महावीरकी सर्वज्ञता पर हमला किया है, जिसका कि आप समर्थन समझ रहे हैं और बड़े बड़े मनसूबे बाँध रहे हैं । शायद आप दृष्टान्त और दृष्टान्ताभासका अर्थ ही नहीं समझते । अगर मैं कहूँ कि “सर्वज्ञ होता है, यह कहना ठीक नहीं”—मेरे इस वक्तव्यमें से ‘ठीक नहीं’ यह वाक्य निकालकर ‘सर्वज्ञ होता है’ इतनी बातका कोई उद्धृत करता फिरे, ऐसा ही यह उद्धरण है । अगर आप न्यायशास्त्र नहीं समझते तो कमसे कम सामान्य बुद्धि तो होगी, उसीके भरोसे जरा आगे पीछे नजर डाल लेंते कि इस प्रकरणमें उनने सिर्फ ऋषभ और महावीरका ही नाम नहीं लिया है किन्तु कपिल (सांख्यप्रणेता), गौतम (न्यायदर्शन प्रणेता) का भी नाम लिया है । इसका कारण क्या है कि बौद्ध दर्शनका प्रखर आचार्य धर्मकीर्ति जिस जगह कपिल, गौतम, ऋषभ, महावीरका नाम लेता है, बुद्धका नाम नहीं लेता ! इससे साधारण बुद्धिवाला भी समझ सकता है कि यह उन लोगोंकी लिस्ट है जिनकी धर्मकीर्तिको निन्दा करना है । बुद्धकी निन्दा अभीष्ट नहीं है इसलिये उनका नाम नहीं लिया गया ।

जैनाचार्योंने भी इसी प्रकार दृष्टान्ताभासोंके प्रकरणमें बुद्धका * नाम बार बार लिया है और

* प्रमाण नय तत्त्वाकोक प० ६ सूत्र ७४-७५-७६ आदि ।

कपिल वगैरहका नाम भी लिया है जब कि महावीर आदिका नाम नहीं लिया बैरिस्टर साहिबकी बुद्धि अगर यहाँ काम करने लगे तो वह यही कहेगी कि “न्याय शास्त्रके सिद्धान्तको समर्थन करनेके लिये जैनाचार्य अगर बुद्धका नाम लेते हैं और महावीर का नाम नहीं लेते तो यह महान आश्चर्यकी बात है। संभवतः इसका कारण यही है कि जैनाचार्य महावीर को सर्वज्ञ नहीं मानते ;”

नासमझीका उदाहरण यह एक ही नहीं है किन्तु आपकी यह आदत जगह जगह दिखलाई देती है। किसी बातको पढ़कर आप इतने हर्षोन्मत्त होजाते हैं कि विवेक चिन्तन और सामान्य बुद्धि भी खां बैठते हैं। इसीलिये आपके उद्धरणोंका जरा भी मूल्य नहीं है। यहाँ तक कि उनमें प्रामाणिकता भी नहीं है।

आपकी रूचिचातानी भी बड़ी विचित्र होती है। इंग्लिशमें कही लिखा होगा कि ‘तुम रोशनी हां’ यस इम वाक्यमें आपको सर्वज्ञ दिखाई देने लगा। क्योंकि रोशनी अर्थात् ज्ञानमूर्ति और ज्ञानमूर्ति अर्थात् सर्वज्ञ। गैरी रही बातोंकी क्या आलोचना की जाय ? एक बन्दरने कहा कि देखा मैं आमके वृत्तमें इमली बता सकता हूँ। यह कहकर भट आमके वृत्तसे इमलीपर कूद गया और इमली तोड़कर बतादी। वस, इसीतरह आप रोशनीसे ज्ञानपर और ज्ञानसे सर्वज्ञ पर कूद जाते हैं। यह सोचनेकी तकलीफ ही नहीं करते कि ज्ञानी होनेसे ही कोई सर्वज्ञ नहीं होजाता।

इसप्रकारके निरर्गल प्रलाप इस बातकी निशानी हैं कि सर्वज्ञताकी बीमारी सन्निपातका रूप धारण कर गई है।

सत्य के सेवक से ।

[स्वियता:—अयुक्त कुं० पं० डॉ० गी सूर्यभानुजीजी ‘भास्कर’]

सत्य के सेवक बढ़ते चल ; ॥ ५० ॥

तेरे चरण चिन्ह शिब-सुख-मय,
जीवन पर अंकित कर निर्मल ।

विजय-श्री पावेगा दिश्य;
उर अम्बर में हो अरुणोदय ॥
विफल न खोना पल,
सत्य के सेवक बढ़ते चल ॥१॥

बाधाएँ बढ़ बढ़ कर आएँ,
नूतन नूतन रंग बन आएँ।
क्यों हम दुर्बलता दिखलाई;
उनकी शक्ति कुचलते जाएँ।
हों न कभी चंचल;
सत्य के सेवक बढ़ते चल ॥२॥

सत्य ही है तेरा आधार,
इसीसे होगा बेड़ा पार।
खिरोशी दल का हाहाकार;
समझना तू अपना सत्कार ॥
प्रण से तनिक न टल;
सत्य के सेवक बढ़ते चल ॥३॥

आन्तिम एक समय आवेगा;
पूर्ण सफलता तू पावेगा।
सत्यके संकट विसरावेगा।
जग तेरी महिमा गावेगा।
अतुल मिलेगा बल;
सत्य के सेवक बढ़ते चल ॥४॥

सिद्ध, बुद्ध, ज़रथुस्त, राम को,
गुरु गोविन्द जिनंद श्याम को।
महमद पैगंबर इस्लाम को,
ईसा के पावन पैराम को ॥
करना खूब अमल
सत्य के सेवक बढ़ते चल ॥५॥

दग्ध महत्त्व न लाना प्यारे,
इन्हें सर्वथा रखना न्यारे।
जीवन के हैं शत्रु हमारे
नष्ट करेंगे प्रयत्न सारे ॥
“सुरजमान” सँभल,
सत्य के सेवक बढ़ते चल ॥६॥

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन ।

[१०]

लेखक—श्रीमान् पं० सुखलालजी ।

(अनुवादक—पं० जगदीशचन्द्रजी ऐम० ए०)

२—बौद्ध दर्शन सांख्यदर्शनकी तरह स्वल्प साहित्यमें जीवित नहीं है, बल्कि बौद्ध दर्शनका साहित्य और इसके अनुयायियोंकी परम्परा अखंड और विशाल है । बौद्ध दर्शनके प्रस्थापक गौतमबुद्ध का जन्म ईसवी सन् से ६०० वर्ष पहिले कपिल-वस्तुके रहने वाले शुद्धोदनके घर हुआ था । बुद्धने घर छोड़कर त्याग स्वीकार किया, भिन्न भिन्न गुरु-ओंकी उपासनाकी और अन्तमें सब गुरुओंको छोड़ कर स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेसे बुद्धको ज्ञानकी प्राप्ति हुई । ज्ञान प्राप्ति करनेके पहिले बुद्धकी तपस्या और गुरुओंकी उपासनाका वर्णन बौद्ध साहित्यमें मिलता * है । बुद्धने आलारकालाम और उहकरामपुत्तके पास जाकर योगमार्गकी शिक्षा ग्रहण की । स्वयं बुद्धने उस समयकी प्रचलित अनेक प्रकारकी तपस्याओंका वर्णन किया है । इस वर्णन में बुद्धने स्वयं जैन परम्परामें दीक्षा लेनेका किसी भी स्थल पर स्पष्ट रूपसे वर्णन नहीं किया । हाँ, इस वर्णनसे यह मालूम होता है कि बुद्धकी तपस्या और आचारोंमें बहुतसी तपस्यायें और बहुतसे आचार जैनोके रहे हों । स्वयं बुद्ध भगवान् जैन परम्परामें अपना दीक्षित होना नहीं कहते । परन्तु बुद्धके लगभग पन्द्रह सौ वर्ष बादके एक जैन साम्प्रदायिक ग्रंथमें गौतमबुद्धके, जैनोके तेईसवें तार्थिकर श्री पार्श्वनाथकी परम्परामें, दीक्षित होनेका थोड़ासा वर्णन पाया जाता है । यहाँ ग्रन्थकार गौतमबुद्धका जैन दीक्षा छोड़कर नवीन मतके प्रवर्तक रूपसे

* देखो पुरातत्व, पुस्तक दूसरी पृ० २४९—२५० बुद्धचरित्र लेखमाला ।

† तुकना करो मज्झिम निकायके महासिंहनाथ सूत्रके २१वें पैरेग्राफ़के साथ दशवैकाधिकका तीसरा और चौथवाँ अन्वय ।

साम्प्रदायिक कटाक्षकी भावनासे * वर्णन करते हैं ।

जैन आचार्योंकी तरह वैदिक विद्वानोंने भी तथागत गौतम बुद्धका वैदिक परम्पराके विरुद्ध क्रान्ति-कारी विचारोंके कारण नास्तिक कहा है । तथा जिसप्रकार जैनआचार्योंने अपने सर्वसंग्राहक नय-वादमें गौतमबुद्धके क्षणिकवादका एक नयरूपमें समावेश करके बौद्ध दर्शनका समन्वय किया है, उसीतरह एकवार बुद्ध भगवान्को धर्मान्तरिकी और प्रजाद्वेपी कहकर समर्थ वैदिक विद्वानोके वंशजोंने बुद्धके आचार विचारकी लोकप्रियता बढ़नेपर अपने सर्वसंग्राहक अवतारवादमें बुद्धको स्थान दिया, और विष्णुके अवताररूपमें बुद्ध निन्दा-स्तुतिकी ‡ है ।

३—साधारण जनताकी बात तो एक ओर रही, परन्तु विशिष्ट विद्वान् भी भारतीय दर्शनका इतिहास लिखते समय आजीवक दर्शनका स्मरण नहीं करते । यह आजीवक दर्शन कभी हिन्दुस्तानमें बहुत प्रसिद्ध और विस्तृत रूपमें मौजूद था । यह आजीवक दर्शन आज अपनेमेसे निकले हुए बहुतसे छोटे सम्प्रदायोंके नाम और देश-कालके अनुसार बदले हुए आचार-विचारमें नाम और स्वरूपसे विलकुल नष्ट होगया है । प्रोफेसर होर्नलने ब्राह्म-मिहिरके बृहज्जातकके ऊपरसे ईसवी सनकी छठी शताब्दि तक इस दर्शनके स्वतन्त्र आचार्योंके होने का अनुमान किया † है । साहित्यके क्षेत्रमें आजीवक साहित्यका कोई भी नामशेष नहीं है । जैन.

* देखो परिशिष्ट नं० २ ।

† देखो इस लेखमालाका पहला लेख ।

‡ जं काविलं दरिसेण पथं दश्याहु अम्म वज्जव्वं ।

सुद्धो अण तणयस्स उ परिपुद्धो वज्ज विगप्पो ॥४८॥

सम्मतितर्क सू० तृतीय कांड ।

§ निन्दसि यज्जविधेरह्व भुतिजातं सवयहृदयं दर्शितं पशुघातम् केवधूतं बुद्ध शरीरं । जय जगदीश हरे ॥४॥

—गीत गोविंद ।

* देखो होर्नलका “आजीवक” पर निबंध ।

बौद्ध और वैदिक ग्रंथोंमें आजीवक मत, उसके मन्तव्य और उसके प्रवर्तकोंके महत्वपूर्ण उल्लेख * मिलते हैं। वैदिक ग्रंथोंकी अपेक्षा जैन और बौद्ध ग्रंथोंमें ये उल्लेख अधिक प्रमाणमें पाये जाते हैं। पीछेके टीका ग्रंथोंको छोड़कर जैनोके मूल आगम और बौद्धोंके पिटक ग्रंथों तकमें आजीवकमत का वर्णन मिलता है। आजीवक पंथके नन्दवच्छ, किस-संकिष, और मक्खलि इन तीन नायकोंका निर्देश बौद्ध वाङ्मयमें मिलता है। इन नायकोंमें मक्खलि का नाम बुद्ध भगवानके समकालीन छह महान प्रतिस्पर्धियोंमेंसे एक प्रतिस्पर्धीके रूपमें आता है।

इसी मक्खलिका जैनग्रंथोंमें मंखलि गोशाल कहा गया है। यह गोशाल दीर्घतपस्वी भगवान महावीरकी तपस्याके समय छह वर्ष तक महावीरके साथ रहा। पहले भगवान महावीरके शिष्य रूपमें, बादमें आजीवक पंथके नेता और भगवान महावीरके कट्टर प्रतिस्पर्धीके रूपमें जैन आगम भगवतीमें गोशालकका वर्णन मिलता है। जैन आगमोंमें गोशालक और महावीरके अनुयायियोंके बीचमें होने वाले संघर्षण, मतपरिवर्तन और इन मूल प्रवर्तकोंके बीचमें होने वाली चर्चाका वर्णन मिलता है। आजीवक पंथके साहित्य और उसकी स्वतंत्र शिष्यपरम्पराके संपूर्ण नाश होने परभी इस पंथ और इसके प्रवर्तक आचार्योंके विषयमें थोड़े बहुत विश्वसनीय उल्लेख जैन-बौद्ध ग्रंथोंमें मिलते हैं। इस पंथके प्रवर्तक मक्खलि गोशालके जीवनसम्बन्धी विस्तृत उल्लेख केवल जैन-ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं। इन उल्लेखोंमें ऐतिहासिक तथ्यकी बहुत सम्भावना होने परभी पीछेके जैनग्र-

* इन सब ग्रन्थोंकी सविस्तर सूचि प्रो० होर्नलके आजीवक नामक निबंध में हैं—देखो इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजियन एंड इथिक्स वॉल्यूम १ पृ० २५६।

† देखो दीघनिकाय सामञ्जससुत्त और उसका मराठी अनुवाद (प्रो० राजवाडे कृत) परिशिष्ट पृ० ६०।

‡ देखो सूत्रकृतांग दूसरा अतस्संघ आहंकीय अभ्ययन अपासक इमांग सहास पुत्राधिकार भगवती क्षातक १५।

न्थोंमें इनमें साम्प्रदायिकताका गहरा और विस्तृत असर मालूम होता है।

४-वैशेषिक दर्शन छह वैदिकदर्शनोंमें * से है। आज वैशेषिक दर्शनकी परम्परा केवल विचार और साहित्यमें है और उसके मामूली न होने पर भी उसके स्वतंत्र आचार्योंकी परम्परा कभीकी दूसरे नये उद्भूत संप्रदायोंके रूपमें समाकर नामशेष हो गई है। परन्तु एक समय। इस दर्शनके प्रचारक आचार्योंका विचार और आचारमे स्वतंत्र स्थान था। वैशेषिक दर्शनका दूसरा नाम पाशुपत अथवा शैव दर्शन भी है।

आज कल इस दर्शनके मूलसूत्र कणादसूत्रके नामसे प्रचलित हैं। इन सूत्रोंको दशाध्यायी भी कहते हैं। इनके ऊपर अनेक भाष्य, टीका, विवरण आदि

* न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तर मीमांसा ये छ वैदिक दर्शन हैं।

† इस दर्शनका दूसरा नाम 'पाशुपत' या 'कणाद' दर्शन भी है। इस दर्शनके मानने वाले साधुओंका वेष और आचार नैयायिक मती साधुओंके समान है।

नैयायिक मती साधुओंका वेष और आचार निम्न प्रकार है। ये साधु दंड रखते हैं, बड़ी लँगोटी पहिनते हैं। करीब पर कमल ओढ़ते हैं, जटा बढ़ाते हैं, शरीरमें राख लगाते हैं, जनेऊ पहिनते हैं, जलपात्र—कमंडल रखते हैं, रमके बिना भोजन लेते हैं, अधिकतर वनमें निवास करते हैं, हाथमें तुंबड़ा रखते हैं, कंदमूल, फलके ऊपर रहते हैं और अतिथिसत्कार करते हैं। ये साधु दो प्रकारके होते हैं, एक स्त्रीरहित और दूसरे स्त्रीसहित। स्त्रीरहित साधु उत्तम समझे जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग पंचाग्नि तप करते हैं और जब ये संयमकी पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं, उस समय नम्र रहते हैं। उन्हें नमस्कार करनेवाले 'ओं नमः शिवाय' बोलते हैं और साधु लोग नमस्कार करने वालोंको 'नमः शिवाय' कहते हैं।" इत्यादि।

देखो जैनदर्शन गुजराती अनुवाद (पं० बेचरदास) की प्रस्तावना पृ० ६६

§ देखो गुणरत्नकी टीका पृ० १०७ तथा साधवाचार्य का सर्वदर्शनसंग्रह पृ० २१०

ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन सूत्रोंमें से अन्य सम्पूर्ण भारतीय दर्शनोंके ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश डालने वाले बिपुल साहित्यने जन्म लिया है। यह साहित्य आज भी जीवित है। इन महत्वपूर्ण वैशेषिक सूत्रों के रचने वाले कारयप गोत्रीय कणाद थे। ये कणाद वैशेषिक दर्शनके आद्य प्रवर्तक हैं। कणाद अधिक दूसरा नाम औलुक्य है, इसलिये वैशेषिक दर्शन औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। इस दर्शनकी उत्पत्तिके विषयमें बौद्धग्रंथोंमें कुछ देखनेमें नहीं आया है, परन्तु वैदिक पुराणोंमें कणाद ऋषिके विषयमें कुछ उल्लेख मिलते हैं। वायुपुराण ७ आदि पुराणोंमें कणादको उल्लूकका पुत्र कहा गया है। राजशेखर १ का कहना है कि महेश्वरने उल्लूक (उल्लूक) का रूप धारण करके इस तपस्वी कणादको छः षडार्थोंका उपदेश दिया। इसके ऊपरसे कणाद ऋषिने वैशेषिक दर्शन बनाया और वह औलुक्य दर्शन के रूपमें प्रसिद्ध हुआ। कणादका दशाध्यायी प्रमाण यह सूत्र ग्रन्थ ई० स० के प्रारम्भके पहिलेका मालूम होता है।

साहित्यकी तत्कालीन समग्र शाखाओंमें प्रामाणिक प्रकांड हेमचन्द्र अपने अभिधान चित्रमणि कोषमें वैशेषिक और औलुक्य दो नामोंको समानार्थ रूपमें कहकर अपनी खोपपट्टीकामें औलुक्य नामका खुलासा करते हुए वैदिक पुराणोंकी आख्यायिकाका कुछ अनुसरण करके लिखते हैं, कि उल्लूक वेषधारी महेश्वरने जो दर्शन बनाया, वही दर्शन औलुक्य अथवा वैशेषिक दर्शन है।

परन्तु जैन ग्रन्थोंमें औलुक्य दर्शनका जैनदर्शनमें से निकलनेका वर्णन मिलता है। जैनग्रंथोंमें जो सात

* वायुपुराण पूर्वखंड अ० २३ ब्रह्ममहेश्वर संवाद।

१ पं० चिन्मयेदवरीप्रसाद संपादित प्रज्ञास्तपाद भाष्य का विज्ञापन पृ० ११-१७।

२ देखो हिंदुत्वज्ञाननो इतिहास भाग १ पृ० २२२।

३ देखो अभिधानचित्रमणि कांड ३ श्लो० ५२९ की खोपपट्टीका

निहकों * (जैन मत छोड़कर जैनमतका अपलाप करके अलग मन्तव्य स्थापित करना) का वर्णन है उसमें छठे निहव रूप व्यक्तिसे औलुक्य दर्शन निकलनेका मनोरंजक उल्लेख मिलता है। इस छठे निहव होनेका और उससे औलुक्य दर्शनके निकलनेका समय जैन उल्लेखोंके अनुसार विक्रमकी पहिली शताब्दि § आता है।

सांख्यदर्शनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें जैनग्रंथोंमें सबसे प्राचीन वर्णन आवश्यक निर्युक्तिमें मिलता है। इसका सार परिशिष्ट नं० १ में दिया गया है। निर्युक्तिके इस उल्लेखका आलंकारिक रूप देकर आचार्य हेमचन्द्रने अपने 'त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमें विस्तारसहित वर्णन किया है। दिगम्बर ग्रन्थोंमें यह वर्णन प्राचीनसे प्राचीन आदिपुराणमें देखनेमें आता है। उसमें श्वेताम्बर ग्रन्थों की अपेक्षा थोड़ा फेर है, और वह यह है कि श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें कपिलको मरीचिका शिष्य कहा गया है और वही कपिलके द्वारा सांख्यमतके फैलाये जानेका उल्लेख है। परन्तु आदिपुराणमें मरीचिके द्वारा ही त्रिदंडी मार्गके निकलनेका वर्णन है और यहाँ कपिलको मरीचिकन शिष्य नहीं कहा गया है (हिन्दी अनुवाद पृ० ६३७)।

विक्रमकी दसवीं सदीके दिगम्बर आचार्य देवसेन अपने दर्शनमारामे बौद्धमतकी उत्पत्तिका वर्णन देते हैं। यह वर्णन अथवा इससे मिलता जुलता वर्णन दूसरे किसी ग्रन्थमें आजतक देखनेमें नहीं आया। इस ग्रन्थके वर्णनका सत्तिप्र सार परिशिष्ट नं० २ में दिया गया है।

आजीवक मत और उसके नायक गोशालक का वर्णन भगवती, उपासकदशा, आवश्यक वृत्ति आदि ग्रन्थोंमें मिलता है। इसका संग्रह आचार्य

* बहुरय पएस अभ्वत्त समुच्छेद दुर्गतित्ति अदिपा चेव।

सत्तेण्णिण्हगा खलु तित्थम्मि उ वद्धमाणस्स ॥७७८॥

आवश्यकवृत्ति पृ० ३११-३१८।

§ आवश्यकताया ७८२ पृ० ३१२।

हेमचन्द्रने 'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र' के दशवें पर्वमें किया है। यह संग्रह बहुत विस्तृत है, और उसमें अनेक जगह अश्लील जैसा वर्णन भी पाया जाता है। यहाँ इस वर्णनमेंसे अश्लीलता निकाल कर संहितासार परिशिष्ट नं० ३ में दिया गया है।

वैशेषिक दर्शनकी उत्पत्तिकी कथा सबसे पहले आवश्यक निर्युक्ति (गा० ७८०) में मिलती है। इस वर्णनका विस्तार उसकी आवश्यक वृत्ति और विशेषावश्यक भाष्यमें किया गया है। यहाँ विशेषावश्यकभाष्यके इस भागका सार परिशिष्ट नं० ४ में दिया गया है। त्रैराशिक स्थापनामेंसे वैशेषिक मत के प्रवर्तक रोहगुप्तके सम्बन्धमें दो परम्परायें मिलती हैं। एक परम्पराके अनुसार ये आर्यस्थूलिभद्र के शिष्य आर्यमहागिरिके शिष्य होते हैं, और दूसरी परम्पराके अनुसार ये श्रीगुप्त नामके आचार्य के शिष्य होते हैं। ये दोनों परम्परायें उपाध्याय विनय विजयजीने अपनी सुबोधिका नामकी कल्प-सूत्रकी टीकामें लिखी हैं—अष्टम व्याख्यान पृ-१६५

सत्य भगवान् ।

धन्य ! तुम पूज्य सत्य भगवान् !

सत्यसूर्य-किरणें चमकाकर, करो विश्वकल्याण ॥१॥

हो जाते हैं जो भूले भटके प्राणी, निष्प्राण ।

उन्हें पिलाकर सत्यामृत, देते हो जीवनदान ॥२॥

सब धर्मोंमें छिपे हुए तुम बसते हो, भगवान् ।

सर्व-धर्म-समभावी ही का करते हो उत्थान ॥३॥

मंदिर, मसजिद, गिरजाघर हैं तुमको एक समान ।

जाते हो तुम वहाँ, जहाँ भी मिलता है सम्मान ॥४॥

सत्यभक्तका होता है जब सत्यहेतु बलिदान ।

मुखपर लादते हो उसके एक मधुर मुसकान ॥५॥

जहाँ धर्मकी ओलटमें होते हैं पाप महान् ।

वहाँ तुम्हारा दूँदेसे भी मिलता नहीं निशान ॥६॥

फौसी खाकर खुशी खुशी, मनसूर हुआ निष्प्राण ।

किन्तु न छोड़ी सत्यभक्तने 'अनअलहक' की* ताना ॥७॥

सत्य-हेतु ही प्रभु ईमाने खोये अपने प्राण ।

साकटीजने हँसते हँसते, किया विषम विषमाना ॥८॥

सदा निरमृत हुआ मुहम्मद सत्यभक्त गुणवान् ॥

किन्तु न विचलित हुआ, रहा वह अचल सुमेरुसमाना ॥९॥

सत्याद्वारक महावीर ने तज ऐश्वर्य महान् ।

जैनधर्म-प्रतिभा चमकाई, किया विश्वकल्याण १० ॥

सत्यहेतु श्री श्रमण बुढ़ने किया घोर तप ध्यान ।

बुद्धधर्मकी नींव डालकर दिया सुफल-प्रद ज्ञाना ॥११॥

सत्येच्छासे किया ऋषी में आर्यधर्म-निर्माण ।

धर्म-रूढ़िका भेद सुझाया, किया जाति-उत्थाना ॥१२॥

पैगम्बर तीर्थङ्कर गणधर, ऋषि, मुनि, साधु महान् ।

सब थे सब सत्य-उपासक, सत्यमूर्ति गुणवान् ॥१३॥

'धर्म' मानकर जब पुजता था, हा ! मिथ्यात्न महान् ।

तुम ही तो बनकर आए थे महावीर गुणवान् ॥१४॥

बहिष्कारसे ही होता था जब सुधार सम्मान ।

तुमने भेजे दयानन्दसे कर्मवीर बलवान् ॥१५॥

अद्वितीय है अब भी तो भगवान् ! तुम्हारा दान ।

भेजा है तुमने गाँधी सा, परम अहिंसावान् ॥१६॥

जैनजाति पर भी तुमने, है किया अतुल अहसान ।

देकर उसको 'दरबारी' सा अद्वितीय विद्वान् ॥१७॥

सत्य-सुधा बरसाते आओ, आओ ! हे भगवान् ।

अंधकारको दूर भगाकर, हरो जगत् अज्ञान ॥१८॥

मुक्तों भी सन्मार्ग दिखाओ, हे मेरे भगवान् ।

बस कर मेरे हृदय-कमलमें, हो जिससे कल्याण ॥

नहीं मैं भूलूँगा अहसान, ॥१९॥

—रघुवीर शरण जैन "बीर"

* 'अहम् ब्रह्म' (मैं ब्रह्म हूँ)

† Socrates "जगत् अनादि है" साकटीजकी इस घोषणापर उसके विरोधियोंने उसे बिषका प्याला पीनेका दंड दिया था, जिसको उस बीरवरने सहर्ष पूरा किया किन्तु अपने सिद्धांतसे नहीं डिगा ।

‡ महर्षि दयानन्दजी ।

सत्यसमाज व्याख्यानमाला ।

विषय—प्राचीनताकी बीमारी ।

उक्त व्याख्यानमालाका १२ वें व्याख्यान हीरा बागके व्याख्यानमंदिरमें ता० १०-२-३५ को रक्खा गया था, जिसमें उपर्युक्त विषय पर मेरा व्याख्यान हुआ था । इसके बाद वयोवृद्ध बाबू अजित प्रसाद जी ऐम० ए० ऐलऐल० बी०, वकील लखनऊने कुछ कहा था । आपका वक्तव्य जिज्ञासापूर्ण शंकाओं के रूपमें था । बादमें पंडित दरबारीलालजीने बड़ी योग्यतासे समाधान किया था, जिसमें वकील साहिबके वक्तव्यका अमुक अंशमें समन्वय करत हुए प्राचीनताकी बीमारीका रोचक ढंगसे वर्णन किया गया था । मेरे व्याख्यानका सार यह है—

“ इस विषयमें किसीका विवाद नहीं है कि इस समय हमारे देशकी दशा बहुत ही शोचनीय है । उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है । वह तरह तरह की बीमारियोंसे ग्रस्त हो रहा है । बीमारियाँ दो तरहकी होती हैं—शारीरिक और मानसिक । इनमेंसे मानसिक बीमारियाँ अधिक जटिल, दुर्बोध्य और सांघातिक होती हैं । प्राचीनताकी बीमारी भी एक मानसिक बीमारी है, जिससे भारतकी सांचने विचार-में की शक्तिको लकवा मार गया है । यह बीमारी बहुत पुरानी है । इस समय इसका प्रकोप प्रधानतया पूर्वीय देशोंमें है, जिनमें भारत सबसे प्रधान है । वाश्चात्य देशोंमें भी किसी समय था और अल्प स्वरूप अब भी है, परन्तु वहाँका प्रधान जनसमुदाय उससे मुक्त हो गया है और इस कारण उससे कोई खतरा नहीं रहा है । इस बीमारीसे सदसद्विवेक बुद्धि—अच्छे बुरेकी जाँच करनेवाली अक्षल—मारी जाती है । वह समझने लगता है कि प्राचीनता ही समीचीनता या अच्छेपनकी दलील है और प्राचीनतासे बढ़कर कोई अच्छाई नहीं है । जो विचार—जो रीतिरिवाज—जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्थायें—प्राचीन होती हैं, उन सभीको वह अच्छी समझता

है और इसलिए वह प्रयत्नशील रहता है कि अपनी सभी वर्तमान व्यवस्थायें प्राचीन सिद्ध हो जायें । उसकी तमाम ऐतिहासिक खोजें इसी एक दृष्टिबिन्दुपर केन्द्रित रहती हैं । नवीनताके नाम से वह चिढ़ता है, भड़कता है और किसी भी अच्छी से अच्छी नवीन बातको केवल नवीन होनेके कारण वह ग्रहण नहीं कर सकता । जिस तरह पित्तप्रकोप वाला रोगी स्वादिष्टसे स्वादिष्ट और पथ्यसे पथ्य चीजोंको पचा नहीं सकता, क्रै कर देता है, उसी तरह इस बीमारीसे ग्रसित रोगी प्रत्येक कल्याणकारी सुपथ्य व्यवस्थाको दूर फेंक देता है ।

वास्तवमें अच्छे बुरेकी कसौटी प्राचीनता और नवीनता नहीं है । प्राचीनताका मैं बुरा नहीं कहता और न यह कहता हूँ कि नवीनता ही अच्छाई है । प्राचीन बात अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी । इसी तरह नवीनतामें भी अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती हैं । प्राचीनप्रियतासे एक लाभ जरूर होता है कि उससे हमारे पूर्वजोंने हजारों वर्षोंके प्रयत्नसे जिन सत्योंको निश्चित किया है और अपने जीवनमें ढाला है, उनकी रक्षा होती रहती है; परन्तु इससे हानि कहीं अधिक होती है । क्योंकि सत्यता-ओके साथ हम पुरानी असत्यताओंसे भी चिपके रहते हैं और इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते और सत्यशोधनके मार्गको रुद्ध कर देते हैं ।

जैनधर्मके शब्दोंमें इस बीमारीका मूल कारण या निदान अनादि मिथ्यात्व अर्थात् परम्परासे चला आता हुआ अज्ञान है । इस अज्ञान, या विवेक-शक्तिकी कमीसे सत्यकी जाँच नहीं की जासकती और जो थोड़ेसे लोग विवेचना करके सत्यके समीप पहुँच जाते हैं उन पर लोग विश्वास नहीं करसकते । मनुष्य अभ्यासका गुलाम है । जिस रास्ते चलनेका उसे अभ्यास होजाता है उससे बाहर कदम रखनेकी बात वह सोच ही नहीं सकता । उसे उसमें यहाँ तक खतरा दिखता है कि वह दूसरोंको भी उस मार्गसे जाने देना पसन्द नहीं करता । परन्तु साथ ही उसमें गता-

नुगतिकता भः हृद दर्जेकी होती है। जब वह देखता है कि कुछ लोगोंने नया मार्ग पकड़ लिया है तो धीरे धीरे वह भी उसी पर जाने लगता है और कालान्तरमें उसका भी उसे अटल अभ्यास हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराणप्रियता मनुष्य का एक स्वभावसा है। इसके कारण वह किसी भी नई चीजको श्रद्धाकी दृष्टिसे नहीं देखता। कविकुल-गुरु कालिदास तकको संदेह था कि उनकी नई रचना पूर्ववर्ती रचनाओंके सामने पसन्द न की जायगी और इसलिए उन्हें लिखना पड़ा था कि - पुराणमित्येव न साधुसर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवयं। सन्तः परीक्ष्यान्यतरं भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः॥

अर्थान् न सभी पुराना अच्छा होता है और न नया। समझदार लोग दोनोंकी परीक्षा करते हैं और जो परीक्षामें ठीक उतरता है उसको ग्रहण करते हैं। जो परप्रत्ययनेय बुद्धि हैं, अर्थान् गौंठकी अकल नहीं रखते, जिनकी बुद्धिको दूसरोंका विश्वास स्वीचकर चलाना है, वे मूर्ख हैं। मेरी समझ में मूर्खताकी इससे अच्छी व्याख्या और नहीं हो सकती। इस प्राचीनताकी बीमारीका मूल भी इसी पर प्रत्ययनेय बुद्धिमें है।

इस बीमारीके बीज हमारे देशके स्वभावमें इतने गहरे पैठ गये हैं कि उनका उन्मूलन होना एक तरहसे असंभवसा होगया है। दुनियाके महानसे महान् सुधारकोंने-भगवान् महावीर बुद्ध आदिने—इनको नष्ट करनेका प्रयत्न किया, परन्तु ये नष्ट नहीं हुए। कुछ शताब्दियों तक ये दबे रहे और फिर उग आये। उक्त महावीर और बुद्ध आदिके अनुयायी कहलाने वालेही उनका सिंचन करने लगे और अपने प्रवर्तकोंकी इस शिक्षाको भूल गये कि युक्तिमद्वचन ही ग्रहण करने योग्य हैं—प्राचीनता और नवीनतासे युक्तियुक्तताका कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रकृतिने भारतवर्षको सब ओर से सुरक्षित बनाया था—एक तरफ़ वह अमेघ पर्वतमालासे घिरा हुआ है और दूसरी ओर अपार जलराशिसे। यदि

यह सुरक्षितता बनी रहती तो इस प्राचीनप्रियता के रहने पर भी हम एक तरहसे सुखी रहते और अपनी सुदूरव्यापी प्राचीनताके गीत गाते हुए अपने आपमें मस्त रहते। परन्तु सारी दुनिया तो हम जैसी नहीं थी, वह हमारी पर्वतमालाओंको भेड़ कर और समुद्रकी छातीको चीरकर भीतर घुसने लगी और धीरे धीरे उसने हमारे गलेमें गुलामीकी जंजीर डालदी। बहुत समय तक तो हमने अपनी प्राचीनप्रियताके कारण इस गुलामीको महसूसही नहीं किया परन्तु जब यह बेतरह खटकने लगी और हमारे मनुष्यत्वका ही कुचलने लगी, तब कहीं हम सोचनेको तैयार हुए हैं कि क्या करना चाहिये।

परन्तु इस 'क्या करना चाहिए' के सोचनेमें समय बड़ी बाधा है वही प्राचीनप्रियता। हम सोचते जरूर हैं परन्तु वह सोचना शुद्ध और सत्य-सोचना नहीं है, हम प्राचीनको ही सत्य समझते हैं और इसलिए असली सत्यसे दूर रहते हैं। और हममें से जो थोड़ेसे लोग वास्तविक सत्यको सोच सकते हैं उनकी बात हम सुनना नहीं चाहते, या सुनते हैं तो उसके अनुसार चलनेमें हमें भय होता है कि कहीं ऐसा करनेसे हमारी प्राचीनताकी अवहेलना न हो जाय।

हम ऐसे समयमें से गुजर रहे हैं जिसका हमारे प्राचीनसे कोई मेल नहीं है, और हमारा भारतसे बाहरके ऐसे लोगोंके साथ मुकाबला है जो जीवन-युद्ध कलामें सैकड़ों वर्षोंके अनुभवी और अतिशय पटु हैं और जिनका स्वास्थ्य इस प्राचीनता और इसके जैसी अन्यान्य बीमारियोंसे मुक्त है। तब यह आवश्यक है कि हमारा देश भी सब तरहसे स्वस्थ, बलवान् बुद्धि वैभवसम्पन्न और साहसी बने। इसके बिना हमारी रक्षा नहीं होसकती—जीवित जातिव्यों में हमारी गणना नहीं हो सकती।

वर्तमान युग विज्ञानका है। विज्ञानके प्रसाद रेल, तार, बेतारके तार, फोनोग्राफ़, रेडियो, हवाई जहाज आदिका हम उपभोग तो करते हैं, परन्तु

विज्ञानकी खोजमें हम हाथ भी नहीं लगाते, और इसका एक कारण यह प्राचीनताकी बीमारी भी है। हमारे यहाँ के प्राचीनताके पुजारी कहते हैं कि हमारे वेदोंमें रेल, तार, हवाईजहाज, लोहेके कारखाने आदि सब कुछ लिखे हुए हैं, हमारे जैनग्रन्थोंमें शब्दसमूहको पुद्गल माना है, जिन शब्दोंको पकड़कर ऐडोसन साहबने फोनोंप्राप्त आदिका आविष्कार किया है ! बात यह है कि विदेशी लोग हमारे प्राचीन ग्रन्थोंको उठाकर ले गये और उनको पढ़पढ़ाकर ये सब करामाते दिखलाते हैं ! परन्तु कोई भला आदमी यह सोचकर लजाका अनुभव नहीं करता कि आखिर ये शास्त्र हमारे पास हजारों बरसों तक रहे और अथ भी है, फिर हम लोग क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे !

देशके वर्तमान राजनीतिक आन्दोलनकी गतिविधि की खबर रगनेवाले जानते हैं कि इस समय हमारी प्रगतिके मार्गमें सबसे अधिक बाधक धर्मों और जातियोंका वैमनस्य है। हिन्दू-मुसलमान, जैन-अजैन, ब्राह्मण-अब्राह्मण, छूत-अछूत आदि द्वन्द्वोंके प्रश्न इतने जटिल हैं कि हम इनके हाँते हुए राजनीतिक क्षेत्रमें एक तरहसे कुछ कर ही नहीं सकते। प्रत्येक युग्म एक दूसरेका दुश्मन बना हुआ है और इसका मूल है वही प्राचीनप्रियता। इसके कारण पड़ोसमें रहते हुए भी हिन्दू, मुसलमानधर्म, मुस्लिम संस्कृति और उसकी अच्छाइयोंको नहीं जानते और न मुसलमान, हिन्दूधर्म, हिन्दूसंस्कृति और उसकी खूबियोंको। यही क्यों, एकही धर्मकी शाखायें शिया-सुन्नी, दिगम्बर श्वेताम्बर, सनातनी-आर्यसमाजी परस्पर लड़ा करते हैं, एक दूसरेका सिर फोड़ा करते हैं।

संसारका कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, जो अपने को सबसे प्राचीन सिद्ध न करता हो; सभी अपनेको अनादि बतलाते हैं। और प्राचीनता ही जब सत्यता है, तब भला एक धर्मका अनुयायी दूसरे धर्मको जाननेकी जरूरत क्यों समझने लगा ? और यह तो सोचता ही कौन है कि सभी धर्म, कमसे कम अपने

वर्तमान रूपमें, प्राचीन या अनादि नहीं हो सकते !

यूरोपका इतिहास इस बातका साक्षी है कि जब तक यह प्राचीनप्रियताकी बीमारी रही, तक तक वहाँ भी यही दशा रही, बल्कि इससे भी बुरी। वहाँ के लोगोंने तो अपने प्राचीन धर्मोंके नामसे लाखों करोड़ोंका खून बहाया है, जानें मनुष्योंको जलाया है, उनके धर्मको स्वीकार न करनेवालोंको नाशकीय कष्ट दिये हैं, सैकड़ों वर्षों तक धार्मिक युद्ध किये हैं ! और इस दुर्दशाका अन्त तब हुआ जब वहाँ कारण-कार्यवादका जन्म और विकास हुआ, विज्ञान धर्म की जंजीरोंको तोड़कर स्वतंत्र हुआ और मनुष्यने अपना सदसद्विवेक बुद्धिसे सोचना समझना प्रारंभ किया। इसके बादही वहाँ की राजनीतिक मंस्थाओंका विकास हुआ, विज्ञानने आश्चर्यजनक आविष्कार किये और वहाँकी जातियोंने लगभग सारे संसारपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

इस बीमारीकी केवल एकही चिकित्सा है, और वह है सत्यप्रेम-सत्यकी उपासना। यह समझना कि जो सत्य है वही धर्म है - यह नहीं कि जो धर्म है, शास्त्र है, वही सत्य है। इसके बिना हम धर्म-शुद्धि नहीं रख सकते—

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमं ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सिना ॥

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यं विनिर्णयः ।

युक्तिहीन विचारे तु धर्मज्ञानिः प्रजायते ॥

अर्थात् धर्मशुद्धिकी अभिलाषा रखनेवालोंको चाहिए कि वे जो कुछ करें वह प्रत्यक्ष, अनुमान और विविधागम शास्त्रोंके द्वारा अच्छी तरह जाना हुआ करें। केवल शास्त्रोंका आश्रय लेकर किसी बातका निर्णय न कर लेना चाहिए। क्योंकि जो विचार-जो निर्णय-युक्तिहीन होत हैं, केवल इस दृष्टिसे किये जाते हैं कि शास्त्रोंमें लिखे हैं, इसलिए मान्य हैं—उनसे धर्मकी या सत्यकी हानि होती है।

सत्यसमाज इसी सत्यप्रेमके प्रचारके लिए है। प्रत्येक धर्ममें कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं, सचाइयाँ

हैं, उन्हें जानकर हमें सर्वधर्मसमभावकी वृद्धि करनी चाहिए, और द्वेष या घृणा तो किसी भी धर्मसे न करना चाहिए ।” —नाथूराम प्रेमी ।

अथशब्दा से ।

मृतशान्तिधारिणी अब तेरे भक्तों पर संकट आया है ।
निर्बल निर्गुण ममज्ञ उनको विज्ञोंने आन दबाया है ॥
तेरी मन्दिरके प्याले पर सारा जग 'यू यू' करता है ।
जो पीते हैं, उन भक्तों पर भी अब धिक्कार बरसता है ॥
वैज्ञानिक मन्त्रकों ने आकर चमत्कार दिखलाया है ।
मृतशान्तिधारिणी अंधियारी रजनीमें सूर्य उगाया है ।
इस सत्यमूर्त्यकी दासप्रभा जब भक्तों पर पड़जाती है ।
लगती है भारी चक्काचौध, मनमें कषाय आजाती है ॥
इन भौंखों से यह सत्य उजाला नहीं सहाजाता किंचित् ।
किस भौंखि सत्यका हां दिनाश, बस इसीलिये हैं हम चिन्तित ।
हम भक्तजनोंके संकट पर ज्यों जांश न तुझको आता है ।
क्या सत्यदेवकी मूर्तमें तेरा भी दिल् घबराना है ।
बलवान सुधारक सत्यभक्त तेरे पीछे हैं पड़े हुए ।
यदि भला चाहती है तो रहना इन वीरों से बचे हुए ॥
विज्ञान दुहाई देदेकर ये आगे बढ़ते आते हैं ।
विज्ञान-शस्त्र को देख देख हम पीछे हटते जाते हैं ॥
संसार तुझे ललकार रहा है उसको नाच नचाजा री ।
आकर श्रांयुत 'दद' जी को भी निष्कण्टक मार्ग दिखाजारी ॥
—“दद”

सत्यसमाज प्रगति ।

श्रीयुत पं० बुधमलजी पाटणी एक योग्य विद्वान तथा साहसी सुधारक हैं । आपने इसमार्गमें १४ वर्ष पहिलेही कदम बढ़ाया था । इसके लिये आपके ऊपर बड़ी बड़ी विपदाएँ आईं किन्तु आपने उन्हें बहुत वीरता और हृदतासे सहा । अब आप सपत्नीक सत्यसमाजके नैष्ठिक सदस्य बने हैं । ऐसे साहसी सज्जनोंके लिये तो सत्यसमाजकी विशेष उपयोगिता है । सत्यसमाज उनका सहर्षस्वागत करता है ।

(४६) बुधमलजी पाटणी । पिताका नाम धन्ना-

लालजी । उम्र ४६ वर्ष । नैष्ठिक शाखा । जन्मसे खंडेलवाल दिगम्बर जैन । पता, घर नं० १४ जूनापीठा इन्दौर ।

(४७) सुन्दर बाईजी । पतिका नाम बुधमलजी पाटणी । पिताका नाम रामचन्द्रजी विठ्ठल शारलेकर । उम्र २६ वर्ष । नैष्ठिक शाखा । जन्मसे वैष्णव सारस्वत ब्राह्मण ।

मेरा वक्तव्य ।

जैनसमाजके जातीय अन्यायसे संकुशित होकर मैंने १४ वर्ष हुए तब अन्तर्जातीय विवाह किया था । यद्यपि मेरा यह कार्य जैनशास्त्रोंके अनुसार था, तथापि जातिविरोध कार्य होनेसे मेरा जातिसे बहिष्कार किया गया । इसप्रकार मैं चौदह वर्षों तक जाति-बहिष्कृत रहा । दूसरी जातियोंने भी मेरे प्रति बहिष्कृतके समान व्यवहार रखा और मुझे एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ा । सब तरफ जाति और सम्प्रदायकी संकीर्णताको देखकर मैं किसी इतर समाजमें शामिल नहीं हो सका । हर्षकी बात है कि अब 'सत्यसमाज' की स्थापना हुई है जिसके उद्देश्य मुझे बहुत पसन्द हैं, कारण वे आत्मोन्नति-देशोन्नति तथा समाजोन्नतिके करनेवाले हैं । “सत्वेपु मैत्रो” की जैन भावना और “स्याद्वाद” की मार्थकता तभी समझी जा सकती है जब सर्वधर्मसमभावको अपनाया जाय । हर्षकी बात है कि सत्यसमाजके द्वारा जैन और अजैन सभी लाभ उठा सकते हैं और सत्य भगवानके उपासक बनकर धार्मिक और लौकिक उन्नति कर सकते हैं । जो लोग जाति और सम्प्रदायकी संकीर्णतासे हैरान हो रहे हैं उन्हें अब सत्यसमाजमें शामिल होजाना चाहिये ।

—प्रार्थी, बुधमल पाटणी ।

चौधरी धन्नालालजीने निम्नलिखित पाँचसज्जनों के फार्म भरवाकर भेजे हैं । दो सदस्य पहिले होगये थे और पाँच ये—इसप्रकार भेलसामे कुल सात सदस्य होजानेसे शाखा होगयी है । हाँ, कार्यकर्ताओंका चुनाव अभी नहीं हुआ है ।

(४८) मन्मूलालजी । पिताका नाम—परसादी-मालजी । उम्र ३२ । जैन पात्निक । जन्मसे दिगम्बर जैन परिवार । पता किले अन्दर, कुआवाला मकान भेलसा ।

(४९) हजारीलालजी । पिताका नाम—परमानन्दजी । उम्र ३० । जैन पात्निक । जन्मसे दिगम्बर जैन परिवार । पता—हजारीलाल प्यारीलाल भेलसा ।

(५०) नाथूरामजी चौधरी । पिताका नाम—वट्टलालजी । उम्र २५ । जैन पात्निक । जन्मसे दिगम्बर जैन परिवार । पता () जीवनधारा आफिस भेलसा ।

(५१) भगवानदामजी । पिताका नाम—बंशीधरजी । उम्र ५१ । जैन पात्निक । जन्मसे दिगम्बर जैन परिवार । पता—भगवानदास बंशीधर जैन बड़ा बाजार भेलसा ।

(५२) ब्रजभूषणजी । पिताका नाम—ब्रौकेलालजी । उम्र २० । जैन पात्निक । जन्मसे दिगम्बर जैन जैसवाल । पता—ब्रौकेलाल ब्रजभूषण जैन भेलसा ।

श्रीयुत धन्नालालजी और चिरञ्जीलालजीके नाम पहिले प्रकाशित हो चुके हैं ।

श्रीमान सेठ चुन्नीलालजी कोटेचाके प्रचार कार्यसे निम्नलिखित सज्जन सत्यसमाजके पात्निक सदस्य बने हैं । आप लिखते हैं—

(५३) “श्रीयुत चुन्नीलालजी कोटेचा बार्शीवालों की तरफसे सत्यसमाज संघटना और नियमावली मिली । पढ़कर बहुत आनन्द हुआ । मैंने विधवा-विवाह आदिका प्रचार करके समाजसेवाका कार्य किया है और अभी भी कर रहा हूँ । आपके विचार मुझे बहुत पसन्द हैं । मैं सत्यसमाजका पात्निक सदस्य बना हूँ और तन मनसे प्रचार कार्य करता रहूँगा ।

आपका —

मोहनलाल मुणोत जामखेर (अहमदनगर)

पिताका नाम जवारमलजी, उम्र ५२ वर्ष । जैन पात्निक । जन्मसे स्थानकवासी जैन आसवाल ।

(५४) श्रीमान् पं० लोकमणिजी जैन गोटेगोब (नर-सिंहपुर) एक अच्छे विद्वान हैं । साहित्यकी अ-

नुभवी विचारक हैं । आपकी सम्मति निम्नलिखित है—

पंडितजी — मैंने ‘जैन धर्मका मर्म’ शुरूसे पढ़ा और मनन किया है । इतना मर्मस्पर्शी है कि एक एक शब्द अन्तःकरणमें स्थायी स्थान बना लेता है । निरपेक्षता और नम्र सत्यका पद पद पर आदर किया गया है । विश्वधर्म जैनधर्म है, इसका मसाला भरा पड़ा है । प्रत्येक विचारकको उसमें बैठनेका स्थान दिया गया है । आपकी लेखनी हाथसे नहीं घिसटती, वह हृदयसे चलती है इसलिये प्रत्येकके हृदयमें स्थान कर लेती है । यों तो मधुर दग्ध भी खटाई द्वारा दूषित किया जासकता है, जैसा कि समाजके पंडित आपकी अनुपम सत्यपुष्पमय सुरभित माला को मसल डालनेकी असफल चेष्टा किया करते हैं । जो आज आपकी मालाका तोड़ मरोड़ कर फेंकना चाहते हैं, समय मध्यस्थ बनकर उनके ही गलेमें यह माला पहनावेगा । वे आपके उपासक बनें या नहीं, पर मालाके गुणो पर मुग्ध होंगे ।

सत्यसमाजकी स्कीम भी अपूर्व है । मानव जाति की ममानता प्रकट करती है । मनुष्य मात्रके कल्याण पर दृष्टि रखकर घोषितकी गई है । किसी भी धर्म और जातिके झगड़नेके लिये स्थान नहीं रखा गया है । सब जगह सत्यकी पूजाकी गई है । सब स्वार्थीको सत्याग्रिमें भस्म करनेकी सलाह दी गई है । और इसीलिये आपका यह कहना ठीक है कि “धर्म सत्य है” की जगह “सत्य धर्म है”—इत्यादि ।

अजीर्णमें वायुके अवरोधसे जैसे मनुष्यकी दयनीय स्थिति होजाती है वैसी ही स्थितिसे वर्णों गुत्तरना पड़ा है । सर्वज्ञके विषयमें शंकाओं पर शंकाएँ होती थी; कहीं मिथ्यात्वके गड्ढेमें न जा गिरूँ इस भयसे बाहर न ला सकता था—भीतर ही भीतर शंकाएँ सबूती रहीं, दूषित द्रव्य बढ़ता रहा । वह इतना बढ़ा कि इलाजकी जरूरत हुई । चिकित्सा शुरू की । आपकी लेखमालासे रोग घटना शुरू हुआ, शंका निर्मूल हुई, हृदय हलका हुआ, हाथ पाँव फैलानेको स्थान मिला—मच्छाहवी घृणा दूर हुई, मनुष्य

को मनुष्य सम्मर्भनेकी शक्ति प्राप्त हुई ।

पंडितजी, कहीं आप सर्वज्ञके ज्ञानमें भूलक गये होते तो पंचमहात्म्यमें धर्मनाशके जैसे उन्होंने बहुतसे कारणोंका निर्देश किया है, आपका भी निर्देश अवश्य किया होता ! उन्हें साफ साफ अपनी निरक्षरी भाषामें श्रेणिक राजाको कह देना होता कि अमुक शताब्दीकी अमुक तिथिमें परिवार जातिमें एक दरबारीनाल नामका महापंडित होगा; वह अपनी वज्र लेखनीमें सर्वज्ञको भूत भविष्यतके जाननेके पचड़ेमें नहीं फँसने देगा, वह वर्तमानकी भी अनावश्यक बातोंमें सर्वज्ञका समय बर्बाद नहीं करेगा—वह उन्हें निजानन्द अवस्थामें ही तल्लीन रखेगा—वह मुनियोंको भी वस्त्र पहननेको कहेगा और कहेगा उनमें खेती पानी करके उदर पूर्ण करने को ॥ वह उन्हें समाजपट्टणमें बचनेकी सलाह देगा, उन्हें स्नान और दंतधावन करना सिखलावेगा और जब उन्हें समाजका भार रूप सम्भरगा, तब उनका भडाकोड़ कर उनकी राहत पर लावेगा । पंडित उससे कुरंगे, उनकी लेखनी पर दौन पीनेगे, उसे नास्तिक कहेंगे, उसका थोंगकाट करेंगे जब आकाश-पालात सब एक कर डालेंगे, तब आवेंगे उसके भगडेके नाँचे, और कंधामें कंधा लगा कर स्वपर-कल्याणमें रत होंगे—इत्यादि । अस्तु, सर्वज्ञके ज्ञान में आप न भूलके, इसीसे इतना भगड़ा आ खड़ा हुआ, पर वह धीरे धीरे शान्त हो रहा है, यही खुशियोंकी बात है । अधिक क्या लिखूँ, थोड़ा लिखा बहुत जानता ।

—आपका

लोकमणि गोटेगाँव ।

(५५) श्रीयुन राजेन्द्र नारायणजी गुप्त, राजेन्द्राश्रम बैरसिया (भापाल) का निम्न लिखित पत्र डाई महिन पहिले आया था, जोकि भूलसे रह गया । आपकी शुभ सम्मति निम्नलिखित है—

“आपकी ‘सत्यसमाज’ की रचनाप्रणालीको मैंने अत्यंत विवेचक-दृष्टिसे देखा । जिन जिन सिद्धांत और लक्ष्योंको रखकर आपने इस सर्वोपकारी,

और विचित्र धर्मबन्धनोंसे मुक्त ‘समाज’ का अनुसन्धान किया वह सर्वथा सराहनीय है । मनुष्य जो वेद, शास्त्र द्वारा मर्नापि प्रतिपादित किया गया है वह एक मात्र ‘सत्य’ ही के सहारे किया गया है । अन्यथा सत्यरहित होनेपर वह व्यर्थ कल्पनायुक्त वस्तुमें भाँह्य है । सत्य प्रत्येक व्यक्तिका जीवनाधार होने हुए उसके सब कार्यकारणोंको उच्चतम आदर्श पर लेजाने हुए आत्माके चरम लक्ष्यको दिखाना है और इसीके सहारे सांसारिकतामें पारलौकिक सुखों का आविर्भाव करना है । मैं अत्यंत उन्माद और हृदयग्राह्यतासे इसके सब प्रेमी, और भावुक जनों से निवेदन करता हूँ कि इस समाजकी दिल खोलकर अपनावें और अपने आवरणको समाजतियम लुप्त करके अपने दैनिक कार्य-कर्मव्योमें इसका प्रत्येक नियमका पूर्ण रूपसे पालन करें ।”

बलूदा समाचार—यहाँ की सत्यसमाजके अध्यक्ष श्रीयुन पं० रामचन्द्रजी शर्मा और मंत्री श्रीयुन पं० सूर्यभानुजी डाँगी हुए हैं ।

विचारिये ।

यदि आप बेरोजगार हैं तो मिक चार आनेकी पूँजी मात्रमें पाँच रुपये तककी पूँजीमें यदि आपको (५) रुपयेमें (५०) रुपये साह कमाकर अपना भविष्य सुधारना है तो सवा आनेके टिकट भेजकर इस पते पर लिखिये—

पता—मत्र एन्ड कम्पनी

मदनमोहन मंदिरके पास, हरदा (सी०पी०)

आवश्यकता है ।

“गौधी” छाप पवित्र काश्मीरी केसरकी बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेन्टोंकी जरूरत है । एजेन्सीकी इच्छा रखनेवाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें ।
—काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर, लाहौर ।

जयधवलाके सम्पादनपर ।

(ले०—श्री० पं० मुखलालजी अध्यापक, हिन्दू विश्वविद्यालय, राशी)

कुछ महीने हुए मेरे एक मित्र पण्डितने मुझे खुश खबर सुनाई । वह यह था कि जयधवलाका सम्पादन होनेवाला है । साथ ही उसका एक नमूना जो प्रोफेसर हीरालालजीने भेजा था, वह भी मुझे दिखाया, सुनाया और मुझसे कहा कि इसपर आप अपना विचार प्रकट करें, ऐसी प्रोफेसर हीरालालजी की पत्र द्वारा माँग है । आज तक मैं कार्यवश कुछ लिख न सका । अभी थोड़े रोज हुए बाबू जुगलकिशोरजीकी इसपर सम्मति और सूचना जब पड़ी तब तो एक तरहसे लिखनेका विचार बन्द ही कर दिया, क्योंकि मेरा वक्तव्य उनके लेखमें करीब करीब सब आजाता है । फिर भी एक बार कुछ मित्रोंसे जब इस बारेमें चर्चा छिड़ी तब मुझको खुद और उन मित्रोंको भी यह समुचित जान पड़ा कि इस बारेमें मैं अपना विचार प्रकट करूँ, और मैंने यह समझ लिया कि ऐसे विषयोंमें पुनरुक्ति न करना ही कदाचित् दोष होगा । जहाँ तक होगा मैं मनेप में ही यहाँ लिख देना चाहता हूँ और अनेक गौण प्रश्नों तथा इनके व्यौरोंको छोड़ देना हूँ ।

सबसे पहले जिस बात पर समग्र ध्यान एकाम होना चाहिए, वह बात है मूल पाठ-शुद्धि का । जब इसकी मूल नकल एक ही है और वह प्रयत्नमें भी सुलभ है तब उसके साथ अत्यन्त सावधानता पूर्वक प्रेस कार्या मिलाये बिना मूल पाठके छपानेका आरम्भ करना मानों उपलब्ध सामग्रीकी हत्या करना है । खर्च और श्रमकी परवाह ऐसी चेतनपूजामें कभी की जानी न चाहिए । एक बार छप जाने पर फिर असल और नकल लिखित प्रतियोंको कौन देखता है ? मुद्रित विकृत पाठ प्रचारमें आते हैं और कालक्रमसे पुरानी पोथियाँ नष्ट हो जाने पर अनेक शुद्ध और महत्त्वपूर्ण पाठ हमेशाके लिए अदृश्य होजाते

हैं । इसलिए मूलप्रतिके ऊपरसे की गई अन्य नकलों के साथ नहीं, बल्कि मूलप्रतिके साथ ही प्रेसकापी का मिलान करके पाठ लिख देना चाहिये । यह भी न समझना चाहिये कि मूलप्रतिके साथ मिलानसे पाठशुद्धि पूर्णतया हो ही जायगी । उस मूलआदर्श में भी अनेक पाठविकार होनेकी पूरी सम्भावना है । तो भी जैसे पाठ हो वैसे लिखकर उनके संशोधनके लिए अन्य प्रयत्न करना चाहिए ।

वह प्रयत्न यह होगा कि छपनेवाले इस ग्रन्थके छोटे बड़े समग्र विषय पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती जिस जिस श्रेताम्बरीय या दिगम्बरीय, संस्कृत या प्राकृत ग्रन्थमें खगडश, या पूर्णरूपसे आये हों उन समग्र लिखित मुद्रित श्रेताम्बरीय दिगम्बरीय उपलब्ध ग्रन्थोंको एकत्र करके उनमें आये हुए जयधवलाके विषयोंकी पृष्ठवार यादी करना और उसके आधार में पाठ तथा अर्थशुद्धिका प्रयत्न करना । मैं इस जगह जानबूझकर ही ऐसे दिगम्बरीय श्रेताम्बरीय ग्रन्थोंकी सूची नहीं देता, पर इतना कह देना चाहता हूँ कि इस गिरी दृष्ट दशामें भी जयधवलाके विषय की खंडित अखंडित भावमें चर्चा करनेवाले ग्रन्थोंकी महत्त्वपूर्ण विशाल गांश है, जो न मिक पाठ और अर्थशुद्धिमें ही बल्कि अनेक जगह गम्भीर अर्थके विवेचनमें, तुलना करनेमें, मतभेद दिखानेमें और विचारविकास प्रदर्शित करनेमें उपयुक्त होगी; अनेक ग्रन्थोंमेंसे तो जयधवलाके अंश शब्दशः मिलेंगे । और सबसे अधिक महत्त्वका, पर अद्यापि बहुधा अज्ञात द्वारा इसके द्वारा यह खुलेगा कि जिसमें कर्म-विषयक जैनसाहित्यगत दो विचारधाराएँ जो दिगम्बरीय श्रेताम्बरीय ग्रन्थोंमें हैं, उनका मूल कहाँतक एक है, कहाँसे किस किस कारणवश परिवर्तन हुआ इत्यादि सब बातें बड़े आकर्षक ढंगसे प्रकाशित हो

जायेंगी और स्थावर तथा जड़ तीर्थोंके लिये लड़ने वाले दोनों फिरकोंके विचारशाल उत्तराधिकारी फिर अपनी जंगम और शाश्वत चैतन्यप्रधान मूल संस्कृतिका ऐक्य अनुभव करके निर्जीव विरोधोंको भूलने लगेंगे। जयध्वलामें भी पुराने, पर उसके परम मूलके समकालीन पञ्चसंग्रह, कर्मप्रकृति आदि श्वेताम्बरीय ग्रंथोंको दिगम्बर भाई अपनायेंगे और ध्वला आदि दिगम्बरीय ग्रंथोंका स्वाध्याय बिना किये हर एक सच्चा जिज्ञासु श्वेताम्बर असन्तुष्ट रहेगा।

मेरी स्पष्ट मान्यता है कि अब प्रकाशित होनेवाले प्राकृत ग्रंथोंके साथ संस्कृतछाया देना पूर्णरूपेण समय, शक्ति और धनका दुरुपयोग करना है, और जब हिन्दी अनुवाद भी करना हो तब तो संस्कृत-छाया अजागलमन हो जाती है। हिन्दी अनुवाद न करना हो तब भी ऐसे ग्रन्थके अधिकारियोंके लिये संस्कृतछाया बिलकुल अनावश्यक है।

मेरी समझमें हिन्दी अनुवाद तब तक न करना चाहिए जब तक मूलपाठ पूर्ण शुद्ध छप न जाय। हिन्दी अनुवाद जब करना हो तब भी वह मूलके साथ नहीं, पर अलग पीछेसे किया जाय। हाँ, ऐसा क्रम पीछेलेसे ही निश्चित कर लिया जाय जिससे मूल मूल पढ़नेवाला बिलकुल आसानीसे उसका अनुवाद और और अनुवाद पढ़नेवाला बिलकुल आसानीसे उसका मूल निकाल सके। जिन्हें प्रकाशनका अनुभव है, वे इसके लिये सब कुछ जानते हैं, जान सकते हैं। साथ साथ हिन्दी छपनेसे खरीदने वालोंके लिये अनावश्यक बाँझ तो बढ़ ही जाता है, पर मूलपाठके अखण्ड उपलब्ध करनेकी खूबी भी चलीजाती है। इतने बड़े और इतने अशुद्ध ग्रंथको पूर्ण बिना पढ़े, पूर्ण बिना शुद्ध किये और पूर्णरूपेण मुद्रण विभाग बिना निश्चित किये, इसका अनुवाद करना मानों बारह वर्षकी बच्चीसे सबल और सुन्दर बच्चेके जन्म की आशा करना है। अनुवादमें खर्च होनेवाली समग्र शक्ति प्रथम मूलपाठके संशोधनमें लगा देनेसे मूलग्रन्थ तो शुद्ध हो ही जायगा, पर पीछेसे अनुवाद-

कार्य भी बिलकुल सरल और शुद्ध हो सकेगा।

अभी तक साधारण जैन लोग और कुछ विद्वानभी ऐसा समझते हैं कि कर्मशास्त्रका विचार जैन परम्परा के सिवाय अन्यत्र नहीं है, और अगर होगा तब भी उसमें कोई महत्त्व नहीं है। उनसे मेरा यहाँ प्रसंगवश निवेदन है कि वे अपनी इस धारणाको बदल दें। जयध्वलाके सम्पादनमें ऐसे अनेक परिशिष्ट और टिप्पण आने चाहिये जिनमें ब्राह्मण और बौद्ध परम्पराके तद्विषयक विचार न्यूनाधिक रूपसे स्पष्ट सन्नहित किये जायें। ब्राह्मण और बौद्ध परम्पराके अनेक ग्रंथों में से मैं मरिक् यांगभाष्य और विशुद्धि मार्गका निर्देश करना हूँ। आजकल मैं विशुद्धिमार्ग (विसुद्धिमार्ग) का अध्याय करता हूँ और उसमें कर्मविषयक विचारधाराकी बौद्ध परम्पराका जैन परम्पराके साथ मिलान करता हूँ तब मुझे मालूम होता है कि हम लोगोंने साम्प्रदायिकताके अज्ञान पापसे आज तक एक दूसरेकी विचारसम्पत्ति, जो प्राचीन भारतकी एक तपस्या है, उसकी अवज्ञा करके शास्त्र और ज्ञानके नामपर अज्ञानका ही पाषण किया है। जयध्वला जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थके प्रकाशनके प्रकाशमें इस अज्ञान अन्धकारका विलय होजानेमें एक तरफ से वह ग्रन्थ ब्राह्मण बौद्ध पुस्तकालयोंके लिये भी प्राह्य हो जायगा और दूसरी तरफसे हम संकुचित पण्डितोंका अध्यासक्षेत्र विस्तृत होनेसे मिथ्यात्वका भूत काँपने लगेगा और विद्याविषयक सम्यक्त्वका बाजारोप होगा।

संशोधन कार्यको व्यवस्थितरूपसे करनेमें जयध्वलाका तो पाठशोधन होगा ही, पर साथमें राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, लक्ष्मिसार, क्षणसार, गोमटसार आदि ग्रन्थोंकी शुद्धिपर भी बड़ा प्रकाश पड़ेगा। इसके विपरीत यदि संशोधनमें उपेक्षा की गई तो जैसे मुद्रित राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि ग्रंथ, जो न केवल दिगम्बर साहित्यके और न केवल जैनसाहित्यके बल्कि समग्रभारतीय साहित्यके महामूल्य रत्न हैं, उनकी अशुद्धिके कारण मिट्टी पलीत हुई है

वैसे ही जयधवलकी भी होंगी ।

यहाँ तक तो संशोधनके सम्बन्धमें कुछ सूचन हुआ, अब मेरी दृष्टिमें इस कार्यको करनेके लिए जो जो योग्य, समर्थ हैं उनमें किम प्रकारका काम लिया जाना चाहिए अथवा उन्हें यह काम कैसे सौंपना चाहिये इसका भी सूचन करना विचारके लिये उपयुक्त समझता हूँ ।

दिगम्बरसमाजके मेरे अपरिचित पण्डितोंमें से कोई ऐसे भी होंगे जो हरतरहसे विशेष योग्य हों, पर परिचितोंमें से यहाँ सिर्फ दो व्यक्तियोंका निर्देश करना पर्याप्त समझता हूँ—बाबू जुगलकिशोरजी और पं० वंशीधरजी (धर्मशास्त्राध्यापक इन्दौर) । यदि उक्त बाबूजीको प्रस्तुत सम्पादनका काम सौंपा जाय और वे इसे जीवनकृत्य समझकर स्वीकार कर लें तो जहाँतक मैं समझता हूँ यह कार्य अनेक दृष्टिसे सुसंपन्न होगा । जो सहृदय, उक्त बाबूजीकी सतत कार्यशालता, अङ्गीकृत कार्यको पूरा करनेकी वृत्ति, जैनतत्त्वज्ञान तथा इतिहासका उदार परिशीलन और उनके समुचित पुस्तकसंग्रहको जानते हैं, वे शायदही मेरे इस पन्नावको अत्युक्त समझेंगे । इतना होते हुए भी प्रस्तुत सम्पादनकार्यको उक्त बाबूजीके द्वारा अपनानेसे जो विशिष्ट लाभकी स्थापना दृष्टिसे है, वह यह है कि उक्त बाबूजी अपना अन्तिम जीवन ऐसी प्रवृत्तिमें लगा रहेंगे या लगानेको उद्यत हैं जिसमें उनकी अन्य शक्तियोंके साथ धर्मावुची सम्पत्ति भी लगा जाय । अतएव उनके द्वारा इस कामका अपनानेसे ऐसे भारीभरकामके लिये न केवल अद्वैतनिक योग्य परिश्रमी सम्पादकका ही लाभ है बल्कि थोड़ी कुछ आर्थिक मदद भी संभावित है । पं० वंशीधरजी ने कदाचित् ऐसे किमी सम्पादनकार्यको किया न होगा तो भी जहाँ तक मेरा खयाल है उनकी धर्मशास्त्र विषयक उपस्थिति इतनी अच्छी है कि इसके द्वारा यदि योग्य रूपसे मदद ली जाय तो पाठ और अर्थ शुद्धिमें बड़ा उपकार होगा । ऐसा विशाल ग्रन्थ यदि शुद्ध और ग्राह्य शैलीसे तैयार करना

हो तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि इसमें अनेक सुयोग्य व्यक्तियोंका सहकार आवश्यक है । ऐसे मौके पर ही समन्वय सिद्ध करनेसे जनेकान्त दृष्टि का सामर्थ्य प्रगट हो सकता है । दूसरे जिनने अपेक्षित हो और जिनकोका रखना माय्य हो उन सब सहायक कार्यकर्ताओंका तथा पंडितोंका रखकर मुख्य जवाबदेही अमुक व्यक्ति या व्यक्तियोंको सौंपकर इसकी बहिरङ्ग व्यवस्थाके लिये भी स्वाभ प्रबन्ध हो जाना चाहिये और वागमलाभकी दृष्टिमें ही इसके कार्यालयका स्थान भी मुद्गर हास्य चाहिये । इस कार्यके लिये दिगम्बर अताम्बर सम्प्रदायकी सब पुस्तकोंमें गुप्त एक समर्थ पुस्तकालय तो अपेक्षित होगा ही पर तदुपरान्त इसके लिये वैदिक और बौद्ध वाङ्मयका बड़ा भाग अपेक्षित होगा और साथ साथ कार्यस्थानके लिये यह भी दृष्टि रहनी चाहिये कि यदि शक्य हो तो ऐसा स्थान पसंद किया जाय जहाँ भिन्न भिन्न दर्शनके धुरंधर पण्डितोंका समागम अनायास और असम्य प्राप्त किया जासके और तद्द्वारा दिग्दर्शन परिशिष्ट आदि व्यापक अभ्यासपूर्ण लिखना मरज हो ।

स्थूल और शांघ्र कार्यकारी जैनसमाजको मेरी यह कल्पना कदाचि अव्यवहार्य और अनुपयुक्त मालूम होगी, पर जिन्होंने ऐसे कार्य किये हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य देखे हैं वहाँ इस बारेमें प्रमाणभूत हो सकते हैं । मेरा तो विश्वास ही नहीं रह विश्वास है कि यदि विचार, औदार्य और समन्वयपूर्वक काम लिया जाय तो प्रस्तुत सम्पादनके द्वारा जैनसमाज विद्या-प्रकर्षके मार्गमें बहुत कुछ आगे बढ़ेगा । जो धनी हैं और विद्या तथा शास्त्रका मूल्य समझ सकते हैं उनके लिये तो धन सफल करनेका यह एक सुन्दर स्थान है । जैनसमाजमें, स्नातकर दिगम्बर समाजमें शास्त्रजीवी और धर्मप्रिय अनेक पंडित हैं उनमें से जो जो अपने थोड़े बहुत त्यागके द्वारा अपनी विद्या तथा बुद्धि शक्तिको इस कार्यमें लगावेंगे वे परमार्थ के साथ कर्मप्रवर्णताका स्वार्थ भी सिद्ध करेंगे और

तद्वद्वारा अपने कार्यक्षेत्रको व्यापक भी बना सकेंगे।

सम्पादकीय नोट—जयधवलकी चर्चाने इस समय खामाखूब पकड़ लिया है। प्रोफेसर हीरालाल जीने नमूना निकालकर अन्य हाथियोंमें अच्छा किया हो या बुरा, परन्तु उतना लाभ तो पहुँचाया ही है कि विद्वानोंका ध्यान इस तरफ खूब आकर्षित हुआ है। जिस दिन मुझे यह नमूना मिला, उसके दृश्यरे दिन ही कई दृष्टका पत्र मैंने प्रोफेसर हीरालालजीके पास भेजा था, जिसमें प्राकृत पाठनी, छायाकी, अनुवादकी, अद्वितीय धनलाकर अन्य अनेक बातोंका विचार किया था। उस समय मेरी यही इच्छा थी कि ये महालोचनाएँ समाचारपत्रों में न आकर विद्वानोंमें आपसमें तय हो जावें। परन्तु किसी कारणसे यह चर्चा समाचारपत्रों में आ ही गई। मुझे भय है कि कहीं वह कार्य ही न रुक जावे। इसलिये अब इस चर्चाको समेट कर कार्यको आगे बढ़ानेका प्रयत्न करना चाहिये।

यद्यपि अब और चर्चा करना ठीक नहीं था परन्तु पं० सुखलालजीके लेखमें कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं कि इन विषयमें अनेक लेखोंके प्रकाशित होने पर भी उसकी आवश्यकताका अनुभव करती हैं, इसलिये यह लेख प्रकाशित किया जाता है।

मेरे ख्यालमें यह ठीक होगा कि अगर पं० बेचर-दासजी सरीखे किसी योग्य विद्वानकी सेवा इस काम को मिलसके तो उनके जरियेसे प्रो० हीरालालजी यह काम सम्हालें अथवा बाबू जुगलकिशोरजी मुख्तार अगर बनारस रह सकें तो पं० सुखलालजी की सहायतासे वे यह काम करें। पं० बंशीधरजी इन्दौरमें भी इस विषयमें सहायता मिल सकती है, परन्तु वे इन्दौर नहीं छोड़ सकते, इसलिये उनसे सहायताकी आशा नहीं करना चाहिये। इस कामके लिये श्रताम्बर शास्त्रीके विद्वानकी भी आवश्यकता है। पं० बेचरदासजी, बाबू जुगलकिशोरजी मुख्तार तथा प्रो० हीरालालजीकी त्रिपुटी मिलकर इस काम को करें और पं० सुखलालजीकी भी समय समयपर

सलाह मिलती रहे तो यह काम बहुत सुन्दर हो।

हो, मेरा जहाँतक खयाल है, जयधवलकी अपेक्षा धवलकी अगर पहिले छपाया जाय तो ठीक होगा। धवलकी प्रारम्भमें ही कुछ चर्चाएँ मुझे ऐसी मालूम हुई हैं कि उनका पहिले प्रकाशित होना जरूरी है। जयधवलमें आगे ऐसा कोई चर्चा है कि नहीं, यह मालूम नहीं है। फिर भी अगर पहिले धवलकी प्रकाशन किया जाय तो विशेष उपयोगी होगा।

पृथ्वीका आकार ।

(ले०—श्री० रघुवीरशरणजी जैन)

नोट—पूर्वाचार्योंकृत ग्रन्थोंमें जो कुछ भी भूगोल व अणुसम्बन्धी वर्णन मिलता है उसको धार्मिकरूप देना मुख्यता व धृष्टता है। दशन इतिहास व भूगोल खाल आदिवा धर्मसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। आधुनिक भूगोलवेत्ताओंने स्पष्ट व अनाद्वय प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी तारोंकी समान गोल है, परन्तु हमारे जैनी भाई अपने शास्त्रों व ग्रन्थोंकी अंगमें जैनधर्मकी छठी दुहाई दे देकर इस सबमान्य सिद्धान्तका मिथ्या व अनुराधार कहनेमें किंचित भी नहीं हिचकचते। वे इसमें जैनधर्मका गौरव समझते हैं। जब उनके मनुष्य आधुनिक खगोलके समर्थनमें काहें प्रमाण रखा जाता है, तो वे उसे हहामे टालकर अन्धविश्वास व पक्षपातवश अपनी खोखली मान्यताओंके ही गीत गाने लगते हैं। परन्तु वास्तवमें वे इस प्रकार अपने परम वैज्ञानिक जैन धर्मको कलंकित करते हैं, अपने जैनत्वको लजते हैं तथा अपनी दुर्बलता व अनुरागताका नश्व परिचय देकर 'सत्य' का गला घोटते हैं। उन्हें याद रखना चाहिये कि अंध-विश्वास व पक्षपातमें जैनत्व कोसों दूर है, जिसको 'सत्य' कहते हैं वही जैनत्व है और उसकी रक्षामें ही जैनत्वकी रक्षा है। हमें अब अपने पूज्य पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक मान्यताओंको विज्ञान व सत्यकी कसौटीपर कसकर जैनधर्मको शुद्ध वैज्ञानिक रूप देना चाहिये। इसमें ही जैनधर्मकी सच्ची उपासना होगी और हम जैनत्वकी रक्षा कर सकेंगे; अन्यथा नहीं। अतः प्रत्येक सच्चे जैन-

धर्म-उपासकता वर्तमान है कि वह आधुनिक खगोलशास्त्र के अनुसार, जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित खगोलशास्त्र से उसकी तुलना करे, और जहाँ भी उसे 'सत्य' मिले उसे निर्भीकतापूर्वक प्रमाण करे। इस प्रकारके तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study) की सुविधाके लिये मैं शायद ही खगोलशास्त्र के सम्बन्धमें विस्तारमें लिखनेवाला हूँ, परन्तु इस स्थल पर मैं मात्र यही सिद्ध करनेका प्रयत्न करूँगा कि पृथ्वीका आकार नारङ्गीके समान गोल है। आशा है कि पाठकगण इस संक्षिप्त लेखसे कुछ लाभ उठावेंगे। — लेखक]

आधुनिक सिद्धान्तके अनुसार पृथ्वी (Earth) नारङ्गीके समान गोल है, इसके दोनों सिरों—उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव—चपटे हैं और मध्यभाग—विषुवरेखा (Equator) वाला भाग—कुछ फूला हुआ है। पृथ्वीके गोलाकार होनेके कई प्रमाण हैं, कुछ पर नीचे प्रकाश डाला जाता है—

(१) क—समुद्रतट पर खड़े होकर या किसी जहाजपर चढ़कर दृष्टि फेंकनेसे समुद्रके धरातलका बहुत थोड़ा भाग ही दिखाई देता है और जहाँतक दृष्टि अपना कार्य करती है, उस भागकी सीमा एक वृत्तसे परिमित होती है। ज्यों ज्यों ऊँचाईपर जाते हैं त्यों त्यों वह वृत्त बढ़ता है, फलतः अधिक भाग दिखाई देता है। ऐसा आकार गोले (Sphere) के अनुरिक्त किसी अन्य आकृतिका नहीं होसकता।

ख—स्थलपर वृत्त, पर्वत और टीले इत्यादि के कारण पृथ्वीका धरातल ठीक ठीक नहीं देखा जा सकता, परन्तु समुद्रमें ऐसी कोई बाधा नहीं है, वहाँ पृथ्वीके धरातलका निर्दिष्टपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। यदि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, चपटी है, तो कोई कारण नहीं कि एक आना हुआ जहाज समुद्रतट पर खड़े हुए व्यक्तिको पूरा पूरा न दिखा लाई दे। परन्तु होता ऐसा ही है—जहाजका पहिले ऊपरी भाग दिखाई देता है और ज्यों ज्यों वह समुद्रतटके निकट आता है त्यों त्यों उसका निचला भाग भी क्रमशः दीखता जाता है, फलतः कुछ समयके पश्चात् पूरा जहाज दीखने लगता है। यह सब तभी

सम्भव है जब कि पृथ्वीका आकार गोलेके समान हो।

पृथ्वीके गोले (Sphere) के किसी बिन्दुपर भी यदि एक स्पर्शरेखा (Tangent) खींची जाय तो वह रेखा उन बिन्दु (Point) को ही नहीं, वरन् एक लम्बे फासले (Distance) को भी अपनेमें अन्तर्गत कर लेती है। इसके दो कारण हैं—

(i) पृथ्वी एक अत्यन्त विशाल गोला है, जिसका व्यास लगभग ८००० मील लम्बा है व परिधि लगभग २५००० मील लम्बी है।

(ii) पृथ्वीका यह विशाल गोला (Sphere) सपाट व चिकना नहीं है, पर्वत, नदियाँ, समुद्रादिक के होनेसे यह बहुत रूढ़ व खुरेरा * (Rough) है।

जब जहाज स्पर्शरेखाके क्षेत्रके बहुत निकट आजाता है, तब ही वह समुद्रतट पर खड़े हुए मनुष्य को दिखाई देता है, पहले नहीं, और उस समय भी उस जहाजका मात्र ऊपरी भाग ही दिखाई देता

*काई काई कहते हैं कि यह बात बुद्धिमें नहीं आती कि ऐसी पृथ्वी जिसमें मालों गहरे समुद्र व मालों ऊँचे पहाड़ हो, नारंगीके समान गोल हों। इसके उत्तरमें मैं कहूँगा कि पृथ्वीकी विशालताकी तुलनामें इन पहाड़ों व समुद्रोंकी ऊँचाई गहराई नहीं के बराबर है। यह समझ लीजिये कि यदि हम दो फुट व्यास (diameter) वाले ग्लोब (वह गोला जिसपर पृथ्वीका नक्शा बना हुआ है) को पृथ्वी मानें और एक पतला कागज उसपर कहीं बिपका दें तब उस कागजकी मोटाई बढ़ेमे बढ़े पहाड़की ऊँचाई दिखलानेके लिये काफी होगी और यदि एक बूँद उस globe (ग्लोब) पर लुङका दी जाय तो उस एक बूँदका लुङका हुआ जल गहरमे गहरे समुद्रकी गहराई बतलानेके लिये उपयुक्त होगा। बात यह है कि हमें पृथ्वी की विशालताको दृष्टिगत रखते हुए इन ऊँचे पहाड़ों व गहरे समुद्रोंकी ऊँचाई व गहराईको देखना चाहिये।

§ यदि किसी गोले (Sphere) के किसी बिन्दुसे भी गोलेपर स्पर्शरेखा (tangent) खींचे तो वह रेखा गोलेके बाहर ही रहती है, मात्र वह बिन्दु ही उस रेखा और गोले दोनोंमें सम्मिलित (common) होता है, अन्य एक बिन्दु भी नहीं।

है। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह अधिक अधिक दीखने लगता है और जब वह स्पर्शरेखाकी सीमामें आजाता है उस समय ही वह पूरा पूरा दिखाई देता है।

इस प्रत्यक्ष व अति स्पष्ट प्रमाणके विरोधमें यह युक्ति दी जाती है कि भूमि व जल छोटे छोटे भूतिक कणोंके पारस्परिक संघर्ष व प्रतिक्रिया (reaction) से बनते हैं, इस कारण समुद्रतटके निकट जहाँ हर समय अधिक वेगसे इन दोनोंका बनाव-बिगाड़ होता रहता है, यह भूतिक कण (particles) बहुत संख्यामें स्थल व जलके ऊपर छाये रहते हैं। ये कण (particles) नीचे बहुत भारी स्थूल व प्रकाशाभेद्य (opaque) † होते हैं, परन्तु ऊपर क्रमशः ये हलके सूक्ष्म व प्रकाशभेद्य (transparent) होते चले जाते हैं। यही कारण है कि पहिले जहाज का ऊपरी भाग ही दीखता है, धरातलके निकटवर्ती प्रकाशाभेद्य (opaque) कण निचले भागको दीखनेसे रोक देते हैं। परन्तु ज्यों ज्यों जहाज निकट आता जाता है त्यों त्यों दृष्टि उन कणोंकी प्रकाशभेद्यता (opacity) पर विजय पाती चली जाती है और फलतः जहाज अधिक दीखता जाता है।

परन्तु यह युक्ति बिल्कुल निराधार व पोच है। प्रथम तो स्थल और जलकी बनावट (construction) की समानताका प्रश्न ही विचारणीय है। जल (hydrogen) व (oxygen) नामकी दो गैसों (gases) का मिश्रण (Compound) एक तरल द्रव्य (liquid) है परन्तु * भूमि प्रायः एक संघात द्रव्य (solid) है। इसके अंगों (constituents) में जलके विपरीत मूलसंघात द्रव्य Elementary solid substances) पाये जाते हैं। अतः स्थल व जलकी बनावट (Construction) को उपरोक्त कल्पनानुसार समान मानना सवोष है। यदि हम इस कल्पनाको ठीक भी मानलें तो फिर यह नहीं

माना जा सकता कि वे कण धरातलके ऊपर आच्छादित रह सकते हैं क्योंकि वे वायु (ii) से भारी * होनेके कारण वायुमें टिक नहीं सकते। परन्तु यदि हम इस बातको भी 'दुर्जन तोष न्याय' से ठीक ठीक मानलें तो यह प्रश्न उठता है कि जब समुद्रके किनारे खड़े हुए मनुष्यको जहाजका ऊपरी भाग दिखाई देता है, तब उसी समय उसी समुद्रतटके एक ऊँचे टीले पर बैठे हुए मनुष्यको नीचे वाले मनुष्यकी तुलनामें क्यों अधिक भाग दिखाई देता है। क्रायदे से तो ऊपर वाले मनुष्यको निचले मनुष्यसे कम भाग दीखना चाहिये क्योंकि वह जहाजसे, नीचे वाले मनुष्यकी अपेक्षा, अधिक दूरी (distance) पर है। नात्पर्य यह है कि हम जिस पहलू (side) से भी देखते हैं यह युक्ति खोखली व निराधार ही सिद्ध होती है। अतः ज्ञात हुआ कि जहाजके पहिले ऊपरी भागका दीखना और फिर क्रमशः निचले भागका दीखना पृथ्वीकी गोलाई सिद्ध करता है।

यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार दृष्टि-दोष के कारण अत्यन्त विशाल सूर्य दूरीपर होनेसे अत्यन्त छोटा दीखता है, ठीक इसीप्रकार दृष्टिकी भूल से ही जहाज ठीक ठीक नजर नहीं आता, तो इसके उत्तरमें मैं कहूँगा कि दृष्टिमें यह दोष तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी वस्तु भी दूर होनेके कारण छोटी नजर आये, परन्तु उसमें यह दोष नहीं है कि वह वस्तु अधूरी (Partly) दीखने लगे। छोटेपन और अधूरेपनमें बहुत अन्तर है। यदि जहाज दूर होने के कारण कितना ही छोटा क्यों न नजर आता तो कोई आपत्ति न थी, परन्तु वह तो अधूरा दीखता है, उसका निचला भाग तो ज़रा भी नहीं दिखाई देता। अतः इसका कारण दृष्टिका दोष नहीं, वरन् पृथ्वीकी गोलाई ही है।

* यदि इन कणोंको वायुके कणों (particles of air) से इलका मानेंगे तब तो वायु इन कणोंसे और भी अधिक प्रकाशाभेद्य (opaque) माननी पड़ेगी, जो प्रत्यक्ष-विरुद्ध है।

† कुछ अंशोंमें।

* सामूहिकरूपमें (on the whole)

(२) जब चन्द्रग्रहण (Lunar eclipse) होता है अर्थात् जब पृथ्वी (Earth) सूर्य (Sun) और चन्द्रमा (Moon) के बीचमें आजाती है, तो उससमय उसकी छाया जो चन्द्रमापर पड़ती है वह गोलाकार होती है । गोलाकार छाया गोलाकार वस्तु को ही हो सकती है, अतः पृथ्वी गोलाकार है ।

(३) पृथ्वीके किसी स्थानमें पश्चिम या पूर्वको चले और दाहिनी या बाईं ओर बिना मुड़े सीधे जले जायें तो लौटकर फिर उसी स्थान पर आजाते हैं । यदि हम भारतमें पूर्वकी ओर समुद्र द्वारा सफर करें तो हम उत्तरी अमरीका (North America) के पश्चिमी तट पर पहुँच जाते हैं । और यदि हम पश्चिमकी ओर सफर करें तो यूरोप (Europe) होते हुए हम उत्तरी अमरीकाके पूर्वीतट पर पहुँच जाते हैं । यदि पृथ्वी चपटी अथवा सीधी होती तो यह असम्भव था । सबसे प्रथम मेजलन नामक स्पेनिश (Spanish) ने १५१९ ई० में ऐसा प्रयोग करके इसको सिद्ध किया था ।

चन्द्रमा पृथ्वीके चारों ओर घूमता है, प्रत्येक चक्रमें यह एक बार अमावस्याको पृथ्वी और सूर्यके बीच में होकर आता है और पृथ्वी पर पूर्णमासीके दिन पृथ्वीको दूसरी ओर होकर जाता है ।

पूर्णमासीके दिन पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें आजाती है और पृथ्वी पर छाया चन्द्रमा पर पड़ती है । चूँकि चन्द्रमा स्वयम् प्रकाशमान नहीं है, इसलिये जब कभी वह पृथ्वीकी प्रच्छायामें आजाता है तो, पृथ्वीकी ओटमें आ जानेसे, उसपर सूर्यका प्रकाश नहीं पड़ने पाता, फलतः चन्द्रग्रहण हो जाता है ।

चन्द्रमा पृथ्वीकी प्रच्छायामें पूर्णमासीके दिन ही होता है । यही कारण है कि कभी कभी पूर्णमासीकी रातको सारी रात पूर्णचन्द्रमाका दर्शन न होकर सारा चन्द्रमा या उसका कुछ भाग अँधेरेमें आ जाता है और पृथ्वीतल पर जहाँ जहाँ रात होती है वहाँ पूर्णचन्द्रका दर्शन जैसा होना चाहिये, नहीं होता । इसीको चन्द्रग्रहण कहते हैं । इस सम्बन्धमें एक स्वतंत्र लेखद्वारा विस्तारपूर्वक लिखेंगे ।

उत्तर व दक्षिण की ओर भी जाकर हम उसी स्थान पर आ सकते थे, परन्तु दुर्भाग्यसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों (North and South poles) के आसपास इनकी टुड है कि मनुष्य वहाँ तक पहुँच सक नहीं पाता । अनेक साहसी खोजियोंने वहाँ जाने के लिये प्रयत्न किया परन्तु सफल न हो सका । इस भजवृत्त और विश्वताका दुरुपयोग करते हुए प्रायः हमारे जैन विद्वान यह कहा करते हैं कि यदि उत्तर व दक्षिणकी ओर जाकर हम उसी स्थान पर आ जायें जहाँ से हम चले थे, तो अवश्य पृथ्वीकी गोलाई सिद्ध हो जाय, पूर्व या पश्चिमकी ओर जाकर ही उस स्थानपर लौट आना पृथ्वीकी गोलाई सिद्ध करनेके लिये उपयुक्त नहीं है, परन्तु उनका यह कहना कितना निस्सार व भ्रम है । विद्वान पाठक स्वयं इस बातका अनुमान कर सकते हैं ।

(४) जो नाग (Snake) एक स्थान पर टोक निगकी सीधमें होता है, वह उस स्थानमें उत्तर तथा दक्षिणकी ओर दूसरे स्थानों पर निगकी सीधमें नहीं होता । मनुष्य सीधा खड़ा रहता है इसलिये यदि पृथ्वी गोलाकार न होकर चपटी होती तो उस तारको अन्य स्थानोंमें भी निगकी सीधमें होना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं होता, अतः पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है ।

(५) यदि पृथ्वी चपटी होती तो सूर्यका प्रकाश कम या अधिक मात्रामें समस्त पृथ्वी पर फैला होता, परन्तु ऐसा नहीं होता । जब अमरीका में सूर्यका प्रकाश फैला होता है, अर्थात् जब अमरीकामें दिन होता है, उसी समय भारतमें रात्रि होती है, सूर्यका प्रकाश तनिक भी नहीं होता । सूर्य पृथ्वीसे लाखों मीलकी दूरी पर है, इसलिये कोई बड़ेसे बड़ा पहाड़ भी उसके प्रकाशको इनकी पूर्णतः नहीं रोक सकता, जो एक ओर तो दिन रहे और दूसरी ओर रात होजाय । कहीं कहीं कई कई महीनों केदिन रात होते हैं । यह बात चपटी पृथ्वीपर कैसे संभव होसकती है ? हाँ, गोल पृथ्वीमें इसकी संभ-

बता * है। चपटी पृथ्वीमें तो सदैव दिन ही रहना चाहिये, रात कभी नहीं होनी चाहिये इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी गोल है। जिस समय एक ओर सूर्यका प्रकाश फैला होता है अर्थात् जब एक ओर दिन होता है तो दूसरी ओर रात होती है।

(६) यदि पृथ्वी चपटी होती तो सूर्यनिकलने का दृश्य भिन्न होता (यदि यह मान लिया जाय कि चपटी पृथ्वीपर भी सूर्य निकलने व छिपनेकी कोई व्यवस्था होसकती है)। अब जब हम सूर्यको निकलने हुए देखते हैं, तब वह हमें पृथ्वीमें मिला हुआ दीखता है और शुरू शुरूमें उसका थोड़ा भाग ही दीखता है और फिर क्रमशः उसका अधिक भाग दीखने लगता है, कुछ समय पश्चात् पूरा पूरा नजर आने लगता है। चपटी पृथ्वीमें भले ही वह बहुत दूर होनेके कारण पृथ्वीमें मिला हुआ दीखने लगे परन्तु अधूरा तो किसीप्रकार भी नहीं दीख सकता। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी चपटी नहीं, परन्तु गोल है।

(७) लैबलिंग (Labelling) करने वाले भर्ता भर्ता जानते हैं कि यदि वे नहर अथवा रेलवे लाइनकी नाप बराबर करते जायें तो प्रत्येक मील (one mile) के फासलेमें ८ इंचकी ऊँचाईका अन्तर मिलता है, अर्थात् एक मील लम्बाईके बीच पृथ्वी ८ इंच उभरी हुई है। यदि स मुद्रमें हम कुछ डंडे (Poles) एक लाइनमें इस प्रकार गाड़ें कि सधका, जलके धरातलसे ऊपर वाला भाग एक दूसरेके बराबर हो, तो बीचकी लकड़ियों को देखकर ऊँचाईका विचार हृदयमें आता है और फौरन पृथ्वीकी गोलाईकी पुष्टि होजाती है।

वास्तवमें पृथ्वी नारङ्गाके समान गोल है। चूँकि प्रत्येक मीलकी लम्बाईमें ८ इंचकी ऊँचाई या नीचाई पड़ती है, अतः मापविद्या (Measurement) की रीतिसे पृथ्वीका व्यास (Diameter)

$$\frac{1 \text{ मील}}{8 \text{ इंच}} = \frac{1760 \times 2 \times 12}{8} = 5280 \text{ मील के लग-}$$

* इस पर फिर कभी प्रकाश डाला जायगा।

भग हुआ।

पृथ्वीके व्यासकी लम्बाई है भी इतनी ही। इसकी परिधि (Circumference) लगभग २४,९०० मील है। पृथ्वीके धरातलका क्षेत्रफल (Area) लगभग १८, ८०, ००, ००० वर्गमील है। इसके ३ अंश पर तो जल है और १ अंशसे कुछ कम भाग स्थलाय है।

समयाभाव वश मैंने इस संक्षिप्त लेखमें कुछ मोटे मोटे प्रमाण देकर ही पृथ्वीकी गोलाई सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यदि पाठकोंकी इच्छा हुई और समय मिल सका तो एक दूसरे लेख द्वारा पृथ्वी की गति पर भी विचार करूँगा। मुझे आशा है कि पाठकगण मेरे इस लेखका सदुपयोग करके मेरे प्रयत्नको सफलीभूत बनायेंगे।

विविध विषय।

एक जैन साध्वीके गुप्त प्रेम का परिणाम फलोदी (मारवाड़) के जैन उपाश्रयमें रहनेवाली एक जैन साध्वी को किसीसे गर्भ रह गया। ओ-सवाल नवयुवकोंकी प्रेरणासे उसे जोधपुरके महाराणी वनिताश्रममें भिजवा दिया गया है। अफवाह है कि उक्त आर्थिकाका किसी पुलिस कान्स्टेबलसे अनुचित सम्बंध था। जैनियोंका कर्तव्य है कि ज्येष्ठा आर्थिकाके समान इसके प्रति भी स्थितिकरण अंगका पालन करें।

एक हिन्दू महिलाकी वीरता— मौजे सावाँ (मुगदाबाद) में हींग बेचनेवाला एक काबुली एक बढईकी खीको देखकर अत्यंत कामबिह्वल होगया और उसने उस पर आक्रमण करना चाहा। खी ने फौरन दरवाजा बंद करलिया। दुर्भाग्यवश उस खीका लड़का बाहिर रह गया था। उक्त काबुलीने उस खीको फुसलानेके लिये लड़केको पीटना शुरू

१। फिर कभी तात्त व ग्रहोंकी परिधि निकालनेकी रीति लिखी जायगी। पाठक धैर्य रखें।

किया, यहाँ तक कि अंतमें उसका हाथ काटकर घर में फेंक दिया परन्तु तब भी उस स्त्री ने दरवाजा न खोला। आखिर वह काबुली जर्बदस्ती दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया। स्त्री भी जानपर खेल गई और उसने अपने सतीत्वकी रक्षा के लिये उस पिशाच पर बसूलसे आक्रमण किया और उसका वही काम तमाम कर दिया। प्रान्तभरमें उस महिलाकी बहादुरीकी बड़ी चर्चा है।

एक जैन युवतीका सत्साहम—रतलामके एक पोरवाड़ जैन महाशयने वृद्धावस्थामें विवाह करनेके लिये 'आटा साटा' करनेकी तजवीज लगाई थी अर्थात् अपनी १८ वर्षीया पुत्रीका विवाह एक अयोग्य व्यक्तिसे कर उसके पञ्चम उससे रिश्तेकी एक बालिकासे अपना विवाह करनेका आयोजन किया था। वृद्धमहाशयकी पुत्रीने इसका घोर विरोध किया परन्तु कामलोलुपी बुढ़ा न माना। आखिर अपनी रक्षाका और कोई उपाय न देख उस लड़कीने थोड़लाके एक पोरवाड़ नवयुवकके साथ स्वेच्छामें विवाह कर लिया। रतलामकी जनताने लड़कीके इस साहम पर उसका अभिनंदन किया तथा हर्ष प्रकट किया।

दहेज के लिये हत्या—विवाहके समय अधिक दहेज न मिलनेके कारण लाहौरमें एक १८ वर्षीया दुलहिनकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस सम्बन्धमें पुलिसने वधूकी सास तथा पतिको गिरफ्तार किया है।

विवाह है या नीलाम?—रीगमके पासके एक गाँव दायाके एक अग्रवाल महाशयने चार हजार रुपये लेकर अपनी भतीजीका विवाह एक अधेड़के साथ करना निश्चय किया था। इतने ही में एक बूढ़ा आठ हजारकी थैली लेकर पहुँच गया। चाचाजी आठ हजारपर किसल पड़े। नीलाममें ज्यादा रकम की बाली बोलनेवाले ही को तो माल मिलता है!

जनेऊका दकोसला—अभी उस दिन स्थानीय

तेरहपन्थी पञ्चायतका एक जनेऊधारी खण्डेल-वाल जैन युवक एक खटीक जातिकी युवतीके साथ अपना मुँह काला करते हुए पकड़ा गया। हमारे मुनिम्मन्य जर्बदस्ती लोगोंके गलेमें जनेऊका धागा डलवा कर समझते हैं कि हमने समाजको धर्म मार्गमें लगाकर उसका उद्धार कर दिया। वास्तवमें जनेऊ अजागलस्तन मात्र है। खेद है कि मुनि लोग (?)

सदाचारका उपदेश देनेके बजाय अर्थशून्य बाह्य क्रियाओं के प्रचारमें व्यर्थ अपना समय बर्बाद करते हैं तथा समाजमें मिथ्या जातिमदके भाव फैलाकर समाज व देशके साथ द्रोह करते हैं।

सुरुचिपूर्ण दान—जयपुर निवासी श्रीमान नानूनालजी वैदने अपने पुत्र विजयचन्द्रके विवाह के उपलक्षमें ७७ विभिन्न पाठशालाओं, पुस्तकालयों, हरिजन सेवक समिति तथा अन्य उपयोगी संस्थाओंको दान देकर अपनी सुरुचिका परीचय दिया है। १०) जैनजगतका भी प्रदान किये हैं।

नुकता प्रथा (मृतक भोज) के विरोधमें परिपदके सभापतिकी अपील—श्री भारत दिगम्बर जैन परिपदके भेजसा अधिवेशनमें नुकता प्रथा बन्द करनेके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास हुआ था। श्रीमान पण्डित कस्तूरचन्द्रजी उपदेशक तथा कनिष्ठ इनेगिने व्यक्तियोंके अतिरिक्त प्रायः सब ही उपस्थित व्यक्ति इस प्रस्तावसे सहमत थे। उपदेशक महाशय मृतक भोजका एक आवश्यक धार्मिक प्रथा मानते हैं! विधवा अपने पतिके वियांगमें विवह न हो, रो रही है; बच्चे विलम्ब रहे हैं; कोई उन्हें दाढ़स बैधानेवाला नहीं, पासमें पैसा नहीं। चाहे जेवर बेचना पड़े, घरबार बन्धक रखना पड़े, परन्तु मोसर तो किया ही जाना चाहिये क्योंकि यह धार्मिक प्रथा है! यिना मोसर किये मृत व्यक्ति की आत्माकी गति नहीं होसकती और उसके परिवारवालोंकी झुझि नहीं होसकती! घरमें कोई व्यक्ति मरगया, यह महान पातक हुआ! अब इस पातकके प्रायश्चित्तके लिये पंचोंको मिष्टान्न भोजन

कराया जायगा, उन्हें तृप्त किया जायगा, तब कहीं मृत व्यक्तिके परिवार वालोंकी शुद्धि होगी ! कैसी अच्छी धार्मिक व्यवस्था है ! अफसोस यह है कि आज इस बीसवीं सदीमें भी पण्डित लोगोंका ऐसी मूर्खतापूर्ण धार्मिक व्यवस्थाएँ देते लज्जा नहीं आती ।

मृतक-भोजकी प्रथाके विरुद्ध वातावरण तैयार हो रहा है । कई लोगोंने मोसर न जीमनेकी प्रतिज्ञाएँ ली हैं । कई प्रान्तोंमें मोसर प्रथाकी बीभत्सताको कस करनेके लिये यह नियम बनाया गया है कि ३० साल व उसमें कम उम्रवाले व्यक्तियोंका मोसर नहीं किया जाय । मोसरमें अमुक संख्यासे अधिक व्यक्तियोंका नहीं बुलाया जाय, आदि । यह काफी नहीं है । मोसरकी प्रथा अमानुषिक है, हृदयहीनताकी द्योतक है, तथा मिथ्या विश्वास व मूर्खतापर उसकी नींव टिकी हुई है । वह व्यर्थ व्यय तो है ही । इस प्रथाको पूर्णरूपेण बन्द कर देना ही उचित है ।

गत ता० १६ फरवरीका नागपुरमें स्वर्गीय शिवनारायणजी राठीका मोसर था । राठीजीके उत्तराधिकारियोंका मोसर न करनेके लिये बहुत कुछ समझाया किन्तु वे न माने । इसपर नागपुर व प्रांत के सुधारक युवकोंने मोसरके दिन, दिनकी तीन बजे से रात्रिके आ बजे तक पिकेटींग किया । पिकेटींग इतना प्रभावापदक हुआ कि जब तक धरना जारी रहा, कोई सज्जन जीमने नहीं गये । स्वयंसेवकोंने जिस तत्परता, दृढ़ता व शान्तिपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया वह सराहनीय है ।

जैनयुवकोंका भी माहसकर आगे बढ़ना चाहिये तथा जैनसमाजसे इस नुकता प्रथाका शीघ्रही अंत कर देना चाहिये । पेटार्थ पण्डित लोग चाहे जितना उलटा सीधा बहकावे, परन्तु यह स्पष्ट है कि जैनधर्म इस प्रथाका किसी प्रकार भी समर्थन नहीं करता । परिषद्के सभापति महोदयने इसविषयमें युवकोंके नाम जो अपील निकाली है वह सर्वथा उचित है । जो लोग परिषद्के अन्य मन्तव्योंसे

सहमत न हों, उन्हें भी इस महान उपयोगी कार्यमें परिषद्के साथ सहयोग करना चाहिये ।

शास्त्र-सभा में उद्दंडता—अजमेरमें कई पंचायतों व मन्दिरोंके होते हुए भी सायंकालीन शास्त्र सभाका नियमित प्रदन्ध केवल तेरहपंथी धड़ेके पंचायती मन्दिरमें ही है । वहाँ एक विद्वान शास्त्री वक्ता पद पर नियुक्त है । किन्तु, खेद है कि कतिपय उद्दंड व्यक्तियोंके कारण धर्मजिज्ञासुओंका उक्त शास्त्रसभासे उचित लाभ नहीं मिलता । शास्त्रसभा का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रावकों को नियम रूप से शास्त्र अध्ययनका अवसर मिले, उनकी शंकाओं का प्रेमपूर्वक समाधान हो, जिससे उनके ज्ञानकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उन्हें अध्ययन व मननमें रुचि पैदा हो । प्रथम तो वक्ता महोदय ही ऐसी दुर्बल मनो-धर्मिक हैं कि जब कभी कोई विषय ऐसा आजाता है कि जो उपरोक्त व्यक्तियोंके अथवा आश्रयदाता मठजी के मन्तव्योंके विपरीत हो सो वे प्रायः गोल-मोल सः उत्तर देकर चुप हो जाते हैं । कभी कभी वे माहसकर स्पष्ट बात कह देते हैं अथवा कोई भाई प्रश्नकर स्पष्ट उत्तर जानना चाहता है तो ये लोग विमियाकर लड़ने तक पर उतारू हो जाते हैं । इन लोगोंका प्रश्नकर्ता को यदि दुभाग्यवश वह किसी दूसरी पंचायतका सदस्य हुआ तो — यह कहते लज्जा नहीं आता कि—बस तुम्हारा इस मन्दिरमें क्या अधिकार है ? अगर ऐसे प्रश्न करेंगे तो कान पकड़ कर मन्दिरके बाहिर निकाल दिये जावेंगे—माना मन्दिर उनकी मौरूसी जायदाद हो ! जो लोग ऐसी श्रेणीके व्यक्तियोंकी, जो सर्वज्ञ व आमके बंधनोंसे बंधे हुए हैं, शंकाओंका भी वर्दीरत नहीं करसकते, उनका समाधान नहीं करसकते, वे स्वतंत्र विचार वालोंसे क्या बात कर सकेंगे ? खैर, अगर उपरोक्त मन्दिर पंचायती संस्था है तथा वह किसी की मौरूसी जायदाद नहीं है तो पंचों का कर्तव्य है कि वे ऐसी समुचित व्यवस्था करें जिससे प्रत्येक धर्म-बन्धु शान्तिपूर्वक वहाँ धर्मसाधन करसके । —प्र०

(पृष्ठ २ वे भाग)

खल जमा रखा है, अमुक विधवा इतनी बार गर्भ-पात कर चुकी है, अमुक स्त्री एक पतिके होते हुए भी खुदमस्तुद्धा वेश्यावृत्ति कर रही है, अमुक व्यक्ति ने खटीक जातिकी स्त्रीके साथ व्यवहार किया, अमुकने मंदिरका उपकरण हड़प कर लिया, अमुकने मंदिरकी तिजोरी तोड़कर पंचायती रूपया चुरा, लिया आदि आदि, परन्तु कभी किसी पंचायतको ऐसे कारणों पर किसीको दंडित करने नहीं देखा गया। पंचायतोंकी सदाचारकी वृद्धिके लिये निष्पक्षतापूर्वक ऐसे अपराधियोंको दंड देना चाहिये।

(४) पञ्चायतका प्रत्येक सदस्य चाहे छोटा हो या बड़ा, रईस हो या गरीब, बराबर हैसियत रखता है और इसलिये सबके साथ एकसा बर्ताव होना चाहिये।

(५) विषयका निर्णय करते समय उस पर सिद्धान्त रूपसे चर्चा करनी चाहिये, उससे सम्बन्धित व्यक्तिके व्यक्तित्वका खयाल न करना चाहिये। पंचायतमें बैठकर अपनी अदावत निकालनेके लिये निर्दोषों को दोषी करार देना अथवा अपने मेलवालों को सदाप हाते हुए भी निर्दोष बनाना सर्वथा अन्यायपूर्ण है।

आशा है पंचजोग उपरिलिखित पंक्तियों पर शान्तचित्तसे विचार करेंगे। — एक समाजहितैषी।

साम्प्रदायिकताका विषय—लैजिस्लेटिव असेम्बलीके पिछले चुनावके समय अजमेर मेरवाड़ाके सब जैनियोंने प्रायः एकमत होकर श्रीमान रायबहादुर सेठ भागचन्दजी मोतीके निर्वाचनमें सहायता दी थी तथा चुनावमें सफल होनेपर प्रायः सब जैन पत्रोंने इसपर हर्ष मनाया था। कुछ बन्धुओंको तो इस विजयमें जैनधर्मके उद्धारका स्वप्नटक दिखा था और उन्होंने पब्लिक सभाओंमें ये आशाएँ प्रकट की थी कि अब सेठ साहिब असेम्बलीके द्वारा विश्वभर में जैनधर्मका प्रसार कर देंगे ! अस्तु। सेठ साहिबने अपनी नानिका प्रकट करनेके लिये कोई मैनीफेस्टो

(सूचना पत्र) नहीं निकाला, न कहीं कोई भाषण दिया, किन्तु फिर भी जैनियोंने समुदायरूपसे सहयोग किया तथा विजयपर हर्ष मनाया, इसलिये नहीं कि वे सेठ साहिबको उसपदके योग्य समझते थे, किन्तु केवल इसलिये कि सेठ साहिब जैन हैं। जैनगजट, खगडेलवाल जैनहितचक्र, आदि पत्रोंके सम्पादकों ने इनके पक्षमें केवल जैन होनेके कारण कई बार लेख लिखे तथा जैनसमाजको इन्हें हरतरह सहायता देनेके लिये प्रेरणा दी। सब जैनी जानते थे कि सेठ साहिबका ज्ञान इतना विशाल है कि वे असेम्बलीमें किसी विषयपर विवेचन करना तो दूर, वे साधारणतः भाषणोंको समझ भी नहीं सकेंगे; यह सर्वप्रकट था कि राजनीतिमें उन्होंने पहिले कभी भाग नहीं लिया और वे अपनी परिस्थितिके कारण अपना स्वतन्त्र मत नहीं रख सकते। करीब दो माहसे असेम्बली की बैठक हो रही है। इस अवधिमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर वहाँ चर्चा हुई परन्तु सेठ साहिबका अभी तक 'कुंवारपन' ही भङ्ग नहीं हुआ है—समाचार पत्रोंमें अभीतक उनकी 'सेडन स्पीच' होने तक का जिक्र नहीं आया। अजमेर-मेरवाड़ा बहुत ही बिल्छड़ा हुआ प्रान्त है, परन्तु अभीतक सेठ साहिब ने उसके सम्बन्धमें कोई प्रश्न भी नहीं पूछा। कई महत्वपूर्ण प्रश्नोंके समय या तो सेठ साहिब गैरहाजिर रहे, या अल्प मीचकर सरकारका साथ दिया। राजनीतिको जाने दीजिये, जिन प्रश्नोंका सम्बन्ध देशके व्यापार से है, उन तक में सेठ साहिब ने देशके हितका ध्यान नहीं दिया और देशके हितोंके विरुद्ध अपनी सम्मति दी। देश व पान्तको इनसे क्या आशा हो सकती है ? और जैनी भी इनसे अपने धर्म व समाजका क्या उद्धार करा सकते हैं ? जैनसमाजने केवल साम्प्रदायिकता के कारण देशके हितोंको ठुकरा कर देशद्रोह किया ! क्या जैनसमाज अब भी इसके लिये लज्जा का अनुभव करेगी ? साम्प्रदायिकताके विषय ने हमारे सारे जीवन को नष्ट कर दिया है, और जब तक यह दूर नहीं होता देशमें जातीयताका जन्म नहीं हो सकता। — एक स्पष्टवक्ता।

ता० १ अप्रैल

सन् १९३५

वर्ष १०

अंक ०

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पार्ष्विकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपये
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

एक प्रतिका

मूल्य दो
आने ।

(ग्रन्थेक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरी ।

सर्वतीर्थकृताम्मान्यम्, शिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ,
जुबिलीवाग तागदेव, बम्बई ।

प्रकाशक—फुलचन्द मेठी,
अजमेर ।

सूचना ।

धीष्म—अवकाशके कारण करीब ता० १५ अप्रैल से ता० १५ जून तक जैनजगत् सम्पादक श्रीमान साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ अपने मन्तव्योंके प्रचारार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंमें भ्रमण करेंगे । अतः ता० १० अप्रैलक बाद जो महानुभाव उन्हें पत्रादि भेजे वे सम्बन्ध न भेजकर—C/O प्रकाशक जैनजगत् अजमेरके पत्रपर भेजे ।—प्रकाशक ।

अजमेरमें बृहत् उत्सवका आयोजन ।

स्थानीय “समस्त पञ्च श्रावक बड़ा धड़ा” के नामसे आगामी मित्री वैशाख शुक्ल ३ ता० ५ मईसे वैशाख शुक्ल ८ ता० ११ मई तक अजमेरमें वेदी प्रतिष्ठा, कलशारोहण, पट्टाभिषेक, रथयात्रा सहोत्सव आदिकी योजना की जा रही है । करीब पंद्रह वर्ष पहिले अजमेर गादीके भट्टारक श्री ललितकीर्ति जीका स्वर्गवास हुआ था । तबसे यह गादी खाली है और शावद आगे भी यह गादी खाली ही रहती—कमसे कम भावी भट्टारक श्री० पं० हरस्वचन्दजीने इस गादी पर बैठनेका खयाल भी न किया होता, यदि सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश करीब दो वर्ष पहिले बड़ाधड़ा पंचायतने उनके मनमाने अधिकारोंमें हस्तक्षेप कर उनसे पंचायती सम्पत्तिका हिसाब न

माँगा होता । श्री० पं० विरधीचन्दजीके श्मशानके बातसे बड़ेधड़ेकी पंचायती सम्पत्ति पं० हरस्वचन्दजी के हाथमें रही है । इसके अलावा पं० विरधीचन्दजी की निजी सम्पत्ति भी जां वे बड़ाधड़ाकी नसियाँ में भोजनशाला बनवानेके लिए दे गये थे, इन्हींके हाथ में है । कई वर्ष बीत जानेपर भी पं० हरस्वचन्दजीने भोजनशालाका कार्य प्राग्भ नहीं किया । करीब दो वर्ष पहिले बड़ाधड़ाकी पञ्चायतने उनसे हिसाब तलब किया तो पंडितजीने इसके लिये कुछ समयकी मुहलत माँगी और तदनुसार पञ्चायतने हिसाब पेश करनेके लिये एक महीने बादकी एक तिथि नियत कर दी । पंडितजीने किसी प्रकार उस तिथिको टाल दिया । बादमें वे बीमार होगये और इलाजके लिये कई महीनों तक बाहर रहे । इस तरह पंचोंको हिसाब बनानेकी बात टलती गई । इसी सिलसिलेमें गन चातुर्मासमें नागौर गादीके भट्टारक महाशयका यहां आगमन हुआ । उनके ठाठबाट तथा मनमानी सत्ता देखकर हरस्वचन्दजीका जी भी भट्टारक बनने के लिये ललचाया । कुछ समय पहिले स्थानीय छोटे धड़ेकी पञ्चायतसे जायदादके सम्बन्धमें कुछ झगड़ा हो गया था तो उस समय उनकी ओरसे भी ऐसा ही कुछ उत्तर दिया गया था जिसमें पंडितजीको निरर्थकारी बताते हुए उनकी हैसियतमें शंका की गई थी ।

पंडितजीने सोचा कि भट्टारक बनजाने मात्रसे ही सर्वसिद्धि हो जायगी—न कोई हिंसाय किताब पूछ सकेगा, न कोई मेरे कार्यमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप कर सकेगा; बस स्वच्छंद रूपसे मैं जो चाहूँगा करूँगा। उन्होंने स्वास्थ्य लाभके लिये वायु-परिवर्तन करनेका बहाना बनाया और शहरसे बाहिर करीब तीन मील दूरी पर “छतरियो” में जाकर रहने लगे। धीरे धीरे पंचायतके कुछ सदस्योंको फुसलाकर उन्हें अपने पक्षमें कर यह प्रतिज्ञा घोषित की कि भट्टारकपद पर प्रतिष्ठित होनेके लिये निधि नियत होजानेके बाद ही मैं शहरमें लौटूँगा। भट्टारक बनने के लिये पंचोंसे इजाजत लेनेके लिये नहीं, किन्तु उनकी उपस्थितिमें मुहूर्त दिखानेके लिये ‘छतरियो’ पर ही एक रोज पंचोंको हकट्टा किया। वहाँ कई व्यक्तियोंने हिंसायके विषयमें चर्चाकी परन्तु पंडित जीने योहं भूट भूट आशवासन देकर भट्टारक बनने के लिये निधि नियत करती। परन्तु बादमें आपने स्वयं ही उस निधिको पलट कर पना पंचोंकी स्वीकृतिके “समस्त पंच श्रावक बड़ा धड़ा” के नामसे उग्रोक्त प्रकार उत्पन्न करनेके लिये पत्रिकाएँ छपा कर वितरण करादीं। सौर।

हरस्वचन्दजीके नामके साथ ‘पंडित’ शब्दका प्रयोग देखकर पाठक शायद यह समझेंगे कि हरस्वचन्दजी शास्त्री न्यायतीर्थ आदि परीक्षा पास न हो तो भी कमसे कम संस्कृत व हिन्दीका काम-चलाऊ ज्ञान तो अवश्य ही रखते होंगे। उनका भ्रम दूर करनेके लिये ही यहाँ यह प्रकट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि वे संस्कृत समझना तो दूर हिन्दी भाषाकी दो चार पंक्तियाँ भी शुद्ध नहीं लिख सकतें। और उनके चारित्रिक विषयमें तो भिन्नता व्यर्थ ही है क्योंकि वे यहाँ काफ़ी ख्यातिप्राप्त हैं। परन्तु मैं भूलता हूँ। प्राचीन कालके मुनियों, भट्टारकों आदिके नामका कमाई खानेके लिये आजकलके मुनियों भट्टारकों आदिको ज्ञान, तपश्चरण, चारित्र आदिकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार

नंगा होजाने मात्रसे मुन्नालाल हम्माल आचार्य मुनीन्द्रसागर बनगया, हमारे पंडित हरस्वचन्दजी भी लाल बस्त्र धारण कर “जैनपत बादशाह श्री १०८ श्री भट्टारकजी श्री हर्षकर्तिजी महाराज” बन जावेंगे और यह परिवर्तन होते ही उनके घांटेमें, उनकी मालामें, उनकी फूँकमें, उनकी हर एक चीज़में कर्मानन्तर आने लगोगी। —एक जानकार।

नामचमें श्री चोरडिया जैनकन्यागुरुकुलकी स्थापना

अजमेर स्थानकवासी जैन कान्करंसेके अवसरपर श्री० समाजभूषण सेठ नथमलजी चोरडिया जैनकन्यागुरुकुलकी स्थापनाके लिये सत्तर हजार रुपये दान देनेकी घोषणा की थी। तदनुसार सेठ साहबने गत नवम्बर मासमें उसका ट्रस्ट डीड कराकर ट्रस्टी कायम कर दिये हैं। गुरुकुलमें ६ वर्षकी अवस्थासे १३ वर्षकी अवस्था तक बालिकाओंको रखकर उन्हें व्यावहारिक, धार्मिक व नानक शिक्षा देनेका प्रवन्ध किया जा रहा है। पढ़ाई निःशुल्क होगी, परन्तु वस्त्र भोजन आदिके लिये मासिक शुल्क (२०) देना होगा। साधारणस्थितिके गृहस्थोंसे आधा शुल्क अर्थात् १० माहवार भी लिया जा सकेगा, परन्तु गेमा कन्याओंकी संख्या फिलहाल १२ से अधिक न होगी। सर्वथा असमर्थ बालिकाओं का बिलकुल फ्री भी भरती किया जा सकेगा किन्तु गेमा बालिकाओंकी संख्या फिलहाल १० से अधिक नहीं होगी। कन्याओंकी हिन्दी, गणित, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, पाकविद्या सब प्रकारकी मिलाई, मोजा, स्टेटर, मकलर आदि बुनना, मलम सितारका काम, भरत जराका काम, संगीत, चित्रकारी आदि विषयों में शिक्षा देकर उन्हें सुयोग्य गृहिणी बनानेका उद्योग किया जावेगा। गुरुकुलका सञ्चालन सेठ साहबकी सुपुत्री श्रीमती कंसरबाई तथा पुत्रवधू श्रीमती फूलकुंवरदेवी (जो अभी वर्षा गाँधी महिलाश्रममें अध्ययन कर रही हैं) की देखरेखमें होगा। जैनोंकी इस संस्थासे लाभ उठाना चाहिये।

जैनजगत्

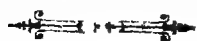
महात्मा कृष्ण ।

तू था जीवनका रहस्य दिखलानेवाला ।
 कर्मोंमें कौशल्या-पाठ सिखलानेवाला ॥
 योग भोगका सत्य समन्वय करनेवाला ।
 सृष्टि जीवनमें अनन्त रस भरनेवाला ॥१॥
 सच्चा योगी और प्रेम-पथ-प्राथक रहा तू ।
 विपथागमनको प्रवाहमें नहीं बहा तू ॥
 नया प्रीतिकी रीति योगके रंग मिखाई ।
 मानो अमृतद्वन्द्व संग चपला चमकाई ॥२॥
 जब समाजकी दशा होरही थी प्रलयकर ।
 अत्याचारी दुष्ट वने थे भूत भयंकर ॥
 मातृपिताको पुत्र कैदखाना देता था ।
 बहिन-बेटियोंका सुभाग भी हर लेता था ॥३॥
 कलनलका था राज्य नीतिको नाम नहीं था ।
 थे पैदाई लोभ, सत्यसे काम नहीं था ॥
 सम्यजनोंमें भी न मान माहला पाता था ।
 जगह जगह भीमत्स वासना दिखलाती थी ॥४॥
 ऐसा कोई न था समझा जो सुलभाता ।
 दिग्विभूत मानव समाज को पथ बतलाता ॥
 न्याय और सत्यकी विजय का जान लडाता ।
 पीड़ित की मुनकर पुकार जो दौड़ा आता ॥५॥
 लाखों आँखें बाट देखती थी तब तेरी ।
 उनको होती थी असह्य क्षण क्षणकी देरी ॥
 अगणित आँखें रहीं वाष्पमय वायु बनातीं ।
 कर करुणा संचार हृदय तेरा पिघलातीं ॥६॥

तू अदृश्य था किन्तु बुलाते थे तुझको सब ।
 कहता था संसार 'और आँवगा तू कब' ?
 'कब जीवन की कला जगत् को सिखलावेगा ?
 सत्य, अहिंसाका पुर्नात पथ दिखलावेगा' ॥७॥
 आग्निर आया, हुई भयंकर वज्र गर्जना ।
 दहल उठे ग्रन्थाय, पाप की हुई तृज्जना ॥
 दुर्खा जगतको देख सभीको गले लगाना ।
 आग्निर तू रो पड़ा, हृदय तेरा भर आया ॥८॥
 भिला तुझे भगवान सत्यका धाम दुःखहर ।
 मन ही मन भगवती अहिंसाको प्रणाम कर ॥
 भाँगा तूने छोड़ स्वार्थमय सारी ममता ।
 दुर्खा जगतके दुःख दूर करनेकी क्षमता ॥९॥
 दिव्य मंत्र खुल गये दुःखका कारण जाना ।
 जानें मरनेका रहस्य तूने पहिचाना ॥
 दुःख-विनाश-संकल्प हृदयमें तूने ठाना ।
 तूने निश्चित किया सत्य-गन्देश सुनाना ॥१०॥
 कर्मयोग संगीत सुनाया तूने ज्यों ही ।
 सकल मानसिक रोग निकलकर भागे त्यों ही ॥
 किकतव्यविमूढता न तब रहने पाई ।
 अकर्मण्य भी कर्मपाठ संभवे सुखदाई ॥११॥
 सर्व-धर्म-समभाव हृदयमें धरके तूने ।
 भव धर्मोंका सत्य समन्वय करके तूने ॥
 मानव मनके अहंकारको हरके तूने ।
 मनुष्यत्वका पाठ दिया जी भरके तूने ॥१२॥

यद्यपि जगको सदा मत्स्य-मन्दंश सुनाया ।
 पर दुष्टोंके लिये मुददर्शन चक्र चलाया ॥
 दूतमूत ऋषि विविध रूप अपना बतलाया ।
 जहाँ जम्गत पड़ी वहाँ तू दौड़ा आया ॥१३॥
 तू छलियोंको छली, योगियोंको योगी था ।
 था क्रूरोंको क्रूर, भोगियोंको भोगी था ।
 निज निजके प्रतिविम्ब तुल्य तू दिया दिखाई ॥
 मानो दर्पण प्रभारूप तेरा धर आई ॥१४॥
 मुरलीकी ध्वनि कहीं, कहीं पर चक्रमुदर्शन ।
 कहीं पुष्पसा हृदय, कहीं पर पत्थरभा मन ॥
 कहीं मुक्त संगीत, कहीं योद्धाका गर्जन ।
 कहीं उडिया गम, कहीं दुष्टोंका तर्जन ॥१५॥
 कहीं गोपियों संग प्रेमका शुद्ध प्रदर्शन ।
 भाई बहिनोंके समान लीलामय जीवन ॥
 कहीं मल्लभ युद्ध कहीं वच्चोंगा बात ।
 बालक लीला कहीं, कहीं दुष्टों पर घात ॥१६॥
 कहीं राजके भोग कहीं पर भूखे चाँवल ।
 कहीं स्वर्गप्रासाद कहीं विपदाओंका दल ॥
 कहीं मेरु सा अचल कहीं विजली सा चंचल ।
 वस्त्र भिखारी कहीं, कहीं अवलाका अंचल ॥१७॥
 कहीं मरुतम हृदय कहीं पर कुटिल भयंकर ।
 कहीं विष्णुभा शान्त कहीं प्रलयेश्वर शंकर ॥
 कहीं कर्मयोगेश जगद्गुरु या तीर्थंकर ।
 दुर्जनका यमराज मज्जनोका क्षेमंकर ॥१८॥
 मानव-जीवनके अनेक रूपोंका आकर ।
 सत्यदेव भगवती अहिंसाका तू चाकर ॥
 तेने अर्गाणत ज्ञान रत्न थे विश्वको दिये ।
 मुझको वस तेरे अखंड पर्दाचन्ह चाहिये ॥१९॥

—दरबारीलाल (सत्यभक्त) ।

विविध शंकाएँ ।

सत्यसमाजकी रूपरेखा नवम वर्षके २१वें अंक में प्रकाशित हुई, उसके बाद ही २२वें अंकमें सत्य-समाजके विषयमें आवश्यक शङ्काओंका समाधान किया गया; इसके बाद भी अनेक प्रश्नोंका समाधान किया गया है। चम्बईकी सत्यसमाज व्याख्य नमाला में भी मैं बहुतसी शङ्काओंका समाधान किया करता हूँ। परन्तु सत्यसमाजका ठीक ठीक रूप लोगोंके सामने लानेके लिये तथा उसकी व्यावहारिक कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये नमालूम कितनी शङ्काओंका समाधान करना पड़ेगा। मैं ऐसी शङ्काओंका सिर्फ स्वागत ही नहीं करता हूँ, किन्तु पाठकोंमें अनुरोध करता हूँ कि वे कठोरमें कठोर शङ्काएँ भेजें। इससे सत्यसमाजकी उपयोगिता समझनेमें बहुत सुभीता होगा, तथा उसके जो रूप अनिश्चित हैं, उनका भी निश्चय हो जायगा। साथ ही आवश्यक और उचित परिवर्तन भी हो सकेगा।

पूना सत्यसमाजके एक सदस्य—श्रीयुत कनक-मलजी मुण्डीत बी० ए० (ऑनर्स)—की तरफसे मेरे पास बहुतसी शंकाएँ आई हैं। शंकाएँ अविश्वासका फल नहीं, किन्तु जिज्ञासाका फल है। उनके उत्तर द्वारा पाठकोंके सामने बहुतसी बातें रक्खी जा सकेंगी।

शङ्का (१)—आपने नैष्ठिकसदस्यकी व्याख्या करते हुए यह दिखाने किया है कि—“जो लोग अपने सम्प्रदाय या समाजमें रहना नहीं चाहते या किसी कारणसे रह नहीं सकते वे लोग वहाँसे सम्बन्ध तोड़कर इस समाजके नैष्ठिक सदस्य कहलायेंगे”। समाजके त्यागका क्या अर्थ है? क्या आस-वाल आसवाल न रहेगा? खराडेलवाल खराडेलवाल न रहेगा? हाँ, वह जातिपाँतिका पक्षपाती न होगा, न उसमें उसे आनन्द प्राप्त होगा, न एक ही जातिको—जिसमें उसका जन्म हुआ है—उसे महत्व देगा। लेकिन उस जातिमें तो उसकी गणना होगी न? आर्य-

समाजी खुदको आर्यसमाजी जातिके मानते हैं या हिन्दू ? अपने समाजका सम्बन्ध तोड़ना याने समाजकी पंच पचायत आदिमें भाग न लेना, इतना ही न ? यद्यपि वह उक्त समाजमें प्रमुखतासे भाग न लेगा तथापि उसी समाजका वह कहलावेगा न ?

समाधान—अगर किसी को ओसवालका पक्षपात नहीं है, उसमें आनन्द नहीं है, उसको वह महत्व भी नहीं देता, और दूसरी किसी भी जातिके साथ बेटी-व्यवहार करनेको तैयार है, तब उसका ओसवाल कहलाना विशेष महत्व नहीं रखता । एक मनुष्य साधु बन जाने पर ओसवाल कहलाता है, परन्तु वह स्वयं ओसवाल कहलानेकी कोशिश नहीं करता । हाँ, दूसरे लोग उसे ओसवाल भले ही समझा करें । अभी उस दिन महात्मा गाँधी जीको उनकी जातीय सभामें निमन्त्रण मिला था, जिसके उत्तरमें उनसे इस आशयका वक्तव्य दिया था कि अब मैं उस भूली हुई बातको याद नहीं करना चाहता । बस, यही उपलब्धि ही उस समाजका त्याग है । इस बातको मैं अपने ऊपर ही घटाकर स्पष्टीकरण कर देता हूँ ।

कई लोग परिवार सम्भार मेरी प्रशंसा करते हैं, परन्तु मैं तुरन्त कह देता हूँ कि मैं अब अपनेको परिवार समाजका सदस्य नहीं समझता । अगर मुझे परिवार सभा एक सदस्यकी हैसियतसे निमन्त्रण दे तो मैं उसे स्वीकार न करूँ । हाँ, किसी सलाहकार की हैसियतसे या और किसी सेवाके लिये बुलावे तो एक सेवकके रूपमें जाना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी सेवकता किसी दूसरी जातिकी भी स्वीकार कर सकता हूँ । अगर परिवार सभाका कोई आदमी मर्दमशुमार करने आवे तो मैं उससे पूछूँगा कि तुम परिवार जातिमें पैदा होनेवालोंके नाम लिख रहे हो या परिवार जातिके सदस्योंके ? पहिली हैसियतसे तुम मेरा नाम लिख सकते हो; दूसरीसे नहीं । अगर कोई ऐसी संस्था हो जिसमें परिवार जातिके सिवाय दूसरी जातिका आदमी मेम्बर न

बन सकता हो तो मैं उसमें अपना नाम न जोड़ूँगा । अभी एक भाईका मुझे पत्र मिला जो कि मेरी स्तुति से रँगा हुआ था । इस तरहके कई पत्र मिलने पर मुझे मालूम हुआ कि मैं परिवार हूँ इसलिये यह आकर्षण है; तब मैंने उसे लिखा कि तुम यह आकर्षण बन्द कर दो । अगर तुम मुझे सत्यभक्त या समाजसेवक समझकर चाहते हो तो ठीक, नहीं तो आकर्षण वापिस लेलेना चाहिये । नैष्ठिक सदस्य किस तरह अपनी जातीयताका त्याग करे, इसके ये थोड़ेसे नमूने हैं ।

परन्तु इस सङ्कुचित जातीयताका त्याग करने पर भी कौटुम्बिक सम्बन्ध और नातदारीस सम्बन्ध नहीं टूटता । नैष्ठिक सदस्य हो जाने पर भी उसके भाई भतीजे बहिन बहिनोई साले ससुर आदि ज्यों के त्यों बने रहेंगे । हाँ, वे लोग अगर इस तरहका सम्बन्ध न रखना चाहें तो बात दूसरी है । मेरा ध्येय इतना है कि कुटुम्ब और मनुष्यताके बीचमें जाति-पातिका जो निरर्थक पचड़ा पड़ा हुआ है वह नष्ट हो जाना चाहिये ।

कोई पूछ सकता है कि जब हम ओसवाल ही न रहें, तब उसके सदस्योंके साथ हमारा सम्बन्ध कैसा रहेगा ? बस, इसी भ्रमको नष्ट करनेकी जरूरत है । अपनेको इन भेदोंको विलकुल नाजायज ठहरा देना है और कहना है कि हमारी तुम्हारी नातदारी ओसवाल परिवार आदिकी हैसियतसे नहीं किन्तु एक मनुष्यकी हैसियतसे है ।

एक हिन्दू जब मुसलमान हो जाता है, उस समय वह अपनी हिन्दूजातिकी टुकड़ीको भूल जाता है । उसी तरह सत्यसमाजी (नैष्ठिक) को भी भूल जाना चाहिये । हाँ, भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा में आवश्यकता होनेपर वह अपनी ओसवालताका जिक्र कर सकता है । परन्तु मुसलमान होकर भूलनेमें और सत्यसमाजी होकर भूलनेमें थोड़ा अन्तर है । वह यही कि उसमें कौटुम्बिक सम्बन्ध भी विच्छिन्न कर देना पड़ता है; जब कि यहाँ नहीं

होना। पुरानी समाजसे उसे द्वेष हो जाता है; जब कि यहाँ प्रेम और उचित सहयोग बना रहता है।

आर्यसमाजकी लड़ाई हिन्दुत्वसे नहीं है, बल्कि एक तरहसे हिन्दुत्व तो उसका आदर्श ही है। इसलिये आर्यसमाज अपनेको आर्यसमाजी समझे और हिन्दू भी समझे तो कोई विरोध नहीं है। जैसे कि सत्यसमाजी अपनेको सत्यसमाजी समझे और मनुष्य भी समझे। हाँ, ओसवाल, अग्रवाल, दस्सा बीसा आदि न समझना चाहिये। आर्यसमाजमें व्यावहारिकरूपमें कुछ ढीलापन होगा परन्तु उसका अनुकरण करनेकी हमें आवश्यकता नहीं है।

हाँ, मान लो कि श्रीमवाल जातिने यह नियम बना लिया कि वह किसी भी जातिके साथ सम्बन्ध करनेको तैयार है और निर्विरोध ऐसे सम्बन्ध होते भी हैं तो ऐसी अवस्थामें ओसवाल आदि 'सरनेम' की तरह अपनाये जा सकते हैं। जैसे आगारकर, पुणेकर, नांदूरकर, बेलनकर आदि सरनेम हैं उसी तरह ओसवाल भी बनें। वास्तवमें ओसवाल यह 'सरनेम' ही है। मराठीमें जिस अर्थमें 'कर' लगाया जाता है उसी अर्थमें हिन्दीमें "वाला" या "वाल" लगाया जाता है। 'ओमिया वाल' जो कि पाल्हेमें 'ओसवाल' होगया, वास्तवमें 'ओसियाकर' की तरह सरनेम है। आज फिर उसको अपने उसी मूलरूप में ले जाना चाहिये।

एक प्रश्न यह भी होगा कि इन जातियोंको सरनेम बनानेके लिये अपनेको उनका सदस्य क्यों न रक्खा जाय ? बस, यहाँ पाक्षिक और नैष्ठिकका भेद स्पष्ट होता है। यह काम पाक्षिकका है, नैष्ठिकका नहीं। नैष्ठिक बाहर रहकर ऐसी शक्ति तैयार करता है जिससे उस सङ्कुचित जातीयताका वस हो जाय। (उसकी विरोध उपयोगिता दूसरे प्रश्नके उत्तरमें कही जायगी)। पाक्षिक भीतर रहकर यही काम करता है। जब तक ओसवाल आदि जातियों 'सरनेम' की तरफ न मानी जाने लगे और उनका रूप भी ऐसा न बन जाय तब तक नैष्ठिक सदस्यको उनका सरनेम

की तरह उपयोग न करना चाहिये।

शङ्का (२)—नैष्ठिक सभासदके लिये स्वसमाज तथा स्वसम्प्रदायके त्यागकी आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है? उसकी पूर्ण निष्ठा सत्य और अहिंसापर हुई कि काम बना। क्या अपनी ज्ञातिमें या अपने सम्प्रदायमें रहकर मनुष्य, सत्यसमाजके सब नियमोंका (नैष्ठिकशाखाका) यथाचित पालन न कर सकेगा ?

समाधान—इस प्रकारकी शंका ही नैष्ठिकशाखा की आवश्यकता बतलानेके लिये काफी है। जब हम समझते हैं कि जातिके नामपर चलती हुई ये टुकड़ियाँ नाजायज हैं, तब भी जो उनका सूक्ष्म मोह भीतर बैठा है उसे पूर्ण नष्ट करनेके लिये नैष्ठिक सदस्य आवश्यक है। और इसकी व्यावहारिक उपयोगिता तो और भी अधिक है। मान लो सत्यसमाजमें नैष्ठिक भेद नहीं है, सभी पाक्षिक मरीखे हैं। अब एक आदमी ऐसा है जो जानिसँ अलग कर दिया गया है। तब क्या वह ओसवाल पाक्षिक या परवार पाक्षिक बन सकता है ? फिर वह ओसवाल बने कि परवार, यह कठिनाई तो है ही। साथ ही अगर उसे इन टुकड़ियोंमें शामिल होना पसन्द न हो और न वह वैष्णव शैव आदि बनना चाहता हो तो वह कहाँ जाय ? मान लो कोई व्यवधिचार जान हो—पंढरपुर मरीखे किसी आश्रममें जन्मा हुआ बालक हो, या किसी घरेपर पड़ा हुआ मिला हो—परन्तु हिन्दू ऋषियोंकी तरह ज्ञानी बन गया हो, बलवान हो गया हो और वह सत्यसमाजका सदस्य बने तो उसे किस समाजकी शाखाके आगे नाक रगड़ना चाहिये जिससे वे उसे अपनेमें मिला लें ? नैष्ठिक सदस्य न रहनेसे सत्यसमाजका केन्द्र ही नष्ट हो जायगा। वहाँ साधारण स्थान ही न रह जायगा। जानिमदका बाँज ज्योंका त्यों सुरक्षित रह जायगा। इतना ही नहीं, बल्कि पाक्षिकोंका बल दृढ़ जायगा। अभी तो एक पाक्षिक, सत्यसमाजके नियमोंका पूर्ण पालन करता है और उसे बल रहता है कि अगर मेरी जातिने और मेरे सम्प्रदायने भेग बहिष्कार

किया तो मैं नैष्ठिक बन जाऊँगा। इस बलसे समाज में निर्भय होकर काम कर सकता है। परन्तु नैष्ठिक शाखा न होनेसे उसे यह बल न मिलेगा। वैष्णवसे निकलकर शैव या जैन बनना, आसवालसे निकलकर परिवार अप्रवाल बनना बहुत कठिन है तथा अनुचित भी है।

यहाँ एक प्रश्न होसकता है कि यदि ऐसा है तो जो लोग इस प्रकार बहिष्कृत हैं, व्यभिचारजात हैं, या अनार्य आदि श्रेणियोंके हैं, वे सब मिलकर अपना एक सामान्य वर्ग बना लें, परन्तु जो ऐसे नहीं हैं वे नैष्ठिक क्यों बने ?

ऐसा करनेपर सत्यसमाजके दो भेद तो हो ही गये। सिर्फ नाममें स्वर व्यञ्जनका अन्तर हुआ। 'नैष्ठिक' की जगह 'सामान्य वर्ग' या ऐसा ही कोई नाम रक्खा गया। परन्तु इससे ऐसी भयङ्कर हानि होगी जो सत्यसमाजकी जड़में कुठाराघात करेगी। वह सामान्यवर्ग बहिष्कृतों और पतितोंका कहलाने लगेगा, और जातिमदका नंगा नाच होने लगेगा। साथ ही, नैष्ठिक मदस्य सत्यसमाजका पालन तो करेंगे पात्रिकोंसे अधिक ही, परन्तु उनका स्थान होगा, नीचा। यह घोर अन्याय होगा। इसलिये नैष्ठिकोंमें ऐसे लोगोंको पहिले ही आगे आना चाहिये जो बहिष्कृत नहीं है, व्यभिचारजात नहीं हैं, अनार्य आदि श्रेणियोंके नहीं हैं। उनके आने से नैष्ठिक श्रेणी गौरवहीन न होने पावेगी। अगर हम मानते हैं कि वर्तमानकी जातियोंके द्वारा बहिष्कृत होनेका कुछ मूल्य नहीं है, व्यभिचार पाप है परन्तु व्यभिचारजातता पाप नहीं है, दस्सा और विनैक्या होना पाप नहीं है, किसीभी देश और किसीभी जातिमें जन्म लेना पाप नहीं है, धर्म और उच्छता, हाड़ और मांसकी वस्तु नहीं है, तब हमें उन सब लोगोंको छातीसे लगाना चाहिये; हमारे और उनके बीचमें जो दीवाल खड़ी है उसे गिरा देना चाहिये। सत्यसमाजके उद्देशोंमेंसे यह एक महान उद्देश है। यदि हमारे हृदयमें अभी भी शुद्धयशुद्धि

का पुराना भ्रम मौजूद है, तो हमारी मनोवृत्ति सत्य समाजकी मनोवृत्ति नहीं है।

इसपर यह प्रश्न होसकता है कि यदि ऐसा है तो पात्रिक श्रेणी क्यों बनाई ? एक ही नैष्ठिकश्रेणी रखना थी। परन्तु पात्रिक श्रेणी बनानेका पहिला कारण तो यह है कि जिसप्रकार हमारे पास सम्प्रदायातीतता तथा जात्यातीतताका आदर्श बतलानेके लिये नैष्ठिकश्रेणी है, उसीप्रकार सब सम्प्रदायोंसे तथा समाजोंसे प्रेम बतलानेके लिये पात्रिकश्रेणी है। यदि सभी नैष्ठिक होजायेंगे तो सत्यसमाजी और दूसरे लोगोंके बीचमें जो पुन है वह टूट जायगा। जाति और सम्प्रदायोंके भीतर रहकर सत्य समाज के व्यावहारिक रूपको कार्यरूपमें परिणत करनेवाले भिट जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि पात्रिक श्रेणी उन लोगोंके लिये है जिनका परिस्थिति एकदम समाज छोड़नेकी नहीं है परन्तु समय आनेपर वे समाज छोड़ सकेंगे। ध्येय यह है कि लोग पहिले पात्रिक सदस्य बनें किन्तु ज्योंही उनकी भिन्नक निकल जाय, परिस्थिति अनुकूल हो जाय, नामका मोह निकलजाय त्योंही नैष्ठिक बन जायें। जो लोग एकदम नैष्ठिक बन सकते हैं वे और भी अच्छा करते हैं। जो लोग पहिलेसे पात्रिक भी नहीं बन सकते हैं, वे अनुमोदक बनकर सत्यसमाजसे सम्बन्ध रख सकते हैं। इसप्रकार क्रमसे आगे बढ़नेका एक मार्ग तैयार कर दिया गया है। पात्रिक और नैष्ठिकके अधिकारोंमें कोई भेद नहीं रक्खा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुचित अहंकारको स्थान न मिल जावे। दूसरी बात यह है कि आन्तरिक विश्वास और कार्यक्षेत्रके मुख्य मुख्य भागोंमें दोनों करीब एक सरीखे हैं।

समाजको त्यागे बिना सत्यसमाजके सब नियमों का पालन होसकता है, परन्तु उससे वह सत्यसमाजी कहलायगा। नैष्ठिककी जो विशेषता है, वह उसमें नहीं आसकती।

शंका (३)-नैष्ठिक सदस्य और पाक्षिक सदस्य इनमें तात्त्विक दृष्टिसे क्या फर्क है ? व्याख्याओं में अन्तर है। एकमे ज्ञानिधर्मका त्याग है और सत्य समाजका अंगीकरण; दूसरेमे ज्ञानिधर्मका त्याग न करते हुए सत्यसमाजके तत्त्वोंका अनुपालन है। तत्त्वतः मुझे फर्क नजर नहीं आता है।

समाधान-तत्त्वतः उनमें फर्क नहीं है, तब नजर कैसे आयगा ? व्यावहारिक रूपमें जो उनमें थोड़ा बहुत अन्तर है, वह उपर्युक्त दो समाधानोंमें स्पष्ट होगया है।

शंका (४) पिछले कतिपय उदाहरणोंमें देखनेमें आता है कि जिससमय समाजमें मूर्तिपूजाका प्रचार हुआ उसवक्त मूर्तिपूजायोजकोंका यही हेतु था कि मूर्तियाँ सिर्फ रूपकमय रहे। लेकिन इस रूपकमय स्मारकमें कालके प्रभावसे परिवर्तन होकर अब मूर्तिपूजाने घर कर रक्खा है। अथवा उसका मूलभूत उद्देश एक तरफ रहगया है, और दूसरेही रूपमें उसका पूजन होने लगा है। उसको केवल आलम्बन रूप अब कितने लोग मानते हैं ? इसीप्रकार अहिंसा और सत्यकी आजकी रूपकमय मूर्तियाँ कल वही रूप धारण न करेंगी ? भावि प्रजा भगवान सत्य और भगवती अहिंसा की—यदि उनकी रूपकमय मूर्तियाँ आज स्थापित करदी गईं—द्रव्य पूजाही करेंगी। जिस उद्देशसे उनका प्रतिष्ठान आज होगा वह उद्देश क्या भाविकालमें भी रह सकेगा ? इसलिये मेरी अल्पमतिमें यह ठीक होगा कि ऐसी रूपकमय मूर्तियाँ न रक्खी जायें। विद्यमान मूर्तिपूजाको जो स्थान आज प्राप्त हुआ है, वह इसको भी होगा। मूर्तियोंके अलावा उन सिद्धान्तोंके पोषक विविध तत्त्वोंसे पूरित बोधमय वचन उक्त मन्दिरोंमें लगाये जायें तो क्या मूर्तियोंका हेतु उनसे सफल न होगा ? स्तुति भी न होगी, तथा आजकी अनेक हिन्दू जैनों की मूर्तियोंमें इनकी और वृद्धि न होगी।

समाधान—इस शङ्कामें मूर्तिसे सम्बन्ध रखने

वाले कई प्रश्न हैं। पहिला प्रश्न तो यही है कि मूर्ति रखना कि नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि रखना तो सत्य, अहिंसाकी रखना कि नहीं ? विशेष व्यक्तियोंके लिये मूर्तिकी अनावश्यकता स्वीकार करते हुए भी मुझे यह कहना पड़ता है कि साधारण जनताके लिये मूर्ति आवश्यक है। जहाँ पूजा, भक्ति, स्तुति आदि है वहाँ मूर्ति भी होनी चाहिये। हृदयके लिये एक आलम्बन चाहिये। जो लोग मूर्तिपूजक नहीं हैं वे भी आलम्बनके लिये मसजिद, प्रार्थनामन्दिर स्थानक, आदि बनाते हैं। कावाका अमुक पत्थर, कब्र, ताजिया आदि सब मूर्तियाँ हैं। जो हमारा आदर्श है तथा आराध्य उसका स्मरण करानेवाली कोई वस्तु आदरकी पात्र होती है, यह हृदयकी स्वाभाविक वृत्ति है और यही मूर्तिपूजा है। मूर्तिपूजाका दुरुपयोग हुआ है, और उसके विरोध का भी दुरुपयोग हुआ है। अन्धभक्तिमें कोई कम नहीं रहा। बल्कि मूर्तिपूजाके विरोधमें मूर्तियोंको तोड़कर लोगोंका हृदय तोड़नेकी चेष्टा अधिक की है। खैर, यह विषय स्वतन्त्र है, इसके यहाँ कहनेकी जरूरत नहीं है। परन्तु मूर्तिपूजाके विरोधी और अविरोधी दोनोंको यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि मूर्तिपूजा मूर्तिकी पूजा नहीं है किन्तु मूर्तिके द्वारा पूजा है। मूर्ति तो सिर्फ उसका अवलम्बन है।

द्रव्यपूजा और भव पूजाका अन्तर भी ध्यान में रखना चाहिये। किसके प्रति आदर बतलाना द्रव्यपूजा है और उसका अनुकरण करना भावपूजा है। यह मुख्य है, फिर भी दोनों आवश्यक हैं। कोरी द्रव्यपूजा केवल मूर्तियोंकी ही नहीं होती है परन्तु उन व्यक्तियोंकी तथा गुणोंकी भी होती है। सत्यके गीत गाना किन्तु उसका पालन न करना सत्य की द्रव्यपूजा है। मतलब यह कि द्रव्यपूजा पर्याप्त नहीं है, पर बुरी नहीं है; साथ ही वह मूर्तिके बिना भी उतनी ही होसकती है जितनीकि मूर्तिसे।

हाँ, अगर कोई सत्यसमाजी पाक्षिकका हृदय ऐसा हो कि वह मूर्तिका उपयोग न कर सकता हो

तो उसे इसके लिये विवश नहीं किया जा सकता। वह मूर्तिको लक्ष्यमें लेकर नहीं किन्तु अपने मनो-मन्दिरके देवको लक्ष्यमें लेकर प्रार्थना कर सकता है। सत्यसमाज मन्दिरमें वह मूर्तिके साम्हने नहीं किन्तु बाजूमें खड़ा हो सकता है और मूर्तिको नहीं किन्तु किसीभी आसमानी या मार्तमिक अवलम्बन को-रूपको-प्रणाम कर सकता है। वह निराकार या साकार रूपमें जैसी कुछ कल्पना करके उसे प्रणाम कर सकता है। सत्यसमाज किसीके सिरपर मूर्तिपूजा नहीं लादना चाहता, किन्तु जिनको आवश्यकता है उनको सुविधा देना चाहता है, तथा सर्वधर्मसम-भावका मूर्तिमंत रूप दुनियाको बताना चाहता है। वह सर्वसाधारणकी चीज बनना चाहता है। बुद्धि और मनका समन्वय करना चाहता है।

यह तो हुई सामान्य मूर्तिपूजाकी बात। अब दूसरा प्रश्न है रूपकमय मूर्तियोंका। इसमें एक बड़ी भारी आपत्ति यह हो सकती है कि रूपकोंको कालान्तरमें व्यक्तित्व मिल जाता है और वह भी शगुन की चीज बन जाता है। यह ठीक है, परन्तु सत्यसमाजमें तो राम कृष्ण महाधीर बुद्ध आदि वास्तविक व्यक्तियों तकमें विरोध दूर किया गया है तब कल्पित व्यक्तित्वका साथ विरोध तो और भी कठिन है। अगर सत्य अहिंसाकी मूर्तियाँ न रखी जायँगी तो बाकी मूर्तियाँ महापुरुषोंकी मूर्तियाँ न रहकर भगवानोंकी मूर्तियाँ बन जायँगी। परन्तु उपर्युक्त महापुरुषोंमें देवत्वका आरोप नहीं करना है। सत्य और अहिंसाके सेवकोंमें वे आदर्श रूप थे, श्रेष्ठ थे बस, इससे ऊँचा स्थान किसी भी वास्तविक व्यक्तिको नहीं देना है। सत्य और अहिंसाके अनुचर, दूत, आदि रूपमें ही उनकी पूजा है—इस भावको हम भूल न जायें इसके लिये सत्य और अहिंसाकी मूर्ति अत्यावश्यक है।

गुणोंको जो व्यक्तित्व (personification) दिया जा रहा है वह इसलिये कि उसके बिना कोई साकार रूप मनमें लाया नहीं जा सकता। भारतमाता

नामकी कोई देवी न होने पर भी हमें उसका चित्र आकर्षित करता है और एक कपड़ेके टुकड़ेको राष्ट्रध्वज कहकर हम मूर्तिपूजक न होकरके भी सिर झुका देते हैं। यूनिवर्सल ट्रेड्सके आगे मूर्तिपूजाका विरोधी प्रोटेस्टैन्ट अंग्रेजोंभी भिर झुका देता है। अमेरिका सरीखे प्रोटेस्टैन्ट देशमें भी स्वतन्त्रता देवीकी मूर्ति बनायी जाती है। लक्ष्मी और सरस्वतीकी नारीमूर्तियाँ या नारीचित्र बनने ली हैं। इसप्रकार इनको व्यक्तित्व दिया जाकर के भी वास्तविक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता। एक तो इनके नामभी ऐसे प्रसिद्ध गुणवाचक हैं कि इनको वास्तविक व्यक्तित्व प्राप्त न होगा। उनकी रूपकताका लोगोंको खयाल रहेगा। दूसरी बात यह है कि पहिले सरीखा जमाना आज नहीं है। पहिले जमानेमें शब्दोंको स्थिर रखने का कोई उपाय नहीं था। शास्त्र या उपदेश शक्ति-स्मृत (मुनने और याद रखने) के रूपमें रहते थे। इसलिये बहुत ही जल्दी विकृत हो जाते थे। बल्कि दोचार पाँदियोंमें तो मूल शब्दोंका कहीं पता ही नहीं लगता था। आज साधन बढ़ गये हैं। “अहिंसा और सत्य रूपक है, कोई व्यक्ति नहीं” इस वक्तव्य को पहिलेके समान विकृत नहीं किया जा सकता। सत्यसमाजके साहित्यमें इन बातोंका इतना अधिक और अनेक जगह स्पष्टीकरण किया जायगा कि चिरकाल तक वह तथ्य उधोंका उधों लोगोंके साम्हने रहेगा। अगर कदाचित् विकृत हुआ भी तो फिर कोई इस तथ्यका उद्धार करेगा। प्रागैतिहासिक कालमें जिन गुणोंको व्यक्तित्व प्राप्त हो गया है, और जिसने उन्हें रूपक बनाया था, उसके स्पष्ट वचन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं फिर भी उनका वास्तविक रूप आज खोजा जा सकता है और खोजा जा रहा है। फिर आजके युगमें शब्दोंको स्थिर रखनेके अनेक प्रबल और अव्यर्थ साधनोंके रहते हुए पहिले तो तथ्यका लुप्त होना ही कठिन है; अगर हो भी जाय तो उसे ढूँढनेमें भविष्यके खोजियोंका जरा भी कठिनाई न होगी।

मूर्ति कुछ पत्थर और धातुकी ही नहीं होती, वह कागज और रंगों, कपड़ों तथा अत्तरोंकी भी होती है। जहाँ किसी आकारमें आकर्षण हुआ कि मूर्ति होगई। इसलिये बास्योंको लिखकर टाँगना भी मूर्ति होगी। इसप्रकार हम मूर्तिको रखही लेंगे किन्तु आकर्षण कम कर लेंगे। इसके लिये तारन-पंथका उदाहरण कार्की होगा। तारनपंथी लोग मूर्तिविरोधी हैं, किन्तु अक्षरपूजक हैं। इसलिये वे वेदीपर पुस्तक धराजमान करते हैं, उसकी पालकी निकालते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद बाँटते हैं। वे मूर्ति को पत्थर कहकर ठुकरा देते हैं, परन्तु पंथीको कागज कहकर नहीं ठुकराते। इसी प्रकार बोधमय वचनोंकी बात है। उनका लगाना अनुचित न होकरके भी वे मूर्तियोंका आवश्यकताको दूर नहीं करते।

मूर्ति-वृद्धिकी चिन्ता न करना चाहिये। चिन्ता का विषय है उनमें द्वेषवृत्ति। आज जगत्में हजारों तरहकी मूर्तियाँ हैं और उनको लेकर मनुष्यमें जितनी द्वेषवृत्ति है उतनीही बल्कि उससे कुछ बढ़कर द्वेषवृत्ति उससमय भी होसकती थी जब कि संसारमें हजारोंके बदले सिर्फ दो ही तरहकी मूर्तियाँ होती। द्वेष, मूर्तियोंकी विविधताके बहुत्वपर नहीं, किन्तु अनुदारता तथा मूढ़तापर निर्भर है। फिर ये मूर्तियाँ तो अन्य मूर्तियोंमें समन्वय करनेवाली हैं, इसलिये औपधकी तरह उपादेय हैं।

अब रहगया आर्थिक प्रश्न; सो यह समस्या कठिन नहीं है। मूर्ति पत्थरकी न मिले तो मिट्टीकी सही, लकड़ीकी सही, अथवा चित्र ही काफी है। प्रचार होजानेपर दो दो चार चार आनेमें अच्छेसे अच्छे चित्र मिलने लगेंगे। प्रारम्भमें जब तक इतने साधन नहीं हैं तब तक कागज पर 'भगवान सत्य' 'भगवती अहिंसा' आदि लिखकर टाँगा जा सकता है। यह सब सुविधा आजके लिये ही नहीं है, किन्तु सदाके लिये है। जिसकी जैसी रुचि हो, जैसे साधन हों, वैसाही करलेना चाहिये।

शंका (५)—नैष्ठिकोंका एक मन्दिर विविध-

पाक्षिकोंके विविध मन्दिर ऐसे एक ही स्थान पर कितने मन्दिर होजायेंगे? इनका खर्च कैसे चलेगा? और एक ही सत्यसमाजमें इतने विविध मन्दिर यह दिलको ठीक नहीं लगती।

समाधान—जब हमे विविध सम्प्रदायोंका समन्वय ठीक लगता है, तब विविध मन्दिरोंका समन्वय भी ठीक लगेगा। परन्तु विविध मन्दिरोंका समन्वय करना है, रचना नहीं। रचना तो भिन्न एक नैष्ठिक मन्दिरकी करना है। परन्तु आज भारतमें जो हजारों की संख्यामें मन्दिर बने हैं, उनका समन्वय करनेका ध्येय अवश्य है। उनके वर्तमान रूपको रखना भी नहीं है और उन्हें नष्ट भी नहीं करना है। इसके लिये पाक्षिक मन्दिरकी कल्पना कीगई है। जैसे एक हिन्दू मन्दिरमें विष्णु मूर्ति होने पर विविध कानों या स्थानोंपर शिव, गणेश, हनुमान आदिकी मूर्तियाँ रहती है, वस इसी नीतिका कुछ व्यापक और व्यवस्थित रूप पाक्षिक मन्दिर है। जहाँ मन्दिरकी आवश्यकता हो, वहाँ प्रत्येक सत्यसमाजी को—चाहे वह पाक्षिक हो या नैष्ठिक—नैष्ठिक मन्दिर ही बनाना चाहिये। परन्तु अगर उसके हाथमें पहिलेसे ही कोई साम्प्रदायिक मन्दिर हो और उसका नैष्ठिक मन्दिरमें परिवर्तित करना कठिन हो तो उसे पाक्षिक मन्दिरका रूप दे देना चाहिये। अथवा अपनी सामाजिक या अन्य किसी परिस्थितिके अनुसार कभी अपने सम्प्रदायका ही मन्दिर बनवाना अनिवार्य हो तो उसको उसे अपने सम्प्रदायका पाक्षिक मन्दिर बनवाना चाहिये। मतलब यह कि पाक्षिक मन्दिरकी कल्पना तो वर्तमान मन्दिरोंके सुधारनेके लिये तथा पक्षपात वाले मन्दिरोंको रोकनेके लिये है।

पाक्षिक मन्दिरोंके स्तुति सवाल तो आताही नहीं है क्योंकि उनका स्तुति तो जैसा पहिले चलता था वैसा चलता रहेगा। बल्कि सत्यसमाजकी छाप लगाने से द्रव्यपूजाका स्तुति रूप शून्यप्राय कर देनेकी प्रेरणा मिलेगी। नये पाक्षिक मन्दिर बन-

वानेकी तो जरूरतही नहीं है, फिरभी कोई बनवाये तो उनका प्रबन्ध उसपर है, सत्यसमाजपर नहीं। नैष्ठिक मन्दिरका खर्च कुछ है ही नहीं, क्योंकि हममें फल फूल नैवेद्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सफाईका काम तो सदस्य अपने हाथसे कर लेंगे। हाँ, सत्यसमाजके साहित्यकी छोटीसी एक लाइब्रेरी उसमें अवश्य होगी। इसप्रकार सत्यसमाजका मन्दिर मन्दिर भी है, प्रार्थनालय भी है, स्वाध्याय-शाला या वाचनालय भी है, व्याख्यानभवन भी है, और सदस्योंका मिलन-मन्दिर भी है। उसमें विशेष खर्चकी कोई आवश्यकता नहीं है।

शंका (६) जनसंगणनाका समय जब आवेगा तब उसमें धर्म सत्यसमाज, और जैन सत्यसमाज ऐसा लिखवाना चाहिये न? लेकिन अधिकारी तो यही कहेंगे कि हम सत्यसमाज नहीं जानते, हमें हिन्दू ब्राह्मण जैनिय वैश्य आदि ऐसा कुछ कहो या जैन वैदिक मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा कुछ कहो! तब क्या करना चाहिये? आर्यसमाजी बन्धु क्या करते हैं?

समाधान वे कुछभी करने हों परन्तु अपना मार्ग स्पष्ट है। पाक्षिक तो उपर्युक्त ढंगसे भेद लिखना ही सकता है। भिन्न धर्मके गानेमें उसे सत्य समाजी विशेषण और लगवाना चाहिये। जैसे आज लोग श्रुतास्वर, जैन, दिगम्बर, जैन आदि कहते हैं उसीप्रकार सत्यसमाजी जैन, सत्यसमाजी बौद्ध आदि लिखवाना चाहिये। परन्तु नैष्ठिकको तो दोनोंही खानों में सत्यसमाजी ही लिखवाना चाहिये। आवश्यकता होने पर इस नामकी रजिस्ट्री कराली जायगी या और कोई उपाय किया जायगा। दो तीन वर्षमें सदस्योंकी संख्या बढ़ जाने पर एक सम्मेलन किया जायगा, उसमें ऐसे प्रश्नोंका निर्णय कर लिया जायगा और उनको व्यवहारमें लानेका उपाय भी सोच लिया जायगा।

शंका (७)—रामराम, जयगोपाल, जयजिनेन्द्र, सलाम आदि जो धर्मसूचक नमस्कारवाचक शब्द

हैं उनकी जगह सत्यसमाजका भी कुछ नमस्कार-वाचन है? या बन्देमातरम् आदि या सबमें से कोई भी? क्योंकि सत्यसमाजका सदस्य तो निःपक्ष रहेगा, उसके लिये तो सभी तत्त्वतः ग्राह्य हैं।

समाधान—शिष्टाचारके जो शब्द सिर्फ हृदयकी भावनाको बतलाते हैं जैसे कि—प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आशीर्वाद, वन्दना, आदि उनके विषयमें कोई विचार नहीं। उनका इच्छा और औचित्यके अनुसार जहाँ चाहे प्रयोग किया जासकता है। वाक्य शब्दोंके लिये दो बातें हैं। एक तो जब सत्यसमाजी आपसमें व्यवहार करें तब; दूसरे जब अन्य लोगोंसे व्यवहार किया जाय तब।

सत्यसमाजके लिये भी एक ऐसे शब्दकी आवश्यकता तो है। सत्यसमाजपर प्रकाशित होनेवाली सम्मेलियोंमें बहुतसे सज्जनों ने 'जय सत्य देवकी' 'सत्य भगवानकी जय' 'सत्यम वन्दे' आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। परन्तु रामराम, जयजिनेन्द्र आदि शब्दोंका बहिष्कार नहीं किया जासकता क्योंकि हममें एक तरहकी कट्टरता साबित होगी। इसलिये एक शब्द बना करके भी अन्योका समन्वय करना जरूरी है।

सत्यका स्थान सर्वोच्च है, इसलिये सत्यकी जय को बतलाने वाला कोई शब्द रखना अच्छा होगा। सत्यमन्द, वन्दे सत्यम्, सत्यं जयतु, सत्यं विजयते, तराम आदि शब्दोंका जिनको प्रयोग करना हो वे कर सकते हैं, परन्तु सरल और सुविधाजनक शब्द 'जय सत्य' है। सत्यसमाजी आपसमें जहाँ तक बने इसी शब्दका प्रयोग करें। परन्तु जब ऐसे लोगोंके साथ व्यवहार करना हो जो सत्यसमाजी नहीं हैं, तब उनके साथ वही शब्द बोलना चाहिये जो उनमें बोला है—रामरामके उत्तरमें रामराम, जयजिनेन्द्रके उत्तरमें जयजिनेन्द्र। अगर अपनेको ही पहिले बोलना हो तो 'जय सत्य' बोलनाही उचित है। चिट्ठी पत्रोंमें भी जहाँ तक हो 'जयसत्य' लिखना चाहिये। लिखनेमें इस बातका इतना विचार

नहीं किया जा सकता कि उसने क्या लिखा है।

अबसरके अनुसार चन्देभातरम आदिका भी प्रयोग किया जा सकता है। कट्टरता या द्वेषवृत्ति कहीं भी न आना चाहिये।

शंका (८)—सत्यसमाज सदस्यके लिये वार्षिक चन्दा कुछ हेतुको लेकर ही न रक्खा गया होगा। कृपया हेतु लिखें। खर्चा सारा कौन करेगा? मन्दिर खोलनेमें भकानादि किराये से लेना होंगे। भ्रामस्थ सदस्य उस खर्चकी व्यवस्था करें, ऐसा ही न?

समाधान—सत्यसमाज एक समाज है। वह कोई सभा या मण्डल नहीं है कि चन्दा न देनेसे उस सदस्यका नाम काट दिया जाय। सत्यसमाजी रहना उसका जन्ममिद्ध अधिकार है। पैसा न दे सकनेसे वह छिन नहीं सकता। इसलिये चन्देकी शर्त नहीं डाली जा सकती। परन्तु चन्देकी शर्त न डालना एक बात है, और चन्दा न करना दूसरी बात है। शर्त नहीं डाली जा सकती, परन्तु चन्दा किराया जा सकता है। इस विषयमें किसी नादमे मैं लिख चुका हूँ। सत्यसमाजके प्रत्येक सदस्यको अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य कुछ न कुछ आर्थिक सहायता करना चाहिये। प्रत्येक शाखाको अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने यहाँ के सदस्यों से चन्दा लेना चाहिये। उससे मन्दिरका कार्य, मन्दिरके वाचनालयेकी व्यवस्था, व्याख्यान आदिका प्रबन्ध, तथा अन्य ढंगोंसे सत्यसमाजका प्रचार, वात्सल्य प्रचार के लिये सहभोजकी व्यवस्था आदि करना चाहिये। मन्दिरके लिये अभी भकान किरायेसे लेना चाहिये। उसमें स्वाध्यायके लिये कुछ साहित्य जरूर रहे तथा 'सत्यमन्देश' पत्र भी अवश्य पहुँचे। कुछ दिन बाद सत्यसमाजकी बहुतसा साहित्य होजायगा। उस सब का संग्रह मन्दिरमें अवश्य रहे।

हाँ, यहाँ एक बात और कहना है कि प्रत्येक शाखाको और जहाँ शाखा न हो वहाँ प्रकीर्णक सदस्यों को चाहिये कि वह सत्यसमाजके मुख्य केन्द्र या प्रधान कार्यालयको कुछ न कुछ सहायता अवश्य

भेजे—वह सहायताकी रकम छोटीसे छोटी क्यों न हो। अर्भातक प्रधान कार्यालयका जो खर्च होता है, उसका बहुभाग मैं ही उठा रहा हूँ; परन्तु एकतो इससे पूरा काम नहीं होता, दूसरे यह व्यवस्था भी सदा नहीं रह सकती। वर्तमान परिस्थितिमें सत्य समाजका यथेष्ट प्रचार नहीं होसकता। इसके लिये मुझे जल्दीसे जल्दी आजीविकाका सब काम छोड़ना चाहिये और सत्याश्रमके लिये कोई उचित स्थान मिलते ही मैं छोड़ दूँगा। आज तो प्रचारके लिये मैं ही निकलता हूँ और उसका खर्च भी मैं उठाता हूँ परन्तु कल अनेक प्रचारकोंकी आवश्यकता होगी, उनका भी खर्च (सफर खर्च; न कि वैयक्तिक खर्च) समाजको ही उठाना पड़ेगा। साहित्य प्रचारके लिये भी प्रारम्भमें बहुत कुछ धनकी आवश्यकता होगी। सत्याश्रमके मंचालनके लिये कुछ न कुछ आर्थिक सहायता चाहिये।

सत्यसमाजके जो वर्तमान सदस्य हैं वे इतना भार नहीं उठा सकते, तो भी 'सममें पानी ही सही' इस कहावतके अनुसार उन्हें सहायता करना चाहिये। सत्यसमाजके कार्य इतने सुन्दर, सरल और सर्वहितकारी है कि उनमें सहायता करनेके लिये किसीको भी निमन्त्रण दिया जासकता है, भले ही वह सत्यसमाजका सदस्य हो या न हो। परन्तु इसके लिये सतत प्रयत्न करते रहना, सत्य समाजके प्रत्येक सदस्यका अविस्मरणीय कर्तव्य है। सत्याश्रमकी विरोध व्यवस्थाके विषयमें फिर कभी लिखा जायगा।

शंका (९)—प्रार्थनाके लिये खासरूपसे कुछ साहित्य तैयार होगा क्या? क्या बहुतसे सदस्य ऐसे मन्दिरों की अनावश्यकता नहीं बतलाते?

समाधान—प्रार्थनाके लिये प्रत्येक अङ्कमें कुछ न कुछ साहित्य प्रकाशित होता जाता है। उसकी आवश्यकता है, माँग भी है। अन्य भाषाओंमें भी धीरे धीरे ऐसा साहित्य तैयार किया जायगा।

मन्दिरोंकी अनावश्यकता एकाध सज्जनने बतलाई

है, परन्तु उसकी आवश्यकताका समर्थन बहुत अधिकने किया है। सम्मति पढ़नेसे यह बात मालूम हो सकती है। परन्तु इसके निर्णयके लिये मतामत पर विचार करनेकी अपेक्षा विशाल और व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करना आवश्यक है। कोई भी समाज सिर्फ इनेगिने उदासीन विद्वानोंका नहीं बनता किन्तु उसमें स्थानिक, साधारण लोगोंका भी समावेश होता है। इसकी आवश्यकता पर मैं पहिले विस्तारसे लिख चुका हूँ।

शंका(१०)—सब धर्मोंका इस सत्यसमाजमें समन्वय हुआ है। क्या यह अलग धर्म मानना चाहिये ?

समाधान—‘हाँ, और न’ दोनोंमें इसका उत्तर दिया जा सकता है। जब अलग नाम देनेकी जरूरत पड़ी है तब अलग धर्म तो कहलाया ही। और जीवनमें सरलतासे क्रान्ति करने के लिये इस अलगपनकी जरूरत भी है, परन्तु इसका अलगपन दूसरी धर्मसंस्थाओं जैसा कट्टर नहीं है। इसमें दूसरोंसे सम्बन्ध नहीं टूटता। इसका कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। हाँ, दार्शनिक उदाहरण दिया जा सकता है कि सत्यसमाज प्रमाण है, दूसरी धर्मसंस्थाएँ नय। प्रमाण नयमें जैसी भिन्नाभिन्नता है, वैसी ही यहाँ भी है।

शंका(११)—ब्राह्मणसमाज, प्रार्थनासमाज, आर्यसमाज, थियोसोफिस्ट (Friends Society) आदिका ही रूप इसे प्राप्त होगा न ?

समाधान—दसवीं शंका सरीखा इसका भी समाधान है। आर्यसमाजमें कट्टरता है, वह सत्यसमाजमें नहीं है। थियोसोफिस्ट संस्थाके साथ उसके सदस्योंका जैसा सम्बन्ध है, यहाँ उससे कुछ गाढ़ा होगा। यहाँ प्रत्येक सदस्यके सिरपर कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक है।

शंका(१२)—‘ग्राम्य-शाखा’ में ग्राम्य शब्दके स्थान पर ग्राम शब्दकी योजना अधिक अनुकूल

प्रतीत होगी। यद्यपि ग्राम्य, ग्रामीण, ग्राम शब्दसे अर्थ एक ही निकलता है तथापि हमारे ग्राम्यमें ग्राम्य शब्दसे अच्छा अर्थ नहीं निकलता, इसलिये ग्राम्य की जगह ग्राम शब्द लिखा जावे।

समाधान—“ग्राम्य शाखा” शब्दकी तरह ‘ग्राम्यशाखा’ शब्द बनाया गया था। इसमें तत्पुरुष नहीं, बहुव्रीहि समास था। परन्तु जब भ्रम होनेकी सम्भावना है तब ‘ग्राम शाखा’ लिखना ही ठीक है।

शंका(१३)—सत्य और अहिंसाके पूर्व भगवान् शब्दको जोड़ना सत्य और अहिंसाको अधिक personification देना सरीखा मालूम होता है।

समाधान—इसका उत्तर चौथी शंकाके समाधानमें आजाता है। अगर भगवान् शब्द उनके साथ न जोड़ा जायगा तो वह किसी व्यक्तिके साथ जुड़ जायगा जो कि अनुचित है। और जब ‘भगवान् रामचन्द्र’ कहने वाला ‘भगवान् मोहम्मद’ कहते हिचकिचायगा तब समभावको धक्का लगेगा। भगवान् शब्द अनाद्यनन्त ईश्वरको आता है परन्तु उसकी मत्ता असिद्ध होनेसे वह अनाद्यनन्त तत्त्वको लगाया गया है। एकाध अपवादको छोड़कर सप्रमाण जनताको उपासनाकी आवश्यकता है और उपासना के लिये किसी एक व्यक्ति person की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति न हो तो किसी गुण, धर्म, तत्त्वको personification देनेकी आवश्यकता है। जैनशास्त्रोंमें आचार शास्त्र* को भी भगवान् कहा है। इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये।

उत्तर देनेके बाद मैं शंकाकारको धन्यवाद अवश्य दूँगा कि उनने ऐसी शंकाएँ करके मेरे बहुत से विचारोंको निकालनेका मौका दिया है। अन्य पाठकोंको भी इनका अनुकरण करना चाहिये। इसको पढ़नेके बाद बहुतसे सदस्योंके मनमें भ्रंशी बदलनेका भाव आसकता है। कोई नैष्ठिक भ्रंशीको

*अप्यारस्तभगवभो निजुति कित इस्सामि। आचारांग नियुक्ति।

कठिन समझकर पाक्षिक बनना चाहेंगे, कोई पाक्षिक सदस्य नैष्ठिक श्रेणीको 'हौआ' समझते थे, वे उस स्पर्ष्टाकरणसे शायद नैष्ठिक बनना चाहेंगे। कोई पाक्षिक और नैष्ठिकसे अनुमोदक बनना चाहेंगे। वे सब बिना किसी संकोचके अपनी श्रेणी बदल सकते हैं। जिसको जिस श्रेणीमें रहना हो, वह उसी श्रेणीमें रहे, परन्तु हृदयसे रहे और उस श्रेणीके अनुरूप उत्तरदायित्वका सदा खयाल रखे।

—*—*—*—*—*—

सत्यसमाज प्रगति।

[५६]

श्रीमान् बाबू छोटेलालजी रईस कलकत्ताका पत्र-
श्रद्धेय पंडितजी ! रायबहादुर बाबू
सखीचन्दजीसे कई बार बातचीत हो चुकी है और
वे आपकी स्कीमको बहुत पसन्द करते हैं। मैंने भी
उस पर भलीप्रकार विचार किया है। तीसरे और
चौथे उद्देश्यों पर मुझे कुछ कहना है। मेरी रायसे
पहिले उन्हीं धर्मोंसे सम्बन्ध रखवा जाय जिनका
उत्पत्तिस्थान भारतवर्ष है। अन्य सब उद्देश्योंसे मैं
पूर्ण सहमत हूँ और अनुमोदन करता हूँ। इसलिये
यथाशक्ति उससे लाभ उठानेकी तथा सहायता देने
की कोशिश करता रहूँगा।

मेरा यह अनुभव है कि जो भी दिगम्बरी, जैन-
तर समाजमें कार्य करनेको मिल गये हैं वे उन्हींके
हो गये हैं; और इस कारण इस समाजकी बहुत
हानि हुई है। यद्यपि इसमें दोष समाजका ही है तोभी
समाजके शुर्भाचिन्तकोंका यह कर्तव्य है कि समाज
को जागृत करें। यद्यपि मेरे विचार किसी भी
प्रकारसे संकुचित नहीं हैं तो भी मैं साम्प्रदायिक
अवश्य हूँ। मैं समझता हूँ कि आप जैसे विद्वान्
किसी भी समाजके लिये गौरव हैं तथा आपसे
समाजका आशातीत उत्थान होसकता है। अस्तु,
मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जैनसमाजको
ही पहिले पथपर लावें, तत्पश्चात् अपनी शक्तिको
दूसरोंके लिये व्यय करें।

आपकी प्रभावपूर्ण तार्किक विचारधाराने
दिगम्बर जैनसमाजमें एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न
करदी है। अपने नामके आगे पाँछे बड़ी बड़ी उपा-
धियाँ लगाने वाले विद्वान् तो कानमें तेल डालकर
चुप हो गये हैं; और उनकी यह नीति ठीक भी है,
कारण वे अपनी कमजोरीको समझते हैं। कुछ
विद्वान्, जिनकी अटूट श्रद्धा दिगम्बर जैन धर्म पर
है, उन्होंने आगे आकर सत्साहस प्रकट किया है
और आपके लेखोंका उत्तर दे रहे हैं। किन्तु उनका
उत्तर अभी तक विशेष प्रभावक नहीं हुआ है।
समाजका बहुभाग स्थितिपालक है और आपकी
अनेक बातोंको स्वीकार करनेको तैयार नहीं है, तोभी
उसके हृदयमें एक गहरी उथल पुथल मच गई है।

सारांश यह है कि इन लेखोंने जैनसमाजमें
काफी क्रान्ति उपस्थित करदी है। जो लोग कितनी
ही बातें अभ्यास (आदान) में किया करने थे तथा
व्याख्यान और शास्त्र लठेरेके कथनरंगी तरह सुना
करते थे, उन लोगोंको भी बाध्य होकर सब कार्योंमें
बुद्धि लगानी पड़ती है। यह सब आपके गंभीर
अध्ययन और अविश्रान्त परिश्रमका फल है।

आपका—छोटेलाल जैन।

नोट—तीसरे, चौथे नियमपर विस्तारमें विवेचन
करनेको यहाँ स्थान नहीं है, फिरभी संक्षेपमें मेरा
कहना यही है कि जिस उदार दृष्टिसे हम भारतमें
पैदा होने वाले धर्मोंका समन्वय करेंगे, वह उदार
दृष्टि अभारतीय धर्मोंका भी अवश्य समन्वय करेगी,
अन्यथा वह नष्ट होजायगी। वैष्णव, शैव, शाक्त या
जैन, बौद्ध आदि भारतीय मंत्रदायोंका समन्वय करने
में ऐसी क्या बात रह जायगी जिससे हम क्रिश्चियानिटी और इस्लामका समन्वय न कर सकें ?
सत्यसमाजका उद्देश कट्टर जातीयता, कट्टर राष्ट्रीय-
ता, और कट्टर साम्प्रदायिकताको नष्ट करके सबमें
उदारता का संचार करके मनुष्यको एकजातीय
बनाना है। 'भारतीय' की शर्त लगानेमें हम सत्य
में वंचित तो होते ही हैं, साथ ही कट्टरताको भी

फैलाते हैं या कायम रखते हैं। जिस प्रकार समाज-हितके लिये भारतीय धर्म पैदा हुए हैं, उसी प्रकार भारतके बाहरके भी धर्म पैदा हुए हैं। जिसप्रकार भारतके धर्मोंमें भलाइयाँ हैं, उसी प्रकार बाहरके धर्मोंमें भी हैं। जिसप्रकार भारतके धर्मोंमें विकार आगये हैं, उसी प्रकार बाहरके धर्मोंमें भी विकार आगये हैं। दोनोंके ही विकार दूर किये जासकते हैं और उनमेंसे सन्त्य ढूँढा जासकता है। इसलिये सैद्धांतिक दृष्टिसे तो सामाजिक संकोच नहीं किया जासकता। अब रही व्यावहारिक बात। व्यवहारमें शायद यही कठिनाई कही जासकेगी कि मुसलमान और ईसाई इस तरफ ध्यान न देंगे-तथा उनका नाम पड़ा होनेसे हिन्दू भी चौंक कर किनाराकसी करेंगे। नियम बनाते समय ही यह कठिनाई मेरे ध्यानमें आई थी। परन्तु यह कठिनाई होने पर भी हमें इसको जीतनेका प्रयत्न करना ही होगा। भारतीय दृष्टि से भी अगर विचार किया जाय तो भी हमें इसी दिशामें चलना होगा। हम सैंकड़ों वर्ष तक हिन्दू संगठन करते रहे तोभी हम भारतमें एकजातीयता पैदा नहीं करसकते। न हिन्दू, मुसलमानोंको पचा सकते हैं, न मुसलमान सब हिन्दुओंको। संगठन से हम इस द्वन्द्वको बढ़ा सकते हैं और इसका लाभ तीसरेको पहुँचासकते हैं। इसलिये हमें उसी नीतिमें काम लेना चाहिये जो कई हजार वर्ष पहिले काममें लाई गई थी और जिसमें आशातीत सफलता मिली है। ब्रह्म, शिव, शक्ति आदि आर्य अनार्य देवी देवताओंका समन्वय करके हिन्दू धर्मके नाम पर जब एक उदार धर्म बन गया तब कहीं थोड़ी बहुत शान्ति हुई। इसी प्रकार अब भी हमें इनके साथ महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, आदिको मिला कर एक ऐसा उदार धर्म बनाना पड़ेगा जिसमें सब समा सकें। तभी भारतके हिन्दू मुसलमानोंकी समस्या हल होगी, तथा दुनियाँको बन्धुत्वका पाठ पढ़ाया जासकेगा। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टिसे भी इस उदारताकी आवश्यकता है। मन्यसमाजका

प्रचार होने पर दूसरे लोग भी इससे लाभ उठावेंगे।

दिगम्बर जैनसमाजमें मैं सोलह वर्ष काम कर चुका हूँ। इस समाजके लिये मुझे जो जो उपयोगी आन्दोलन मालूम हुए, प्रायः वे सभी चलाचुका हूँ; और उनमें अंशतः सफलता भी मिली है। परन्तु मैं समझता हूँ कि यह समाज इतना गथा बाँता नहीं है कि वह दुनियाँके लिये एक भाँ आदमी न देसके। यदि मुझ सरीखे सौ आदमी भी इस समाजमें काम करने लगें तोभी समाजका काम बाक़ी ही रहेगा। यही हाल अन्य समाजोंका है। यदि सभी समाजों ऐसा ही विचार करने लगें तो किमी विशाल और उदार उद्देशसे समाजकी सेवा करने वाले कहाँ से आयेंगे? अथवा क्या जैनसमाज यह चाहती है कि दूभरे लोग ही ऐसे संवक पैदा किया करें? यदि हाँ, तो मुझे उसके इस कलंकको धोनेके लिये भी बाहर जाना चाहिये।

हाँ, एक बात अवश्य है कि इसप्रकार व्यापक क्षेत्रमें काम करके भी मैं समाजसे असहयोग नहीं करना चाहता। इसका कारण यह है कि मेरा कार्य-क्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक है। मुझे अपने कामके लिये सभी समाजोंसे सहयोग करना, उनमें हिलना मिलना है; तब जैनसमाजसे तो मेरा सम्बन्ध टूट ही कैसे सकता है? जैनसमाज मुझे भले ही अपना न समझे परन्तु मैं तो जैनसमाजको अपना समझता ही रहूँगा क्योंकि मुझे सभी समाजों को अपना समझना है।

पहिले जो लोग समाजसे बाहर होगये उसका कारण यह था कि वे लोग राजनैतिक क्षेत्रके योद्धा थे। ऐसे लोग समाज या धर्मका उपयोग तभी करते हैं जब उन्हें सेवाकार्यमें अपनी शक्ति बढ़ानेके लिये समाज और धर्मके पीठबलकी आवश्यकता होती है और वह उन्हें मिलता है। जैनसमाजने उनका दमन करनेके सिवाय ऐसा पीठबल नहीं दिया, तब उनने जो मार्ग पकड़ा उसके सिवाय उनके साम्हने दूसरा क्या मार्ग था?

जैनसमाजमें एक दल (पंडित और बाबू दोनों में) ऐसा है जो किसी योग्य और सच्चे सेवकको समाजमें रहने देना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उन्हें अपना स्थान गुमाना पड़ता है। इसलिये वह वर्ग समाजकी अन्धतासे लाभ उठाकर योग्य कार्यकर्ताओं को अलग करादेता है। अब इसके सिवाय दूसरा क्या उपाय है कि समाज ऐसे लोगों के फंदेमें न फँसकर विचार शक्तिसे काम ले ? अथवा जो लोग इस तत्त्वको थोड़ा बहुत भी समझते हैं वे कुछ आगे बढ़ कर काम करें।

स्वैर, उन सबसे मेरी बात निराली है। पहिले तो मैं कुछ अधिक बेशरम हूँ इसलिये समाजके धक्के खाकरके भी मैं उससे बिलकुल सम्बन्ध न तोड़ूँगा। दूसरी बात यह है कि मेरा कार्यक्षेत्र ही ऐसा है कि किसी भी समाजसे मैं सम्बन्ध नहीं तोड़ सकता।

—सम्पादक

श्रीमान सेठ चुन्नीलालजी वार्षिक प्रयत्नसे निम्नलिखित दो सदस्य और बने हैं। सेठजी का उत्साह और प्रयत्न प्रशंसनीय है।

(५७) मेघराजजी। पिताका नाम नेमचंदजी। उम्र ४० वर्ष। जैन पात्निक, जन्मसे बीसा ओसवाल स्थानकवासी जैन।

(५७) चुन्नीलालजी मुखोब। पिताका नाम—जवारमलजी। उम्र २६; जैन पात्निक। जन्मसे स्थानवासी जैन ओसवाल।

भूलसुधार—छठे अंकमें 'सत्यसमाज प्रगति' में श्रीयुत धर्मवीरजीके विषयमें यह लिखा था कि आप जैनसे ईसाई और ईसाई में जैन होकर सत्यसमाजी बने हैं। परन्तु यह बात गलत है। आपने ईसाइयों के यहाँ नौकरी जरूर की है परन्तु आप ईसाई नहीं बने। यद्यपि सत्यसमाजमें किसीके ईसाई होने न होने से व्यक्तित्वमें अन्तर नहीं पड़ता फिर भी इस प्रकार गलत समाचार प्रकाशित होनेका हमें खेद है। पाठक इस समाचारको सुधार लें।

साहित्य परिचय।

जीविनामृतम्—लेखक मुनि न्याय विजयजी न्यायविशारद न्यायतीर्थ। प्रकाशिका लीलावती देवीदास बालकेश्वर रोड विजयमहल मुंबई। मुनिजीकी यह एक संस्कृत द्वात्रिंशिका है, जिसका अंग्रेजी और गुजराती अनुवाद भी मुनिजीने किया है। छपाई सफाई कागज आदि उत्तमश्रेणीका है। कीमत दो आना बहुत सस्ती है। दो चित्र हैं, पाँच पृष्ठका Preface भी है। पुस्तक पठनीय है।

विधवाद्वाह-विवेक प्रथमखंड—लेखक पं० श्रीहरिशङ्करजी देव। प्रकाशक चौधरी श्रीचन्द्रजी, अध्यक्ष महेश पुस्तकालय अजमेर। मूल्य दो आना। वैदिक धर्मके अनुसार विधवाविवाहके समर्थनमें यह पुस्तक लिखी गई है। यह इसका प्रथमभाग है परन्तु आगे तीन भागोंमें क्या होगा उसका विवरण पढ़नेसे मालूम होता है कि यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। जो लोग विधवाविवाहकी उपयुक्तता शास्त्रोंसे समझना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

Jain Hostel Magazine—सम्पादक बी० डी० जैन बी० ए०, पी० ई० एस० और एस० सी० कौशल बी० ए०। यह इलाहाबादके जैन हास्टल का पत्र है जो कि वहाँके विद्यार्थियोंके उत्साहका फल है। पत्र सचित्र और साफ़ है। आधा भाग अंग्रेजी और आधा हिन्दी है। लेख अच्छे हैं।

वैद्य—सम्पादक विष्णुकान्त जैन। प्रकाशक हरिशंकर वैद्य। यह पत्र मुरादाबादसे १९ वर्षसे निकल रहा है। अभी तक यह पत्र पं० शंकरलालजी जैन के सम्पादकत्वमें निकलता था परन्तु आपका स्वर्गवास हो जाने से बहुत क्षति हुई है। यह विशेषाङ्क आप ही की स्मृतिमें निकाला गया है। इससे आपकी प्रभावशालिताका पता लगता है।

भाषण—गुजरात दि० जैन प्रान्तिक सभाके

प्रथमाधिवेशन पाबागढ़के प्रमुख सेठ गुलाबचन्दजी हौराचन्द दोशीका यह भाषण है। भाषणमें विजातीय विवाहपर बहुत अच्छी तरहसे प्रकाश डाला गया है तथा समाजकी अन्य बातों पर भी ठीक विचार किया गया है। भाषणके अन्तका एक पेज कुछ भाड़ू तथा विचारशून्य मालूम होता है। ऐसे सुन्दर भाषणमें ऐसी अन्धश्रद्धापूर्ण और विचारहीन बातें कहाँसे आगईं, यह समझमें नहीं आता। भाषणके प्रारम्भिक भागमें “परिस्थिति प्रमाणे आचार विचारों में फेरफार थवो जाइये” इस बातको आप सामान्य सिद्धान्तके रूपमें मान लेते हैं परन्तु पीछेके भागमें कहते हैं “सिद्धान्तों ने जे विपरीत स्वरूप में बतावे छे तेने धर्मनो शत्रु कहाँ दूर राखवो जाइये” “सिद्धान्तों त्रिकालाबाधित होय छे ते कोई नो इच्छापर के युक्तिवाद पर आधार राखता नथी।”

दुनियाँके धर्मोंके साम्हने युक्तिवादके आधार परही सिद्दगर्जना करनेवाले जैनियोंकी यह कैसी दान और दयनीय दशा है ! सिद्धान्त अगर युक्तिवाद पर आधार नहीं रखते तो क्या अन्धश्रद्धा पर आधार रखते हैं ? जब जैनाचार्योंने दूसरोंके खंडन करनेके लिये युक्तिवादके गोले बरसाये, उस समय युक्तिवाद बुरा नहीं था। जब सिरपर बीतने लगी तभी बुरा हो गया ! सिद्धान्तोंकी त्रिकालाबाधितता क्या अन्धश्रद्धा की तोपके बल पर ही रक्षित रक्खी जायगी ? इस वैज्ञानिक युगमें ऐसे शब्दोंको बोलना जैनधर्मको लजाना है। आगे आपने कहा है—

“आपणे ज्यां सुधी पोताने जैन आगमों मां जे सिद्धान्तों निश्चित करेला छे तेमनेज मानया पड़शे। ते सिद्धान्तों जां कोई ने भूलभरेला लागता होय तो भले ते ते ऊपर श्रद्धा न करे। परन्तु तेनी विरुद्ध मां पोताना मनमाना सिद्धान्तों काढ़ी तेनो जो ते लोको मां प्रचार करे तो एटलुंय कहेवुं पड़शे के ते जैन नथी अने तेना सिद्धान्तों ए जैन सिद्धान्तों नथी, तेने जैन शब्द वापरवानों अधिकार पण नथी। ते

छतों ते जैन शब्द वापरी लोकोने धोको आपे छे तेथी लोकांए तेबी व्यक्तिओ थी सावध रहेवुं जाइये।”

परिस्थितिके अनुसार विचारोंमें फेरफार करने का शायद यही तरीका है ! भाईजीने शायद जैन शास्त्रोंका अध्ययन नहीं किया और न आपको श्वेताम्बर दिगम्बर आदिके मतभेदों तथा एक ही सम्प्रदायके आचार्योंके मतभेदोंका परिचय है। अगर होता तो आप चक्रमें पड़जाते कि यहाँ तो परस्पर विरोधी बहुतसे सिद्धान्त हैं—किन किन को माना जाय ! और माना तो उन्हें जाय जां प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविरुद्ध हों परन्तु विरुद्धोंको आँखें बन्द करके कैसे माना जाय ? जां कोई इन सिद्धान्तों में परिवर्तन करता है, वह लोगोंको धोखा नहीं देता है। वह तो साफ कहता है कि अमुक आचार्य ने यह लिखा है किन्तु वह सत्यके विरुद्ध है, इस लिये उसे बदलकर इसप्रकार रखना चाहिये जिससे सत्यके अनुकूल होजावे। वह अपने वक्तव्योंका आचार्योंका वक्तव्य नहीं बताता जिससे उसे धोखेबाज समझाजावे। हर एक धर्मके आचार्योंने उसी धर्मके नाम पर इसप्रकारके सुधार किये हैं, तभी उस धर्मका साहित्य बहुमूल्य बना है, संशोधित हुआ है तथा उस धर्ममें जीवन रहा है। ऐसा सुधारक उस धर्मके नाम पर अगर कुछ नवीनता लाता है तो वास्तवमें वह उस धर्मको भविष्यके लिये गौरवान्वित बना रहा है।

ऐसे लोगोंको यह जैनसमाज शत्रु समझकर दूर रखना चाहता है और उन्हें धोखेबाज समझना चाहता है और चाहता है कि वे अपनेको जैन न कहें तो चिन्ता न कीजिये यह सब होजायगा। जो लोग जैनसमाजकी अल्पसंख्यकताका तथा उसमें तिलक गाँधी आदि क्यों नहीं पकते, उसका नाम सार्वजनिक क्षेत्रोंमें क्यों नहीं लिया जाता आदिका रोना रोते हैं, उनके लिये रोनेका मसाला सुरक्षित रहेगा।

जैनधर्म अपने समयका वैज्ञानिक धर्म है। बहुत

दिनों तक उसके इस विगदका कुछ मूल्य रहा। परन्तु वैज्ञानिक जगत्में जो विचारकता, मौलिकता, उदारता रहती है उसका भयंकर शत्रु आज जैन समाज बन रहा है। इसने स्याद्वादको मुर्दा या नपुंसक बना डाला है। इसकी अधोगतिका यह एक प्रबल कारण है। अन्धा जैनसमाज यह नहीं देख रहा है। गौरवके अवसरको वह ठुकराता है। वह ठुकरावे और अपना फल भोगे। एक सत्यके भक्तको इसकी कुछ पर्याह नहीं होती। 'जै' और 'न' कुछ ऐसे स्वर व्यञ्जन नहीं हैं जिनमें जगत्का सारा गौरव भरा हो। अन्य स्वर व्यञ्जनोंका मूल्य भी उतना ही है। बल्कि जैनसमाजकी जो दशा है उसको देखते हुए उसका सदस्य बनाकर कोई अपनेको गौरवान्वित नहीं बना सकता। जैनसमाजपर दया भक्ति या प्रेमके वशसे वह अपनेको जैन समझे तो भले ही समझे।

जैनसमाजको एक दिन अपनी इस मूढ़ता और असहिष्णुताके कारण अवश्य रोना पड़ेगा। अथवा भविष्यका जैनसमाज आजके जैनसमाजके नेताओं की मूढ़ताको धिक्कार देनेके लिये ही उनका नाम लगा।

जो लोग युक्तिवादके सहायसे जैनमिद्धान्तकी रक्षा नहीं कर सकते और न उसमें समार्चान परिवर्तन करके नया प्राण डाल सकते हैं, वे अपनी कायरता को छुपानेके लिये जैनधर्मको तिजोरीमें बन्द करके उसका दम घोट सकते हैं, सच्चे निम्नार्थ सेवकोंके मनमें जैनसमाजसे घृणा पैदा करा सकते हैं, परन्तु वे न तो सत्यको पा सकते हैं, न अपना और जगत्का कल्याण कर सकते हैं, न जैनधर्मके जीवनकी रक्षा कर सकते हैं।

आवश्यकता है।

“गोध्या” छाप पवित्र काश्मीरी केसरकी बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेंटोंकी जरूरत है। एजेंसीकी इच्छा रखनेवाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें।

—काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर, लाहौर।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

साहम और कायरता।

चौथेअंककी एक टिप्पणीमें मैंने लिखा था—
“आजीविकाकी सुविधाके लिये बनाया गया जातिभेद प्रेमके पन्थमें कितनीभी रुकावट क्यों न डाले, परन्तु कभी न कभी और कहीं न कहीं उसे पराजित होना ही पड़ता है और डंकेकी चोट यह साबित कर देता है कि मनुष्य जाति एकही जाति है।”

आजीविकाकी सुविधाके लिये बनाये गये जातिभेदके विषयमें जो शब्द कहे गये हैं वेही शब्द निवासस्थानके भेदसे बने हुए जातिभेदके विषयमें भी कहे जा सकते हैं। हिन्दू, तुर्की, पारसी आदि भेद इसी ढंगके हैं। जब तक इनका निवासस्थानभेद बना रहा तबतक तो किसी तरह पारम्परिक विवाहमें कठिनाई थी; परन्तु जब ये एकही जगह आकर बस गये, पड़ोसी हो गये, एक दूसरेको खूब पहिचानने लगे उस समयभी बाप दादोंके निवासस्थानकी टुहाई देकर जातिभेदकी दावाल खड़ी किये बैठ रहना मुख्यता तथा अहंकारके सिवाय और क्या है? परन्तु प्रेम इसपर भी विजयी होता है और मनुष्यजातिकी एकता साबित करता है। परन्तु हम उसका आवाज को कुचलते हैं, भीतर ही भीतर हम उसे गुंगलादेना चाहते हैं, इसलिये भयंकर विस्फोट होता है और कभीकभी चहकते हुए दो मनुष्याकार सुन्दर पाणों हमारी आँखोंके सामने लाराके रूपमें दिखाई देने लगते हैं। अभी नागपुरके मौरिस कालेजमें इसी प्रकारकी एक घटना हुई।

वहाँ इन्टर क्लासके एक छात्रका नाम था चमनलाल धावन, जोकि दुर्भाग्यसे हिन्दू था और उसी क्लासकी एक छात्राका नाम था कुमारी पेरीन भगैचा जोकि दुर्भाग्यसे पारसी थी। दोनों सुशिक्षित थे, व्यस्क थे, अपने जीवनका सामीदार चुनने का अधिकार रखते थे; उनमें प्रेम होगया। परन्तु समाजकी वह तलवार जोकि सिर्फ ऐसेही मामलोंमें

कच्चे सूतसे सिरपर लटकनी रहती है, दोनोंके बीचमें खड़ी हो गई। अब उनके सामने तीन ही रास्ते थे। या तो वे उस तलवारको उठाकर फेंक दें और अपने साथीसे मिल जायें, अथवा सदाके लिये अपने साथीको छोड़ दें, अथवा तलवारको बीचमें रखकर आभिगन करें जिसमें वह दोनोंके शरीरमें घुसकर उनका प्राणान्त कर दें। जातिप्रथाकी चण्डीको एक बलिदान मिले और समाज अपने सिरपर नृशं-सताका एक काला टांका और लगा ले।

सामाजिक वातावरणमें पले हुए और शिनाके नामको लजाने वाले उन कार्योंसे पहिला मार्ग न लिया जा सका, उन सब्बे प्रेम पुजारियोंमें दूसरा मार्ग भी न लिया जा सका, इसलिये उन साहमियोंने तामरा मार्ग लिया। वे एक जलाशयके किनारे पहुँचे। रात्रिका समय था। उनमें चारों ओर नजर फेंकी। अगवुड निम्नवृत्ता थी। सब सो रहे थे, समाज सो रहा था, माना वह भयंकर और क्रूर उपेक्षाके साथ कह रहा था कि “तुम मरों, हमें इसकी पर्वाह नहीं है”। उस अनंत निम्नवृत्ताके भीतर समाजका वह क्रूर शब्द उनके कानोंसे उकराथा, रात्रिके अन्धकार में भी समाजका वह क्रूर चित्र उनके दिव्यनेत्रों ने देखा, समाजके नामपर उनमें एक बार थूका, उपेक्षाकी हँसी हँसे, फिर दोनोंकी चार आँखें हुई जिनने कहा कि—कहाँ, अब हमको कौन अलग कर सकता है? दोनोंने आलिङ्गन किया, दो तन एक प्राणमें एक तन एक प्राण बने। पानीमें छमाका हुआ, फिर सब शान्त। जातिप्रधाने दो प्राणियोंको इस प्रकार बड़े आरामके साथ निगल लिया।

उनके कमरेकी तलाशी हुई, वहाँ एक पत्र मिला जिसमें लिखा था—

“जीवनमें तो हम दोनोंका संयोग हो नहीं सकता था, परन्तु कबमें तो हम दोनों संयुक्त होकर ही जा रहे हैं।”

हम इन दोनोंके प्रेमकी पूजा कर सकते हैं, इनके साहसकी प्रशंसा कर सकते हैं परन्तु इनकी काय-

रताके लिये ?

ये युवक थे, शिक्षित थे, समाज नहीं तो समाज के विद्रोही हजारों पुराय पुरुष इनके साथी थे, कानून इनका महायुक्त था। फिर ये मरे क्यों? सिविल मैरिज ऐक्टके अनुसार क्या ये शादी नहीं कर सकते थे? इतनी शिक्षा पाकरके भी क्या ये अपने पैरों पर खड़े रहकर समाजकी अङ्गुठिकाने नहीं ला सकते थे? इस देशके ऐसे युवक युवतियों से जय हम इतनी आशा न करें तो किससे करें? इनकी इस कायरताको देखकर हृदयमें से एक ऐसा करुण क्रन्दन निकलता है जिसके स्वरमें इनके प्रेम की पूजाके शब्द और साहसकी प्रशंसाके शब्द विलीन हो जाते हैं।

नर नारीका कार्यक्षेत्र।

नर और नारीके शरीरमें जो अन्तर है, वह भेदका नहीं अमेदका कारण है। उनका जीवन एक दूसरेका पूरक है। दोनों अपने अपनेमें अपूर्ण हैं, और दोनों मिलकर एक चीज़ बनते हैं। जिस प्रकार हाथ और पैरमें पर्याप्त विषमता होने परभी दोनोंमें जातिभेद नहीं कहा जा सकता, वे एकही वस्तु के दो टुकड़े हैं—दो अंग हैं—उसी प्रकार नर और नारी में पर्याप्त विषमता होनेपर वे एकही जीवनके दो अंग हैं। दोनों मिलकर एक जीवन बनता है। एक अंग दूसरे अंग पर अन्याचार न करे, इस बात का खयाल अवश्य रखना चाहिये और इसके लिये जितना प्रयत्न होसके करना चाहिये। परन्तु नर और नारीमें जातिभेद की भावना पैदा हो, उनमें सामूहिक युद्ध छिड़े, यह अन्यन्त भयंकर है। समाज के ऊपर आनेवाली विपत्तियोंमें यह सबसे बड़ी विपत्ति है।

इससे बचनेके लिये उपाय यही है कि हम अभीसे सम्हल जायें। हमारे कौटुम्बिक जीवनकी नींव त्याग और प्रेम पर हो। अहंकार उसके पास न फटकने पावे। दो में से एक अपनेको अधिकारी और दूसरेको दास न समझे। अपने दोषोंको जिस

प्रकार वह क्षम्य बनाना चाहता है, उसी प्रकार दूसरे के दोषोंको भी क्षम्य समझे। इस प्रकार जब दोनों मिलकर न्यायपूर्वक प्रेमपूर्वक जीवन बनायेंगे तभी सुख और शान्तिकी वृद्धि होगी।

गार्हस्थ्य जीवनकी मुख्यवस्थाके लिये यह आवश्यक है कि दोनोंमें कार्यक्षेत्रका विभाग हो और जो जिस विभागके लिये अधिक अनुकूल हो उसे वह विभाग सौंपा जाय और इस प्रकार परस्परकी सहायतासे कार्य किया जाय। परन्तु इसमें इस प्रकारका अहंकार न आना चाहिये कि स्त्रियोंको सौंपे गये काम पुरुष नहीं कर सकता और पुरुषोंको सौंपे गये काम स्त्रियाँ नहीं कर सकती।

इस प्रकारका थोड़ा बहुत भेद जो हमें दिखलाई देता है वह स्वाभाविक नहीं, किंतु शतान्दियोंके संस्कारोंका फल है। इन संस्कारोंको बदलनेसे बात बिलकुल उलट सकती है। स्त्रियाँ सबला हो सकती हैं और पुरुष निर्बल हो सकते हैं।

वर्मा में इस प्रकारके उदाहरण हमें दिखलाई देते हैं कि वहाँकी स्त्रियाँ पुरुषोंकी तरह व्यापार धन्धेका सारा काम करती हैं। पुरुष व्यापारी वहाँ स्त्री व्यापारियोंकी अपेक्षा बहुत थोड़े हैं। यह इस बातका प्रबल प्रमाण है कि स्त्री और पुरुष दोनों—शारीरिक भिन्नताओंके रहनेपर भी—समान शक्ति रखते हैं।

यद्यपि अधिकांश देशोंमें पुरुषका कार्यक्षेत्र बाहर और स्त्रीका कार्यक्षेत्र घर रक्खा गया है परन्तु दुनियाँ में ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ यह बात इससे बिलकुल उल्टी है।

बाली द्वीपमें—जो कि ईस्ट इंडीजमें जावा, सुमात्राके पासमें है और जहाँ प्रतिवर्ष हजारों यूरोपियन और अमेरिकन मौज मजा करनेके लिये जाते हैं—नर और नारियोंका कार्यक्षेत्र बिलकुल उल्टा है। अन्य देशोंमें जो जों काम पुरुषोंके लिये रक्खे गये हैं वे सारे काम वहाँ स्त्रियाँ करती हैं। जिस प्रकार यहाँपर स्त्री और बालकोंको पुरुषकी आज्ञा

में चलना पड़ता है, उसी प्रकार वहाँ पर पुरुष और बालकोंको स्त्रीकी आज्ञा में चलना पड़ता है। सारा स्वामित्व स्त्रियोंके हाथमें है। घरका सब काम पुरुषोंको करना पड़ता है और स्त्रियाँ उन्हें आवश्यक खर्च दिया करती हैं। अगर पुरुषको अधिक खर्च की ज़रूरत होती है तो वह स्त्रियोंसे विनंति करके, उन्हें खुश करके लेता है।

पुरुष सुबह उठकर स्त्रीके लिये चा तैयार करता है, घर साफ करता है, बच्चोंके पालन पोषणका सारा काम करता है, उन्हें खिलाना है, चुप रग्यता है, जब स्त्रियाँ बाहरसे काम करके आती हैं तबतक वह रोटी तैयार रखता है। इसके अतिरिक्त पानी भरना, बर्तन मलना, पीसना, कूटना, कपड़े धोना आदि कामभी पुरुषोंके हाथमें हैं। महीनेमें एकवार दिन वे स्त्रियोंसे आज्ञा लेकर समुद्रके किनारे फिर सकते हैं।

अगर ये पुरुष लड़ें भगड़ें, स्त्रियोंके सामने बोलें तो स्त्रियाँ उन्हें दण्ड देती हैं। और कई एक पुरुष तो स्त्रियोंसे इतना डरते हैं कि जबतक स्त्री घरमें रहती हैं तबतक एक शब्द भी बोलें बिना चुपचाप घरका काम करते रहते हैं।

इन लोगोंमें एक दुर्गुण है कि जब स्त्रियाँ बाहर काम पर चली जाती हैं तब अड़ोस पड़ोसके पुरुष मिलकर जुआ खेलते हैं; परन्तु ज्योंही स्त्रीकी आज्ञा मिली कि सबके सब खेल छोड़कर भागजाते हैं। इससे भी वहाँकी स्त्रीकी प्रभुता समझी जा सकती है।

वहाँके बाजारोंमें जाइये। आपको पुरुष ढूँढने पर भी न मिलेगा। माल खरीदना, बेचना, प्राहकों को समझाना यह सब काम स्त्रियाँ ही करती हैं। खेतों में भी सारा काम वे ही करती हैं। जब मूसलधार वर्षा चालू रहती है उस समयभी घुटने तक कीचड़ में रहकर वे बड़े मजेमें काम करती हैं। ऐसे कठोर काम वे अपने सुकुमार पतियोंको नहीं सौंपती।

उस देशमें नारियल बहुत होता है। वे चपल

स्त्रियाँ उन वृत्तोंपर गिलहरीकी तरह चढ़ जाती हैं और ६०-७० फुटकी ऊँचाई पर एक हाथसे वृत्त पर लटककर दूसरे हाथमें नारियल तोड़कर टपाटप गिराने लगती हैं। यह काम इतना कठिन है कि यहाँ ताँ सरकम वालही ऐसे दृश्य दिखा सकते हैं।

ये स्त्रियाँ दोदो तीनतीन मनका बोझा सिर पर बठाकर बाजारमें लेजाती हैं और शामको घर आकर अपने पतियोंसे उसी प्रकार विनोद करती हैं जिम प्रकार अपने यहाँ पुरुष घर आनेपर स्त्रियोंसे विनोद करना है।

स्त्रियोंमें इतना स्वामिन्व होनेपर भी, स्वभावमें कुछ गर्मी होनेपर भी, वे प्रेमकी मूर्ति होती हैं। पुरुषोंकी सेवाके प्रबन्धमें कमी नहीं करती।

इस प्रकार पुरुषोचित जीवन बिताने पर भी उनमें स्त्रीसमाजके दो ताँन गुण बराबर बने हुए हैं। एक ताँ वे सुन्दर होती हैं। साधारणतः कठोर काम करने से मनुष्यका सौन्दर्य कम पड़जाने की बात कही जाती है, परन्तु उनमें इस नियमका अपवाद मालूम होता है। दूसरी बात है उनकी कलाप्रियता। नृत्यकलाका उनको बड़ा शौक होता है। सम्भवतः चार वर्षकी उम्रसे ही उनको नाचने की शिक्षा दी जाने लगती है, और नव वर्षकी उम्र में वे जलसोंमें नाचने लगती हैं।

वहाँ की स्त्रीसमाजपर पूर्ण विचार करने पर जो सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, उसका कारण है वहाँ का पतिव्रत्य। इतनी क्षमता, कर्तव्य-स्वातंत्र्य आदि होनेपर भी वहाँकी स्त्री व्यभिचारिणी नहीं होती। हमारे देशकी स्त्रियाँ इतनी पराधीन और पदों में बन्द होनेपर भी इतनी पतिव्रता नहीं होती जितनी कि वहाँकी स्त्रियाँ होती हैं। इस प्रकार वहाँ न्यायिचार अन्य सब देशोंका अपेक्षा बहुत कम है।

बाली देशके इस वर्णनमें हमारे ध्यानमें यह बात अच्छी तरह आसकती है कि स्त्री और पुरुषों का कार्यक्षेत्र उलट भी सकता है और वह चल भी सकता है इसलिये स्त्री और पुरुषको इस विषयका

तो अभिमान करना ही न चाहिये, और अमुक अपवादोंको छोड़कर योग्यतानुसार कार्यक्षेत्रका चुनाव करके एक दूसरेकी प्रगति, स्वतन्त्रता और आनन्दमें बाधा न डालकर जीवन बिताना चाहिये।

सुख कहाँ है ?

यद्यपि त्यागके मिथ्या मोर्तोंने तथा त्यागकी ओटमें रहनेवाली भोग-लालसासे और त्यागके नाम पर चलनेवाली कायरता, अकर्मण्यता और स्वार्थ-लिप्सासे त्यागके मूल्यको बहुत कम कर दिया है, फिर भी असली त्यागकी झोंकी कभी न कभी दिखाई दे ही जाती है और बतला जाती है कि सुख का सम्बन्ध वैभवसे नहीं आत्मासे है, हृदयसे है, संतोषसे है, प्रेमसे है।

पूर्व हो या पश्चिम, शुद्ध त्यागकी कीमत सब जगह है। इतिहासमें जब हम देखते हैं कि अमुक महापुरुष वैभव पर लात मारकर चला गया तब हमारा हृदय आश्चर्यसे भर जाता है। लोग समझते हैं कि यह सिर्फ त्याग ही है परन्तु उसके भीतर जो सुखकी-सच्चे सुखकी-प्यास निहित रहती है उस पर किसीका ध्यान नहीं जाता। साधारण लोग जो कि वैभव और सुखको पर्यायवाची शब्द मानते हैं, यद्यपि मुँहसे कहनेमें शरमाते हैं परन्तु दिलमें यही बात गहती है कि वैभवके त्यागमें क्या सुख है। वह बात दिनरात गानेपर भी वे नहीं समझ पाते। परन्तु पत्येक मनुष्यके जीवनमें कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग जरूर आते हैं जब उसे त्यागमें ही सुख मालूम होता है। अगर मनुष्यमें इतना त्याग न होता तो मनुष्य समाज नरक हो गया होता, उसमें रसका न्याम भी न रहा होता।

संसारमें भी थोड़ा बहुत वास्तविक सुख अगर प्राप्त करना हो तो उसका मूल प्रेममें है, अहिंसामें है, त्यागमें है। जिनमें प्रेममें-मोहमें या विषय वासनामें नहीं-सुखका दर्शन कर लिया वे सच्चे सुखी हैं। उन्हें सुखकी कुंजी मिल गई है। संसारके बड़ेसे बड़े वैभव का ठुकरा देना उनके लिये ऐसा ही है जैसे कि

बड़ेका पुराने बिलौनेको टुकड़ा देना। यही कारण है कि सती स्त्रीताको रामका अनुसरण करनेमें आनंद मिला, सावित्रीको वैभवा छोड़कर ऋषिकुमारके साथ जंगलमें रहना अच्छा लगा। एक हृदयमें जो दूसरे हृदयको आनंद देनेकी शक्ति है, वह बड़ेमें बड़े वैभव में भी नहीं है। इस बातके उदाहरण पौराणिक युगमें और ऐतिहासिक युगमें बराबर मिलते रहें हैं और आज भी मिलते हैं।

भारतवर्षके लिये यह बहुत आश्चर्यकी बात नहीं है, यूरोपके लिये भी एक दिन नहीं थी परन्तु आज के यूरोपसे ऐसी आशा नहीं रखी जाती। हम समझते हैं कि वह भौतिकताकी चरमसीमा पर बैठकर आध्यात्मिकताकी हंसी उड़ानेके सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। वहाँकी रमागियोंको एक एक पैनी के लिये अपने मर्त्यत्व और सौन्दर्यको बेचनी हुई सुनकर, सम्पत्तिके लिये दीपक पर पतंगकी तरह गिरती देखकर इस बातकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ भी सब प्रेमकी मूर्तियाँ होती-होगी परन्तु पश्चिमकी भौतिकताकी बात जितनी सच है उतनी ही सच यह बात भी है कि वहाँ भी ऐसी प्रेम मूर्तियाँ होती हैं जो समझती हैं कि सुखका सम्बन्ध सम्पत्तिके जितना है उसमें हजारों गुणा प्रेमसे है, हृदयसे है, इसलिए वे प्रेमके लिये, हृदयके लिये सम्पत्तिको लात मार देती हैं। पश्चिमकी एक ऐसी ही घटना यहाँ दी जाती है।

लंडनमें एक मि० पेडवर्दे मेयर म्टीन रहते हैं जो बहुत बड़े श्रीमन्त हैं। उनकी पुत्रीने एक सामान्य राज्जरसे शादी करली है जो कि माटर गाड़ी सुनारने का धंधा करता है और एक मामूली कोठरीमें रहता है। लड़की जब शादी करने लगी तो उसने अपने बापसे पृथ्वा। बापकी इच्छा नहीं थी परन्तु उसने रोकता ठीक न समझा। विलायतकी परिस्थितिके अनुसार रोक भी नहीं जासकता था। विवाहके बाद लड़कीने एक श्रीमन्तका राजमहल सरीखा भवन छोड़कर एक मोपडमें निवास किया। बापके

दिलको धक्का लगा, पर क्या करता ? पुत्रीके स्नेह के कारण बाप दिनमें तीन बार क्रीमनीसे क्रीमनी मोटरमें बैठकर आता है, परन्तु न तो लड़की उसकी मोटरसे लुभाती है, न बापकी दान-दक्षिणा लेती है। अपनी कमाईमें अपनी गुजर करनेमें वह अपने सुखकी, प्रेमकी रक्षा समझती है। बाप लड़कीकी दृकान पर मोटर सुधारनेका काम देता है और उसका जामाता उसे स्वीकार करता है।

बाप अपनी पुत्रीसे उसके सुख दुखकी बात पृच्छा करता है परन्तु पुत्रीका उत्तर सिर्फ यही रहता है कि—“आपके बड़े बड़े भवनों और प्रामादोंमें अपार मौज शौक करते हुए मुझे जो चीज नहीं मिली वह आज मुझे यहाँ मिली है। मैंने जीवनमें सन्तोष प्राप्त किया है जो कि मुझे वहाँ कभी नहीं मिला था, लालसा घटी है और गरीबके घरमें आकर मैं यह सीखी हूँ कि जीवन क्या है ?”

लड़की भी कभी कभी बापके घर जाती है परन्तु नियत समयमें वहाँ अधिक नहीं ठहरती।

भारतवर्षमें तो ऐसी देवियों घर घर मिलेंगी परन्तु आज उनकी परीक्षाके सायन यहाँ नहीं है। वे कुटुम्बियोंकी तरफसे जिधर हाँकी जाती है उधर चली जाती हैं। अगर विवाहसे उनका इच्छाका सम्बन्ध होता तो हमें अवश्य पता लगता कि इधर भी ऐसी कितनी ही सावित्रियाँ हैं।

भौतिक उन्नतिको विरोध करना उचित नहीं है। कोरी आध्यात्मिकता जड़वादसे भी भयंकर है। भारतके अधःपतनमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। परन्तु इतना कहनेके साथ इतना तो कहना ही पड़ता है और कहना ही चाहिये कि सुखका श्रोत बाहरसे नहीं, भीतरसे है, वह वैभवमें नहीं प्रेममें है, स्वार्थ में नहीं त्यागमें है।

अपने पैरों पर।

समाजसुधारके बहुतसे कार्य—जिनके मार्गमें प्राचीन विचारके लोग रोड़े अटकाया करते हैं—बहुत शीघ्र हो सकते हैं, अगर उनके लिये लोग अपने

पैरोपर खड़े हो जावें। इनेगिने सुधारक तबतक क्या कर सकते हैं जबतक कि 'मुद्दई सुन्न गवाह चुन्न' की कहावत चरितार्थ होती रहेगी? जो लोग अत्याचार पीड़ित हैं वे ही अगर चुन्न करे तो दूसरे उन्हें सहायता कैसे पहुँचावे? बल्कि दूसरोंको सहायता देनेमें भी अनेक कठनाइयोंका सामना करना पड़ता है और इतने पर भी सफलता नहीं मिलती।

हम लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ शब्दका ठीक अर्थ है वैवाहिक जीवन व्यतीत करनेवाला। इसलिये गृहस्थ-जीवनका बीज विवाह है। परन्तु आजकल हमारी विवाहसंस्था बहुत दूषित है। बालविवाह, वृद्धविवाह, अनमेलविवाह रूपी कीड़ोंने इस संस्था को खोखला कर दिया है। इसका असर हमारे जीवनभर रहता है। वैवाहिक घटना हमारे जीवनमें-स्नातकर स्त्रीसमाजके जीवनमें-इतना अधिक महत्व रखती है कि स्वर्ग और नरकके मार्ग उसीके हाथमें हैं, ऐसा कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। इतनी महत्वपूर्ण घटनाके विषयमें हम जितने लापरवाह हैं, वह अन्यन्त आश्चर्यजनक और खेदकारक है।

वैवाहिक कुरीतियोंको रोकनेके विषयमें बहुत कुछ आन्दोलन हुआ है, परन्तु इन आन्दोलनोंकी ज़ारदार आवाज़ समाजके उस अन्तर्स्थल पर नहीं पहुँची है जहाँ पहुँचने पर लोगोंको उसका सामना करना असम्भवप्राय हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन कारणोंसे इन कुरीतियोंका जन्म होता है उनको दूर करनेकी भी हमने कोशिश नहीं की है। हमने चोरीको पाप ठहराया है, परन्तु मनुष्य ईमानदारीसे निर्वाह कर सके, इसके साधन नहीं जुटाये हैं।

वैवाहिक समस्याको सुलझानेके लिये तथा विवाहको अधिक सुखमय बनानेके लिये हमें एक न एक दिन इस विषयमें क्रान्ति करना ही पड़ेगी। परन्तु जबतक यह क्रान्ति नहीं हुई है तबतक भी बहुत कुछ किया जा सकता है। परन्तु इस सुधारका बीज स्वावलम्बन तथा निर्भयतामें है।

विवाहकी कुरीतियोंको रोकना प्रत्येक समाज-

सेवकका, समाजके प्रत्येक सभ्यका कर्तव्य है परन्तु जिनपर यह अत्याचार होता है वे अगर चुन्न रहें तो इसमें काम नहीं चल सकता। वे अगर हिम्मत से काम लें तो दूसरोंकी थोड़ी भी सहायता उनका उद्धार कर सकती है तथा समाजके समाने एक सुन्दर नमूना पेश कर सकती है।

माता पिता कन्याओंके तथा बालकोंके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं, परन्तु स्वामी नहीं हैं। इसलिये विवाहके कार्यमें सहायता पहुँचाना उनका कर्तव्य है। परन्तु जो माता पिता अपनी इस सुविधाका दुरुपयोग करते हों, इसके द्वारा अनुचित स्वार्थसिद्धि करते हों तो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना विवाहार्थियोंका कर्तव्य है। वास्तवमें आज इसी बातको आवश्यकता है कि उनमें इस प्रकार आवाज़ उठानेका बल पैदा किया जाय।

जो माता पिता निःस्वार्थी हैं उनको इस विषयमें डरनेकी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी निःस्वार्थ सेवाका अस्वीकार कोई भी विवाहार्थी नहीं कर सकता। अगर हज़ारमें एकाध कोई निकलगा तो भी इसमें माता पिताका क्या नुकसान है? वह गिरकर फिर उठेगा तथा दूसरोंको शिक्षा प्राप्त करने के लिये उदाहरण बनेगा।

यूरोपके समान स्वतन्त्रताकी अभी आवश्यकता नहीं है फिर भी उनका इतना अधिकार तो ज़रूर मिलना चाहिये और उसे व्यवहारमें लाना चाहिये कि उनकी सलाहके बिना कोई सम्बन्ध पूर्ण रूपसे स्थिर न किया जाय। और उनके विरोध रहते तो सम्बन्ध करना घोर अन्याय समझा जाय। समाज को तथा युवकोंको इस विषयमें आगे बढ़कर काम करना चाहिये।

परन्तु इसके लिये भी अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। जब कन्याओंको मालूम हो जाय कि माता पिता अपने स्वार्थके पीछे विवाहकी वेदी पर हमारा बलिदान करना चाहते हैं तब उनका कर्तव्य है कि वे अपने जीवनकी और न्यायकी रक्षा करने

के लिये अपनी हर एक शक्ति तथा सुविधाका उपयोग करें। उनके मार्गमें कठिनाई है परन्तु अन्तमें विजय उन्हीं की है, तथा इसके अतिरिक्त इन अन्याचारोंसे बचनेका दूसरा मार्ग भी नहीं है। दूसरे मार्ग जो है भी, वे अमुक अंशतक काम देसकते हैं, इसके बाद तो उन्हें अपने पैरोंपर ही खड़ा होना पड़ेगा। अथवा जब वे विवाहार्थी निर्भयताका परिचय देंगे तभी राजकीय कानून, लोकमत आदि उन्हें सहायता पहुँचा सकेगा।

समय समय पर ऐसी घटनाएँ होजाती हैं जिनमें ऐसे अन्यायोंका प्रतिकार होता है। उनका जिनना प्रचार किया जाय उतना ही थोड़ा है, क्योंकि ऐसे विवरण पढ़नेसे पढ़नेवालोंमें साहम आता है। ऐसे विवरण विवाहार्थी युवक युवतियोंके कानों तक पहुँचाना हर एक विचारशीलका कर्तव्य है। इस प्रकार की एक घटना मारवाड़की एक जैन कन्याके विषय में घटित हुई है जिसका विवरण समाचारपत्रोंमें आया है। वह यहाँ भी दिया जाता है।

“जोधपुरके आहोर प्रान्तमें पादलड़ी नामका एक ग्राम है। वहाँ एक जैन स्त्रीने अपनी लड़की का विवाह एक योग्य लड़केके साथ करना निश्चित किया था। परन्तु लोभवश कुछ समय बाद उसकी नियत बदली और उसने रुपया लेकर एक बुढ़ेके साथ विवाह करना निश्चित कर लिया। लड़की सम्झदार थी और उसके कार्यको देखकर यह भी कहना पड़ता है कि उसमें हिम्मत भी काफ़ी थी, इसलिये उसने इसप्रकार नरकमें जाना अस्वीकार किया। तब जिस युवकके साथ उसका सम्बन्ध पहिले निश्चित हुआ था उसीके साथ चुपचाप विवाह कर लिया। परन्तु उसकी माँ ने पुलिसमें रिपोर्ट कर दी इसलिये वर और कन्या दोनों ही हवालातमें ठूस दिये गये। परन्तु वहाँ के ठाकुर अत्यन्त न्यायप्रिय निकले। उनने दोनोंकी बातें सुनीं और अपनी न्यायतुला पर तौलकर दोनोंको निर्दोष ठहराया। इतना ही नहीं किन्तु माताको भी दोषी ठहराकर गाँवसे

निकाल दिया। और जब ठाकुर साहिबने राजगुरु का बुलवाकर वर कन्याका हजारी मनुष्योंके सामने विधिपूर्वक विवाह कर दिया तब तो उनकी न्यायप्रियता और उदारता अत्यन्त प्रशंसनीय होगई।”

इस प्रकारका साहम अनुकरणीय है। ठाकुर साहिबने जैसा न्याय किया, प्रत्येक समाजके नेताको शासकों, सरपंचको करना चाहिये। और यह घटना हर एक युवक युवतीके कानमें पहुँचा देना चाहिये, और उनको सिखलाना चाहिये कि जो अपने पैरोंपर खड़ा होता है वह अपनी रक्षाके साथ समाज की रक्षा करता है।

सूक्तम् ।

तुम्हे है नमस्कार शतवार ।
तू अत्यन्त अनोखा विभु है,
तेरा ही आधार ॥ तुम्हे है० ॥
तू ही श्रद्धा-ज्योति जगाता,
तू ही आत्म-शक्ति प्रकटाता,
निर्भय पथका पार्थक्य बना कर,
मिखलाता सत्प्यार ॥ तुम्हे है० ॥
मानस-मन्दिर विमल बनाता,
साहस से उसको सजवाता,
मित, हित, प्रिय वचनों का वनता,
सुमनो जैसा हार ॥ तुम्हे है० ॥
सत्य-शुद्ध-आचरण सिखाता,
लक्ष्यबिन्दु का लक्ष्य बनाता,
उस पर मर मिटना सिखलाता,
नहीं दिलाता हार ॥ तुम्हे है० ॥
पक्षपात की भीत गिराता,
सत् बादी की विजय कराता,
अनेकान्त का प्राण एक तू,
साम्यवाद का द्वार ॥ तुम्हे है० ॥

जो तेरी पूजा करता है,
 तू तत्त्वों पर मरता है,
 उस पर दुनियाँ होजाती है,
 अपने आप निसार ॥ तुझे है० ॥
 तूझ पर वीर बुद्ध रीझे थे,
 ईसा ममोह भी सीझे थे,
 गुरु गोविन्द-अनुज खेले थे,
 रख सिर पर दीवार ॥ तुझे है० ॥
 तुझ एक है धर्म ठिकाना,
 सब सुमनो में गंध ममाना,
 तेरे प्रति हों "प्रेम" अटल,
 तब हों सुखमय संसार ॥ तुझे है० ॥

— ब्रह्मचारी प्रेमसागर ।

विविध विषय ।

शूद्रजलत्यागका ढोंग ।

मिती चैत्र बुदी पंचमीको दोतवारकी सहेली की आमेर (जयपुर) में गोठ था । इस सहेलीके मुखिया खामकर शूद्रजलत्यागी तथा पंडितदल के हैं । जब मिती चैत्र बुदी ४ शनिश्चरवारको जयपुर से एक लड्डी चून-बेसण-घृत-खांड-बरतन-पाल-पल्ली वगैरह सामानसे भरकर आमेरको जा रही थी, लड्डीके दंड परसे रवाना होतेही सामनेसे भंगीकी पाखाने तथा कूड़े कचड़ेसे भरी हुई मैसा गाड़ी आ गई । रास्ता तंग होनेसे दोनों फंस गईं—तब बड़ी मुश्किलसे जैन-अजैन दोनोंने मिलकर सुलझाई । उस समय कितने ही अजैन कह रहे थे कि—“यह कैसे सरावगी हैं जो इस प्रकार एकमेक हुए सामानको खायेंगे ! माली गूजरके हाथका तो पानी भी नहीं पीते और अब पाखानेसे भरी हुई गाड़ीसे एकमेक होजाने पर कैसे खायेंगे ! इन सरावगियोंकी सोध-तथा शूद्रजलत्याग लोगदिखाऊ है ! इनकी सोध

तो तब रहे कि इस सामानको काममें नहीं लें । कितने ही आत्रकोने इस प्रत्यक्ष घटनाको देखकर भी आँखें मीचकर दूसरे दिन आमेरमें गटागट माल तेंडे—
 —एक संवाददाता ।

पं० राजेन्द्रकुमारजीका दुःसाहस ।

पं० राजेन्द्रकुमारजी अम्बालाने १६ फरवरी १९३५ के “जैनदर्शन” में पृष्ठ २३ पर “जैनधर्मका मर्म और पं० दरबारीलालजी” शीर्षक लेखमालाकी सफाईमें अपनी कलुषित मनोवृत्ति व दुर्बल मानसिकशक्तिसे प्रेरित होकर मुझपर एक अनोखा ऊटपटाँग आक्षेप करनेका दुःसाहस किया है । यह बात कोई नई नहीं है । ऐसे व्यक्ति जो समाजके भयके कारण समाजकी ‘हों’ में ‘हों’ मिलाकर ही अपनी उदरपूर्ति करते हैं, वे सदैव ऐसे ही आक्षेप करके अपना परिचय दिया करते हैं । उक्त पंडितजी भी उन्हीं व्यक्तियोंमें से एक हैं । आपने मुझपर आक्षेप करते हुए लिखा है कि, “सम्मति तो कभी कभी निराधार भी हो जाया करनी है । दृष्टान्तके लिये यों समझिएगा कि भाई रघुबीरशरणजी अमरोहाने ‘दर्शन’ और ‘जगत्’ की लेखमालाके और सत्यसमाजके सम्बन्धमें अपनी सम्मति ‘जगत्’ में प्रकाशित कराई है । क्या आप समझते हैं कि वह सम्मति साधार है या दोनों लेखमालाओंको तुलनात्मक ढंगसे पढ़नेके बाद निर्धारित की गई है ? भाई रघुबीरशरणजी मेरे बन्धुओंमेंसे एक हैं । मैं उनके स्वभावसे भलीभाँति परिचित हूँ । अतः मैं इस बातको दृढ़ताके साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी सम्मति निर्धारित करनेसे पूर्व दोनों लेखमालाओंको तुलनात्मक ढंगसे नहीं बाँचा है । व्यक्तिगत दृष्टान्त उपस्थित करना मैं मुनासिब नहीं समझता किन्तु सम्मतियोंकी और सत्यसमाजके नवजात सदस्योंकी वास्तविकताका पता हमारे समाजहितैषियोंको लगजाय, इससे मैंने एक बन्धुके नामका और उनकी वास्तविक परिस्थितिका उल्लेख यहाँ कर दिया है” ।

मैं नहीं समझता कि पंडितजीने किस आधार पर यह लिख मारा कि मैंने दोनों लेखमालाओं को तुलनात्मक ढंग से नहीं बाँचा है। आपके शब्दों से पता चलता है कि आपका यह अनुमान ही है, अतः मैं इस विषय में इतना ही लिखना काफी समझता हूँ कि आपका अनुमान कल्पित मनोवृत्ति द्वारा विकृत अनुमान है तथा यह अनुमान व्यक्तिगत सम्बन्ध के दुरुपयोग पर पूर्णतया अवलम्बित है। खेद है कि बिना पृष्ठतालिका किए पंडितजीने मुझ पर यह आक्षेप कर डाला। पंडितजीका कर्तव्य था कि पहिले वे मुझसे पूछते कि मैंने दोनों लेखमालाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है या नहीं? यदि मैं हाँ में उत्तर देता तो उसका मित्रता के नाते मे प्रमाण माँगते। इसके पश्चात् इस क्षुद्र कृत्य पर उतारूँ होते। परन्तु ऐसे व्यक्तियों में, जो मात्र आक्षेप करने के लिए ही आक्षेप करते हैं, इतनी विवेकशीलता व धैर्य कहाँ? मैं पंडितजीको निर्मंत्रित करना हूँ कि वे अमरोगे आकर इस बातकी परीक्षा कर लें कि मेरी सम्मति साधार है या निराधार है। यहाँ न आ सकें तो अन्य किसी उपाय से ही इस विषयको खोज कर लें। साहु रघुनन्दन प्रसादजी से उन्हें वास्तविकताका पता लग सकता है। पण्डितजी साहब, मैंने दोनों लेखमालाओं का पाठ ही नहीं, बरन शक्त्यनुसार दोनोंका मथन व तुलनात्मक अध्ययन भी किया है, इस विषय पर मेरे मध्यमों में अनेक विरोधी विचार वाले जैन मित्रों से प्रेमपूर्ण वार्तालाप भी किया है। खैर।

अब आपहाँके शब्दोंमें आपका उत्तर दिया जाता है:—

“आक्षेप कभी कभी निराधार भी हो जाया करता है। दृष्टान्त के लिये यों समझिएगा कि भाई राजेन्द्रकुमारजी अम्बालाने मेरी सम्मति पर ‘दर्शन’ में आक्षेप किया है। क्या आप समझते हैं कि वह आक्षेप साधार है? या मेरी सम्मति व मेरे स्वभाव के ठीक ठीक अध्ययन पर निर्धारित किया गया है? भाई राजेन्द्रकुमारजी मेरे बन्धुओंमेंसे एक हैं।

मैं उनके स्वभावसे भली भाँति परिचित हूँ। अतः मैं इस बातको दृढ़ताके साथ कह सकता हूँ कि आपने अपना आक्षेप निर्धारित करने में पूर्व मेरी दोनों सम्मतियोंको द्वेपरहित ढंगसे नहीं बाँचा है और न मेरे स्वभाव पर हाँ दृष्टि डाली है। व्यक्तिगत दृष्टांत उपस्थित करना मैं मुनासिब नहीं समझता किन्तु आक्षेपोंकी और सत्यसमाज के विरोधियोंकी वास्तविकताका पता हमारे सत्यभ्रमियोंको लग जाय इससे मैंने एक बन्धु के नामका और उनकी वास्तविक परिस्थितिका उल्लेख यहाँ कर दिया है।”

पण्डित राजेन्द्रकुमारकी उथली मनोवृत्ति में पहिले हीसे परिचित हूँ। आपके वारतामोंका मुझे ठीक ठीक ज्ञान है, परन्तु उनका इन सब महान कमियों व दुर्बलताओंका ज्ञान होते हुए भी मैं आज तक उनका आदर करता आया हूँ और विचारोंमें घोर अन्तर होने पर भी मैं मित्रता व बन्धुताको निभाता आया हूँ और निभाता रहूँगा। परन्तु यदि मेरे मित्र ने फिर इस प्रकार सत्यका खून करनेकी कुचेष्टाकी तो समाज के सन्मुख मुझे पण्डितजीका नाम परिचय देना पड़ेगा।

—रघुवीरशरण जैन, अमरगढ़।

वृद्ध—विवाह

हमारे सुनने में आया है कि रायचूर निवासी एक वयोवृद्ध धनिक मज्जन श्रीमान् दलचन्दजी साहेब मालिक कर्म दलचन्द चुन्नीलाल अपना चौथा विवाह १५—२० हजार रुपये लगाकर मद्रासकी एक १७ वर्षीया बालिकासे करनेका विचार कर रहे हैं। सेठ साहबको उनकी तृतीय पत्नीसे पाया हुआ एक चार बरसका लड़का भी मौजूद है। विवाहकी तैयारीकी प्रथम श्रेणीका (दाढी मूँछ आदिको कलप लगाकर बुढ़ापेपर आवरण डालनेका) सेठ साहबने अंगीकार भी कर लिया है। इस उम्रमें विवाह करके सेठ साहब उक्त बालिकाकी जिंदगीका सत्यानाश करने जा रहे हैं। क्या रायचूर और मद्रासका समाज इस ओर

ध्यान देगा ?

—कनकमल मुणौत,
धी० ए० (आनर्म) ।

अ० भा० जैन धनिताश्रम आगराके फूलचन्द
जैनकी सजा बहाल रही—

पाठक भूले न होंगे, जैनधनिताश्रम मोतीकटरा आगराके फूलचन्द जैनपर दगा करेब और धोखा-देहीका एक मुकदमा सिटी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें चला था । इसमें फूलचन्दको छः महीनेकी सख्त सजा दी गई थी । फूलचन्दने इसकी अपील जजके यहाँ कर रखी थी और खुद जमानतपर छूटा था । कई महीने बाद अब जाकर २२ मार्चको उसकी सुनवाई हुई । अपील मेंहीनतल जजकी अदालतमें पेश थी । आपने अपीलको खारिज कर दिया और यह कहा कि फूलचन्दको अपने भाग्यकी सहायता करनी चाहिये जिसके कारण उसे छः महीनेकी बहुत ही ख़ाटी सजा मिल रही है । इसका अर्थ स्पष्ट है कि फूलचन्दका अपराध इसना बड़ा है कि उसे बहुत कम सजा दी गई है । हम समझते हैं कि फूलचन्द जैनकी सजा होनेमें दूसरे ऐसे ही धंधे करनेवालोंको अप्र आभ्य खोल लेनी चाहिये ।

मंत्री—जैनकुमार सभा आगरा ।

होलीका हरदंग—उच्च जाति व कुलका अभिमान करनेवाले लोग भी होलीके अवसर पर निम्न प्रकार असभ्यताका प्रदर्शन करते हैं, अपनी बहू बेटियोंके सम्मुख हावभाव दिखकर अर्धाल गाने गाने हैं, पेहुंदे व भडे मजाक करते हैं, राह चलते लोगों पर कीचड़, धूल, फटें पुगाने जूते फेंकते हैं, यह पार लज्जाकी बात है । जिन लोगोंको हम नीच अछूत, शूद्र आदि नामोंसे सम्बोधित करते हैं, वे सम्मल रहे हैं और श्रीकृष्ण प्रह्लाद आदिकी भक्तिसे पूर्ण अभ्योचित गान गाकर उत्सव मनाने लगे हैं । परन्तु स्पष्ट है कि जगद्गुरु कहानेवाले ब्राह्मणों, अपनी जानि के मित्राय मनुष्यमात्रको हीन समझनेवाले सराबुरियों, राजपूतोंके वंशज कहानेवाले ओसवालों, अपनेको राजा अमरसेनकी सन्तान बतानेवाले अमरवालों आदि

की निद्रा अभी तक भङ्ग नहीं हुई है और वे अब भी उसी पुरानी बेदंगा चालको अस्तिवार किये हुए हैं । अभी उस दिन जब नयाबाजारमें ब्राह्मणोंका "भाल ब्रह्मचारी" छियोंके सम्मुख गा गाकर तथा नाच नाचकर विचित्र मनपाने ब्रह्मचर्यका उपदेश दे रहा था, उसमें कुछ दूरी पर ही खटीक, रैगर आदि जातिके लोगोंकी घेरमें श्रीवृष्णकी स्तुतिमें गान हो रहा था ! दरोगा, माली, सुनार आदि निम्न बताई जातवाली जातियाँ पवित्र होनी मनाने लगी हैं, परन्तु जन्मगत उच्चताभिमानी ब्राह्मण धनिये अभी तक पुरानी परम्पराकी लकीरको ही पीट रहे हैं ।

होलीके अवसर पर आमसङ्क पर धूमामस्ती करनेपर बम्बई, कलकत्ता आदि शहरोंमें २२ बार लाभ चलायन किये गये हैं तथा उनपर जुमाने हुए हैं । हम जान कलकत्तामें करीब ३०० आदमी गिरफ्तार किये गये थे जिनमें प्रत्येक पर १) से ५) रुपया तक जुर्माना किया गया ।

—गर्लातानाके शत्रुस्त्रय नामक प्रसिद्ध जैनमंदिर में बाईके एक टुकड़ेके कारण आग लग गई जिससे करीब एक लाख रुपयेका नुकसान हो गया । आग इतनी भीषण थी कि वह २४ घंटोंके बाद बुझाई जा सकी ।

—इन्दौरमें ता० १९ अप्रैलको स्वर्गीय रायबहादुर सेठ कन्याणमलजीकी धर्मशालामें महारामा गौधीजी के करकमलोंसे प्रामोदोग प्रदर्शनीका उद्घाटन हुआ । इसी अवसर पर ता० २० अप्रैलसे महारामा जीके सभापतित्वमें अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन होगा, तथा हिन्दीप्रचार के लिये महारामाजीको एक लाख रुपये भेंट किये जावेंगे ।

—इन्दौरमें हिन्दी यूनिवर्सिटी स्थापित करनेकी योजना की जा रही है । इसके लिये प्रो० डॉ० सरयू-प्रसादजी तिवारीने बीसहजार रुपये तथा पं० लक्ष्मी-नारायणजी त्रिवेदीने पचास हजार रुपया लागतका मकान देनेकी पंषणा की है ।

—अहमदाबाद प्रान्तके जूनू गाँवके हरिजनोंने पुलिसमें रिपोर्ट की है कि वहाँ के उच्चजातिवाले उनकी स्त्रियोंको नदीमें से पीतलके बरतनोंमें पानी नहीं भरने देते तथा उन्होंने उनके कई बरतन छीन लिये। मुखियाके भक्तानकी तलाशी लेनेपर उनके कई बरतन मिले। पुलिसने मुखियाको गिरफ्तार कर लिया है।

—गडवासे एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई। बच्चा पैदा होने पर अपनी आवस्य बचानेके लिए उसने तथा उसकी माँ ने मिलकर बच्चेका हत्या कर डाली। मालूम हो जानेपर केस चला और माँ बेटी दोनोंको आजन्म कारावासका दंड दिया गया।

—रूपहेली (अजमेर सेवाड़ा) के एक जागीरदारके यहाँ एक बरतन आई थी। बरतनमें रंडियों के नाच व आतिशबाजोंकी बड़ी धूमधाम थी। आतिशबाजोंकी गाड़ी लगी हुई एक तरफ खड़ी हुई थी। एकाएक आतिशबाजोंमें आग लग गई और आग फूटकर ऐसी फैली कि पाँच आदमी जलकर मर गये, दस बारह भग्न प्रायत हुए। प्रायः प्रत्येक बारातीको कुछ न कुछ क्षति उठानी पड़ी।

तेरहपंथी धड़की पंचायतका आदभुत न्याय—

करीब तीन वर्ष पहिले खोले धड़ेके एक सदस्य श्रीमान गुलाबचन्दजी सोराणाने अपने विवाहके समय कुछ रस्मोंमें फेरफार किया था, जिसपर इस धड़ेके कुछ व्यक्तियोंने बरात रवाना होनेमें पव ही सदिरों इकट्ठे होकर उनके बहिष्कार का कतवा दे डाला था। इसके उपरान्त भी उस धड़ेके कई व्यक्ति उस विवाहमें शरीक हुए और अवनक गुलाबचन्दजीके साथ उस धड़ेके अनेक व्यक्तियों का तथा और धड़े वालोंका व्यवहार पूर्ववत् जारी है। खोले धड़ेकी पंचायतने इस विषयमें आगे कोई कार्यवाही नहीं की—न और पंचायतोंको इस कतबेकी सूचना दी और न अपने धड़ेमें ही उसके उत्पन्न करने वालोंमें कोई जवाब तलब किया। और चाम्बरमें यह भी कि उक्त कतवा किमी खास मित्रोंपर निर्धारित न होकर केवल कुछ व्यक्तियोंके

व्यक्तिगत द्वेषका फल था। और अब तो जब कि ऐसे कई विवाह प्रायः सब धड़ोंमें हो चुके हैं जिनमें वैवाहिक रस्मोंमें भिन्न भिन्न दिशाओंमें परिवर्तन हुए हैं, उस कतबेका कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसी परिस्थितिमें विवाहके तीन वर्ष बाद बिना कोई नूतन कारण पैदा हुए अनायास ही तेरहपंथी धड़ेकी पंचायतके द्वारा गुलाबचन्दजीका बहिष्कार किया जाना उस पंचायतके सूत्रधारोंकी मूर्खता व कूट स्वार्थपरताको प्रदर्शित करता है। सुना है कि अभी हाल ही में तेरहपंथी धड़ेका एक सदस्य किशनगढ़में शराबके नशेमें ऊपान करते हुए पकड़ा गया है। उक्त पंचायतने अब तक इस विषयमें कुछ जॉन पड़ताल तक नहीं की है और शायद करेगी भी नहीं। बात यह है कि धर्मकी ठेकेदार उक्त पंचायत शराबी, जुआरी, लस्पटी, माधुष्यो व संस्थाओंके मानकों हड़प करनेवाले आदि व्यक्तियोंको तोपा ही नहीं समझते—उसकी दिकृत दृष्टि तो केवल वे लोग दोषा है जो जानति वरा कामनामें गतिरिवाजोंमें सुधार करनेके लिये साहस कर आगे आते हैं। अबबा जैग औपचा-नयमें चन्दा देते हैं —स्पष्ट बच्चा।

—श्री० डॉ० मुंजे कौजी शिक्षालय स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं। इसके लिये अब न सि-कमी प्रसिद्ध राजस्थानी दानवीर मठ प्रतापजीने एक लाख रुपये दान देनेका वचन दिया है।

वरकी आवश्यकता ।

श्रीप्र ही एक अत्यन्त सुन्दर १६ वर्षीया कन्याके लिये एक सुयोग्य स्वस्थ और शिक्षित वरकी आवश्यकता है। कन्या हिन्दी और अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त और गृहकार्यमें पूर्ण दक्ष है। केवल वे ही सज्जन पत्र-व्यवहार करें जो सुधारक, शिक्षित हो, जीविकोपार्जन करने हों, और जो अन्तर्जातीय सम्बन्धके पक्षमें हों। वरकी अवस्था लगभग २३-२४ वर्ष की हो। पत्रव्यवहार फोटो और पूर्ण विवरण सहित निम्न पते पर करें। —रतनलाल मालवीय, वकील

बी. ए. ऐल ऐल बी, मागर सी. पी.

के बाद ही पत्र उपर्युक्त रूपमें आजाय, इसके लिये मैं प्रयत्नशील हूँ। अपनी अपनी योग्यताके अनुसार सहयोगी बन्धुओंको अपना अपना बांझ उठा लेने के लिये मेरा सादर निमन्त्रण है।

मेरे बहुतसे सहयोगी बन्धु जैनतर समाजमें इस पत्रका प्रचार करनेके लिये बहुत उत्सुक थे। अब उनको सत्य-संदेशके माहक बढ़ानेका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। और जिनका ध्यान अभी तक इस तरफ आकर्षित नहीं हुआ है, वे भी ध्यान दें। इससे सत्यसंदेशको आर्थिक सहायता ही नहीं मिलेगी किन्तु सत्यका प्रचार भी होगा, सैकड़ों और हजारों का उद्धार भी होगा।

सत्यसंदेश कोई व्यापारिक लाभके लिये निकाला गया पत्र नहीं है और न इसके साहित्यका व्यापारिक उपयोग किया जायगा। यह तो 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का संदेश सुनाने वाला फकीर है। परन्तु फकीर अगर डॉक्टर और वैद्यकी तरह फीस न ले तो भी उसे कमसेकम दो रोटियों तो चाहिये। इसलिये जो लोग धनिक हैं, वे ही नहीं, किन्तु प्रत्येक व्यक्तिको अपनी श्रद्धा और शक्तिके अनुसार कुछ न कुछ इसकी वेदीपर अवश्य चढ़ाना चाहिये। यह निश्चित है कि दूसरी जगह जो काम लाखों लगाने पर नहीं होता, वह यहाँ हजारोंमें ही होजायगा।

आओ! हम मिलकर अपने एक सच्चे सेवकका स्वागत करें। एक दूसरेके ऊपर भाला तानकर टूटते हुए सम्प्रदाय और समाजोंके बीचमें छाती तानकर खड़े होजाने वाले इस बारकी पूजा करें। और एक बार जैनजगत्को ही नहीं किन्तु अग्निल जगत्को सत्यकी शक्ति और प्रेमकी पवित्रता दिखला दें।

एक महत्त्वशाली अन्तर्जातीय विवाह—
पाठक श्री० बा० लक्ष्मीचन्द्रजी जैन, आई० सी० एस० के शुभनामसे परिचित होंगे। करीब पाँचमाह पूर्व आप आई० सी० एस० परीक्षा पास कर विलायतमें लौटे थे और अलीगढ़में जोइण्ट मजिस्ट्रेट के पदपर नियुक्त हुए थे। आप दिगम्बर जैन महासभाके संस्थापक स्वर्गीय श्री० डिण्टो चम्पतरायजी के पौत्र तथा महासभाके कोषाध्यक्ष स्व० श्री० बा० नवलकिशोरजी वकीलके पुत्र हैं। अभी गत ता०

१० अप्रैलको आपका शुभविवाह श्री० राजा ज्वाला-प्रसादजी (चीफ इन्जीनियर यू० पी० गवर्नमेंट) की सुपुत्री श्री० सुमित्रादेवी बी०ए० के साथ जैनपद्धति के अनुसार सम्पन्न हुआ। वर महोदय जन्मसे अम-बाल तथा कन्या राजाशाही वैश्य जाति की है। विवाहमें केवल कानपुरके ही नहीं परन्तु यू० पी० प्रांतके कई प्रमुख व लब्धप्रतिष्ठित जैन व अजैन महानुभाव सम्मिलित हुए थे। विशेषसमाचार आगामी अङ्कमें प्रकट किये जावेंगे। हम इस सुन्दर सुयोग्य सुशिक्षित युगलको इस शुभअवसर पर हार्दिक बधाई देने हैं।

एक मुनिवैप्रीका घोर अध पतन— मुनिवैप्री नमिसागरजी जो पहिले बहुत अमें तक दक्षिणी शान्तिसागरजीके संघमें रह चुके हैं, एकलविहारी होकर समाजमें मनमाना उपान कर रहे हैं। क्रोधा-वेशमें आबर आबकोंको गालियाँ देना, आप देना, पिन्हीसे ताड़न करना आदि आपकी नियनियम क्रियाएँ हैं। आपके साथमें एक आबिका रहती है। कई बार वह मुनिजीके साथ शयन करती हुई पकड़ी गई। अभी आप राजसमल (रियासत जयपुर) में हैं और सुजाक्रमे पीड़ित हैं। क्या मुनिधर्मरक्षकों का (?) ध्यान इस ओरभी आकर्षित होगा?

वैवाहिक सुधार— खंडेलवाल समाजमें विवाह सम्बन्ध-निर्णयके लिये कहीं चार कहीं तीन तथा कहीं केवल दो साके टाली जाती हैं। इस विषमता को दूर करनेके लिये खंडेलवाल महामभाके सम्मेल शिखर अधिवेशनपर एक प्रस्ताव पेश हुआ था परन्तु सञ्चालकोंने उसे टाल दिया। हर्ष है कि समाज के नवयुवक अब इस ओर स्वयं अप्रसर होने लगे हैं। अभी गत माहमें भादवा (जयपुर) में श्रीमान सन्यधवकुमारजी सेठीने केवल दो साके टालकर अपना विवाह किया। इस विवाहमें जयपुरके कई प्रतिष्ठित व्यक्ति शरीक हुए थे। अजमेरके श्रीमान सुजानमसजी सोनी (सहायक मंत्री दिगम्बर जैन महासभा) ने तो इसमें मुख्यभाग लिया था—कन्या पक्षको मायरा आप ही ने दिया था। क्या हम आशा करें कि श्रीमान सुजानमलजी दुरङ्गोचाल छोड़कर साहसपूर्वक अपनी दिकानूस पंचायतीको भी सुधारनेका प्रयत्न करेंगे? —प्रकाशक।

वर्ष १०

अंक १०

चैत्र शुक्ला १३

वीर संवत् २४६१

जैनजगत्

ता० १६ अप्रैल

सन् १९३५ ई०

महात्मा महावीर ।

यद्यपि न किसीको ज्ञात रहा तू कब कैसे आजावेगा ।
अंधी आँखोंके लिये सत्यका पदरज अञ्जन लावेगा ॥
अज्ञानतिमिरको दूर हटाकर नवप्रकाश फैलावेगा ।
रोते लांगोंके अश्रु पोंछ गोदीमें उन्हें उठावेगा ॥१॥
तोभी अपना अञ्चल पसार अबलाएँ ऊँची दृष्टिकिये +
करती थीं तेरा ही स्वागत अञ्चलमें स्वागत-पुष्प लिये ॥
अधिकार छिने थे सब उनके उनको कोई न सहारा था ।
था ज्ञात न तेरा नाम मगर तू उनका नयन सितारा था ॥२॥
पशुओंके मुखसे दर्दनाक आवाज सदैव निकलती थी ।
उनकी आवास जगत् व्याप्त था और हवाभी जलती थी ॥
भगवती अहिंसाके बिद्रोही धर्मात्मा कहलाते थे ।
भगवान सत्यके परम वपासक पदपद ठाँकर खाते थे ॥३॥
पशुओंका लेना मुनकर तो पत्थर भी कुछ रों देता था ।
पर पड़े लिये क्वातिल मूर्खोंका वज्र हृदय रम लेता था ॥
था उनका मन मरुभूमि जहाँ करुणारसका था नाम नहीं
थे तो मनुष्य पर था मनुष्यतासे उनको कुछ काम नहीं ॥४॥
शूद्रोंको पछे कौन जातिमदमें डूबे थे लोग जहाँ ।
वे प्राणी है कि नहीं इसमें भी होता था सन्देह वहाँ ॥
उनकी मजाल थी क्या कि कानमें ज्ञानमंत्र आने पावे ।
यदि आते तो पिछलाया शीशा कानोंमें डाला जावे ॥५॥
था कर्मकांड का जाल बिछा पड़ गये लोग थे बंधनमें ।
था आडम्बरका राज्य सत्यका पता न था कुछ जीवनमें
ले लिये गये थे प्राण धर्मके थी बस मुर्देकी अर्चा ।
सद्धर्म नामपर होती थी बस अत्याचारोंकी चर्चा ॥६॥

पशु अबला निर्वल शूद्र मूक आहोंसे तुमें बुलाते थे ।
उनके जीवनके तो क्षण क्षण बत्सर सम बनते जाते थे ॥
तेरे स्वागतके लिये हृदय पिघलाकर अश्रु बनाने थे ।
आँखोंसे अश्रु चढ़ाते थे आँखें पथ बीच बिछाने थे ॥७॥
तूने जन दीन पुकार सुनी सर्वस्व छोड़ दौड़ा आया ।
गंगांने मजा वैद्य दीनने मानो चिन्तामणि पाया ॥
तू गर्ज उठा अत्याचारोंको ललकारा सब भौंक पड़े ।
सब गूँज उठा ब्रह्मांड न रहने पाये हिंसाकांड खड़े ॥८॥
पशुओंका तू भोपाल बना पाया सबने निज मनभाया ।
तूने फैलाया हाथ सभीपर हुई शान्त शीतल छाया ॥
फहरीदी तूने विजय दै जयन्ती भगवती अहिंसाकी ।
हिंसाकी मित्रा हुई सहारा रहा नहीं उसको बाक्की ॥९॥
सारे दुर्गन्धन तोड़ मोड़ दुष्कर्मकांड सब नष्ट किया ।
भगवान सत्यके बिद्रोहीगणको तूने पदभ्रष्ट किया ॥
भगवती अहिंसाका झंडा अपने हाथोंमें फहराया ।
तू उनका बेटा ब्रता विश्व तब तेरे चरणामें आया ॥१०॥
ढोनी हार्यो तो 'धर्म गया, हा धर्म गया' यह चिल्लाते ।
तेजस्वी रविके लिये कहे कुवचन घृष्टोंने मनमाने ॥
लेकिन तूने पर्वाह न की ढोंगोंका भडाफोड़ किया ।
सदसद्विवेकका मंत्र दिया भगवान सत्यका तंत्र दिया ॥११॥
तू महावीर था बद्धमान था और सुयारक नेता था ।
तू सर्वधर्मसमभाव विश्वभैरीका परम प्रणेतृ था ॥
भगवान सत्यका बेटा था आदर्श हमारे जीवनका ।
तेरे पदचिन्ह मिले मुझको बरदान यहाँ मेरे मनका ॥१२॥

— दूरवारीकाल (सत्यभक्त)

जैनधर्मका मर्म ।

(६०)

परिषह विजय ।

मुनि या संयमी मनुष्यको परिषह विजय करना चाहिये, अन्यथा वह संयमका पूर्णरूपसे पालन नहीं कर सकता, वह संयममें गिर पड़ेगा। इसके लिये बाईस परिषहोंको जीतनेका उद्देश्य है। मैं पहिले मुनियोंके ग्यारह मूलगुणोंका उल्लेख कर आया हूँ। उनमें एक कष्टमहिष्णुता भी है। परिषहोंका यथा-शक्ति विजय करना इसी मूलगुणमें शामिल है। स्वास्थ्य बगैरहको महालनेकी जो बातें कष्टमहिष्णुताके वर्णनमें कहा गई है, उनका यहाँ भी ध्यान रखना चाहिये। हाँ, योग्य कर्तव्यके लिये स्वास्थ्य का क्या, जीवतका भी ध्यान करना पड़ता है।

यद्यपि यहाँ परिषह-विजय पर कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं थी, परन्तु कुछ परिषहों पर जुदे जुदे दृष्टिबिन्दुओंमें विचार करना है, इसीलिये यहाँ कुछ लिखा जाता है। परिषह बाईस है। उनका अर्थ उनके नामसे ही स्पष्ट हो जाता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि वे बाईस ही मानी जायें। आवश्यकता होनेपर उनमें न्यूनाधिकता भी होसकती है। उनके नाम ये हैं—

क्षुधा (भुख), पिपासा (प्यास), शीत, उष्ण, दंशमशक (डोम, मच्छर, बिच्छू, सर्प आदि) नम्रता, स्त्री, चर्या (चलनेका कष्ट) निपद्या (एक जगह आसन लगानेका कष्ट), शय्या (सोनेका कष्ट; कठोर जमीनमें सोना पड़े आदि), आक्रोश (गालियों बगैरह सहना पड़े), धव (मारपीट सहना पड़े), याचना, अनाम (भिक्षा बगैरह न मिले), रोग, वृणस्पश (कंटक बगैरह), मन्कार पुरस्कार (मानापमान), प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन। इनमें से कुछ परिषहों पर विशेष मूक्य करनेकी जरूरत है।

नम्रता — इस विषयमें मूलगुणोंकी आलोचना

करते समय लिख दिया गया है। यहाँ सिर्फ इतना समझना चाहिये कि परिषहोंमें नम्रताके उल्लेखसे इतना तो मान्य होता है कि जैनधर्म में नम्रता प्राचीन है अर्थात् महात्मा महावीरक जमानेमें है। परन्तु इसमें यह सिद्ध नहीं होता कि यह अभिवर्त्य है। परिषहोंमें जो परिषह उपस्थित हो जायें उनपर विजय करना चाहिये। सहन करनेके लिये प्रत्येक परिषहको रखना जरूरी नहीं है। जैसे साधु प्रति समय भूखा प्यासा आदि नहीं रहता उसी प्रकार नम्र रहना भी जरूरी नहीं है। तब अगर कभी नम्र रहना पड़े तो उसे विजय करनेकी बात रखना चाहिये। कुछ लोग नम्रताके समर्थनमें कहते लगते हैं कि अगर कोई मनुष्य नम्र रहकर मरुट, गर्मी नहीं सह सकता तो वह साधु क्यों बनता है? इसके उत्तरमें पहिली बात तो यह है कष्टमहिष्णुताका सम्बन्ध सिर्फ शरीरसे नहीं है, वह परिस्थितियों पर अवलम्बित है। दूसरी बात यह है कि नान्य परिषहका टंड गर्मी आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु लज्जासे है। एक आदमी शीतपीड़ित होकर ताप रहा है, किन्तु नम्र है तो हम उस शीत-परिषह विजयी तो न कह सकेंगे, किन्तु नम्र परिषह विजयी कह सकेंगे। इसी प्रकार लँगोटी लगाकर ठंड सहनेवाला नम्रपरिषहजयी नहीं है, किन्तु शीत-जयी है। इसीलिये इस परिषहका सम्बन्ध चारित्र्य-मोहसे रक्खा गया है; क्योंकि इससे शरीरपर नहीं, मनपर विजय प्राप्त करना है। मनपर विजय प्राप्त करके भी अगर लोगोंकी सुविधाके लिये नम्र न भी रहे तो भी वह नम्रपरिषहविजयी है।

स्त्री— स्त्रियोंकी तरफसे कामुकतापूर्ण आकर्षण किया जाय तो उस आकर्षणपर विजय प्राप्त करना स्त्रीपरिषहविजय है। यह परिषह तो सिर्फ साधुओं को ही लागू होसकती है, न कि साधवियोंको। परन्तु

परिपह विजय तो दोनोंके लिये एकसी आवश्यक हैं। तब स्त्रीपरिपहके समान पुरुषपरिपह क्यों नहीं मानी जाती? इसका कारण तो सिर्फ यही मालूम होता है कि पहिले ज्ञानमें जब साधारणतः किसी बान्धव उपदेश दिया जाता था तब वह विवेचन पुरुषोंको लक्ष्यमें लेकर किया जाता था, इसलिये उन ही को लक्ष्यमें लेकर यह परिपह बन गई है। दूसरा कारण यह है कि साधारणतः पुरुष जितना स्त्रीकी तरफ आकर्षित होता है, उतनी स्त्री पुरुषकी तरफ आकर्षित नहीं होता, अथवा आकर्षित होकरके भी उसका आकर्षण प्रकट नहीं होता। इसलिये पुरुषको सम्हालनेकी अधिक जरूरत मालूम हुई। परन्तु ये दोनों कारण पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये आज तो इस परिपहका नाम बदल देना चाहिये। स्त्रीपरिपहके बदल इसका नाम "कामपरिपह" रखना चाहिये। यह स्त्री और पुरुष दोनोंके लिये एक सरीखी है।

याचना — इस परिपहके अर्थमें दोनों सम्प्रदायों में मतभेद है। दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि प्राण ज्ञानपर भी दान वचन न गौजना और न किसीसे आहार वगैरहकी याचना करना, याचनापरिपह के विजय है। याचनाके विवाजको वे पाप समझते हैं। जब कि श्रेणस्वर सम्प्रदायमें इसे पाप नहीं माना गया है, बल्कि याचना करनेमें दानता तथा अभिमान न आने देना याचनापरिपहका विजय है। दोनों सम्प्रदायोंके मुनियोंकी भित्ताकी दंग जुदा जुदा है। इसलिये हम परिपहके अर्थ करनेमें यह गड़बड़ी पैदा हुई है। मैं निम्न चुनूँ कि भित्ताके दोनों दङ्ग प्राचान हैं। पहिला दङ्ग जितकल्पियोंका है, दूसरा दङ्ग स्थविरकल्पियोंका। आंशिकदृष्टिसे दोनों ठीक है; फिर भी याचनापरिपहकी उपयोगिता तथा वर्गीकरणकी दृष्टिसे पहिला अर्थ कुछ असंगत मालूम होता है। यहाँ यह बात याद रखना चाहिये कि

याचनापरिपहका सम्बन्ध भी चारित्र्यमोह से है। इससे यह मालूम होता है कि उसमें किसी मानसिक वासना पर विजय प्राप्त करना है। दिगम्बर मान्यताके अनुसार उसका सम्बन्ध चारित्र्यमोहसे नहीं रहता; बल्कि भूख प्यास सहनेके समान आसानी वेदनीयसे होजाता है। यों तो हर एक परिपह में वास्तविक विजय तो मनपर ही करना पड़ती है; परन्तु कुल्लका सम्बन्ध पहिले शरीरमें है फिर मन में, जब कि कुल्लका सीधा मनमें। ग्यारह परिपहें शारीरिक कष्टोंसे सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये उनका कारण अमानवेदनीय माना जाता है; और बाकी ग्यारह धानिया कर्मोंसे सम्बन्ध रखती हैं।

याचना करनेमें लज्जा दीनता संकोच आदि मानसिक कार्योंका साम्हना करना पड़ता है इसलिये जहाँ विजय करनेका विधान किया गया है। इसलिये याचना करना ही वास्तवमें परिपह कहलायी तिसपर विजय प्राप्त करता है। याचना न करना परिपह नहीं है क्योंकि उससे किसी मानसिक कष्टका साम्हना नहीं करना पड़ता। इसलिये परिपहका नाम याचना है, न कि अयाचना।

इस ग्रन्थके अनुसार तो मुनियोंका कार्यक्षेत्र विशाल है तथा मुनियोंका धर्म गृहस्थोंके लिये भी उपयोगी है। इसलिये याचना परिपहका क्षेत्र विशाल है। भोजनके विषयमें भित्तावृत्ति अनिवार्य न होने से उस विषयमें आज याचना परिपह अनिवार्य नहीं है, फिर भी अगर कभी जरूरत हो तो याचना विजय करना चाहिये। इसके अतिरिक्त धर्म तथा समाज की उन्नतिके लिये लोगोंसे अनेक प्रकारकी याचना करना पड़ती है, इसलिये वहाँ भी उस परिपहके विजयकी आवश्यकता है।

मल—इसके विजयकी भी जरूरत है, परन्तु

* चारित्र्यमोहे नाग्यारतिस्त्री निपद्याक्रोशयाचना सत्कार-पुरस्काराः । ९-१५ तत्त्वार्थ ।

कअष्टवेपुनः कालदोषाहीनानाथ पालंङ्गिबहुके जगन्मार्ग-
शैरनाम्नविद्भिः याचनमनुष्ठीयते । तथश० बालिक ९-९-२१

। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्वा, शय्या, बध, रोग, नृणस्पर्श, मक ।

इसके नामपर शरीरको पतित रखनेका जो रिवाज है वह ठीक नहीं है। अकतंक देनेसे इस विषयमें एक बात यह भी कही है कि केशलौच परिपह भी इसी में शामिल है। परन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि मल परिपह विजयका अर्थ है घृणित चीजों में भी घृणा न करके कर्तव्यपर दृढ़ रहना। बाल कोई मल नहीं हैं, बल्कि वे तो शृङ्गारके साधन माने जाते हैं। अगर उन्हें मलरूप माना भी जाय तो उनके धारण किये रहनेसे मलपरिपह विजय है न कि लौच करनेमें। इसलिये यह समाधान ठीक नहीं है।

आज केशलौचकी जरूरत नहीं है, इसलिये उसका उल्लेख निरर्थक है। अगर उसकी जरूरत होती तो उसका नाम अलग ही लेना चाहिये था। यह भी सम्भव है कि प्रारम्भमें—जदके परिपहोंकी गणना की गई हो उस समय—केशलौचका रिवाज न हो।

प्रज्ञा—विद्वान और बुद्धिमान होनेसे मनुष्योंमें एक प्रकारका अहंकार आजाता है। यह उसके अधःपतनका मार्ग है, तथा समाजहितका नाशक है इसलिये ऐसा अहंकार न आना चाहिये। यहाँ प्रज्ञा उपलक्षण है इसलिये किसी भी तरहका विशेष गुण जिससे अहंकार पैदा हो सकता है, वह सब प्रज्ञा शब्दसे समझना चाहिये।

अज्ञान—अज्ञानकी व्याख्या भी गुणभावरूप करना चाहिये। प्रज्ञासे यह उन्मत्त है। उसमें गुणके अहंकारका विजय करना पड़ता है और इसमें गुणभावसे जो दीनता, निराशा, अपमान, अस्मानसे पैदा होनेवाली कपाय आदिका अनुभव करना पड़ता है, उसपर विजय की जाती है।

अदर्शन—अविश्वास पर विजय प्राप्त करना अदर्शन परिपह है। धर्म मनुष्यको सदाचारी बनाना चाहता है। इसलिए वह इस बातकी घोषणा करता है कि सदाचार संश्रम तप आदिसे सब प्रकारकी उन्नति होती है। सैकड़ों मनुष्य मिलके जो काम कर सकते हैं, जो जान सकते हैं वह सब तपस्वीकी

श्रद्धियों और अलौकिक प्रत्यक्षोंके आगे कुछ नहीं है। इस आशासे सैकड़ों मनुष्य अपने जीवनको सदाचारमय बनाते हैं और जब उन्हें सदाचारका मर्म समझमें आजाता है तब वे समझ जाते हैं कि श्रद्धियों आदिकी बात तो निरर्थक है, सदाचारसे इनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। वास्तवमें सदाचारसे आत्मिक शान्ति और सुख मिलता है, परलोक सुधरता है, दुनियाँकी भलाई होती है और उससे मरी भी भलाई होती है। इस प्रकार धर्मका मर्म समझकर वह केदली होजाता है। परन्तु यह अवस्था प्रारम्भमें नहीं होती। पहिले तो मनुष्य यह समझता है कि संयमका पालन करनेसे सचमुच मैं यहाँ बैठे बैठे हजारों कोसकी सब चीजें दम्बने लूँगा, तपसे आकाशमें उड़न लूँगा, बनाना और बिगाड़ना मेरे बाँए हाथका खेल होजायगा आदि। अन्तमें जब उसे इनकी प्राप्ति नहीं होती और उधर वह धर्मका मर्म भी नहीं समझ पाता, तब वह व्याकुल होजाता है। वह धर्म पर अविश्वास करने लगता है। इसका नाम है अदर्शन परिपह। जैन शास्त्र कहते हैं कि यह परिपह दर्शन मोह अर्थात् मिथ्यात्वके उदयसे होती है। बात बिलकुल सत्य है। धर्मका मर्म नहीं समझना, यह मिथ्यात्व तो है ही। उसीसे यह परिपह होती है। इस परिपह को विजय करने का उपाय यही है कि धर्मका मर्म समझा जाय। उसके कार्य-कारण भावका ठीक ठीक पता लगाकर यह विश्वास किया जाय कि धर्मका फल भौतिक जानकारी तथा श्रद्धियाँ नहीं है, किन्तु आत्मिक ज्ञान तथा शान्ति है। इस तरह अदर्शन परिपहपर विजय करना चाहिये।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि परिपहोंकी नियत संख्या बनानेकी जरूरत नहीं है। परिपहोंकी संख्या बदली भी जा सकती है। उदाहरणार्थ लज्जा परिपह है। जब एक आदमी साधु होजाता है और उसे अपने हाथसे झाड़ू लगाना पड़ती है, बर्तन मलना पड़ता है, कभी मलमूत्र भी साफ करना पड़ता है तो

उमे इन कामोंमें लज्जा आती है। परन्तु ऐसी लज्जा न आना चाहिये। इसे न्यायलम्बन, सेवा और अहिंसा का कार्य मानकर प्रसन्नतासे करना चाहिये। यह लज्जा परिपक्व विजय है। इस प्रकार और भी परिपक्व वैदिक मत है।

ए. ह. ने धर्म चारित्र्य है। इसलिये उसका जितने दृष्टोमें विवेचन किया जाय उतना ही थोड़ा है। दुर्गमों को दूर करने तथा भविष्यके लिये न आने देनेके लिये अनेक उपायोंका वर्णन जैनशास्त्रोंमें किया गया है उनमें अधिकांशकी विवेचना यहाँ कर दी गई है। कुछ उपाय जान बूझकर छोड़ दिये जाते हैं। जैसे चारित्र्यके पाँच भेद हैं सामाजिक छेदोपस्थापना आदि। अमेद रूपमें व्रत लेना सामायिक, भेद रूपमें व्रत लेना छेदोपस्थापना। आजकल इन भेदों की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, इसलिये उनपर उपेक्षा की जाती है।

गृहस्थधर्म ।

जैन शास्त्रोंमें अहिंसा अणुव्रत आदि १२ व्रतोंके नामसे गृहस्थधर्मका जुदा विवेचन किया गया है। साधारण शब्दोंमें गृहस्थोंका ये अणुव्रत कहा जाता है। परन्तु अणुव्रत और महाव्रतकी सीमाका वर्णन में पूर्ण और अपूर्ण चारित्र्य शीर्षकके नीचे कर आया है। साधारणतः श्रावकका अणुव्रतके साथ और मुनिका महाव्रतके साथ सम्बन्ध न जाड़ कर स्वतंत्र रूपमें ही इनकी व्याख्या करना चाहिये, जैसी कि पहिले मैने की है। इसलिये जैन शास्त्रोंमें जो अणुव्रत या देशव्रतके नामसे पढ़े जाते हैं, उन्हें अणुव्रत न कह कर गृहस्थव्रत कहना चाहिये।

गृहस्थोंके बारह व्रत कहे गये हैं। अहिंसा आदि पाँच व्रत तो वे ही हैं जिनका पहिले विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त तीन गुणव्रत और चार शिष्टाव्रत और हैं। इनमेंसे कुछ तो अनावश्यक हैं। संक्षेपमें उनका विवेचन किया जाता है।

गुणव्रत तीन हैं और शिष्टाव्रत चार हैं। अणुव्रतमें वृद्धि करने वाले व्रत गुणव्रत हैं और संयम

की या मुनिधर्मकी शिक्षा देने वाले व्रत शिष्टाव्रत हैं। यहाँ तक जैन शास्त्रोंमें मतभेद नहीं है, परन्तु गुणव्रत और शिष्टाव्रतके नामोंमें मतभेद है। एक मत—जिसका आचार्य उमास्वाति आदिने उल्लेख किया है—के अनुसार सातोंका क्रम यह है—

तीन गुणव्रत—दिग्व्रत, देशव्रत, अन्तर्दण्डव्रत। चार शिष्टाव्रत—सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण, अतिथिसंविधान।

गुणव्रत प्रायः जीवन भरके व्रत ॐ होते हैं, और शिष्टाव्रत प्रतिदिनके अभ्यासके व्रत हैं। इस लक्षणके अनुसार देशविरतिको गुणव्रतमें शामिल नहीं कर सकते, परन्तु आचार्य उमास्वातिने यह परिवर्तन क्यों किया इसका ठीक ठीक उल्लेख नहीं मिलता। अथेताम्बर सम्प्रदायकी आगमपरम्परा में भी देशविरतिको गुणव्रत नहीं माना है।

सम्भव है कि आचार्य उमास्वातिने गुणव्रत और शिष्टाव्रतका भेद किसी दूसरी दृष्टिसे किया हो। परन्तु वह दृष्टि उल्लिखित नहीं है। सम्भव है कि उनके ये विचार हों कि दिग्विगति और देशविरति एक ही ढंगके व्रत हैं, इसलिये उनको एक ही श्रेणी में रखना चाहिये। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि देशविरतिमें कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो संयमके साथ स्नास सम्बन्ध रखती हो। अणुव्रती की दृष्टिसे देशकी मर्यादा भले ही उपयोगी हो सकती हो परन्तु महाव्रतीके लिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह मर्यादाके बाहर भी पाप नहीं करता तथा समस्त नरलोकमें भ्रमण कर सकता है, इसलिये भी देशविरति, संयमकी शिक्षाके लिये उपयोगी नहीं मालूम होती। दिग्विरति, देशविरति,

१—गुणार्थे अणुव्रतानामुपकारार्थं व्रतं गुणव्रतम्, दिग्विरत्यादीनामणुव्रतानुवृंहणार्थत्वात्। तथा भवति शिक्षाव्रतं। शिक्षार्थे अभ्यासाय व्रतं देशावकाशिकादीनां प्रतिदिनसाध्यसनीयत्वात्। अतएव गुणव्रतादस्यभेदः। गुणव्रतं हि प्रायो यावज्जीविकमाहुः।

—सागारधर्मासूत्र टीका ४-४।

अनर्थदंडविरति ये तीनों ही व्रत विरतिप्रधान अर्थात् निषेधप्रधान हैं । इनमें किसी विधायक कार्यक्रमकी मुख्यता नहीं मालूम होती, इसलिये भी आचार्य उमास्वातिको इन्हें एकही श्रेणीमें रखना पड़ा हो ।

दूसरा मत जिसका उल्लेख आचार्य समन्तभद्र आदिने किया है उसमें देशव्रत और उपभोग परिभोगपरिमाणमें परिवर्तन हुआ है । अर्थात् देशव्रत शिज्ञाव्रतमें शामिल है और उपभोगपरिभोगपरिमाण, भोगोपभोग परिमाण नामसे गुणव्रतमें शामिल है ।

इसके अतिरिक्त थोड़ासा भेद यह भी है कि आचार्य समन्तभद्रने अतिथिसंविभागका वैयावृत्य का नाम देकर इसकी व्याख्या कुछ व्यापक कर दी है । इसमें और भी अनेक प्रकारकी सेवाका समावेश कर दिया गया है ।

इस विषयमें तीसरा मत आचार्य कुंदकुंद आदि का है—उनके गुणव्रत तो आचार्य समन्तभद्रके समान हैं परन्तु शिज्ञाव्रतोंमें देशावकाशिकके स्थान पर सल्लेखनाका नाम है । इनके मतानुसार देशावकाशिक अर्थात् देशविरतिको न गुणव्रतमें स्थान है न शिज्ञाव्रतमें, और सल्लेखना नामक नया व्रत आया है । यद्यपि सल्लेखनाका उल्लेख अन्य आचार्यों ने भी किया है परन्तु इसको बारह व्रतोंसे बाहर रखा है । इसका कारण यह है कि यह व्रत गृहस्थों के लिये ही नहीं किन्तु साधुओंके लिये भी है, तथा मरते समय ही इसकी उपयोगिता है—साधारण जीवनमें इसका कुछ उपयोग नहीं है ।

आचार्य वसुनन्दीने शिज्ञाव्रतोंको सबसे भिन्न रूप दिया है । उनने भोगोपभोगपरिमाण व्रतके दो

† न केवलम् दानमेव वैयावृत्यमुच्यते अपितु —

व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागान् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्धोऽपि संयमिनाम् । ४-२२ ।

—रत्नकरण्डभावकाचार ।

“ सामाह्यं च पदमं विदितं च तदेवपोसहं भणियं तद्वत् च अतिहिपुञ्जं च उत्थसल्लेखना अन्ते । चारित्र-
प्राप्तुत २५ ।

टुकड़े करके उनको दो व्रत बना दिया है—भोग-विरति और परिभोगविरति । फिर अतिथिसंविभाग और सल्लेखनाको लेकर चार शिज्ञाव्रत * कर दिये हैं । सामायिक और प्रोषधोपवास व्रतका तो बहिष्कार ही कर दिया है ।

इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे मत हैं जिनमें या तो व्रतोंकी थोड़ी बहुत परिभाषा बदल दी गई है अथवा गुणव्रतोंमें एक आचार्यका अनुकरण किया गया है और शिज्ञाव्रतोंमें किसी दूसरे आचार्यका अनुकरण किया गया है ।

इन मतभेदोंका मुख्य कारण देशकालका भेद है । गुणव्रत और शिज्ञाव्रतकी परिभाषा भी जैसी चाहिये वैसी स्पष्ट नहीं है, इसलिये भी अनेक व्रत वर्गीकरणमें इधरके उधर हो गये हैं । इस विषयमें अनेक आचार्य तो चुप्पी साधकर रह गये हैं और अनेकों ने अनिश्चित रूपमें भेद दिखलाया है । ‘प्रायः’ शब्द का प्रयोग करके उनने लक्षण-भेदको अस्पष्ट कर दिया है । वास्तवमें वहाँ अस्पष्टताका कारण भी है । जैसे—गुणव्रतके भेद अगर इससे किये जायें कि उसमें जीवन भरके लिये व्रत लिये जाते हैं और इसलिये देशविरतिको गुणव्रतसे बाहर कर दिया जाय तो भोगोपभोग परिमाण व्रत भी अमक अंश में अलग कर देना पड़ेगा अथवा उसके एक अंशको गुणव्रत और दूसरे अंशको शिज्ञा व्रत मानना पड़ेगा, क्योंकि भोगोपभोगपरिमाण व्रत और नियम दोनोंका विधान है । यम जैसा कि व्रत रहना है और नियम में समयकी मर्यादा रहती है ।

तथाय विरह भणिमं पदमस्मिक्खावयं सुत्ते । त परिभोगणिवुत्ति विदिय । अतिहिस्मसंविभागो तदियं ... । सल्लेखणं च उरधं ... । —वसुनन्दीश्रावकाचार ।

† नियमोपभोग विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारे । नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमोऽभियते ।

३-४१ । र. क. आ.

‡ अथ दिवा रजनी वापक्षो मासस्तथर्तुरमनंवा ।

इतिकालपरिच्छिन्ना प्रत्याकमानं भवेत्तियमः ।

साधारणमान्य टीकामें शिज्ञाव्रतकी एक और परिभाषा दी गई है कि विशेष श्रुतज्ञान की भावना रूप परिणति जिनमें हांती है वे शिज्ञाव्रत हैं । देशावकाशिक आदिमें विशिष्ट श्रुतज्ञानकी भावनाकी आवश्यकता होती है । परन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि देशावकाशिककी अपेक्षा अनर्थदण्डवि-
रतिमें श्रुतज्ञान की भावना अधिक अपेक्षित है । तब उसे गुणव्रत कहा जाना जाय ? प्रोपधोपवायमें बलिक उससे कम अपेक्षित है, तब उसे गुणव्रतमें क्यों न रखना जाय ? इसलिये यह भेद भी ठीक नहीं है ।

मन्त्र ता यह है कि गुणव्रत और शिज्ञाव्रत यह भेद ही कुछ निरर्थकसा मालूम होता है । सभी का नाम शिज्ञाव्रत होना चाहिये । श्वेताम्बर आग-
मोंमें जब किसी श्रावकके बारह व्रत लेनेका उल्लेख आता है तब वह यही कहता है कि मैं पाँच अणुव्रत और सात शिज्ञाव्रत लेता हूँ । वह तीन गुणव्रत और चार शिज्ञाव्रत नहीं बोलता; यद्यपि पीछेके श्वेताम्बर साहित्यमें गुणव्रत और शिज्ञाव्रतका भेद मिलता है । इससे मालूम होता है कि गुणव्रत शिज्ञा-
व्रतका भेद पीछेसे आया है । परन्तु आकरके भी वह ठीक ठीक नहीं बन सका ।

स्वैर, यहाँ इनकी गहरी भीमांसा करनेकी जरूरत नहीं रह जाती । परन्तु इससे इस बातका फिर एक बार समर्थन होता है कि जैनाचार्य भी आचार-
शास्त्रकी परम्परा भूल गये थे और वे समयानुसार स्वच्छासे नये विधान बनाते थे । वे पुगनी परम्परा भूलें या न भूलें, परन्तु समयानुसार उचित विधान बनाने तथा उनमें परिवर्तन करनेका प्रयत्न उचित है ।

इन सातों व्रतोंको शील भी कहते हैं । व्रतोंके रक्षण करनेके लिये जो उपव्रत बनाये जाते हैं उन्हें

* शिज्ञाप्रधानं व्रतं शिज्ञाव्रतं । देशावकाशिकादे-
विशिष्टश्रुतज्ञानभावनापरिणतत्वेनैव निर्बाह्यत्वात् । ४-४।

† अहं णं देवाणुपियमाणं अन्तिणं वंवाणुम्वहयं सक्त
सिक्खावहयं दुवाकसविहं गिहियम्मं पडिवजिस्सामि ।

—उवासगदसा १-१२ ।

शील । कहते हैं । इसलिये इनकी शीलमंज्ञा भी ठीक है ।

अब यहाँ मैं उन व्रतोंकी आलोचना कर देना चाहता हूँ जिसमें मालूम होजाय कि इस समय कौनसा व्रत उपयोगी है और कौनसा नहीं ? आज कल इन शीलों या शिज्ञाव्रतोंकी संख्या कितनी रखना चाहिये ?

जैनेन्द्रजी का पत्र ।

पंडितजी,

मैं इधर दिनोंसे आपको लिखनेकी सोचता था । संकोच यही था कि आपको अवकाशकी कमी हो । अब श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीके पत्रसे मालूम हुआ कि मैं आपको लिख सकता हूँ और मुझे अवश्य लिखना चाहिये ।

बहुत दिन हुए एक जैन मित्रने मुझसे पूछा था कि सर्वज्ञके सम्बन्धमें जो आपका वक्तव्य है और जो उन दिनों जैनजगत्में निकल रहा था, क्या मैं उससे सहमत हूँ ? मैंने उनसे कहा था कि आपके लेखोंकी उपयोगिताका मैं कायल हूँ लेकिन सहमत मैं नहीं हूँ । उन मित्रने तब उस सम्बन्धमें मुझसे कुछ लिखवाया भी था । वह फिर छपा हुआ मुझे कहीं देखनेको नहीं मिला ।

मुझे अपने ऊपर आपका यह ऋणसा मालूम होता है कि मैं अपनी असहमति और अपनी धारणा आपको लिख भेजूं ।

सर्वज्ञके विषयमें एक औसत जैनकी जो बुद्धि-
मान सान्यता है वह अति स्थूल है, और सुधारणीय है । त्रिकाल त्रिलोककी सब वस्तुओंकी सब पर्यायों को युगपत् जाननेवाला सर्वज्ञ होता है, यह प्रचलित बोध है । निस्सन्देह सर्वज्ञताको एकाएक समझाया

‡ परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शी-
लानि । व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यापिपालनीयानि ।
पुरुषार्थसिद्ध्युपाय १३१

भी और किन शब्दोंमें जावे ? बहुज्ञताका अति संवर्द्धित परिपूर्ण रूप ही सर्वज्ञता होगा—साधारणजन इसी भाँति उसे समझ सकता है। इसमें मुझे कोई विशेष अयथार्थता भी नहीं दीखती। किन्तु यह मैं स्वीकार करता हूँ कि सर्वज्ञताकी इस परिभाषाके शब्दार्थको पकड़नेसे और उसे चिपटा लेनेसे भाव की हत्या होती है। इस भाँति सर्वज्ञता निरी उपहास्य भी बनाई जा सकती है।

आपके लेखने उस सर्वज्ञताकी निष्प्राण परिभाषा पर आघात किया है, यह अनिष्ट नहीं है। इसकी जरूरत थी। बहुज्ञताका परिवर्द्धित रूप सर्वज्ञता है, समझनेके लिये हम ऐसा समझ लें, यद्योतक तो ठीक; किन्तु हम अपनी प्रतीति ही ऐसी बनाले, हमारा अन्तिम विश्वास ही ऐसा हो जावे तो यह गलत है। विज्ञानकी दृष्टिसे भी वह गलत है, आधारम और व्यवहारकी दृष्टिसे भी गलत ही है।

आपके तर्कसे यह बात प्रमाणित होजानी है। बहुज्ञता अधिकसे अधिक बढ़कर भी सर्वज्ञता नहीं होसकती, क्योंकि 'समस्त' में बहुविधता नहीं है। समस्त तो अखंड है। 'समस्त' अमर्यसे भी बड़ा, अनन्तसे भी बड़ा है। इस भाँति बहुज्ञता अनन्तज्ञता तक तो पहुँच सके, सर्वज्ञता तक नहीं पहुँच सकती, यदि मात्र इस ही कारण कि वह बहुज्ञता है।

यहाँ तक तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आपका लेख आगे भी बढ़ा है, और वहाँ मैं उससे स्पष्टतया अलग हो जाता हूँ।

मेरा मन्तव्य है कि सर्वज्ञता है। उस सर्वज्ञताके लिये और भी शुद्ध शब्द कहें, कैवल्य। कैवल्यमें एकसे अधिकको जाननेकी बात ही नहीं आती। जो अखंड है, अविभक्त है, सर्वात्म्यामी है, सर्वांतरात्मा है, उसको पाना, कैवल्य पाना है। उससे बाहर हाँकर कुछभी अन्य नहीं है। त्रिकाल त्रिलोक सब उस अखण्डतत्वके भाँतर ही गर्भित है। मुझे कहना है कि ऐसा कैवल्य तो है। वह कैवल्य सर्वज्ञताकी हमारी सब प्रकारकी धारणाओंके ऊपर है।

मुझे उम केवलज्ञानमें पूर्ण विश्वास है। वह विश्वास इतना पूर्ण है कि उसे आवश्यकता नहीं है कि महावीर अथवा पार्श्वनाथ अथवा और किसी ऐतिहासिक पुरुषके केवलज्ञानी होनेके प्रमाणकी वह भित्ति माँगे। मैं मानता हूँ कि कृष्ण नहीं थे भगवान। रामचन्द्र भी भगवान न थे, महावीर भी भगवान न थे। कोई उनमें केवलज्ञानी नहीं था। अर्थात् ऐतिहासिक पुरुषकी भाँति जीवन यापन करनेवाले महावीर, रामचन्द्र और कृष्ण मनुज थे। वे खलडमात्र थे, एक एक व्यक्ति थे। लेकिन ये यह भी मानता हूँ कि इनमें से किसीको अथवा तीनोंको परमात्मा रूपमें ध्याना अनिवार्यतया न अपने ही धोखा देना है, न ही औरोंको धोका देता है। मैं मानता हूँ पारको प्रतिमाके रूपमें पूजा जासकता है। इसमें, जिसको पूजते हैं, उसकी अवज्ञा नहीं है। वह पत्ता भूट नहीं है। वह पूजा कल्याणकर देखी जाती है। प्रतिमा पत्थर ही है किन्तु भक्तके लिये वह भगवान है। उस तर्कका भक्तके निकट क्या मूल्य है जो साधित करता है कि प्रतिमा पत्थर ही है। हाँ पत्थर, और है पत्थर तब भी भक्तमें उसको लेकर भक्तिकी वारा उमड़ पड़ती है, इसको उसे इन्कार किया जा सकेगा ? और तब उसको टोका भी नहीं जासकेगा।

ऐतिहासिक महावीर सर्वज्ञ नहीं थे और बौद्धिक सर्वज्ञता असम्भवता है—इतना कहकर भी आप आगे क्या चाहते हैं, वह मैं नहीं समझ सकता। क्या आप श्रद्धाके आधारको खंड देना चाहते हैं ? अथवा श्रद्धाके आधारको स्थूल नहीं देखना चाहते हैं ? मूल्य ही देखना चाहते हैं ? किन्तु श्रद्धा तो अपनी शक्ति से निर्गुणको सगुण और अव्यक्तको गतिमान बनाये बिना जैन नहीं पा सकती। इसलिये मैं कहता हूँ कि उस आधारको, वह स्थूल हो कि सूक्ष्म, तोड़ने की चेष्टा करनेसे नहीं चलगा। इसका परिणाम जनसामान्यमें उद्वेग होगा। और आप जानते हैं—'यस्मात्तद्विजते लोको, लोका मोद्विजते च यः'—ऐसा बनकर रहना होगा। लोकको उद्धिप्त बना छोड़

कर जो तुष्ट होता है उसे सत्यार्थीसे आगे बढ़कर थोड़ा बहुत हठी भी कहना होगा। जिस सत्यका दूसरा पहलू अहिंसा नहीं है उसमें असत्यका आभास अवश्यस्भावी जानना चाहिये।

सर्वज्ञताको जिस स्थूल रूपमें चौंसठ जैनने अपनी प्रतीतिके साथ चिपटा रखा है, लगभग सर्वज्ञताको तदनुरूप स्थूलरूपमें ही आप भी देखते हैं। निस्मन्नेह उस रूपमें वह असिद्ध ठहरती है। सच तो यह ही है कि वह किसी भी रूपमें सिद्ध नहीं ठहराई जासकती। ऐसा इसलिये नहीं कि सर्वज्ञता नहीं है, प्रयुक्त ऐसा तो इसलिये है कि सर्वज्ञता इतना महान् और महीन तथ्य है कि अनुष्यकी प्रत्येक परिभाषा और प्रत्येक रूप उससे आँछा ठहरता है।

जीवनका नरे निकट कोई अर्थ नहीं है, यदि मुक्तमुक्ति न हो। कोई पूछे कि उस मुक्तिको किसीने देखा है? कोई भिड़ करसका है? इतिहासमें से किसी मुक्त प्राणीको खोजा जासकता है? मैं कहूँगा—नहीं। फिर भी मुक्ति तो है। जब बन्धन दिखलाई देते हैं तब ही कैसे मुक्त हो सकते हैं कि मुक्त न हो? वह मुक्ति असिद्ध भवे दाग्वे, लेकिन हमारे लिए तो वही है, वही हमारा ध्येय है, चरम लक्ष्य है।

उस मुक्तिका प्रमाण तो हमारे अपनेही भीतर गहरेसे गहरा समा हुआ है। नहीं तो हम बन्धन क्या तोड़ना चाहते हैं? मुक्ति हो ही नहीं तो बंधन अप्रिय क्यों लगता है?

इसी प्रकार सर्वज्ञताका सबसे बड़ा प्रमाण हमारी अपनी अल्पज्ञतामें ही है। हमारी छद्मस्थताका नहीं तो और अर्थ ही क्या है? हम आज छद्मस्थ हैं ही क्यों, यदि हमें कभी भी पूर्ण होना नहीं है? सर्वज्ञताकी ओर हमें इसलिए नहीं बढ़ना होगा कि महावीर अथवा और कोई सर्वज्ञ होगा हैं बल्कि उस ओर तो बढ़ना इसलिए होता है कि सर्वज्ञता हमारे भीतर है, हमारे स्वभावगत है। उस अपने स्वभाववश होकर हम सदा अल्पज्ञ रहकर

भी सर्वज्ञताकी ओर बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि अल्पज्ञता तो आजका और मायाका सत्य है, शाश्वत और यथार्थ सत्य तो सर्वज्ञता ही है।

ऊपर मैंने कुछ बुद्धिहीन सी बातें कही हैं। मेरे निकट यद्यपि वे ही बात अधिक सारवान हैं। किन्तु बुद्धिके तलपर आकर हम क्या देखते हैं? 'भाइन-स्टीन', जो पश्चिमका सबसे बड़ा गणितज्ञ है गणितके जोरसे कालको असिद्ध ठहराता है। इस तरह स्पष्ट होजाता है कि हमारे ज्ञानका जो रूप है वह अन्तिम नहीं, कल्पित है। वह आपेक्षिक है। अपने परिचित शब्दोंमें कहें तो, वह ऐकान्तिक है। वहतो इस प्रकार ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। इसविधि, मात्र ज्ञानही नहीं जो कि पनुय मानता है, अथवा मानता है कि वह जानता है प्रयुक्त वह भी जानता वह अनुभव करता है—सब आपेक्षिक है, सब अज्ञान है। अनुष्यकी दृष्टिसे वह भलेही जानता किन्तु कैवल्यकी दृष्टिसे तो वह माया ही है। यह कैसे आश्चर्यका विषय है कि आप, जो सत्यार्थी हैं तर्कके हेतुसे भी इस नाना प्रकारके मायावी ज्ञान के संग्रहकी परिभाषामें ही केवलज्ञानको समझने और समझाने लग जावें!

व्यहारकी दृष्टिसे भी हम देख सकते हैं कि हम जानी उस पुरुषको नहीं कहा करते हैं, जिसके पास फुटकर सूचनाओंका बहुत बड़ा संचय हो। मोसादटी के जीव ज्ञानीके रूप में स्वीकार—होते बहुधा नहीं देखे जाते, यद्यपि उन्हें तो दुनियाकी बहुतसी बातोंका अता पता रहता है। अपने काम काजमें भी जानी हम बहुधा उस व्यक्तिको स्वीकार करते हैं, जिसको खबरें तो चाहें बहुत मात्स्य न हों पर जिमने घटनाओं और वस्तुओंका सारमत्त्व पाया हो। बहुधा विरक्त और एकांत-प्रेमी पुरुषोंमें से ही जानी हुआ करते हैं। इस दृष्टिसे हम यह देख सकते हैं कि ज्ञान कदाचित् उतना बहुत जानने में नहीं है, जितना कि सार (जो कि संक्षिप्त है) जाननेमें है। अनेकको एकरूपमें जानना बहुत बड़ा

ज्ञान है। उस एकको जानने से अनेक सहज भाव से जान लिया जाता है।

बात यह है कि मनुष्य स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर प्रयाण करता है। आपने सर्वज्ञताकी स्थूल मान्यता पर चोट देकर बुरा किया, यह मैं नहीं कहता। किन्तु, आपके लेखमें यह ध्वनि होती कि आप व्यक्ति को स्थूलतासे सत्यताकी ओर लेजाना चाहते हैं; आपके लेखमें ऐकान्तिक ध्वनि न होती; आपका लेख कलित सर्वज्ञताको संस्कार देकर वास्तविक सर्वज्ञताकी ओर लेजाना चाहता होता, तो मुझे प्रसन्नता होती। मूर्तिको तोड़ना कभी आवश्यक हो भी जावे, पर भक्तिको तो नहीं तोड़ना होगा। आपका लेख इसी ओर बढ़ता है। आपके आघात ने सर्वज्ञताके प्रचलित रूपको ही नहीं, सर्वज्ञताको ही खंडित करना चाहा है—यह निरहंकृत सत्य-प्रीतिका लक्षण नहीं जान पड़ता।

कुछ बात आपकी सत्य-समाजकी प्रतिस्थापना को लेकर भी मनमें उठी थी। सत्यके प्रति आपकी निर्भीक श्रद्धाको देखकर मेरे मनमें ईर्ष्या हो आना चाहती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े और भी हों, तो क्या कहना! मेरी प्रार्थना है कि मुझमें भी सत्यके प्रति आप जैसा आग्रह और लगन उपजे। किन्तु मुझे तो सत्यकी अस्पष्ट भाँकी भी नहीं पामकी है। तब मैं सत्यको प्रणाम करके ही रह लेता हूँ और अहिंसाको पकड़ लेता हूँ।

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि सत्यतो भगवानका निर्गुण रूप है। वह रूप है, जिसके साथ हम अपना बुद्धिका सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। यद्यौतक कि उस रूपकी उपासना भी नहीं की जा सकती। उस अनिर्वचनीय सत् तत्त्वके समस्त, प्राणावेगमें जब हम उपासनमें नत-जानु होते हैं, तब मानों उस निर्गुण सत्यको हम सगुण ईश्वर बना उठते हैं। उस निर्गुणरूपको स्पर्श करनेके प्रयासमें जो हम उसे सगुण मूर्तिरूपमें देखना चाहते हैं, वही हमारी साधना और सार्थकता है। उस निर्गुणरूपमें जब कि

सत्य अविभक्त, अविभाज्य और ऐक्य है तब आराधना, साधना और उपासनाका विषय वस्तुपर उसमें नानात्मकता आ रहती है। देश-देश और काल काल में जो नाना उपास्य बने हैं वे सभी अपने अपने ढंगमें सत्य हैं। 'ये यथामाम् प्रपद्यन्ते तान्स्तथैव भजाम्यहम्'। उन उपास्य जनों की अनेकता अनिवार्य है। उस अनेकताको निवारण करनेकी इच्छा भी क्यों? अपनी परिस्थिति और अपने तजपर जो सत्य है दूसरी परिस्थिति और दूसरे तल पर वह सत्य नहीं स्वीकारा जाता, तब इसमें झगझकाई क्या बात है? जब मेरे पास मेरा अपना हृदय है और दूसरेके पास उसका अपना है, तब दोनों अपने-अपने हृदयोंकी तृप्ति के रूपमें उस सत्यको स्वरूप दें—इसमें बिडम्बना कौनसी है?

इस दृष्टिमें भी मुझे उचित सन्देह होता है कि जहाँतक सम्पूर्ण आराधना, साधना और उपासना का सम्बन्ध है वहाँतक संगठित समाजकी आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना सामूहिक हो सकती है, जबकि वह समूह किसी नियमोंके अन्तर्गत न मिला हो प्रयुक्त प्राकृतिक रूपमें ही बन गया हो, क्योंकि सत्यतो किसी दो का भी सर्वज्ञ एक नहीं हो सकता। उसको तो अपनीही आत्माकी साधना से साधना होगा। उस सत्यके स्वरूपकी समानता अथवा उसकी पूजाकी समानताके आधार पर लोक-संग्रहके लिए जो समाज बनाया जायगा, वह संप्रदाय न बन जावे, इसकी संभावना नहीं है। जो जैन है, वह जैन न रहे, यह क्यों आवश्यक है? अथवा वह जैन रहकर उसके ऊपर 'सत्यसमाजी' भी रहे, यह क्यों श्रेय है? जितने धर्म-मत हैं, उनमें किसीमें यदि किसीको मंत्रिपि नहीं है तो वह व्यक्तिगतरूपमें अपने मार्गसे सत्यकी उपासना कर सकता है। किन्तु उसको वह प्रचलित करे, प्रचारित करे, इसकी आवश्यकता समझमें नहीं आती। इस पद्धतिसे मानवीय सम्बन्धोंमें सरलता बढ़ेगी, ऐसा अनुमान नहीं होता।

किन्तु संगठन क्या आवश्यक नहीं है ? क्या व्यक्ति अपने आपमें पूर्ण है ? क्या लोकसंमेलन अनावश्यक है ? ये प्रश्न उठाए जा सकते हैं । इनका उत्तर यह है, कि नहीं; 'परस्पोपग्रह' तो जीवका लक्षण है । वह जीवनका भी लक्षण है । व्यक्ति अकेला नहीं रह सकेगा । अकेलापन तो असत्य भी है । किन्तु सामाजिकताके लिए जो धर्म हमें प्राप्त होता है वह सब तो 'अहिंसा' शब्दमें समा जाता है । करणीय सत्य, अहिंसा है । जब सत्य को व्यवहारमें उतारना होता है तब अहिंसा प्राप्त होती है । इसलिए समाज बनानेका आधार, अहिंसाका आचरण, अहिंसाका प्रचार, अहिंसा का सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान बनाना होगा । समाजका धर्म अहिंसा है, सम्यक उपासना नहीं । उपासना विधिमें एकता लानेकी बात जरूरी नहीं है, न उन उपास्य देवताओंको एक पंक्तिमें अथवा एकवर्दी पर बैठानेसे किसी सत्यकी निद्रि समझनी चाहिए । यदि मैं राम रामकी रट लगाकर कृष्ण को भजने वाले व्यक्तिके प्रति समदर्शी रहता हूँ तो कृष्णकी मूर्तिको बिना अपनी उपास्य श्रेणीमें रखे भी धर्माचरणी बनता हूँ । आपने सत्यकी उपासना की । जग सपाट एकरूपताको अपने समाजका आधार रक्खा है, वहाँ मुझे सौंदर्यका और आत्माका दर्शन नहीं होता है, एक प्रकारकी नेकनीयताका ही दर्शन होता है । और जहाँ वास्तवमें ऐक्य है, वहाँ नैतिक नेकनीयतासे गहरा कोई स्थल है । जिस प्रकार माथ खाने पीने और विवाह शादी करनेके व्यवहारको आपसी प्रेमकी अनिवार्य शर्त समझना मूल है, लगभग वैसाही भ्रम मुझे आपके सत्यसमाजके मूलमें अनुभव होता है ।

मैं अपने इरादेसे बहुत ज्यादा लिख गया । अब मैं समाप्त करूँगा । जैसा मैंने कहा—मैं इस ऋण को अपने पास नहीं रख सकता था । आप मेरे देय इस पत्रको लें, और मुझे जो समझना हो, अवश्य समझावें । आप देखिएगा मैं समझनेमें भी

मन्द नहीं हूँगा और मत परिवर्तन करनेमें भी व्यर्थ अहंकारी नहीं दीखूँगा । इस पत्रको आप जैन—जगतमें भी निकाल दें । आपका विनीत—

७ दरियागंज दिल्ली २६-३-३५) जैनेन्द्रकुमार

सम्पादकीय नोट —जैनेन्द्रजीको किसी कारण से यह भ्रम हो गया है कि वे मुझसे असहमत हैं । सम्भवतः इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वे भावुकताप्रधान हैं और मैं तार्किकताप्रधान । यह प्रधानता ही यह भ्रम पैदा कर रही है, अन्यथा न तो तार्किक हृदयहीन होता है, न सहृदय तर्कहीन । यहाँ भी दोनों एक ही विचारके हैं, परन्तु हृदयकी वृत्तियोंमें थोड़ा अन्तर है । जैनेन्द्रजी मूर्ति तो चाहते हैं, परन्तु कोई शिल्पी मूर्तिनिर्माणके लिये पत्थर पत्थर चलावे, यह दृश्य नहीं देखना चाहते ।

समाजके जिस रूपका मैंने खण्डन किया है, उसका विरोध आप भी करते हैं । फिर भी आप सर्वज्ञता चाहते हैं, कैवल्य चाहते हैं । इसीलिये आप अपनेको मुझसे भिन्न समझते हैं । यही भ्रम है । इसके लिये मैं कुछ पुराने लेखोंके उद्धरण दे दूँ तो दम होगा ।

जैनजगत् वर्ष ९, अंक ८, पृ० ९—

“शुद्धात्मज्ञानकी पराकाष्ठा केवलज्ञान है । जीवन्मुक्त अवस्थामें जो आत्मानुभव होता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । केवलज्ञानीको फिर कुछ जानने योग्य नहीं रहता इसलिये उसे सर्वज्ञ भी कहते हैं ।उपनिषदोंमें जीवन्मुक्त अवस्थाका जो वर्णन है वह भी आत्माकी एक अविच्छिन्न निश्चल दशाको बताता है । आत्मज्ञानीको ही जीवन्मुक्त कहते हैं । केवली, अर्हन्त, जीवन्मुक्त ये सब एक ही अवस्था के नाम हैं ।”

जैनजगत् ८-८-४ में लिखा था—“जिसने सुखके मार्गको अच्छी तरह जान लिया है अर्थात् पूर्णरूपमें अनुभव कर लिया है वहाँ केवली या सर्वज्ञ कहलाता है ।”

इससे मात्स होता है कि मैं केवली या सर्वज्ञ

का निषेधक नहीं हूँ; मैं तो सिर्फ उनकी तर्कविरुद्ध (असिद्ध नहीं) असंगत परिभाषाका विरोधी हूँ।

ऐतिहासिक व्यक्ति कैसे भी हों, परन्तु उनको सत्यसमाज मंदिरमें स्थान दिया है इसका कारण व्यावहारिक चतुरताके साथ वह भावुकता है जो एक मूर्तिके साम्हने भक्तमें होती है। सर्वज्ञताकी आप उपासना करना चाहते हैं परन्तु वह तो भगवान सत्यकी उपासना है। भगवान सत्यकी कल्पनासे किसीका उद्वेग नहीं होसकता। उससे ईश्वरवादी का उद्वेग दूर होता है और अनौश्वरवादीको भी संतोष रहता है। सर्वज्ञताके वर्तमान रूपको दूर करकेभी मैंने लोगोंको अवलम्बनहीन नहीं बनाया है। मैंने तो घटनाओके संग्रहवाले सर्वज्ञको हटाया है। मनुष्यको स्थूल से हटाकर सूक्ष्म मर्मज्ञताकी तरफ खींचा है।

जो बात सर्वज्ञताके विषयमें है वही मुक्तिके विषयमें भी। मुक्तिके वर्तमान रूपों और बन्धनों को मैंने हटाया है। हम उसकी कालिक अनन्तताके भ्रममें क्यों पड़े? उसे सुखरूप ही क्यों न मानलें? वह सान्त हो तो क्या? सिर्फ एक दिन भरपेट रहनेके लिये हम क्या नहीं करते? तब सान्त मुक्ति या स्वर्ग या और कोई सुखशान्तिके लिये हमारा आकर्षण क्यों नष्ट होजायगा?

आप असिद्धको उपयोगी समझकर मानते हैं, मानना चाहते हैं, परन्तु मैं भी किंसा असिद्धका खाड़ा नहीं करता। मैं तो सिर्फ विरुद्ध और असंगत भा अनुपयोगी या दुरुपयोगीका खड़ा करता हूँ।

भावुकताको नितार्थ करनेको मैं मना नहीं करता, निर्गुणको। गुण का पूजनेका भी मैं विरोधी नहीं हूँ, इसीलिये सत्य और अहिंसाको मैंने भगवान और भगवती बनाया है, उनकी मूर्तियाँ भी चाहता हूँ परन्तु इतना आवश्यक कहता हूँ कि भावुकता और अनुभवको अधिकसे अधिक तर्कसंगत बनानेकी कोशिश करना चाहिये। अन्यथा भावुकता, सहृदयता, भक्ति, अनुभव, आदि सुन्दर नामोंकी ओटमें मूढ़ता,

जड़ता, अन्धविश्वास, रूढ़िप्रियता आदिका नंगा नाच होने लगेगा। 'तर्क' इतना बेईमान या दंभी नहीं होता कि जहाँ उसकी गति नहीं है वहाँभी पहुँचनेका वह डौल करे। फिर तर्कका भंडाफोंड़ करना बहुतही सरल है। वह कठोर है, पेंचीदा है, पर अंधेरेमें नहीं है इसलिये अपने विश्वासोंको ऐसा अवश्य बनाना चाहिये जिसे तर्क पा सके, या न पा सके पर तोड़ न सके। अन्यथा आप अपने विश्वासको भी टिका नहीं सकते। जड़ शान्ति कदाचिन् मिलजाय, परन्तु चेतनशान्ति-मुक्ति नहीं मिलसकती।

मैं जो कठोर परीक्षण कर रहा हूँ वह इसलिये नहीं कि अवलम्बन मुझे बुरे मात्थम होते हैं किन्तु इसलिये कि मुझे दृढ़तर या दृढ़तम अवलम्बन चाहिये। मैं विश्राम करनेके लिये द्वीप चाहता हूँ, झेल मछलीका द्वीपाकार पीठ नहीं। अगर हम ऐसा दृढ़तर या दृढ़तम अवलम्बन ढूँढ़ सकते हों तो हमें अवश्य ढूँढ़ना चाहिये। "कौन भगड़े में पड़े" इस प्रकार आलम्ब्यकी विरुद्धवाली न गाना चाहिये।

सत्यसमाजके विषयमें भी आपको भ्रम हुआ है कि मैं अनेकताको नष्ट करना चाहता हूँ। वास्तव में मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह अनेकता अनेक व्यक्तियोंके समान नहीं, किन्तु एक व्यक्ति-भगवान सत्य-के अनेक अंगों या रूपोंके समान है। हम अपने बापको पूर्ण मनुष्य मानें—यहाँ तक ठीक है, परन्तु यह कहें कि दुनियाँके सारे मनुष्य मेरे बापकी संतान हैं, उन सबके बाप तो नपुंसक हैं, तो यह ज्यादाती है। इसी ज्यादातीको दूर करना है, और यह बनना देना है कि उन सब बापोंका भी एक बाप है जो नपुंसक बेटे पैदा नहीं करता।

सत्यकी यह उपासना संगठित समाजके लिये भी हो सकती है, फिर भी संगठनकी आवश्यकता है। मोतियोंको सूतमें पिरो देनेसे उनका मूल्य अनेक ही न बढ़े, परन्तु उपयोगिता बढ़जाती है। इसका उत्तर आपने ही दे लिया है, इसलिये विशेष उत्तर न दूँगा।

जो जैन है वह जैन न रहे, इसकी जरूरत नहीं है, परन्तु एक साधारण आदमी सत्यसमाजी हो यह आवश्यक है। वह सिर्फ इसलिये कि वह दूसरों का आदर करना सीखे, सत्यके बदले में दुःखग्रह की पूजा करना छोड़ दे, और अपने मार्ग में आती हुई कठिनाइयों में अपने भाइयों का सहारा प्राप्त करे। जो इस पाठशाला में शामिल हुए बिना भी सत्योपासना कर सकता है, जो सारी कठिनाइयों को अपने दम पर कुचल सकता है, उसको यहाँ नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। परन्तु अगर कोई इसकी आवश्यकता समझता हो तो उसे सूचित करना प्रत्येकका कर्तव्य है। चाणक्य, अकबर और शिवाजी अगर राजनीतिके मूल में नाम लिखाये बिना भी उस विषयके निष्णात हो गये तो इसमें राजनीति पढ़ाने की अनावश्यकता मिट्ट नहीं हो जाती।

सामाजिकताके लिये जिस धर्म की जरूरत है, वह अहिंसा शब्द में समाजाता है जरूर, परन्तु दुनियाँ के भगड़ों में अहिंसा और हिंसा की इतनी तुलना नहीं दी जाती जितनी सत्य और असत्य की। इसलिये सत्य नाम रमला गया। अहिंसा और सत्यको परस्पर मिश्र करना ही कठिन है। सच पूछा जाय तो दोनों मिलकर एक चीज बनती है। इसलिये एकके कहने पर दूसरी शामिल हो जाती है। दोनों को पूर्णरूप में पाना असंभव है। दोनोंका कल्पनासे दर्शन किया जा सकता है और उन्हें प्रणाम किया जा सकता है। अहिंसाके विरुद्ध खड़ी होने वाली कोई चीज सत्य नहीं हो सकती। इस बातको मैंने सत्य और अहिंसाकी व्याख्या में खूब स्पष्ट किया है।

एकरूपता और एकताके अन्तरको मैं समझता हूँ। एकरूपता होने हीसे एकता नहीं हो जाती और एकता के लिये एकता हो सकती है—सिर्फ इनमेंसे ही एकता हो सकती है—नहीं कदाचित्। चिह्नित्वा के लिये एकता नहीं भरत है, और न करने पर भी वचन न इसीसे चिह्नित्वाका बहिष्कार नहीं किया जा सकता। शिक्षण देने पर भी मनुष्य दुराचारी

असमर्थ मूर्ख और दुखी रहता है और शिक्षण न देने पर भी सदाचारी आदि होता है। इसीलिये शिक्षण अनावश्यक नहीं हो जाता। एक पोशाक में रहने पर भी सैनिक विरोधी दल में मिल जाते हैं, और लड़ाई के बाजे सुनते रहने पर भी कायर भाग जाते हैं, इसीलिये ये अनावश्यक नहीं हैं। इस एकरूपता में आपको सौन्दर्य और अध्यात्मका दर्शन नहीं होता, यह स्वाभाविक है क्योंकि इसका आपने सत्यसमाजका आधार समझ लिया है। भाषाका कोई प्राण या आत्मा समझले तो अध्यात्मका दर्शन कैसे होगा? सुन्दर से सुन्दर जूते को कोई पैर समझले तो सौन्दर्य कैसे दिखेगा?

स्वाभ्यास, बेटीव्यवहार, प्रेमान्वाप, आलिङ्गनानि भकड़ों का कार्य ऐसे हैं जो प्रेमके न होने से न सकते हैं, किन्तु प्रेमके न होने पर भी हो जाते हैं और होने पर भी नहीं होते। परन्तु क्या इसीसे उन सबको छोड़ देना चाहिये? मेरे खयाल से आप व्यवहारको मात्रा में अधिक गौण कर रहे हैं। इससे प्रेमियोंका प्रेम अज्ञान तथा निष्फल तक रहेगा और प्रेमहीनोंको अहंकार तथा निर्दयता लिखानेको ओट मिलेगी।

सहभोजके विरोधी यह कब कहते हैं कि हम अछूतों तथा विजातियोंसे द्वेष करते हैं? परन्तु छू-जने पर और चौका घिगड़ जाने पर जब उनकी आँखें लाल हो जाती हैं या नाकही सिकुड़ जाती है उस समय उनका प्रेम उसी प्रकार द्वेष में परिणत हो जाता है जिस प्रकार शीतल चन्दन अग्नि में। ऐसी परिस्थिति में सहभोज आदिके व्यवहार प्रेमको पैदा भले ही न करें, रक्षण भी न कर सकें, परन्तु थोड़े बहुत अंश में उसे फायर-प्रूफ अवश्य बना सकते हैं। यही क्या कम है? इसी प्रकार सत्यसमाज मंदिरकी या मामूदिक प्रार्थनाकी बात है। इससे कोई सर्व-धर्मसमभाव भले ही न सीख सके, उसका रक्षण भी कदाचित् न कर सके, परन्तु मैं भी इससे सर्व-धर्मसमभाव नहीं सिखाना चाहता—सिर्फ उसकी मौन भाषा सिखाना चाहता हूँ, जो कि ध्वनिमय भाषा

से शनगुण मृत्यवान है। और मनुष्यके लिये भाषा कितनी आवश्यक है, इसके कहनेकी जरूरत नहीं।

बहुत कह गया इसलिये बन्द करता हूँ, और बहुत कहना है फिर भी बन्द करता हूँ। क्योंकि इस विषयमें पहिले भी कहा गया है और अभी तो कहने के लिये न जाने कितने मौके और आयेंगे। अन्तमें मैं इतना और कहूँगा कि निश्चय व्यवहार, द्रव्यक्षेत्र काल भाव, साधारण आदमीकी मनोवृत्ति, आदि बातों पर गम्भीर और विस्तीर्ण विचार करके अपना मत बनावें।

सत्यसमाज प्रगति ।

श्रीमान् सेठ चुन्नीलाल जी कांटेचा सत्यसमाज-प्रगतिके लिये वार्षीमें बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये आप यथार्थाक्त तन मन धन लगा रहे हैं। और अब तो आपको श्रीयुत आपटे आदि सहयोगी भी मिल गये हैं, जो वार्षी शाखाकी उन्नतिमें पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। वार्षीमें अभी निम्नलिखित सदस्य तथा अनुमोदक और बने हैं:—

(५९) किसनदासजी शेठे वी० ऐससी०, बी० ए०, एल्लेएल० वी०। पिताका नाम—कमलादासजी शेठे, उम्र ३२, वैदिक पाक्षिक, जन्ममें ब्राह्मण। पता चाटेगल्ली वार्षी।

(६०) मूरजीभाई, पिताका नाम—नरसीभाई, उम्र २७, जैन पाक्षिक, जन्मसे मूर्तिपूजक श्वेताम्बर कच्छीदशा ओसवाल। आप यहाँ के प्रसिद्ध सुधारक नेता, जैनपाठशालाके प्रेसीडेन्ट, लोकलबोर्डके मेम्बर हैं।

(६१) पं० रामचन्द्रजी कानिटकर। पिताका नाम—रामचन्द्र बालाजी, उम्र ३२, वैदिक पाक्षिक, जन्मसे स्मार्त हिन्दू ब्राह्मण, पता—भगवान संगीत विद्यालय वार्षी।

(६२) गणपति अम्ब्रासी बाबर, उम्र २४, वैदिक पाक्षिक, जन्मसे हिन्दू मराठा।

निम्नलिखित दो सज्जनोंके अनुमोदनपत्र आये हैं।

(६३) मुशालचन्द प्रेमराजजी पटवा वार्षी।

(६४) छगनलाल लालचन्दजी ओसवाल, मु० गोमलवाड़े (अहमदनगर)।

श्रीयुत पं० सूर्यभानुजी डाँगीकी प्रयत्नशीलता से भी पाठक परिचित हैं। दुर्भाग्यसे आपके पिता-श्रीका अभी देहान्त हो गया, जिसके लिये आप एक माह घर पर रहे। परन्तु शांतिमें गहानुभूति दिखलानेके लिये भी जो लोग आते थे, उनसे आप सत्यसमाजकी चर्चा करते थे, प्रचार करते थे। इस कर्तव्यपरायणताकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इसी समय आपके काका श्रीयुत कुन्दन-मलजी डाँगी आये और इन्हीं प्रचारके पलस्वरूप पाक्षिक सदस्य बने। श्रीयुत कुन्दनमलजी प्रसिद्ध सुधारक, विस्तृतिक सम्प्रदायके अग्रगण्य सुकवि भजनीक और सुशिक्षित है, एक प्रेमके मालिक जमींदार और न्यायपारी है। यह रहा आपका पत्र—

(६५) “विश्रुतिव सूर्यभानुसे आपके सत्य-समाजकी योजना एवं तत्सम्बन्धी विशेष ज्ञातव्य मालूम हुआ। ‘जैनधर्मका मर्म’ नामक लेखमाला के कुछ प्रबन्ध भी पढ़े। आपके सहानुभूतिपूर्ण वि-मल विचार तथा समाजसुधारकी योजना सरासरी है, जनसाधारण के लिये प्रयत्न करने योग्य है। आपकी प्रयत्नशीलता और प्रयत्नशीलता प्रकट होती है। पुराने विचारों से बड़े हल दकियानूसी लोग आपकी प्रतिभा को नहीं छु सकते। मैं मानता हूँ कि आपके ऐसे विचारोंवाले बहुत हैं, परन्तु उनका संगठन करनेका जो आपने बीड़ा उठाया है वह अवश्य सार्थक होगा। ‘जैनधर्मका मर्म’ पुस्तक रूप छपनेपर मैं भी उसका अध्ययन करूँगा। आशा है अन्य धर्मोंका मर्म भी आप शीघ्र प्रकाशित करेंगे। विशेष क्या लिखूँ। मुझे भी आप जैनपाक्षिक सदस्य श्रेष्ठोंमें लिख लें। मैं शहर पहुँचते ही शीघ्र शाखा का प्रबन्ध करनेका प्रयत्न करूँगा और समय समय पर अपने विचार प्रकट करता रहूँगा।”

भवदीय—कुन्दनमल।

पिताका नाम—ऋषभदासजी, उम्र ४१, जैन पा-
क्षिक, जन्मसे श्वेताम्बर जैन ओसवाल, पता—श्री
वर्द्धमान जैन प्रिन्टिङ्ग प्रेस निम्बाहेड़ा (टोंक स्टेट)।

(६६) श्रीमती सगलादेवी पलदौटा, पत्निका
नाम—हरलालजी पलदौटा, उम्र १८, नैष्ठिक, जन्म
से श्वेताम्बर बीमा ओसवाल। पता—कैजल प्रिन्टिङ्ग
लक्ष्मीरोड पना।

अभी मैं पना गया हूँ। मानवसु हत्या था कि
आपने सत्यसमाज को शंका ननाधानपूर्वक समझ-
कर स्वीकार किया है।

श्रीयुता भाई भातुकुमारजी भी सत्यसमाजके
प्रचारके लिये बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। आपको
इधर हरदा तरफ जानेका मौका आया तो आपने
सत्यसमाजके निम्नलिखित तीन सदस्य बनाये।

(६७) सीतागमजी पटाले, पिताका नाम श्री-
किशनजी पटाले, उम्र ३०, वैदिक पाक्षिक, जन्मसे
सनातनी ब्राह्मण, हरदा सी० पी०।

(६८) केशरीगमजी जैन, पिताका नाम चं-
पालालजी, उम्र २०, जैन पाक्षिक, जन्मसे दिगम्बर
जैन लमेचू। पता—गर्डीसोहड़ा हरदा, सी० पी०।

(६९) अनोखीलालजी, पिताका नाम फूल-
चंदजी, उम्र १८, जैन पाक्षिक, जन्मसे दिगम्बर
जैन कठनेरा। पता—पो० रहटगाँव तहसील हरदा
(होशंगाबाद सी० पी०)

उपर्युक्त समाचारोंके बाद सत्यसमाज प्रगतिके
निम्नलिखित समाचार और मिले हैं। श्रीमान सेठ
चुन्नीलालजी कांटेचाके प्रयत्नसे निम्नलिखित सदस्य
और अनुमोदक बने हैं।

(७०) मांतीलालजी कांटेचा, पिताका नाम
मुखलालजी कांटेचा, उम्र २४ वर्ष, जैन पाक्षिक,
जन्मसे ओसवाल जैन। पता—बीड़ (निजाम स्टेट
Via अहमदनगर)।

(७१) रूपचंदजी भण्डारी, पिताका नाम
विगदीचंदजी भण्डारी, उम्र २४ वर्ष, पाक्षिक जैन।
जन्मसे ओसवाल जैन। पता—८० लक्ष्मणदास
कर्णोदान जिला अहमदनगर।

निम्नलिखित सज्जन अनुमोदक बने हैं—

(७२) डॉ० चुन्नीलालजी नाहर, पता—भीकमचंद
चुन्नीलाल नाहर, घोड़नदी (पना)

चौधरी घनलालजी जैन बैद्य और चिरञ्जी-
लालजी जैन भेलसामें सत्यसमाजके प्रचारके लिये
पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगोंके प्रयत्नसे निम्न—
लिखित चार सदस्य और बने हैं।

(७३) धरमचंदजी, पिताका नाम वंशीधरजी,
उम्र २० वर्ष, पाक्षिक जैन, जन्मसे जैन परवार
पता—धरमचंद राजमल जैन बड़ा बाजार भेलसा
(ग्वालियर स्टेट)

(७४) पन्नालालजी दरबार, पिताका नाम टीका-
रामजी टडैया, पाक्षिक जैन, उम्र ५० वर्ष। जन्मसे
दि० जैन परवार। पता—टीकारामजी पन्नालाल दर-
बार बाने, भीतर किला, भेलसा (ग्वालियर)

(७५) छोटेलालजी, पिताका नाम पन्नालालजी
उम्र २७ वर्ष, पाक्षिक जैन। जन्मसे दिगम्बर जैन
परवार चौसके, भेलसा।

(७६) राजमलजी, पिताका नाम पूरनचंदजी,
उम्र २२ वर्ष, पाक्षिक जैन, जन्मसे दि० जैन पर-
वार। पता—राजमल पूरनचंद जैन भेलसा।

वार्षी समाचार—यहाँकी ग्रामशाखाके अ-
ध्यक्ष श्री० किसन कमलादासजी शेठे बी०एससी०
बी० ए० एल० एल० बी० वकील और मंत्री श्रीयुत
पी० बी० आपटे चुने गये हैं। यहाँ पर शीघ्र ही
सत्यसमाजका पृथक् कार्यालय बनेगा।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

महात्मा और भगवान ।

इस विषयमें दो टिप्पणियाँ लिख चुका हूँ । इसपर 'जैनमित्र' के ३६-१६ वें अंकमें ब्र० शीतलप्रसादजी ने तथा 'सनातन जैन' के ८-२२ अंकमें एक भाईने कुछ लिखा है—'सनातन जैन' वाले भाई तो कुछ बढ़कर लिख गये हैं, अपने दिलको तसल्ली देनेके लिये उन्हें मेरा शाब्दिक अपमान भी करना पड़ा है । लेख का विशेष विस्तार न हो, इसलिये मैं एक प्रभावली सी रख देना चाहता हूँ जिससे दोनोंके वक्तव्यका उत्तर हांजायगा । पहिले नव प्रश्न ब्रह्मचारीजोसे हैं । बादके प्रश्न सनातन जैन वाले भाईसे ।

१—आप मेरे विषयमें लिखत है कि "भगवान शब्दका व्यवहार श्री महावीर स्वामीके लिये करते हुए भी अपनी कही हुई बातकी पक्ष नहीं छोड़ा है" । क्या मैंने पहिले ही लेखमें यह नहीं लिखा था कि—'भगवान कहनेवालोंका मैं तिरस्कार नहीं करता' ? फिर दूसरे लेखमें इससे ज्यादा मैंने क्या लिखा है जिसे आप मेरी स्वीकारता समझ रहे हैं ?

२—अगर मैं किसीको सर्वज्ञ नहीं मानता और फिर महात्मा शब्दका प्रयोग करता हूँ इसलिये आप महात्मा शब्दको अपमानजनक समझते हैं, तब अगर मैं इसी अर्थमें भगवान शब्दका प्रयोग करने लूँ तो क्या आप भगवान शब्द छोड़ देंगे ? अरहंतमें जो गुण आप मानते हैं वे जिनमें नहीं हैं ऐसे लोगों के लिये जिन जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ है उनका प्रयोग यदि महावीर नामके साथ किया जाय तो क्या आप इसे अपमानजनक समझेंगे ? क्या आप महावीरके साथ वे ही विशेषण लगायेंगे जो दूसरों को नहीं लगते ?

३—'भगवानकी मूर्त्ति; भगवान जो करेगा सो होगा' आदिमें जगत्कर्ता ईश्वरके लिये भगवान शब्द कहा गया है । तब आप क्यों उपयोग करते हैं ? जैसे

मेरे द्वारा महात्मा कहे जानेसे अमर्त्यका बोध होता है, उसीप्रकार दूसरोंके द्वारा भगवान कहे जानेसे जगत्कर्तृत्वका बोध होगा ! आपको दोनोंही अनिष्ट हैं ।

४—अङ्गरेज जमींदारोंको लगाई जानेवाली लॉर्ड (Lord) की पदवी महावीरके साथ क्यों लगाने हैं ? इसका उत्तर आपने क्यों न दिया ?

५—भग शब्दका अर्थ अगर ज्ञान है तो भगवान शब्दका अर्थ—ज्ञानी हुआ । उसका 'त्रिकाल त्रिलोकका युगपत् ज्ञानी' अर्थ कहाँ से निकला ? अगर भगवानसे वह अर्थ निकाल सकते हैं तो महात्मासे क्यों नहीं निकाल सकते ? और फिर उसका प्रयोग अपमान जनक क्यों कहने हैं ?

६—वैशेषिक दर्शनोंमें जीवन्मुक्त (अरहंत) और मुक्त (मिद्ध) को भी जीवात्मा ही कहा जाता है । जगत्कर्ता ईश्वरके सिवाय वे किसीको परमात्मा नहीं कहते । साधारण जनताभी इसी अर्थमें उस शब्दका व्यवहार करती है । तब आप महावीर आदिको परमात्मा क्यों कहते हैं ?

७—कोंपोमें भग शब्दके जो अर्थ पाये जाते हैं उसमें मुख्य और बहुप्रचलित अर्थ कौन हैं ?

भगं श्रीकाम माहात्म्य वीर्ययत्नार्ककीर्त्तिपु—अमर । भगं श्रीयोनि वीर्यच्छाज्ञान वैराग्य कीर्त्तिपु—मदिनी ।

इस्सरिय रूप सिरि जस धम्मपयत्ता मया भगा-भिकखा—विशेषावश्यक ।

क्या इन प्रमाणोंसे यह नहीं साबुत होता कि भग शब्दका मुख्य अर्थ ऐश्वर्य और लक्ष्मी है, ज्ञान वैराग्य आदि उसके अल्प प्रचलित अर्थ हैं ?

८—भगवान कहनेसे अगर आपके सामने सर्वज्ञकी मूर्त्ति आजाती है तब तो भगवत्ता शब्द बेचारा अपने अर्थके लिये तरसता रहेगा क्योंकि आपके मतमें वही सर्वज्ञ नहीं होती !

९—आप महावीरको स्वामी क्यों कहते हैं ? यह तो दयानन्द आदिको लगाया जाता है !

१०—एक भाईने महावीरको महात्मा लिखा । इसपर ब्र० शीतलप्रसादजीने उसे रोका, जबकि मैंने

कहा कि जिसको जो लिखना हो लिखने देना चाहिये, भगवान और महात्माकी पार्टी नहीं बनाना चाहिये। इसपर भाई शिवलालजी मुझे लिखते हैं कि 'ऐसे अधम विचार मत फैलाओ ! दलबन्दीका बीजारोपण मत करो'। क्या दलबन्दीको रोकनेका प्रयत्न करना अधम विचार है ? दलबन्दी ब्रह्मचारीजी कर रहे हैं कि मैं ?

११—शिवलालजी स्वीकार करते हैं कि जिसके पास ऐश्वर्य हो उसे भगवान कहते हैं। परन्तु कहते हैं कि बाहिरी वस्तुओंमें किसीका क्या ऐश्वर्य ? नहीं तो श्रीमानोंको भगवान कहना पड़ेगा। परन्तु जिसप्रकार हम ज्ञानादि अन्तरंग ऐश्वर्यशाली पंडितोंको भगवान नहीं कहते, उसी प्रकार श्रीमानोंको भी नहीं कहेंगे। अगर अपने गुणोंके स्वामित्वसे ही कोई ईश्वर कहलावे तब तो एक पत्थर मिट्टी आदि भी ईश्वर है क्योंकि वह रूप रस गन्धादिगुणोंका स्वामी है। ऐसा हानतमें तो ईश्वर भगवान आदि शब्दोंकी कोई उपयोगिता-विशेषता नहीं रहजाती। जगत्में जो ये शब्द आये हैं वे बाह्य ऐश्वर्यके लिये ही आये हैं। पांडसे अविद्योकी कृपामें रूपक आदि अलंकारोंमें उनके प्रयोग विस्तार हुआ। खैर, इतना तो सिद्ध है कि भगवान शब्दका अर्थ निश्चयात्मक नहीं है। अन्तरंग ऐश्वर्य भी उससे समझा जा सकता है और बहिरंग ऐश्वर्य भी; परन्तु महात्मा शब्द में इन मन्वेदकोंकी गुंजाइश नहीं है। इसलिये महात्मा शब्दमें भगवानकी अपेक्षा स्पष्टता अधिक है, तब महात्मा शब्दका प्रयोग करना अधिक संगत क्यों न कहा जाय ?

१२—भगवान और ईश्वर शब्द बिल्कुल समानार्थक है। व्यवहारमें भी समानार्थक माने जाते हैं। ईश्वर शब्दका अर्थ जगत्तक समान होने पर भी ईश्वर शब्दसे एक जगत्कर्ता समझा जाता है। यद्यपि व्युत्पत्त्यर्थसे यह बात ग्रीधे नहीं निकलनी परन्तु

जगत्कर्ता माने बिना व्युत्पत्त्यर्थ ठीक नहीं बैठता। इसलिये भगवान और ईश्वरका अर्थ या भावार्थ जगत्कर्ता किया जाता है सभी दार्शनिकोंने, जिनमें जैन भी शामिल हैं, ईश्वर शब्दका अर्थ जगत्कर्ता किया है। गोम्मटसारमें 'ईश्वर मंडलिदंशण' (६९) आदि गाथामें ईश्वरका अर्थ जगत्कर्ता किया है। निरीश्वरवाद शब्दका अर्थभी जगत्कर्ता न मानना होता है। सांख्य लोग भी मुक्तात्मा मानते हैं परन्तु वे निरीश्वरवादी कहलाते हैं। सेनर सांख्य, निरीश्वर सांख्य आदिका अर्थ भी जगत्कर्ता मानना और मानना होता है। 'ईश्वरमिद्धः' इस सांख्यग्रन्थमें भी ईश्वरका अर्थ जगत्कर्ता है। इसप्रकार दार्शनिक विद्वानोंमें लेकर आचार्यगोपाल तब जगत्कर्ताके लिये ही ईश्वर और भगवान शब्दोंका प्रयोग होता है। इसलिये अगर जैन लोग इन शब्दोंका प्रयोग नार्थकरोंके लिये करते हैं तो इसका कारण उनके ऊपर कर्तृत्ववादकी छाप है। इसीलिये जैनियोंके स्तुति स्तोत्र इसी रंगमें रंग गये हैं। "द्रौपदिकां चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो" अथवा "मोय तारों प्रभु मोय तारों मोरे औगुन न विचारो" आदि इस छापके तमूने हैं।

१३—एक तरह तो आप कहते हैं कि 'अन्य की सम्पत्तिसे किसीका क्या ऐश्वर्य,' परन्तु इसी लेखमें दूसरी जगह लिखते हैं कि 'जैनियोंने भगवानको गद्दीसे नहीं उतारा बल्कि उसे अलौकीनाथ बनाकर स्वतन्त्र एवं स्वाधीन बनाया है।' आत्मासे भगवानकी स्वामित्वको न माननेवाले भी त्रिलोकीका नाथ तो चाहते हैं। "भूत वहीं जो मिर चढ़े" का बात है। भगवान और ईश्वर शब्दोंके अपनानेका यही फल है। जब बहिरंग ऐश्वर्यकी निन्दा करनेवाले निन्दा करते समय भी त्रिलोकीकी नाथताको नहीं भूल सकते, तब दूसरों की क्या बात है ?

१४—मैंने सत्य और अहिंसाको भगवान और भगवती शब्द लगाया है उसका कारण यह है कि उनको महात्मा नहीं कह सकते क्योंकि वे कोई व्यक्ति नहीं हैं।

दूसरी बात यह है सत्य (सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान) और अहिंसा (सम्यक् चारित्र) का अवलम्बन लेकर ही प्राणी महात्मा, तीर्थंकर आदि बनता है। इसलिये सत्य और अहिंसा तीर्थंकरोंको पैदा करने वाले हैं, यह कहा जाता है। इसलिये उनमें कर्तृत्वका आरोप करना भी अनुचित नहीं है। इसी बातको तोंडरमहर्षीने भी कहा है—

मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान ।
नमो ताहि जातें भये अरहंतादि महान ॥

अरहंतादिको पैदा करनेवाला वीतराग विज्ञान, अहिंसा और सत्य ही हैं। इसलिये इन्हें भगवान और भगवती कहना उचित है। इस कर्तृत्वसे दार्शनिक सीमांसा में कुछ गड़बड़ी पैदा नहीं होती, क्योंकि इनका व्यक्तित्व कल्पित है इसलिये इनका कर्तृत्व भी कल्पित रहेगा।

ज्ञान चारित्र अरहंतांके गुण हैं इसलिये इनका स्थान अरहंतांसे नीचा है, यह समझना भूल है। क्योंकि अरहन्त एक व्यक्ति हैं जब कि अहिंसा और सत्य अनन्त व्यक्तियोंमें रहनेवाला एक व्यापक तत्त्व है। विद्वान्ता (सम्वर्ता) विद्वानोंका गुण है इसलिये सरस्वतीका स्थान विद्वानोंसे नीचा नहीं होता। वह भगवती बड़ेसे बड़े अनन्त विद्वानोंसे भी वन्दनीय रहती है।

मैं अपने इन भूले भटके भाइयोंसे कहूँगा कि शब्दोंके प्रयोगसे दलबन्दी न बनावें। आप भले ही इच्छानुसार शब्दोंका प्रयोग करें, परन्तु दूसरों को उचित प्रयोगोंसे रोकिये मत। तथा किसी शब्दका प्रयोग करते समय भी अधिक उपयुक्तता तथा अधिक स्पष्टताका खयाल रखिये !

एकही माताकी मन्तान

मनुष्य आपसमें क्यों लड़ता है, इसप्रश्नका उत्तर जितना सरल है उससे अधिक कठिन है। सरल तो इसलिये कि हम कहेंगे कि स्वार्थके लिये लड़ता है; और कठिन इसलिये कि जिस नाम पर वह लड़ता है, क्या उसमें उसका सच्चा स्वार्थ रहता है? क्या उसके स्वार्थकी सिद्धि होती है?

उदाहरणके लिये हम जैनियोंके ही कुछ प्रश्न ले लें। दिगम्बर श्वेताम्बर क्यों लड़ते हैं? कौन किस पर डकैती कर रहा है? धर्मस्थान ता पूजनेकी वस्तु है। वह कोई धन पैसेकी तरह भोगोपभोगकी वस्तु तो है ही नहीं कि उसपर अधिकार जमाया जाय। अगर जमा तो लिया तो क्या भिला? वहाँसे कुछ लिया जासकता तो है नहीं; कुछ देना ही पड़ता है। तब वह कौनसा स्वार्थ है, जिसके लिये हम लड़ रहे हैं? इसके सिवाय इसका क्या उत्तर है कि हम अहंकारके लिये लड़ रहे हैं—धर्मके लिये नहीं लड़ रहे हैं, धनके लिये नहीं लड़ रहे हैं। हमारा इस लड़ाईका उद्देश्य न तो खुदाका नूर है, न बहिश्तकी हुज है। वास्तवमें हम शैतानके चक्करमें पड़ गये हैं। जैसे दर्पणमें तीक्ष्णकी छाया दिखाकर अकेले तीक्ष्णको लोग लड़ाते हैं, उसी प्रकार शैतान कल्पित प्रतिद्वन्द्वीकी छाया दिखाकर हमको हमसे ही लड़ाता है।

राष्ट्रीय दृष्टिसे जब हम हिन्दू मुसलमानोंके झगड़ों पर विचार करते हैं तब हमें वहाँ भी अपना पागलपन दिखाई देता है। कौमिलोंकी बैठकों और इनी गिनी नौकरियोंके लिये ऐसा टग-ओट वा हो रहा है कि समस्त राष्ट्र ही उससे दूटा जाता है। हम राष्ट्रीय दृष्टिसे ही अगर इस पर विचार करें तो हमें गन्तुप होगा कि इस जगह भी हम गुनाह बेलजतकी कहावत चरितार्थ कर रहे हैं।

अगर आपसमें व्यक्तियोंके हाथ उनके अनुपातसे कुछ अधिक बैठके आ भी गई तो इससे क्या होगा? क्या वे लोग ऐसा नियम बनाना सकेंगे कि अंगूक दल

की सम्पत्ति छीनकर अमुक दलको देदी जाय ? वह कौनसी ऐसी चीज है जो कौंसिलोंका बहुमत अल्पमतवागोंसे छीन लेगा ? हाँ, यह बात जरूर है कि कोई तीसरा उन दोनोंको नंगा अवश्य कर डालेगा। इस प्रकार हम प्रतियोगितामें लड़नेके सिवाय मिलने को क्या है ?

इसी प्रकार नौकरियोंकी बात है। मानलो कि अमुक दलके दस हजार आदमियोंको अनधिकार काम दे दिया गया, परन्तु इसके बदलेमें सारा राष्ट्र गुलाम बना रहा। दस हजार आदमियोंको जितना लाभ हुआ है वह कहीं बाहरसे तो हुआ नहीं है; वह तो देशके भीतरसे ही आया है, दूसरे भाइयोंके अधिकार छीन कर दिया गया है। परन्तु बाकी ३५ करोड़ जनताका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कैसा होगी ? इसमें आठकरोड़ मुसलमान भी हैं। हमारे साम्हने कोई आदमी एक रोटी डालकर रुपया लेजाय और हमारे भाईके साम्हने आधी रोटी डालकर रुपया लेजाय, उस समय हम यह सोचें कि हमें आधी रोटी ज्यादा मिली है, इसलिये दोनों भाई मिलकर रुपया छीननेवालेका साम्हना न करें, तो हमारी यह भूल ही नहीं किन्तु अज्ञानव्य मूढ़ता होगी। यही मूढ़ता हम कर रहे हैं। परन्तु इस मूढ़ताका त्याग किये बिना हम एकही माताकी संतान हैं—यह पाठ पढ़े बिना हमारा उद्धार नहीं है। जो भाई अभी तक भ्रममें पड़े हुए हैं उन्हें एक न एक दिन यह बात सीखना ही होगी और एक स्वरसे कहना होगा कि हम एकही माताकी संतान हैं।

उस दिन दिल्लीमें सर आगाख़ाँ सरीखे मुसलमान नेताने भी कहा था—

“मैं बचपनमें महाराष्ट्र में एक शरीर और छोटें बड़े बहुतसे हाथवाली मूर्ति देखा करता था। अपनी संस्कृति तथा जगत्के उद्धारमें अपना भाग देनेके लिये भारतवर्षको उस देव मूर्तिक अनुकरण

करना चाहिये कि हम जुदी जुदी संस्कृतिके होने पर भी एकही माताके पुत्र हैं। अगर मुसलमान भारतमें न आये होते तो भी इस देशकी विशालता तथा आबोहवाकी विभिन्नता देखते हुए कहना पड़ता है कि यहाँ पर जुदी जुदी संस्कृतियोंका अस्तित्व होता। यह विभिन्नता एक दूसरेका सहयोग स्वीकार करती है। मेरी अटल श्रद्धा है कि ऐसी एकता भारतमें स्थापित होगी”।

आशा है सर आगाख़ाँके ये शब्द उनके दिल में निकले होंगे, तथा अन्य हिन्दू मुसलमान नेताओं के हृदयसे भी यह उद्गार निकलेंगे। वह समय आ गया है जब हिन्दू मुसलमान अपनी भूलको समझ कर एकही माताकी संतानका अनुभव करने लगे।

पूनामें तीन दिन।

नलदुर्ग (सोलापुर) के एक सज्जन एक मराठा बाईके साथ मिश्रविवाह करना चाहते थे। इसके लिये मुझे निमन्त्रण मिला और साथ ही पूना सत्यसमाजका पत्र मिला कि ‘सत्यसमाजके सदस्योंके सन्तोषके लिये तथा पूनामें सत्यसमाजके प्रचारके लिये आप पूना अवश्य आइये।’ तदनुसार मैं ता० २३ मार्चको पूना मेलसे वहाँ पहुँचा।

सत्यसमाजकी रूपरेखा अभी इतनी स्पष्ट नहीं हुई है कि उसके विषयमें लोगोंको सभी बातें मालूम हो जायँ। पूना सत्यसमाजकी तरफसे इस विषयमें मुझे एक शंकावली मिली थी, जिसका उत्तर गत नवम अंकमें दिया गया है। उसका उत्तर मुझे मात्तान् पहुँचकर भी देना था। इसलिये मेरे पहुँचनेपर शंकासमाधानका ही प्रोग्राम शुरू हुआ, जो कि रात्रिके एक बजेसे ऊपर तक चला। इससे सदस्योंको पूर्ण सन्तोष हुआ और उनसे स्वीकार किया कि अब हम सत्यसमाजके प्रचारका काम अच्छीतरहसे कर सकेंगे।

दूसरे दिन शामकी मेरे व्याख्यानका प्रोग्राम था, जिसमें व्याख्यानके बाद शंकासमाधानका प्रोग्राम भी

शामिल था। प्र० शीतलप्रसादजी भी पधारे थे। मैंने सम्प्रदायोंमें सत्य, उनकी एकान्ततामें सत्यकी अव-
हेलना, उनकी एकना आदि के साथ समाजसुधारकी
बातें कही थी। बादमें शंकासमाधान हुआ। छोटी-
मोटी शंकाएँ तो बहुत थीं, परन्तु खासखास शंकाएँ
जो ध्यान खंचने योग्य हैं, वे ये हैं।

एक आर्यसमार्ज सज्जनने पूछा था कि 'मुहम्मद
ने तो अपने बेटेकी वहीसे भी शादीकी थी। ऐसे
चरित्रहीन व्यक्तिका और उसके सम्प्रदायका आप
कैसे समन्वय करेंगे' ?

मैंने कहा—जैसे शहरमें गटर या कचराघर
होता है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें कुछ
ऐसे ही भाग पाये जाते हैं, परन्तु इसीलिये वह
घृणित नहीं होजाता। किसी महात्माको जाननेके
लिये यह देखना चाहिये कि उसने किस दिशामें
काम किया और किस परिस्थितिमें काम किया।
अरबके खूँखार लोगोंके सामने अहिंसा, सत्य, अ-
चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहका जो रूप रक्खा जा स-
कता था वहाँ भ० मुहम्मदने रक्खा और परिस्थिति
के अनुसार आत्मरक्षाके लिये और अपने मिशनको
चलानेके लिये उन्हें कठोर ढंगसे काम लेना पड़ा।
उनके विविधविवाह कामुकताके परिणाम नहीं, कि-
न्तु उनके मिशनके साधक थे। किसके साथ शादी
करना और किसके साथ शादी नहीं करना, यह तो
हर एक युगकी जुदा जुदी रीति है। हमारे यहाँ मासा
की लड़की सर्गो बहिनके समान मानी जाती है; जब
कि पहिले जमानेमें—और कहीं कहीं आजभी—उसके
साथ शादी की जाती थी। हिन्दू ऋषियोंकी बातें
और द्रौपदीके पाँच पति कम अश्वात्थामनक नहीं हैं।
जैन शास्त्रके अनुसार भोगभूमिमें सगे बहिन-भाई
में ही परस्पर विवाह होजाताथा और मज्जा यह कि
इतने पर भी वे सच्चे सत्य पर कर देवगतिमें जाते थे।
इतनेमें प्र० शीतलप्रसादजीने जो शीले शब्दोंमें

कहा—आप यह क्या कह रहे हैं ! वहाँ विवाह होता
ही न था।

मैंने कहा—परन्तु बन्धे तो पैदा होते थे ? विवाहकी
अमुक रीति वहाँ नहीं थी, परन्तु अगर उसे विवाह न
कहा जाय तो दाम्पत्य भी न होगा और उस समय
की सारी मन्तान व्यभिचारजात कहलायगी।

ब्र०—परन्तु वे लोग बहिन-भाईकी परस्पर
शर्दा करते थे इसलिये स्वर्ग नहीं जाते थे—वे मन्द
कपायसे स्वर्ग जाते थे।

मैं—परन्तु मैं यह कब कहता हूँ कि पुत्रवधूके
साथ शादी करनेसे मुहम्मद महात्मा बनगये। ग-
हामा तो उन्हें उनकी सेवाओं और त्यागने बताया।
जैसे बहिन-भाईकी परस्पर शर्दा हो जाते पर भी
भोगभूमिके समयमें मन्दकपायी बननेमें आपत्ति
नहीं थी, उसी प्रकार पुत्रवधूके साथ शादी करनेपर
भी कोई समाजसेवा करे और महात्मा बने, इसमें
क्या आश्चर्य है ?

एक सज्जनने पूछा—आपके सत्यसमाजके नि-
यमोंमें मांसभक्षण-निषेधका नियम है कि नहीं ?

मैंने कहा नहीं; यद्यपि मैं मांसभक्षणका घोर
विरोधी हूँ और उसके निषेधका उपदेश भी देता हूँ
परन्तु अनिवार्य शर्तके रूपमें मैंने यह नियम नहीं
बनाया।

ब्र० शीतलप्रसादजी सत्यसमाजको बदनाम क-
रनेके लिये इस अवसरको कैसे चुकते ? वे तुरंतही
अपनी गर्जन्त भाषामें बोले—

“तब तो सत्यसमाज मांसभक्षणका ही प्रचार
करेगी। सत्यसमाजसे हानिके सिवाय कुछ भी
लाभ नहीं है। इससे तो दयानन्द स्वामी अच्छे थे
और आर्यसमाज अच्छा है।”

एक कट्टर दिग्ग्वरके मुखसे दूसरे सम्प्रदायकी
प्रशंसा सुनकर मुझे आनन्द तो हुआ और मैंने मन
में सोचा कि जिसदिन सत्यसमाज अपने पैरों पर
खड़ा होकर विस्तीर्ण हो जायगा, उसदिन इसप्रकारके

लोगोंके लिये वह भी अच्छा होजायगा । खैर, आप की शान पूरी होने न होने मैंने उत्तर दिया—

“आर्यसमाजको हिन्दू समाजके अगुक्त भाग का सुधारया समन्वय करना है, जबकि स.यसमाज को हिन्दूके साथ गुमनमान, ईर्ष्या आदिको भी मिटाना है और उनकी साम्प्रदायिक तथा जातीय कट्टरता कम करना है । अगर स.यसमाजमें मांस-त्यागकी अनिवार्य शर्त रखले तो साम्प्रदायिक कट्टरताके नाश करनेमें वह असमर्थ और साधनहीन होजायगी । हाँ, स.यसमाजों होने पर मांस त्याग करानेके लिये पूर्ण प्रयत्न किया जायगा । स.यसमाज में जा आठ मूलगुण बनाये गये हैं उनमें मांस-याग भी एक है, और यही बात मरुके विषयमें है । इससे स.यसमाजका मांसप्रचारक कहना दिलके फफोले फोड़ता है । ब्रह्मचारीजी कमसेकम जैनधर्मको तो मानते हैं और जैनधर्मके अनुसार सामान्य जैनी ही नहीं किन्तु मम्यगृष्टि (चतुर्थ गुणस्थानवाला) तक मांस-भक्षा हासकता है । जैनधर्मके इस विवेचनसे क्या कोई कहसकता है कि जैनधर्म मांसप्रचारक है ? यदि ब्रह्मचारीजी जैनधर्मका मांसप्रचारक मानते हों तो सत्यसमाजको भी मान सकते हैं ।

ब्रह्मचारीजी एक बातमें निरुत्तर होनेपर दूसरी बात छेड़ दंत थे । इसलिये आप बोलें कि—‘सत्यसमाजमें तो सब का लोप कर दिया गया है । पुराने आचार्यों के भी विरोधमें लिखा गया है । फिर भी आप अपने वक्तव्यको ‘जैनधर्मका मर्म’ कहते हैं । जब आप आचार्योंके भी विरुद्ध लिखते हैं तब उसे ‘जैनधर्म का मर्म’ कहनेका आपको क्या अधिकार है ? किस आधारसे आप उसे ‘जैनधर्मका मर्म’ कहते हैं ?’

मैंने कहा—जो लोग यह मानते हैं कि महावीर स्वामीने सब सत्यका उपदेश दिया था उनको यह शंका पूछना ही न चाहिये । उनको यह देखना चाहिये कि मेरा कहना सत्य है कि नहीं ? यदि वह सत्य है तो उसे जैनधर्म मानना चाहिये, मले ही वह जैनशास्त्रोंमें लिखा हो-या न लिखा हो । इतना तो

आप मानते ही हैं कि जैनशास्त्रोंमें सारा जैनधर्म नहीं है, उसका बहुभाग नष्ट होगया है, तथा बचा हुआ भाग भी विकृत है । जैनाचार्योंमें परस्पर विरोध है, इसीलिये दिगम्बर-श्वेताम्बरोंका मतभेद है । इससे इतना तो माझूम होता है कि जैनाचार्य भूलते रहे हैं । उदाहरणार्थ स्त्रीमुक्तिकी बात ले लीजिये—

ब्रह्मचारीजीने कहा—वम वम ‘हम स्त्री—मुक्तिकी बात नहीं सुनना चाहते । मैंने कहा—जब आपने प्रश्न पूछा है, तब आपको वह बात सुनना पड़ेगी । अगर मेरा वक्तव्य आपके समाधानकी दिशामें न हो तो आप भले ही कहना ।

लंगाने भी कहा कि आप नहीं सुनना चाहते हैं ता कान बन्द कर लीजिये, परन्तु हम लोग तो सुनना चाहते हैं ।

मैंने कहा—स्त्रीमुक्तिके विषयमें दिगम्बर श्वेताम्बरोंमें मतभेद है । इससे इतना तो माझूम होता है कि हमेंसे किसी एक सम्प्रदायके सारेके सारे आचार्य भूल गये । तब इन भूलने वाले लोगोंपर आँख बन्द करके विश्वास कैसे किया जासकता है ? यह भी सम्भव है कि किसी बातमें सबके सब भूल गये हों; जैसे भौगोलिक प्रश्नोंमें । इसलिये सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अपन परीक्षा करके स.यास यकी खोज करें, और जो सत्य हो उसे जैनी जैनधर्म समझे, हिन्दू, वैदिक धर्म समझे, बौद्ध, बौद्धधर्म समझे—इसप्रकार सभी लोग अपना अपना धर्म समझे ।

ब्रह्मचारीजीने और भी बातें कहीं थी जिनका तुरंत उत्तर दिया गया था । जोशमें आप मेरे विषयमें यहाँ तक कह गये कि मेरे मिथ्यात्वका उदय आगया है । मैंने तो हँसते हुए इतना ही कहा कि मिथ्यात्व शब्द का उच्चारण इतना कठिन नहीं है कि मैं इस दस बार न बोल सकूँ परन्तु ऐसी गालियोंका उत्तर न देना ही बड़ा उत्तर है । ब्रह्मचारीजीके व्यवहार तथा थोड़े वक्तव्यसे उपस्थित जनताको कुछ चिड़सी हो गई । कुछ लोगोंने तो अन्तमें यहाँ तक उनसे कह दिया कि “हमें पंडितजीके एक एक अक्षरमें जैनधर्म

दिखाई देता है, जब कि आपके वक्तव्यमें अन्धश्रद्धा के सिवाय कुछ नहीं मालूम होता ।”

यह सारो चर्चा अन्यन्त प्रभावोत्पादक हुई और इससे सत्यसमाजके प्रचारके लिये मार्ग प्रशस्त हो गया । इसके बाद जब तक मैं पूनामें रहा, सुबहसे सोते समयतक शंकाओंका समाधान ही करता रहा ।

ता० २५ का सुबह सेठ बाबूलाल नानचंदजीके यहाँ दुग्ध-पानका प्रोग्राम था । वहाँ भी शंकासमाधान हुआ । बादमें डा० गोरे जो कि इंगलैंड आदि विविध देशोंमें भ्रमण कर आये हैं उनसे बहुत देर तक शंकासमाधान हुआ । भोजनके बाद भी शंकासमाधानका प्रोग्राम था । श्री नवलमलजी फीरोदिया आदि अहमदनगरके सुशिक्षित युवक आये, उनमें चर्चा हुई । इसके बाद मुनि श्री न्यायविजयजी पधारे । पहिले दिन मैं आपके यहाँ गया था परन्तु आप वहाँ थे नहीं, इसलिये आपने यह तकलीफकी थी । आप मेरी विचारकताके कारण मुझसे बहुत क्रोध रखते हैं । आपसे भी विविध विषयोंपर बार्तालाप हुआ । इसके बाद शामको मिश्र-विवाह हुआ ।

वर महाशय (रावजीभाई) नलदुर्गके रहने वाले एक श्रीमान युवक हैं, जोकि सुन्दर सुशिक्षित और स्वस्थ हैं । आप दसाहुमड़ दिगम्बर जैन हैं । कन्या मराठा जाति की है जो पिछले कई वर्षोंसे पूनामें शिक्षा प्राप्त कर रही थी । विवाहोत्सवमें तीनों सम्प्रदायके जैन तथा जैनेतर लोगोंकी काफी संख्या थी । स्त्रियों भी पर्याप्त संख्यामें थीं । सिविलमैरेज ऐक्टके अनुसार विवाह हुआ था—दोनोंने अपना जुदाजुदा धर्म लिखवाया था । श्रीयुत् केलकर आदि प्रसिद्ध ब्रह्माओंके व्याख्यान भी हुए थे । ब्र० शीतलप्रसादजी तथा मेरा भी व्याख्यान हुआ था । वर पक्षकी तरफ से करीब सवा दो सौ रुपये दानमें दिये गये जिसमें ५१) सत्यसन्देश (जैनजगत्) को भी मिले ।

विवाहोत्सवके बाद मुझे शंकासमाधानके लिये बैठ जाना पड़ा । रात्रिके ग्यारह बजेतक चर्चा चली ।

ता० २६ को दुग्धपानके बहुतसे निमन्त्रण थे । पहिले भीकमचन्दजी बम्बके यहाँ गया । वहाँ शंकासमाधान हुआ । फिर श्रीमती सुन्दरबाईके यहाँ गया । कल मेरे व्याख्यानसे आप प्रभावित हुई थी इसलिये चर्चाके लिये यह प्रोग्राम रखा था । आपने भी अनेक प्रश्न किये । उनमेंसे एक प्रश्न विशेष उल्लेखनीय है ।

प्रश्न—रामचन्द्रने सीताका त्याग किया परन्तु उनका यह कार्य क्या उचित था ? यदि नहीं तो उनकी न्यायी राजा कैसे कहा जासकता है ?

उत्तर—आजकी दृष्टिसे यह अनुचित हुआ है, परन्तु इससे म० रामचन्द्रका अन्याया नहीं कहा जासकता । रामचन्द्रका सीता-त्याग सीताके ऊपर जितना अन्याय था, उससे अधिक अपना दगन था । सीता कुछ साधारण प्रजा नहीं थी किन्तु वह सम्राज्ञी थी । रामचन्द्र अगर पुरुषोंके प्रतिनिधि थे तो सीताजी स्त्रियोंकी प्रतिनिधि थीं । प्रजाके मन्त्रोपके लिये यह सीताजीका ही बलिदान नहीं था किन्तु रामचन्द्रका भी बलिदान था । सीता-त्यागके बाद रामचन्द्रने फिर दूसरा विवाह नहीं किया; एक तपस्वी ब्रह्मचारीके समान जीवन बिताया । उनका सोनेका संसार मिट्टी होगया । उनकी विवेकबुद्धिने उन्हें सदा कर्तव्यतत्पर रक्खा और आँखोंको न रोंने दिया, परन्तु हृदय रोता रहा । किसी कार्यमें जब रामचन्द्रको सपत्नीक उपस्थित होना अनिवार्य होगा तब भी रामचन्द्रने दूसरा विवाह न किया बल्कि सीताकी सोनेकी मूर्ति बनवाई । यहाँ आकर रामचन्द्रको महत्ता सूर्यकी तरह चमकने लगती है । अगर सीता-त्याग उनके जीवनका कलंक है तो वह इस चमकमें विलीन होजाता है ।

सुन्दरबाईजीको मेरे समाधानोंसे बहुत सन्तोष हुआ । अन्तिम प्रोग्राम सेठ बाबूलालजी नानचन्दजी के यहाँका था । आप मध्यस्थ विचारके श्रेताम्बर जैन श्रीमान हैं । आपके यहाँ भोजनके पहिले और भोजनके समय स्वर्ण चर्चा हुई । दर्जनों शंकाओंका

समाधान हुआ। आपको इससे आशातीत प्रसन्नता हुई, और आपके शब्दोंमें आपने एक नया प्रकाश पाया।

पूनामें इतनी अधिक शंकाओंका समाधान हुआ कि उन सबका स्मरण रखना मेरे लिये कठिन होगया है। खासखासका उल्लेख किया है। पूना सत्यसमाज-शाखाके सदस्य कनकमलजी मुणोत, राजमलकी बलदौटा, ओमचन्दजी भंसाली, हरलालजी बलदौटा, श्यामबकजी अंजल खूब उत्साहपूर्वक काम रहे हैं। आप लोगोंके सतत प्रयत्नसे पूना में सत्यसमाजका काफी प्रचार हो जायगा।

मिथ्या-अभिमान नहीं, सत्य-प्रताप।

(लेखक—श्री० रघुवीरशरणजी जैन अमरोहा ।)

जब कोई विद्वान परास्त होकर व्यक्तिगत आक्षेप करनेकी उदंडता करे तो किसी हद तक यह सहनीय है, परन्तु यदि कोई साधारण व्यक्ति इस क्षेत्रमें भड़े तंगमें अपनी टाँग अड़ानेकी हिमाकत करे तो उसे एक स्वाभिमानी युवक-हृदय कदापि सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही व्यक्तियोंमेंसे एक बुलन्दशहर निवासी बाबू शिवलालजी जैन मुख्तार भी हैं, जिन्होंने मार्च सन् १९३५ ई० के “सनातन जैन” में “मिथ्या अभिमान” शीर्षक गंदे लेख द्वारा अपनी असभ्यताका नम्र परिचय दिया है। आपने उस लेख द्वारा श्रीमान् माननीय सत्यभक्त महावदार निःस्वार्थी पंडित रत्नलालजी के ऊपर अपशब्दों व गालियों की गौडार करके पंडितजीके सत्यभक्त हृदयको अनुसंहित नहीं। बल्कि अत्यधिक उत्साहित करनेका पुण्यलाभ प्राप्त किया है। आक्षेपक महोदय भली भाँति अपने कुंभलाप हुए हृदयमें यह बिठाले कि सत्यभक्त वीरात्मा पर गालियों व अपमानोंका रंच-मात्र भी कुप्रभाव नहीं पड़ता वरन् व्यक्तिगत निर्मूल आक्षेपोंसे उसकी दृढ़ता व निश्चलताकी पुष्टि ही होती है। अतः मुख्तार साहब पंडितजीके क्रोध व

घृणाके नहीं, वरन् धन्यवादके पात्र हैं।

मुख्तार साहबने अपने उस असभ्यता भरे लेखकी भूमिकामें अपनेको विद्वान प्रगट करनेका प्रयत्न किया है। आप लिखते हैं कि “शंका दो प्रकारकी होती है। एक वह है, जो पदार्थका स्वरूप समझनेमें न आनेसे होती है, किन्तु उस अवस्थामें धार्मिक श्रद्धा शिथिल नहीं होती। इस प्रकारकी शंका उत्पन्न होने पर मनुष्य विशेषज्ञोंके द्वारा अपनी शंकाका निवारण कर लेता है। दूसरी शंका वह है जो कुज्ञानवशा होती है। कुज्ञानी कभी अपनी बुद्धिको दाँप नहीं देता, न दूसरोंके उपदेश से ही शिक्षा ग्रहण करता है, बल्कि सर्वज्ञकथित आगमकों भी कदामहवश दूषित ठहराता है, शास्त्र-वाक्योंको आचार्योंकी बुद्धिका विकार बनलाता है, अपने मिथ्या विचारोंका प्रचार करके जनतामें अधर्म फैलाता है, अपने बिकल्पों व भ्रमात्मक विचारोंको ही सत्य धोपित करता है। सत्यता और निष्पक्षताकी दुहाई दे देकर जनसमूहको अपनी आरंभिक खीचनेका प्रयत्न करता है”। इन शब्दों द्वारा जो आक्षेपकजीने शंकाकी मिट्टी पलीदकी है, उस पर कुछ शब्द लिखे बिना हम नहीं रह सकते। आप अपनी पोथियोंको सर्वज्ञकथित अर्थात् शुद्ध सत्य समझते हैं, आपके अनुसार दिगम्बर आम्नायके धर्म-ग्रन्थ पूर्णतः सत्य हैं, उनका कोई भी विषय परीक्षा-कोटिमें रखने योग्य नहीं है ॥ उन पोथियों के प्रतिकूल जो भी कोई विचार है, वह बाबू शिवलालजीके पक्षपातपूर्ण नेत्रोंको भ्रमात्मक व मिथ्या

आक्षेपक साहबको विदित हो कि आपके माननीय बाबू भोलानाथजी मुख्तारका विचार आपके प्रतिकूल है। उसी अंकमें पृष्ठ ४ के दूसरे कॉलममें वे लिखते हैं कि “हमारे कोई कोई शास्त्रीय विषय परीक्षा कोटिमें रखने योग्य अवश्य हैं”। जरा कृपा करके दस कदमकी दूरीपर रहनेवाले इन सुयोग्य मुख्तार साहबसे (जो कि आपके हमपेशा व हमशहरी होनेसे अवश्य आपके पक्के मित्र भी होंगे ही) इस विषयका ज्ञान प्राप्त कर लीजियेगा।

दिखाई देता है। खेद है कि मुस्तार साहब इतनी ओटी बात भी नहीं समझ पाए कि “जैनधर्म का मर्म” इसी मर्मकी तो दया है कि विगम्बर आम्नाय का श्रोतार आम्नायके शास्त्र सर्वज्ञ-कथित है या नहीं। पंडितजी “मर्म” द्वारा सर्वज्ञ कथन विषयक कदाग्रहपूर्ण मिथ्या विश्वासको ही तो दूर करना चाहते हैं। उनके अनुसार आपका “सर्वज्ञ कथित आगम” सर्वज्ञकथित नहीं है, बल्कि सर्वज्ञ-कथित आगम तक स्वयंको पहुँचानेका एक सकल साधन है; जज (Judge) नहीं, बल्कि गवाह है। उनके अनुसार यदि शास्त्रोंमेंसे समयके दूषित प्रभावसे व्याप हुए कूड़े करकड़को दूर कर दिया जाय तो हमें ‘सर्वज्ञकथित आगम’ के मनोहर दर्शन हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। फिर आक्षेपजगीका यह कहना कि पंडितजीके विचार मिथ्या व भ्रमात्मक हैं, विस्तृत अस्मात्मक है। मात्र कहनेसे काम नहीं चलता है। यदि आक्षेपक महोदय अपने इस वक्तव्यके समर्थन में कोई युक्ति या युक्तियों पेश करते जिसका परिहार असंभव होता तो अवश्य उनकी बात मानली जाती, परन्तु उनके कहने मात्रसे उनकी हों में हों कोई खुदमान व्यक्ति तो भिला नहीं सकता। हों, मूर्खों की मैं कह नहीं सकता। मुस्तार साहब अपनी पोथियोंको सत्यका मूर्तिक रूप मानते हैं और उन परकी हर शंकाको शालत व भ्रमात्मक मानते हैं। शंकाको आप सदा शालत ही समझते हैं। खेद है कि आपको यह भी नहीं मालूम कि शंका सर्वैव सात्विक होती है, और सत्त्विकतारहित ‘शंका’, शंका नहीं होती, वह निर्णय-होता है। निर्णयको शंका कहना भूल है। आपकी मनवृत्त दूसरी शंका, शंका नहीं निर्णय है। यदि ‘दुर्जनतोष न्याय’से इसे शंका भी मानलि तो कहना पड़ेगा कि उसका स्वरूप शालत व भ्रमात्मक ढंगमें दर्शाया गया है। यदि उसे इस ढंगमें लिखा जाता कि “दूसरी शंका वह है जो कृतज्ञ, वचपात, अहंकार व अन्धभट्टके प्रसीध होकर की जाती है। अन्धभट्ट कभी अपनी युक्ति

का दाँप नहीं देता है, न दूसरोंके उपदेशसे ही सिद्धा ग्रहण करता है बल्कि वह सर्वज्ञकथित आगम अर्थात् सत्यको भी कदाग्रहपूर्ण अन्धभट्टत्वका दूषित ठहराता है। शास्त्रवाक्योंको सर्वज्ञवाक्य और आचार्योंको सर्वज्ञ बतलाता है, अपने अन्ध-भट्ट-देवी द्वारा पल्लित विचारोंका प्रचार करके जनतामें महा अधर्म फैलाता है। अपने विकल्पों और भ्रमात्मक विचारोंको सत्य बोधित करता है। शास्त्रों की दुहाई दे देकर जन समूहको सयसे अपनी ओर खींचनेका प्रयत्न करता है,” तो अवश्य उनकी बात माननीय हो जाती। परन्तु मुस्तार साहब यह कोरी सचाई कैसे लिखते क्योंकि ऐसा लिखनेसे इन्हें लेने के देने पड़ जाते।

इस पांडित्य (?) प्रदर्शनके पश्चात् आपने पं० दरबारीलालजीके व्यक्तित्व पर कई मूर्खतापूर्ण टुप्पे आक्षेप किये हैं, जिनका परिहार नीचे संक्षेपमें किया जाता है।

आक्षेप (?)—“जैनजगत्” के सम्पादक पं० दरबारीलालजीकी मानसिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो चली है, वह अपने आपको पंचमकालका पचीसवाँ तीर्थंकर या चौदहवीं सदीका जैन-नबी (पैगम्बर) समझने लगे हैं।

उत्तर—खेद है कि मुस्तार साहबको इतना भी नहीं मालूम कि “जैनजगत्” के सम्पादक २४ तीर्थंकर नहीं, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे दो ही तीर्थंकर मानते हैं, इसलिये अपनेको पचीसवाँ तीर्थंकर तो किसी हालतमें भी नहीं मान सकते। मालूम होता है कि आक्षेपक महोदयने “जैनधर्म का मर्म” पढ़ा-सक भी नहीं है। खैर, यह बात तो मैंने by the way बतला दी, असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह तो यह है कि पंडितजी अपनेको तीर्थंकर का पैगम्बर नहीं बल्कि सत्य-अपमानक एक गुच्छ गुजारी, भगवान् सत्यका एक आलोके होना भक्त समझते हैं। यदि अवश्यक

सन्धुपुजारीका अर्थ मुखार साहबके कोष (Dictionary) में तीर्थकर या पैगम्बर है तो लां हम भी उनकी हों भे हों मिलाकर कहें देते हैं कि "पंडित दशरथीलाल अपनेको तीर्थकर व पैगम्बर समझते हैं।" आशा है कि आक्षेपकजी मेरी इस चापलूसी से खुशिके मारे आपसे बाहर हांगण होंगे।

आक्षेप (२)—पंडितजीको सत्यशोधक समाज की स्थापनाकी धुन मवार है और इसी भावनासे वे "जैन साहित्य" को तोड़ मरोड़कर उसे "जैन-धर्मका मर्म" का रूप दे रहे हैं।

उत्तर—पंडितजीका जैन साहित्यसे कुछ ककट दूर करनेकी धुन गवार है और इसी कारण उन्हें आपके "जैन साहित्य" को तोड़ मरोड़ना पड़ता है। सत्यशोधक समाजकी स्थापनाकी धुन तो पंडितजी को मवार है वह अत्यन्त प्रशंसनीय व सराहनीय है। सत्यका सच्चा उपासनामें यदि जैन साहित्यका तोड़ना मरोड़ना तो वह भी उचित है, क्योंकि पंडित जी सत्यका जैनत्वसे अधिक 'मूल' समझते हैं और समझना भी चाहिए।

आक्षेप (३)—पंडितजी अपनी मंडलीके दो-चार दस पोंच मनुष्योंसे अपने प्रशंसामक निर्णय ले लेकर जैनजनताको अपने इन्द्रजालमें फँसा रहे हैं। इसके उपरान्त भला इस धृष्टताका भी कोई ठिकाना है कि हमारे जैनधर्मके नवीन पैगम्बर जैन धर्मकी ही जड़ काटनेके लिए जैन जातिसे ही आर्थिक सहायता ले रहे हैं, मानों हमारे पाँवतलेकी मिट्टी निकालकर हमारी हाँ आँखोंमें भोंक रहे हैं।

उत्तर—पंडितजी किसीकी खुशामद नहीं करते, न डाकाही डालते हैं; वे तो जैनधर्मका शुद्ध रूप जैनसमाजके सम्मुख रखते हैं। जिन विचारशील उदार व्यक्तियों पर उनके विचारोंका प्रभाव पड़ता है, वे उन्हें अपनी सम्मतियाँ देते हैं तथा आर्थिक सहायता भी देते हैं। पंडितजी जैनधर्मकी जड़ नहीं काट रहे, उसकी जड़को विज्ञान जलसे सींच सींच

कर मजबूत बना रहे हैं। आपके पाँवतलेकी मिट्टी निकालकर आपकी आँखोंमें नहीं भोंक रहे हैं बल्कि उनमें शुद्ध जैनधर्मका मचाहर वृक्ष उगा रहे हैं। पंडितजी जैनजनताको अपने इन्द्रजालमें नहीं, फँसा रहे हैं बल्कि भगवान सत्यके मन्दिरमें निमग्नित कर रहे हैं। सत्यके सभावसे जैनजनता स्वयं उनके पास चली जाती है। आपको पक्षपातकी बीमारी है इसलिये आपको सत्य-मन्दिर इन्द्रजाल दिखाई देता है।

आक्षेप (४)—हमारे विज्ञ पाठकोंको "जैन दर्शन" के दर्शन मात्रसे भले प्रकार मातृम हो सचना है कि "जैनधर्मका मर्म" नामका लेखमाला कोर-रूपजाल और मिथ्या कल्पनाका भी संग्रह है। पंडितजीकी युक्तियाँ युक्तियाँ नहीं, युक्त्याभास (Unconvincing arguments) हैं जो सामान्यतः तो यथार्थ और सत्य प्रतीत होती हैं परन्तु वास्तवमें सब वह वाक्यजाल ही होता है, जैसे कागज के फूल देखनेमें सुन्दर परन्तु सुगन्धरहित होते हैं।

उत्तर—हमारे विज्ञ पाठकोंको जैनदर्शन व "जैनतन्त्र" की लेखमालाओंकी तुलनात्मक दृष्टिसे गम्भीरतापूर्वक अध्ययनसे भली भाँति स्पष्ट गालूम हो जायगा कि "जैनधर्मका मर्म और पंच दशरथीलालजी" शीर्षक लेखमाला विल्कुल निःसार व पान है। उसमें जितनी भी युक्तियाँ दी हैं, वे सब युक्त्याभास हैं। "विरोधी मित्रोंसे" शीर्षक लेखमालामें जो राजेन्द्र कुमारजीकी युक्तियोंका मुहताब उधार दिया गया है, उससे यह बात विल्कुल स्पष्ट है। "जैनधर्मका मर्म" का समस्त युक्तियोंकी ताव विज्ञान पर है, वे सादी, सीधी और (to the point) हैं। उन्हें युक्त्याभास कहना मूर्खता है। वे कागजके फूल नहीं हैं, प्राकृतिक फूल हैं जिनमें रूप रस दोनों हैं। उन्हें कागजका फूल तो उस समय कहा जा सकता है जब कि उनमें सुगन्धका अभाव सिद्ध कर दिया जाय। मात्र बक देना काफी नहीं है।

आक्षेप (५)-मैंने "सत्यशोधक समाजके संयोजकके नाम खुनी चिट्ठा" शीर्षक एक लेख पण्डितजीकी सेवामें उपस्थित किया था। उनके उत्तर में पण्डितजीने अपने पांडित्यकी छटा दिखाते हुए अभिमानपूर्ण उत्तर दिया है कि "जिसमें याचना करनेकी तो क्या सत्यके समझनेकी भी, शक्ति नहीं है, गालियाँ दे देकर और व्यक्तिगत अपमान करके मुझे राकना चाहते हैं।"

उत्तर-पंडितजीके उपरोक्त शब्द (जिनमें "..... चाहते हैं") "जैनजगत्" के वर्ष १० के अंक १ में पृष्ठ ५ के दूसरे कागजमें मिलते हैं। वहाँ उन्होंने मुख्तार साहबका तनिक भी नवाला या इशारा नहीं दिया है। फिर मुख्तार साहबका यह कहना कि ये शब्द मेरी चिट्ठीके उत्तरमें हैं, मुख्तार साहबकी पाल खोलनेमें सहायता देता है। बात यह है कि जहाँ गद्दा होता है वहीं पानी भरना है। पंडित जीने तो साधारणतः इस बातका लिखा, मुख्तार साहब अपनेको वहाँ विराजमान समझ बैठे। इससे निम्नलिखित बातें मालूम होती हैं जो मुख्तार साहब को भी मान्य हैं। यदि उन्हें मान्य नहीं होती तो वे वहाँ अपनेको क्यों समझ बैठत। वे वातें यह हैं—

१-मुख्तार साहबमें साधना करनेकी तो क्या, संयोजक समझनेकी भी शक्ति नहीं है।

२-मुख्तार साहब गालियाँ देने, व्यक्तिगत अपमान करनेमें सिद्धहस्त हैं।

साक साक बात तो यह है कि मुख्तार साहब इस बातपर कुंभजाग बैठे हैं कि उनकी खुनी चिट्ठीका पण्डितजीने उत्तर क्यों नहीं दिया। मुख्तार साहबको यह मालूम होना चाहिए कि पंडितजी उनकी तरह निरक्षर नहीं हैं जो उन जैसे दुष्ट व्यक्तिगत आक्षेपोंका उत्तर देनेमें, अपना बहुमूल्य समय गवायें। इसी कारण मुख्तार साहब इस तलाशमें थे कि कहीं पंडितजी की कलमसे कुछ ऐसे शब्द निकल जायें जिन्हें मैं अपनी चिट्ठीके उत्तरमें मानकर अपना "मुहमियों मिट्टी" बतकर संतोष पाऊँ। ऊपर लिखे उसके शब्दों में आपकी अपना (I'noo) फौटी दिखाई दिया और फौरन उन्हें अपनी जागीर मान बैठे। बाह !

मुख्तार साहब ! आपलो बड़े उस्ताद आदमी हैं।

आक्षेप (६)-यू० पी० व पंजाबमें पण्डितजी की लेखमालाका उत्तर देनेवाले घर घरमें मौजूद हैं। जब प० राजेन्द्रकुमार और उनके संघमें शास्त्रार्थके लिए ६ महीने तक उन्हें ललकारा तो एक दिन भी उनके मुक्ताबलेपर अपनेके लिए मौस न लिया।

उत्तर मुख्तार साहब 'सनातन जैनको' अपनी पालिता कचहरी समझ बैठे हैं, जभी तो सकेर झूठ लिखनेमें तनिक भी न लजाए। लेखमाला का उत्तर देनेवाले घर घरमें मौजूद हैं, तथा तो बड़े पदवीधारी दिग्गज पण्डित सायन आनेका साहस तक भी नहीं करते। राजेन्द्रकुमारजी किस प्रकार दग दवाकर बैठ रहें, यह समाजका भर्जा भीति मालूम है। कथथा प० राजेन्द्रकुमारजी और प० दर-बारीलालजीका पत्रव्यवहार "जैनजगत्" के ७ वें वर्षकी फाटन ५ पृष्ठपर पढ़ लीजिये। तब आपकी भली भीति मालूम हो जायगा कि किस प्रकार राजेन्द्रकुमारजीने मुर्तेगापूर्ण जन्मकाशोस चलाए निरा और फिर किस तरह शेरदिल प० दरबारी-लालजीमें अपना पिंड छुड़ाया। अब जो "जैनदर्शन" में राजेन्द्रकुमारजीने अपने मित्रोंकी सहायतासे लेख-माला लिखी है उसका स्वयंसे भी निरक्षर रहा है। जिनका निकल चुका है, उसे जरा पढ़िए तो सही, सब आटे दालका भाव मालूम हो जायगा। मुख्तार साहब जरा जागे चलकर प० दरबारीलालजीको उपदेश देने हैं कि उन्हें 'दर्शन' की लेखमालाको एकान्तमें विचारपूर्वक पढ़ना व उसपर मनन करना चाहिए। हम धृष्टताका भी कोई ठिकाना है ! जिस अद्वितीय विद्वानने कई वर्षोंके धार मनन व परिश्रमके पश्चात् अपनी लेखमाला लिखी, जिसका सफल स्वयंसेवक अभी तक कोई भी नहीं कर सका है, इस बार संयोजकको मुख्तार साहब ऐसा उपदेश देनेकी धृष्टता काते हैं। यह बड़े अकसोस और शर्मकी बात है। मुख्तार साहब, जग हृदयपर हाथ रखकर कलम चलाया करो, बहुत बकवास द्वारा अपनी मूर्खता और असमर्थता का परिचय देना सुद्धिमत्ता नहीं है। (क्रमशः)

स्वतन्त्र पालिकापत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपये

मात्र ।

卐 सत्यसन्देश 卐

एक प्रतिका

मूल्य दो

आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

फलपान्ते न मे वीरे, न दुःखे न हरे हरी ।

सर्वतीर्थकृताम्मान्यम्, तिर्यं सत्यमयं वचः ॥

गणपतः सा००० दरबारीलाल न्यायनीधे,)

प्रकाशक—कमलचंद सेठी,

जुबिलीबाग नारदेव, बम्बई ।

अजमेर ।

स्वागत ! स्वागत !! हे 'सन्देश' ।

उत्कृष्ट हुई अर आश हमारे ।

श्री हमको आकृतता भारी ।

नव आशिया सत्य-पुजारी ।

सत्य कोष-खनक! कागजारी ।

पुनः 'सत्य-सन्देश' ।

स्वागत ! स्वागत !! हे 'सन्देश' ॥

सत्य सूर्य जलकाने वाले ।

सत्य-सुधा वरमाने वाले ।

सत्य-साग दिखलाने वाले ।

सत्य-गाथ सिखलाने वाले ।

अहो 'सत्य सन्देश' ।

स्वागत ! स्वागत !! हे 'सन्देश' ॥

सत्य-जन्तु के नेता प्यारे ।

सत्यभक्त के राज दुलारे ।

अमहायोग के सबल सहारे ।

पूजनीय गुरुदेव हमारे ।

धन्य, 'सत्य-सन्देश' ।

स्वागत ! स्वागत !! हे 'सन्देश' ॥

—शुभचिन्तक जैन ।

प्राप्ति स्वीकार ।

"सत्यसन्देश" के संचालन व प्रचारके लिये निम्नप्रकार आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है:—

१) श्रीमान रावजी हरिचंद गोपी नलदुर्गे (अपने विवाहके अवसर पर)

२) श्रीमान दीवानप्रसादुर केसरीसिंहजी कोटा ।

३) श्री बाबू मानचंदजी कोटा ।

४) बारी के जैन बंधु ।

५) श्रीमान नयनमालजी मुनाबाले कोटा (अपने विवाहके अवसर पर)

६) श्री० भुलचंदजी जैन सीतामढ़ी वाले, कोटा ।
(जड़काके विवाहके अवसर पर)

७) श्री० लिखमोचंदजी केसरलालजी बड़जाया लोदवाले (पुत्रके विवाहके अवसर पर)

उपरोक्त महानुभावोंकी इस उदारताके लिये अनेकानेक धन्यवाद । —प्रकाशक ।

विषय सूची ।

‘स्वागत स्वागत हे सन्देश’ (कविता)	... मुखपृष्ठ
प्राप्ति स्वीकार	... मुखपृष्ठ
अजमेरमें अन्धश्रद्धाका उफान	... २६६
“सत्यसन्देश” के प्रति (कविता)	... २६७
महात्मा बुद्ध (कविता)	... २६७
जैनधर्मका मर्म (६१)	... २६८
सर्वदेव परिपन्	... २७४
विरोधी मित्रोंसे	... २७७
हृदयका पत्र	... २८०
मिथ्या अभिमान नहीं, सत्यप्रताप	... २८३
साहित्य परिचय	... २८४
विज्ञान चमत्कार	... २८५
विविध वृत्त	... २८७
गिरजाघर दर्शन	... २८९
फूलचन्दजा साहका असत्य प्रताप	... २९०
समाचार संग्रह आदि	... २९१

अजमेरमें अन्धश्रद्धाका उफान ।

कुछ दिनोंसे यहाँ मुख्यक आदिशागरजी आये हुए थे। असाता वेदनाय कर्मके उदयसे उन्हें बृद्धावस्थामें भी चंचकने आ घेरा। असाध्य अवस्थामें कई जैन बन्धुओंने दिन रात उनके पास रहकर उनकी उचित सेवा शुश्रूषा की और इस प्रकार मनुष्योचित कर्तव्यका पालन किया। ता० १ मई को दिनके करीब चार बजे उनका प्राणान्त होगया। कुछ व्यक्तियोंने जो अन्धश्रद्धा व पाखण्डकी बीमारी से बहुत बुरी तरह ग्रसित हैं, इस अवसर पर भी अपनी वृत्ति चरितार्थ कर दी। उन्होंने रोगीको बे-होशीकी हालतमें नङ्गा कर मुनि घोषित कर दिया और उन्हें मनमाने रूपमें पुजाने लगे। बादमें कुछ होश आनेपर रोगीने इसका विरोध किया तथा अपने आपका मुनिपदके सर्वथा अयोग्य बतलाया तो उन्हें वापिस कपड़े पहना दिये। लेकिन ता० १ मईको फिर नङ्गा कर दिया। अत्यधिक बेहनाके कारण जिस समय रोगीको विधाम व एकान्त

की अत्यन्त आवश्यकता थी, अन्धभक्त लोगोंने एक तंग मकानमें उन्हें लिटाकर उनके निकट ही एक हंडा जलाकर रख दिया और लगे भक्त व भक्तिने उनके चरणोंमें सिर रगड़ने। अन्धभक्ति यहीं तक सीमित न रही—वह इसमें और आगे बढ़ गई—यहाँ तक कि प्राणान्त हो जानेके बाद ता० १ मईकी रात्रिको अनेक पुरुषों व स्त्रियोंने शवके चरणोंमें भी सिर रगड़ा और बहुत रात तक शवके सम्मुख संगीतके साथ भजन गाने रहे। ता० २ मई को दिनके ९ बजे नम्र शवका गाजे बाजोंके साथ विमान निकाला गया और शहरसे बाहर तीन चार मीलकी दूरीपर “छतरियों” में ले जाकर चन्दनकी चितामें उनका दाहसंस्कार किया गया। अब वहाँ शायद मुनि आदिशागरजी की समाधि बनाई जावेगी। आजकल इस कलिकालमें मुनिमार्ग बढ़ा सरल हो गया है। जीवन किस प्रकार यापन किया गया है, इसके देखनेकी आवश्यकता नहीं; मरने समय कोई स्वामस्वाह नंगा हो जाय या कर दिया जाय, बस वह मुनि बन जाता है, और उसके आगे नाक रगड़ना प्रत्येक श्रावकका आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। जो लोग आज भी मुनीन्द्रभाग्यके नाम की माला जपते हैं और गुणोंके बजाय वेवपूजा ही में धर्म समझते हैं, उनमें और आशा ही क्या की जा सकती है ?

अन्धभक्त लोग चाहते थे कि शवके जुलूसमें स्त्रियाँ भी साथमें जावे। इसके लिये औरतोंमें घोषणा भी करा दी गई थी, किन्तु बादमें कुछ लोगों को सुबुद्धि वपजी और इसलिये स्त्रियोंका साथमें जाना बन्द रखा गया।

छतरियोंके रास्तेमें शान्तिपुरेके सामने श्रीमान मेन भागचन्दजी साहबकी कुछ जमीन है। भक्त-लोग इस जमीनमें दाहसंस्कार करना चाहते थे, जिससे धारे धारे बीसपन्थियोंकी “छतरियों” के समान तरहपन्थियोंकी अलग “छतरियों” बन जावे। इसके लिये उन्होंने बहुत हथकड़े किये परन्तु सठ साहिबके बिलकुल इनकार कर देनेके कारण उनकी कुछ न चल सकी। —एक दर्शक।

वर्ष १०

अंक ११

वैशाख कृष्ण १३

वीर संवत् २४६१

सत्यसंदेश

ता० १ मई

सन् १९३९ ई०

‘सत्य-संदेश’ के प्रति ।

“मम हृदय-कमल विकसित कर रे !”
यह विनय विमल उरमें धर रे ! ॥१॥

दिनकर वनकर सघन-गगन पर,
रुचिकर मनहर अरुण वरण भर,
अन्तरमें छिपकर अन्तरतर;
चमक अचञ्चल चिर-थिर रे !
मम हृदय कमल विकसित कर रे ॥१॥

सरल-सत्य-शिव-सुन्दर-स्पन्दन,
बिहर “सत्य संदेश” चिरंतन ।
कोटि कोटि अभिनन्दन वन्दन ।
युग युग रह रह अमर अरे !
मम हृदय-कमल विकसित कर रे ॥२॥
सब निगमागम का मंथन कर,
सत्य-तथ्य-मकखन सम्मुख धर ।
—जन्म सुविबेकशून्य नर—
—पक्ष भकल बिगलित कर रे !
मम हृदय-कमल विकसित कर रे ॥३॥

ईसा, पैगम्बर, पुरुषोत्तम ।
राम, कृष्ण, जिनवीर, बुद्ध सम ।
सत्य-भक्त ‘दरबारी’ प्रियतम ।
—के वचनों से निःसर रे !
मम हृदय-कमल विकसित कर रे ॥४॥

स्नेह-सुधा का झ्रोत बहा दे,
शिव-सुखमय सुषमा सरसा दे,
लोल ललित लहरी लहरा दे ।
विप्रबन्ध, जीवन भर रे !
मम हृदय-कमल विकसित कर रे ॥५॥

त्रिभुवन की कन्याएँ कामना !

शत्रु मित्र पर एक भावना !

‘सूर्यभानु’ की यही प्रार्थना ।

बिहरित करना घर घर रे ।

मम हृदय-कमल विकसित कर रे ॥६॥

सूर्यभानु होंगे ‘भास्कर’ ।

महात्मा बुद्ध ।

न तेरी करुणा का था पार ।

तू था सत्य-पुत्र तेरा था बन्धु अखिलसंसार ॥न तेरी॥

निर्धन सधन और नर-नारी

मूढ़ विवेकी जनता सारी

पशु पक्षी भी मुदित किये तब औरों की क्या बात ।

किये झूठ हिंसा आदिक पापोंके घर उत्पात ॥

किया पापोंका भंडाफोड़ ।

धर्म तब आया बन्धन तोड़ ।

मिटो दीन, दुर्बल, मनुजों के मुख का हाहाकार ।

न तेरी करुणाका था पार ॥१॥

न तेरी करुणाका था पार ।

करुणाशशि उगा आलोकित हुआ निखिलसंसार । न०

अबलाएँ अबला पसार कर

बोल उठी आआँ करुणाधर

नूतन आशाओंसे सबका फूला हृदयोद्यान ।

रुग्ण जगन्त पाया तुझको सब्बे वैद्य समान ॥

हुए आशान्वित सारे लोग

छूटने लगा अधार्मिक रोग

पृथ्वी उठी पुकार, पुत्र ! अब हरले मेरा भार ॥

न तेरी करुणाका था पार ॥२॥

जैनधर्मका मर्म ।

(६१)

दिग्विरति—मैं अमुक दिशामें इतनी दूर जाऊँगा, इससे अधिक न जाऊँगा—इसप्रकार जी-वनभरके लिये मर्यादा बाँधना दिग्विरति है । मनुष्य मर्यादाके बाहर पाँच पापोंसे बचा रहता है, इस दृष्टि से इस व्रतकी उपयोगिता बताई जाती है । इसप्रकार अहिंसादि अणुव्रतोंकी वृद्धिका कारण होनेसे यह गुणव्रत कहलाता है । यहाँ तक कि मर्यादाके बाहर पाँच पापोंसे पूर्ण निवृत्ति रहती है इसलिये उसे म-

न तेरी करुणाका था पार

पशु अबला निर्बल शूद्रों की तूने सुनी पुकार । न०

लाखों पशु मारे जाते थे

मुख में तृण रख चिल्लाते थे

किसी माइका लाल न देता था उनपर कुछ ध्यान ।
बढ़ती थी श्रांति पी पीकर बस हिंसा की शान ॥

मिटायें तूने हिंसाकाण्ड

दयासे गूँज उठा ब्रह्माण्ड

क्रन्दन मिटा सुन पड़ी सबको वीणा की झङ्कार ।
न तेरी करुणाका था पार ॥३॥

न तेरी करुणाका था पार ।

ढा दी गई सभी दीवालें रहे न कारागार । न तेरी०

जगमें बजा साम्यका डक्का

मनकी निकल गई सब शक्का

दम्भ और विद्वेष न ठहरे चढ़ा प्रेमका रङ्ग ।

बही दीनता बहा जातिमद ऐसी उठी तरङ्ग ॥

हुआ भूतों का मुँह काला

सत्य का हुआ बालबाला

एक बार बज पड़े हृदय-वीणाके मारे तार ॥न तेरी०॥

—दरबारीलाल (सम्बन्धक) ।

र्यादाके बाहर उपचारसे महाव्रती ॥ भी कह दिया है । यद्यपि साथमें यह बात भी कहदी है कि उसमें महा-व्रतीके समान मन्दकपायता न होनेसे वह वास्तवमें महाव्रती नहीं है, फिर भी उपचरित महाव्रत कहना भी कम महत्त्वकी बात नहीं है ।

श्रमणसंस्कृतिके अनुसार निवृत्तिमार्गका अभ्यास करानेके लिये इस व्रतकी थोड़ीसी उपयोगिता थी परन्तु वास्तविक उपयोगिता नहीं के बराबर है । एक मनुष्य महामालयके उस पार अगर हिंसा न करे और देशके भीतर सब कुछ करे, इसलिये वह व्रती नहीं होजाता—पापका क्षेत्र कम होजानेसे पाप कम नहीं होजाता । माना कि इस व्रतके पहिले मनुष्यको अणु-व्रती होना आवश्यक है, परन्तु अणुव्रती रहकर भी मनुष्य जितना पाप मर्यादाके बाहर करसकता है, उ-तना मर्यादित क्षेत्रमें भी कर सकता है । इसलिये इस व्रतको व्रत रूप न मानना चाहिये । बल्कि आजकल तो इससे नुकसान ही है, क्योंकि आज सारी पृथ्वी एक बाजार या गाँवके समान हो गई है । यातायातके इतने साधन बढ़ गये हैं, साक्षान या परम्परारूपमें हमारा जीवन सारी पृथ्वीके साथ इस तरह गुंथ गया है कि हमारा सबसे असम्बद्ध होकर रहना अशक्य-प्राय हो गया है । हमें सेवाके लिये, विकासके लिये सीमाके भीतर कैद न रहना चाहिये । एक तो पुराने जमानेकी तरह निवृत्तिप्रधान बनना कठिन है, फिर एकान्तनिवृत्ति ही तो धर्म नहीं है । धर्मकी एक बाजू निवृत्ति है और दूसरी बाजू प्रवृत्ति है, इसलिये भी

अवधेर्वहिरणुपाप प्रतिविरतेर्द्विगुणानि धारयताम् ।

पञ्च महाव्रतपरिणतिमणुष्यनानि प्रपद्यन्ते । २४ ।

प्रत्याख्यानतनुत्त्वान्मन्दतराश्चरण मोह परिणामाः ।

सत्त्वेन दुरववधारः महाव्रताम् प्रपद्यन्ते । २५ ।

—रत्नकरण आचक्षिपार ।

इसको व्रत रूपमें रखनेकी कोई जरूरत नहीं है।

देशविरति—यह व्रत भी दिग्विरतिके समान दिशाओंकी मर्यादा बनानेके लिये है। अन्तर इतना ही है कि दिग्विरतिकी मर्यादा जीवन भरके लिये होती है और इसकी मर्यादा अमुक समयके लिये होती है। इसलिये इसका क्षेत्र भी छोटा रहता है। इसमें दिन द्वा दिन आदिके लिये मर्यादा लीजाती है, इसलिये छोटे क्षेत्रकी रहती है। परन्तु जिन कारणों से दिग्व्रत अनावश्यक था उन्हीं कारणोंसे यह भी अनावश्यक है। आचार्य समन्तभद्रने इसका नाम देशावकाशिक रक्खा है। देशव्रत या देशविरति कहनेमें कभी कभी चारह ही व्रतोंका भान होता है इसलिये सामान्य देशव्रत और इस विशेष देशव्रतमें अन्तर नहीं मालूम होता, इसलिये इसका नाम देशावकाशिक कर दिया, यह ठीक ही किया है।

अनर्थ दंडविरति—निरर्थक पापोंका त्याग अनर्थदंडविरति है। परन्तु निरर्थकमें जो 'अर्थ' शब्द है उसका अर्थ अनिश्चित है। अनेक जैनाचार्यों ने इस व्रतके नामपर इतनी अधिक बातोंका उल्लेख कर दिया है और उनके व्यावहारिक रूपोंको इतना अस्पष्ट रक्खा है कि इसे व्रतरूपमें स्वीकार करना कठिन हो जाता है। बहुतसे लोगोंके मतमें ऐसा भ्रम है कि स्वास्थ्यके लिये वायुसेवन करना, तैरना, दौड़ना, कूदना आदि भी अनर्थदंड है। अगर इन सब बातोंका अनर्थदंड न माना जाय, तो दूसरी तरफ यह प्रश्न उठता है कि तब अनर्थदंड क्या है जिसका त्याग किया जाय। मनुष्यकी प्रत्येक क्रियामें अर्थ और कामका साक्षात् या परम्परा सम्बन्ध रहता ही है, इसलिये निरर्थक पाप किसीको भी नहीं कह सकते।

इस प्रश्नकी इस तरह जटिलता रहने पर भी यह बात निश्चित है कि यह एक व्रत है। इससे आर्हंसा आदि व्रतोंका बहुत कुछ संरक्षण होसकता है। हाँ, इसकी सापेक्षता विशाल होनेसे इस पर गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है।

आचार्य उमास्वातिने इस प्रकरणमें 'अर्थ' शब्द का अर्थ किया है 'उपभोग परिभोग' ७७। इससे जो भिन्न हो अर्थात् जिससे उपभोग परिभोग न होता हो वह अनर्थ है। इसके लिये जो दंड-प्रवृत्ति-मन वचन कायकी क्रिया हो वह अनर्थदंड है। उसका त्याग अनर्थदंडविरति नामका व्रत है।

उपभोग और परिभोगमें पाँच इन्द्रियोंके व्रत आते हैं, किन्तु इन्द्रियों पाँच ही नहीं हैं, छः हैं। मन एक महान इन्द्रिय है, इसका विषय भी विशाल है इसलिये 'अर्थ' शब्दका अर्थ करने समय इसके विषयको भी ध्यानमें रखना चाहिये।

बहुतसे काम ऐसे हैं कि जो स्पष्ट ही अनर्थदंड मालूम होते हैं। जैसे हमारे हाथमें लकड़ी है और रास्तेमें कोई पशु खड़ा है तो बहुतसे लोग बिना किसी प्रयोजनके या आवेशवश उसे लकड़ी मार देते हैं। इससे न तो इन्द्रियोंकी सन्तुष्टि है और न कोई स्वास्थ्य वगैरहका लाभ है। इसलिये यह अनर्थदण्ड है। ऐसी वृत्तिका त्याग होना चाहिये।

यद्यपि हमारे द्वारा छोटी छोटी प्रवृत्तियाँ इस प्रकारकी होती रहती हैं कि उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है, परन्तु अनिच्छासे वे हो जाती हैं। जैसे एक मनुष्य खड़े खड़े पैर हिला रहा है, उड़ुलो चला रहा है। उसका यह काम निरर्थक है। फिर भी ऐसे छोटे छोटे कामोंको अनर्थ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ये शरीरकी स्वाभाविक क्रियाके समान अनिच्छासे होते हैं।

इसी प्रकार कभी कभी मनोविनोदके लिये भी हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो कि बाहरी दृष्टि से आवश्यक नहीं मालूम होता। उसे भी अनर्थदण्डमें न रखना चाहिये। इस प्रकारकी बातों पर विचार करनेके बाद भी यह कहना उचित है कि अनर्थदंड विरति एक व्रत है। इस व्रतकी उपयोगिता यह है कि हम अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिके फलाफल पर

७ उपभोग परिभोगी अस्वाभाविकोऽर्थः।

तत्कालिकोऽनर्थः। -त० भाष्य-७-१६

विचार करना सीखें, और जिनप्रवृत्तियोंसे हानिके बदले लाभ कम हो, पुण्यकी अपेक्षा पाप अधिक हो, उनका त्याग करें। अहिंसादि व्रतोंके वर्णनमें जो हिंसा आदिके अपवाद बताये गये हैं, उनका दुरुपयोग न हो जाय इसके लिये यह अनर्थदण्ड विरति है। इस प्रकार व्रतोंका संरक्षक होनेमें यह व्रत शीलरूप है, शिक्षाव्रत है।

अनर्थदण्डविरतिमें जिन जिन अनर्थोंके त्याग करनेका विधान है उनको पाँच भागोंमें विभक्त किया गया है। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, प्रमादचर्या और दुःश्रुति।

पापोपदेश—जो काम पाप रूप हैं उनका उपदेश देना पापोपदेश है। हममें अनेक आदतें ऐसी रहती हैं जो बुरी होती हैं और जिन्हें हम भी बुरी समझते हैं, फिर भी उनका जानबूझकर या लापरवाही से प्रचार करते हैं। एक बाड़ी धोने वाला दूसरेको बाड़ीका शौक लगायगा, यद्यपि वह जानता है कि यह हानिकर है। यह पापोपदेश है। जो बात बुरी है उसको अगर हम स्वार्थवश या कमजोरीसे त्याग नहीं सकते तो कमसे कम इतना जगर करना चाहिये कि हमारे द्वारा उनका प्रचार न हो। कौनसा कार्य पाप है और कौनसा पाप नहीं है, इस विषयका निर्णय करनेके लिये पहिले जो पाँचों पापोंका और व्रतोंका आलोचना की गई है उस पर ध्यान देना चाहिये।

पापोपदेशमें अपना कोई लाभ नहीं है, किन्तु दूसरोंका अधःपतन है इसलिये इसका त्याग करना चाहिये।

शङ्का—अगर किसी पापोपदेशमें अपना लाभ हो, स्वार्थ सिद्ध होता हो तो क्या वह पापोपदेश नहीं है? क्या स्वार्थियोंको पापोपदेशकी छूट है?

उत्तर—पापोपदेश तो वह भी है, परन्तु वह पापोपदेश अनर्थदण्ड नहीं है। यह सम्भव है कि अनर्थदण्डमें भी बढ़कर उसका पाप हो, परन्तु यहाँ तो इतना ही विचार करना है कि एक तरहका

पाप अगर सार्थक और निरर्थक किया जाय तो सार्थककी अपेक्षा निरर्थक अधिक बुरा है।

अनेक जैन लेखकोंने पापोपदेशके नामपर कृषि आदिके उपदेश देनेका निषेध किया है। परन्तु यह निवृत्त्येकान्तवादका फल है। जिसको हम न्याय्य और आवश्यक वृत्ति कह सकते हैं, उसके विषयमें उपदेश भी दे सकते हैं। मनुष्यके जीवन-निर्वाहके लिये जब कृषि आदि आवश्यक हैं, तब उनका प्रचार करना, उनमें सुधार करने त। पतर्क रहने का उपदेश देना उचित है। इसे पापोपदेश न समझना चाहिये। हाँ, शिकार वगैरह संकल्पी हिंसा आदिका उपदेश अवश्य पापोपदेश है।

पीछेके जैन लेखकोंको भी पापोपदेशके अथवा अनर्थदण्डके अर्थमें संशोधन करना आवश्यक मालूम हुआ है। इसीलिये हम चन्द्राचार्यसे * कहा है कि पारस्परिक व्यवहारके निवाय दृग्मे स्थानोंपर ऐसा उपदेश न देना चाहिये अर्थात् पारस्परिक व्यवहार में ऐसा उपदेश अनर्थदण्ड नहीं है। इस संशोधन से पापोपदेशकी व्याख्या करीब करीब ठीक हो जाती है। पारस्परिक व्यवहारकी बात उनमें हिंसादानके विषयमें भी की है, जिसका अनुकरण पं० प्र० आशाधरजीने भी सागारधर्माभूतमें किया है।

हाँ, यहाँ इतनी बात और कहना है कि उदारचरित मनुष्यके लिये सारा जगत् व्यवहारका विषय है। और प्रत्येक मनुष्यको उदार होना चाहिये इसलिये जो काम समाजके लिये आवश्यक है, वह पारस्परिक व्यवहारके विषयमें हो या अविषयमें इसका विचार ही न करना चाहिये। मतलब यह है कि निवृत्तिमार्ग पर बहुत अधिक भार डाल देनेसे जो आवश्यक प्रवृत्ति पर भी अवहेलना हो गई है उसे दूर करके अनर्थदण्डका त्याग करना चाहिये।

हिंसादान—हिंसा करनेके लिये उसके सा-

* वृषभाक्ष दमय, क्षेत्रं रूप, पंडय वाजिनः।

दाक्षिण्याविषये पापोपदेशोयं न युज्यते ॥

—योगशास्त्र ३-७६५

धनोंका दान करना हिंसादान है। जिन चीजोंसे हिंसा होमकती है उनका दान करना हिंसादान नहीं, किन्तु हिंसाके लिये उनका दान करना हिंसादान है। अनेक लोग हिंसादानके नाम पर अपने पड़ोसीको या किसी अपरिचितको रसोई बनानेके लिये भी अग्नि नहीं देते; यह भूल है। कवन शस्त्रका विचार न करना चाहिये किन्तु उसके उपयोगका विचार करना चाहिये। शाक बनानेके लिये अगर कोई चाकू मांगे तो चाकू देना यह हिंसादान नहीं है; किन्तु किसीको मारनेके लिये चाकू देना हिंसादान है।

हो, कभी कभी हिंसा अहिंसा होती है, जैसा कि पहिले कहा जानुका है। ऐसी अवस्थामें हिंसाके लिये दान भी हिंसादान नहीं है। एक स्त्रीको इसलिये बटार दीजाय कि अगर उसके सतीत्व पर कोई आक्रमण करे तो उससे वह आत्मरक्षा करे, तो यह हिंसादान नहीं है।

इसप्रकारके उचित हिंसादानको अनर्थदंड न कहना चाहिये और न इस विषयमें यह विचार करना चाहिये कि यह दान परिचितके लिये है या अपरिचितके लिये। जैन लेखकोंने हिंसादानके विषयमें भी यह कहा है कि पारम्परिक व्यवहारके बाहर हिंसादान अनुचित है। परन्तु भलाईके लिये पारम्परिक व्यवहारका क्षेत्र समग्र विश्व है। जिन जिन लोगोंने रसोई बनानेके लिये भी अग्नि देनेकी मनाई की है § उनने एक प्रकारसे निवृत्त्येकान्तका पोषण किया है जो कि अनुचित है।

प्रश्न—जो लोग युद्धकी सामग्री बनाने या बेचने का धन्धा करते हैं और अपना व्यापार चमकानेके लिये दो राज्योंको लड़नेको उत्तेजित करते हैं, राष्ट्रीय-

* यत्र लांगल शस्त्राग्नि मृगलोदूखलादिकं ।

दाक्षिण्याविषये हिंसा नार्पयेत् करुणापरः ।

—योगशास्त्र ३-७७ ।

§ हिंसादानं विषाखादि हिंसाङ्गस्पर्शनं त्यजेत् ।

पाकाद्यर्थं च नाग्न्यादि दाक्षिण्याविष्ये ऽप्येते ।

—सागरधर्मश्रुत ५-८ ।

यनाका ऐसा मोहक संगीत सुनाते हैं कि जिससे मोहित होकर अनेक राज्य हरिणकी तरह युद्धके जालमें फँसजाते हैं, उनका यह कार्य अनर्थदंड कहना पड़ेगा कि नहीं? यदि नहीं तो जगन्में आप हिंसादान कमीको भी नहीं कह सकेंगे। यदि हाँ, तो इसमें अनर्थदंडकी परिभाषा कहाँ जाती है? क्योंकि अनर्थदंड तो उस पापको कहते हैं जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न होता हो। परन्तु राज्योंको लड़ानेसे तो शास्त्रात्मक व्यापारियोंका व्यापार चमकता है।

उत्तर—वास्तवमें वह भयंकर पाप अनर्थदंडकी परिभाषामें नहीं आता परन्तु वह है हिंसादान अवश्य। वह अनर्थदंड रूप नहीं है किन्तु उससे भी बड़कर घोर हिंसारूप है। ऐसे लोग तो महा हिंसक हैं।

अपध्यान—पापकी सफलताकी तथा पुण्य के पराजयकी इच्छा करना, इसीके अनुसार घटनाओं पर विचार करना अपध्यान है। ध्यान करनेमें किसीका हानिनाश तो हो नहीं जाता इसलिये वह निरर्थक तो है ही, और पापरूप है, इसलिये अनर्थदंड कहलाया। न्याय या न्यायीके जय और अन्याय या अन्यायीके पराजयके विचार अपध्यान नहीं हैं। जैसे राम-रावण के युद्धमें रामकी जय और रावणके पराजयके विचार अपध्यानरूप नहीं हैं। साधारणतः रागद्वेषके विचारोंसे अपनेको मुक्त रखना चाहिये परन्तु न्यायरक्षण और अन्यायका नाश दुनियोंकी भलाईके लिये आवश्यक है इसलिये वैसा विचार अपध्यान नहीं है।

प्रमादचर्या—निरर्थक जमीन खोदना, अग्नि जलाना आदि प्रमादचर्या नामक अनर्थदंड है। बहुतमे लेखकों ने वायुसेवन आदिको भी प्रमादचर्या बतला दिया है, परन्तु वह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य तथा मनोविनोदके लिये मात्राके भीतर कुछ काम किये जायें तो वह प्रमादचर्या नहीं है।

दुःश्रुति—ऐसी बातोंका सुनना या पढ़ना

जिससे मनमें विचार तो पैदा होते हैं किन्तु न तो मानसिक उन्नति होती है, न कोई दूसरा लाभ होता है, दुःश्रुति है। संशोधनके लिये या अध्ययनके लिये पढ़ना दुःश्रुति नहीं है। बहुतसे लेखकोंने दूसरे सम्प्रदायोंके ग्रन्थ पढ़नेको भी दुःश्रुति कहा है। यह साम्प्रदायिक संकुचनता अनुचित है।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इस दुःश्रुति नामक अप-
ध्यानका नाम नहीं आता है। उवाचगदसा मूत्रमें
चारही अनर्थदंडोंका * उल्लेख है। इससे मालूम
होता है कि पहिले दुःश्रुति नामका अनर्थदंड नहीं
माना जाता था; पीछेसे उसकी जरूरत मालूम
होने लगी। अथवा कट्टर साम्प्रदायिकताका भी यह
फल हांसकता है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें यह संख्या
तो चारही रही किन्तु दुःश्रुतिको काम प्रमादचर्यासे
ही लेलिया गया। इसीलिये हेमचन्द्राचार्य ने प्रमाद
चर्याके भीतर ही दुःश्रुतिको शामिल कर लिया है।

सामायिक—थोड़े समयके लिये सब पापोंका
त्याग करदेना सामायिक है। परन्तु इसका रिवाज
इस प्रकार है कि थोड़े समयके लिये अमुक आसन
लगाकर मनुष्य ध्यान लगाकर स्थिर होजाता है;
कुछ मन्त्रका जाप भी किया जाता है। इसप्रकार
दिनमें तीन बार—सुबह, दुपहर और संध्याको—
सामायिकका विधान है।

बहुतसे स्थानोंपर यह विधान रिवाजमें परिणत
होगया है। तीन बार तो नहीं, किन्तु दोबार या एक
बार लोग सामायिक करते हैं। जिसको फुरसत हो

वह तीनमें भी अधिक बार सामायिक करे परन्तु
साधारणतः इस या ऐसे ही किसी एक कामके
लिये दिनमें एकबार समय देना काफी है। इसलिये
साधारणतः एक बारका रिवाज होना चाहिये।
विशेष अवसरोंपर एकसे अधिक बार किया जाय तो
अच्छा है।

सामायिकमें मन्त्र पढ़नेका रिवाज अनावश्यक
है। इसकी अपेक्षा तन्त्र करनेका फल ज्यादा। विचार
करे, प्रतिक्रमण करे यही अच्छा है। अथवा जिस
भाषाको वह समझता हो उस भाषामें हृदयको
आकर्षित करनेवाले पद्य पढ़े तो अच्छा है। इतने
बार अमुक नाम बोलना चाहिये, इत्यादि नियम
समयका दुरुपयोग कराने हैं, क्योंकि नामोंके गिनने
में ही उसका समय नष्ट हो जाता है। हाँ, यह
सम्भव है कि पुराने समयमें समय मापनेके विशेष
साधन न होनेसे समय-मापक यन्त्रके रूपमें नामोंकी
गिनती रक्खी गई हो; परन्तु आज उसकी जरूरत
नहीं है। जब तक विचारोंकी धारा ठीक चलती
रहे तब तक उसे बैठना चाहिये अथवा घड़ीसे
समयका निर्णय कर बैठना चाहिए।

यद्यपि नामोंका गिनना आदि भी चित्त स्थिर
करनेमें सहायक होता है परन्तु उस स्थिरताका कुछ
मूल्य नहीं है जो जीवनके लिये उपयोगी कोई
पारमार्थिक लाभ न देती हो।

प्रोषधोपवास—साधारणतः इसके तीन नाम
मिलते हैं—प्रोषधोपवास, पौषधोपवास और पौषध-
व्रत। पहिला नाम दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित है
किन्तु उसके अर्थ करनेमें लेखकोंमें मतभेद है।
पूज्यराय और अकलंक * आदि आचार्य प्रोषध
शब्दका अर्थ पर्वदिवस—अष्टमी चतुर्दशी—करते
हैं, और पर्वके दिनोंमें उपवास करनेको प्रोषधोप-
वास कहते हैं। प्रोषध शब्दके अर्थमें समन्तभद्राचार्य
का मत जुदा है। वे कहते हैं कि उपवासके पहिले

* तयाणन्तरं च णं चउत्तिहं अण्टादण्डं पचस्वाह । तं
जहा-अवज्जणपरियं, प्रमायापरियं हिंसण्णमाणं, वाक्क
म्भोवप्से । १-४३ ।

। कूटह्लादगीत नृत्त नाटकादि निरीक्षणं ।
कामशास्त्र प्रसक्तिश्च घृतमद्यादि सेवजं । ३-७८ ।

जलकोडान्दोलनादि विनोदो जंतु योषजं ।

विषोः सुतादिना वैरं भक्त की देशराट् कथा ।

३-७९ । योगशास्त्र ।

* प्रोषधशब्दः पर्वपर्यायवाची । प्रोषधे उपवासः
प्रोषधोपवासः । त० राज० वा० ७-२१-७

दिन दिनमें एकबार भोजन करना प्रोषध है। पहिले प्रोषध (एकबार भोजन करना) करना, फिर उपवास करना फिर प्रोषध करना, इसप्रकार प्रोषधोपवास होता है।

समन्तभद्राचार्यका मत श्वेताम्बर सम्प्रदायके मतमें भी नहीं मिलता; श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो मत प्रचलित है वही पूज्यपाद आदि दिगम्बराचार्यों को भी स्वीकृत है। अर्थ एक है परन्तु शब्दमें थोड़ा फरक है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 'प्रोषध' नहीं किन्तु 'पौषध' पाठ है।

पहिले जमानेमें उपवासका अधिक महत्व था इसलिये यह एक व्रत बना दिया गया। परन्तु आज इस व्रतकी आवश्यकता नहीं है। उपवास करना ठीक है परन्तु नियामित व्रतके रूपमें नहीं। शरीरमें विकार वगैरह होने पर उपवास करना चाहिये। पीछे भी इस व्रतकी आवश्यकताका कम अनुभव होने लगा था। इसीलिये सागारधर्मात्मत आदि ग्रंथोंमें हलका भोजन। करनेका भी विधान है, क्योंकि शक्तिके अनुसार तप करना ही कल्याणकारी है।

साधारणतः नियम ऐसा रखना चाहिये कि सप्ताहमें एकदिन एकाशन किया जाय, और एकाशनमें भी प्रतिदिनके समान सादा भोजन किया जाय। यही प्रोषधोपवास है।

उपभोग परिभोग परिमाण—यहाँपर उपभोग शब्दका अर्थ है इन्द्रियोंके वे विषय जो एकही बार भोग जा सकते हैं जैसे गोटी पानी गन्धद्रव्य आदि। परिभोगका अर्थ है इन्द्रियोंके वे विषय जो एकबार भोग करके फिर भी भोगे जा सकते हैं जैसे वस्त्र

आदि। परन्तु अन्य जगह उपभोगके अर्थमें भोग शब्दका और परिभोगके अर्थमें उपभोग शब्दका व्यवहार हुआ है। आश्चर्य तो यह है कि एक ही पुस्तकमें इस प्रकार शब्दोंकी गड़बड़ी पाई जाती है।

इस विषयमें मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि इस प्रकारके परिमाणकी आवश्यकता नहीं है। बल्कि असुक वस्तुओंका त्याग कर देनेसे शेष वस्तुओंकी माँग नीब्र हो जाती है इससे अधिकतर अपनेको और दूसरोंको परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये आवश्यकता होनेपर इस नियमको किसी दूसरे ही रूपमें लेना चाहिये। इसे गणनाकी मर्यादा बना लेना चाहिए कि आज पाँच या दस वस्तुओंमें अधिक न लूँगा, जिससे कि अपनेको या दूसरोंको बहुत परेशानी न उठाना पड़े।

हाँ, दूसरे रूपमें भी इस व्रतका पालन किया जा सकता है। जो वस्तुएँ हिसाजन्य हैं तथा आध्यात्मिक और आधिभौतिक दृष्टिसे हानिकारक हैं, उनका त्याग करना चाहिए। आचार्य अकलङ्कने इसका बहुत ही सुन्दर क्रम पाँच भागोंमें बतलाया है। भोगसंख्यानके वे पाँचभेद बताते हैं—त्रसवध, प्रमाद, बहुवध, अनिष्ट, अनुपसेव्य।

चलते फिरते प्राणियोंके नाशसे जो चीज तैयार होती है उसका त्याग पहिले करना चाहिए। इसमें भोगका नाम ही ठीक तौरसे लिया जाता है। उसका त्याग अवश्य करे। हृदयको विक्षिप्त करनेवाली शस्त्र आदिका त्याग दूसरा है। तीसरी श्रेणी जैनाचार्यों के प्राणिशास्त्रके ज्ञानकी अपेक्षासे है। असुक वनस्पतियोंमें अनन्त स्थावर जीव रहते हैं इसलिए

* उपेक्ष्यभुज्यते इति उपभोगः, अज्ञानपानगन्धमान्यादिः।

७-२१-८। परित्यज्य भुज्यते इति परिभोगः, अच्छादन प्रावरणालंकारशयनासनगृह यान वाहनानिः। ७-२१-९। त० राज वा०।

† रंधमाख्याशिरः स्नानवस्त्रात्र पानादिषु भोगव्यवहारः।

शयना सनांगना हस्त्यश्वरथादिषूपभोग व्यपदेशः।

८-१३-३ त० राजवार्तिक।

‡ चतुराहार विसर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृदुक्तिः। सप्रोषधोपवासोयदुपोष्यारंभमाचरति। रत्न० आचकाचार। ४-१९

§ पौषधः पर्वत्त्यनर्थान्तरम्। तत्त्वार्थभाष्य ७-१६।

† उपवाससंक्षमैः कार्योऽनुपवासस्तदक्षमैः। अज्ञानमन्निर्विकृत्यादि शक्त्या हि श्रेयसे तपः। ५-३५।

उनका त्याग करना चाहिए। इस विषयमें संशोधन की जो आवश्यकता है उसका चिन्तन मैं पहिले कर चुका हूँ। वही यह बात कही है कि वनस्पतिका भी इस ढंगमें उपयोग न करना चाहिए जिससे उसका विघात तो अधिक हो और लाभ कम हो।

जो वस्तु अपने शरीरके लिये हानिकर है वह अनिष्ट है। साधारणतः विष आदिको अनिष्ट कह सकते हैं परन्तु जुदे जुदे प्राणियोंके लिये जुदा जुदा ही 'अनिष्ट' होगा। इसलिये किसी वस्तुका नाम नहीं लिया जा सकता। इससे यह बात समझमें आजाती है कि स्वास्थ्यकी रक्षा रखना भी धर्मकी रक्षा करना है। नीरोगी मनुष्य अपनी और जगत की सेवा करता है, यही तो धर्म है।

जिस वस्तुका सेवन शिष्ट सम्मत नहीं है, पृथि्वी है, वह अनुपमेध्य है।

इसप्रकार उपभोग-परिभोग परिमाण या भोगोपभोग परिमाण नामक शीलका पालन करना चाहिये।

प्रश्न—भोगोपभोगपरिमाणको शीलमें क्यों रक्खा ? इसे तो अपरिग्रहके स्थान पर मूलव्रत बनाता चाहिये था, क्योंकि भोगोपभोगही सार अनर्थोंकी जड़ है।

समाधान—अधिक भोगोपभोग और अधिक परिग्रह ये दोनों ही पाप हैं, परन्तु अधिक परिग्रह बड़ा पाप है। जगत्में जो बेकारी फैलती है तथा दूसरोंको भूखों मरना पड़ता है तथा मनुष्य अधिक पाप करता है उसका कारण परिग्रहका संचय है। इसका विशेष विवेचन अपरिग्रहके प्रकरणमें किया गया है।

अतिथिसंविभाग—सद्गुणी तथा समाजसेवी मनुष्योंको स्थान भोजन आदि देना अतिथिसंविभाग है। त्याग धर्मके वर्णनमें इसका विशेष विवेचन हो चुका है। यहाँ किसी भी प्रकारकी अनुचित संकुचिततासे काम न लेना चाहिये। आचार्य समन्तभद्र ने इसका नाम वैयावृत्य रक्खा है, और उसका अर्थ भी व्यापक किया है। उसका भी यथायोग्य

समावेश करलेना चाहिये। वर्तमान युगमें निम्नलिखित सात शीलोंकी या शिष्टाचारोंकी जरूरत है:—

१—प्रतिक्रमण (सामायिक आदि), २—स्वाध्याय, ३—अतिथिसेवा, ४—दान (अपनी आम-दनीमें से अमुक भाग समाजापयोगी कार्योंमें खर्च करना), ५—भोगोपभोग परिमंज्यता, ६—अनर्थ-वृद्धि विरति, ७—प्रापध (सप्ताहमें एक दिन एकाशन करना)।

अतिथिसेवा और दान ये दोनों वैयावृत्यकी व्यापक व्याख्यामें आजाते हैं परन्तु दोनोंकी उपयोगिता पृथक् पृथक् है और दोनों पर ज़ार देना है इसलिये अलग अलग उल्लेख किया है।

सबकी व्याख्या हो चुकी है। सात शीलोंके विषयमें इनती बात और ध्यानमें रखना चाहिये कि ये पाँच अणुव्रतोंके रक्षणके लिये तो हैं ही, साथही जिनसे अणुव्रत नहीं लिये हैं वे अणुव्रत प्राप्त करने के लिये तथा अभ्यासके लिये इनका पालन करें।

सर्वदेवपरिपत् ।

सर्वधर्मसमभावकी पवित्र भावनाको मूर्तिमन्त रूप देनेके लिये सत्यसमाज-मन्दिरमें सर्वदेव परिपत्की जो रूपरेखा बनाई गई है वह जब तक कार्य-परिणत न होजाय तब तक लोगोंको उस विषयमें गलतफहमी रहे, यह स्वाभाविक है। उनमेंसे कई लोग ऐसे हैं जो इस नवीन योजनासे ऐसे तथ्याय हुए हैं कि उसपर वे ठंडे दिलसे विचार भी नहीं कर सकते। वे कुछका कुछ समझकर स्वयं भूलते हैं और दूसरे लोगोंको भुलानेकी चेष्टा करते हैं। अभी चैत्रशु० १ के जैनमित्रमें एक वार्तालाप छपा है—

‘ला०—हमने सुना है कि सर्व धर्मवालोंकी एकता करनेका ऐसा उपदेश देते हैं कि एक ही मंदिरमें श्री महावीर, राम, कृष्ण, कालिका, महादेव, ईसा-मसीह आदिकी पूजनीय वस्तुएँ स्थापित करो और सब कोई सबको नमन करे व पूजे तथा जिसको जो

देवता अधिक इष्ट हो उसको कुछ ऊँचा आसन देने, शेषको नीचा ।

जा०—भाई, यह बात भी असंभव है । यदि एकको ऊँचा आसन होगा, दूसरोंको नीचा होगा तब दूसरोंके भक्त अवश्य अपमान होंगे । समान कांति ही में सब पूजनीय रहे व सचही सबको मानने लगें, तब ही ऐसा संभव है । परन्तु ऐसा होना धर्मगुरुओंको कब मान्य होसकता है कि अहिंसाके आदर्श श्री महावीरके साथ कालिका देवीका विराजित किया जावे जिसके सामने उनके भक्त पशुबलि करके धर्म मानते हैं, व गृहस्थयोग्य राधाकृष्णको स्थापित किया जावे, जहाँ सामाजिक शृङ्गारका दृश्य है या शिवलिंगकी स्थापना हो ? यह कुछ संयोग जुड़ने नहीं । जो एक एक प्रकारकी स्थापनाके विशेष भक्त है वे सभी ऐसा पसन्द न करेंगे ।

सत्याश्रमके सत्यसमाज-मन्दिर पर ध्यान ही नहीं दिया । उसकी रूपरेखामें साफ लिखा है कि 'सैष्ठिक मन्दिरमें भगवानसत्य और भगवती अहिंसा की रूपरमय मूर्ति या चित्र होगा । उसके आसपास यथायोग्य स्थान पर राम कृष्ण महावीर बुद्ध यीशु आदिकी मूर्तियाँ या चित्र होंगे' । सत्यसमाज-संघटनाके इन शब्दाने कोई भी समझसकता है कि इसमें किसीको नीचा ऊँचा स्थान नहीं दिया गया है किन्तु कालक्रमसे समान स्थानों पर उनके चित्रादि लगाना है । यह सैष्ठिक मन्दिर ही सत्यसमाजका पूर्णमन्दिर है ।

हाँ, पाक्षिक मन्दिरमें अवश्य अपने सम्प्रदाय के इष्टकी मूर्ति मुख्य स्थानपर होगी परन्तु इससे किसीका अपमान नहीं है । यहाँ तो " जिसका विवाह उसका गंत" वाली कहावत है । अमुक स्थान या समयपर दृष्टाको मुख्य स्थान देनेपर भी दृष्टा अपने सभी कुटुम्बियोंसे बड़ा नहीं होजाता । एक अखाड़ेमें हनुमानकी मूर्ति मुख्य स्थान पर हो और हनुमानके भी पूज्यकी मूर्ति गौण स्थान पर, तो इससे उसका अपमान नहीं है । गणेशके मन्दिरमें उनके

माता पिता शिव और पार्वती एक किनारे रहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हम अपने घरमें अपने चापके चित्रको इतने आदरसे रखें जितने कि बड़े बड़े नेताओंके चित्रको न रखें तो इसमें हमारा बाप हमारी दाहिमें भी उन नेताओंसे बड़ा नहीं हो जाता । इससे सम्बन्धकी निकटता है । मान्य होती है, व्यक्तिवकी महत्ता नहीं । इससे नेताओंका अपमान करनेकी भावना भी उत्पन्न नहीं होती है । एक जैनमंदिरमें राम कृष्णके चित्र दीवारों पर दंगे हो उसीप्रकार राम, कृष्णके मंदिरमें महावीर, बुद्ध के चित्र दंगे हों तो इससे हमारा आदर भाव उत्पन्न होगा न कि अनादर भाव । सत्यसमाजी उन सबको समान भावसे ही मानता है, परन्तु सामाजिक परिस्थितिके कारण तथा संस्कारों ने जो आधा-पहा-सा से मान्यता पदा करदी है उससे वह मान्य बना है । वही धर्मगुरुओंको वह मान्य न हो परन्तु सत्यसमाजीको उन गुरुओंकी मान्यता असमान्यता की पर्वत नहीं होती । वह किसी भी शास्त्र, गुरु या विद्वानको वही तक मानेगा जहाँ तक उसके सबधमेंसमभाव और सत्यपताम्य जाय न आवे । किसी भी सम्प्रदायके शास्त्र और गुरु उसके लिये बन्धनकार नहीं है ।

कालिकादेवीका विराजित करनेकी बात लिखने में त्रम हुआ है, क्योंकि उसमें सत्य और अहिंसा की ही मूर्ति है—काली शिव आदिकी नहीं; क्योंकि इनका मानना राम कृष्ण आदिके समान ऐतिहासिक महा-माओंमें नहीं है । वास्तवमें शिव और शक्तिकी मूर्तियाँ तो सत्य और अहिंसाके समान गुणोंकी रूपरमय मूर्तियाँ ही हैं । इसलिये शिव और शक्ति का समावेश सत्य और अहिंसामें होजाता है । उनके लिये अलग मूर्तियाँ बनानेकी ज़रूरत नहीं है ।

सत्यसमाज मन्दिरमें राम कृष्ण आदिकी मूर्तियाँ या चित्र ऐसे ही न होंगे जैसे वे आजकल मन्दिरमें हैं । उनमें भी कुछ संशोधन किया जायगा । रामकी मूर्ति अकेलेकी होगी और बनवासी वेपमें

होगी, या चित्र सीतासहित चित्र होगा तो भी बन-बासका हया। महाभारतमें अर्जुनको गीता सुनाते-या कमयोग सन्देश देते हुए कृष्णकी जैसी मुद्रा होना चाहिये वैसी ही कृष्णकी मूर्ति या चित्र होगा—साधारणकी नहीं। महावीर और बुद्धकी मूर्तियाँ तो आज भी ठीक हैं। ईसाकी मूर्ति भी क्रॉस पर लटकती नहीं, किन्तु जगत्को सत्यसन्देश सुनाती हुई रहेगी। इस ढंगकी बहुतसी मूर्तियाँ मैंने देखी हैं। इसी ढंगसे अन्य महात्माओंके विषयमें भी खमफना चाहिये।

शक्तिका जो भयङ्कर रूप है वह कई हजार वर्ष पहिले लोगोंकी जो मनोवृत्ति थी उसकी अपेक्षा ठीक है। साधारण लोग शक्तिकी कल्पना ऐसी ही करते हैं। जैनियोंने भी ऐसी ही कल्पना की है। उनके चेतनचरित्र नाटकमें जब मोहके कटकसे और ज्ञानके कटकसे तोप गोलें चलते हैं तब वह दृश्य कालिकाके दृश्यसे कुछ विशेष अन्तर नहीं रखता। यद्यपि जैनियोंने कालाञ्च पर नदाकार चित्र नहीं बनाये, किन्तु अतदाकार शब्द-चित्र तो बनाये हैं। भावनाओंमें तो कुछ अन्तर नहीं है। “तारी उत्तम क्षमापै मोय आवे अचम्भो कैसे किये कर्म चकचूर।” गानेवाला जैनी जब चकचूरका चित्र अपने मनमें खींचता है तब उसे कालिकाकी लपलपाती जीभ न सही, किन्तु अनाजको पीसकर चकचूर कर डालने वाला चक्कीका पाट तो याद आता ही है। पिडस्थ-भ्यानामें हींकारके रेफसे निकली हुई ज्वालाएँ जब ब्रह्माण्डमें फैलकर सब कर्मोंको जला डालती हैं तब उनका मानसिक चित्र कुछ कम भयङ्कर नहीं होता। साधारण जनताके आकर्षण और स्थिरताके लिये उसी मानसिक चित्रको मूर्तिका रूप दिया जाता है। जैनी भी तो आखिर शाक्त अर्थात् शक्तिके उपासक हैं। मोक्षके लिये वर्षाभनाराच संहननको अनिवार्य बतलानेवाले, शक्तिके उपासक नहीं तो क्या हैं? अनन्त चतुष्टयमें अनन्त वीर्य (शक्ति) की गिनती करनेवाले और वीर्यान्तरायके लयचयोपशम

के बिना ज्ञानावरणका भी लय लयोपशम न मानने वाले, शक्तिकी उपासना करनेवाले नहीं तो क्या हैं? तीर्थङ्करके अङ्गुष्ठमें अगणित इन्द्रों बराबर शक्ति माननेवाले अगर शक्तिके पूजक नहीं तो क्या हैं? सारा संसार शक्तिपूजक है। शक्तिकी हमें जरूरत है इसलिये हमें उसकी पूजा करना चाहिये। हाँ, पुरानी भावना बदलना चाहिये। उसके आगे पशुओं के बलिदानकी जरूरत नहीं है, मुंडमाला नहीं चाहिये, उसका रूप इतना भयङ्कर भी नहीं बनाना चाहिये। फिर भी उसका रूप एक क्षत्राणिक समान तो होगा। शक्तिका स्थान भगवान सत्य और भगवती अहिंसाके दरबारमें सैन्याध्यक्षाका स्थान है। इसलिये सत्य और अहिंसाकी आज्ञामें रहकर उसको अपना काम करना चाहिये। हम सशक्त बनें और अपनी शक्तिका उपयोग अहिंसा और सत्यके लिये करें, यही हमारी शक्ति पूजा है। यह सब विचारधारा सत्यसमाजियोंको, खासकर शाक्त सत्यसमाजियोंको, समझाई जायगी और मद्यमांसके त्याग की प्रेरणा की जायगी। तब जो लोग ऐसे शाक्त बनेंगे उन्हें सत्यसमाजी शाक्तोंमें शामिल किया जायगा।

सत्यसमाजी शाक्त-सम्प्रदाय कैसा होगा और वर्तमान शाक्त सम्प्रदायमें कैसा संशोधन करके उसका समन्वय किया जायगा, ये सब बातें सत्यसन्देशके पाठकोंके पास धीरे धीरे पहुँचेंगी।

जो केवल निवृत्त्यकान्तवादी हैं उनको यह देख परिपक्व आश्चर्यजनक तथा असंगत भले ही मालूम हो, परन्तु जिनने जीवनके दोनों पहलुओंको समझा है और उसपर सर्वतोमुख विचार किया है, उन्हें राम कृष्ण, महावीर, बुद्ध आदि एक ही वस्तुके अनेक पहलू मालूम होंगे।

आवश्यकता है।

‘गौंधी’ द्वाप पवित्र कारभारी नेसरकी शिक्रीके लिये हर जगह जैन एजेन्टोंकी जरूरत है। एजेंसी का इच्छा रखनेवाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें।

—कारसीरी स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर, लाहौर।

विरोधी मित्रोंसे ।

(२८)

एक तो 'जैनधर्मका मर्म' तथा जगत्का सम्पादन इतनी शक्ति और समय लेलेता है कि दूसरा काम करना मुश्किल होता है । फिर इधर जबसे सत्यसमाजकी स्थापना की, तबसे उसके प्रचारका कार्य बढ़ गया । इसलिये "विरोधी मित्रोंसे" शीर्षक लेखमाला में दो तीन माहसे नहीं लिखपाया । मैं अपने विधायक कार्यक्रमको कुछ समयको भी रोकनेके लिये तैयार नहीं हूँ । विरोधी मित्रोंको उत्तर देनेका काम पीछे भी होसकता है, तथा कोई दूसरा भी कर सकता है । विरोधी मित्रोंको उत्तर तो अवश्य दिया जायगा परन्तु जब तक विरोधी मित्रोंके वक्तव्य विशेष प्रभावक नहीं हैं तब तक जल्दी करनेकी कोई जरूरत नहीं है । हाँ, मैं अनावश्यक देर न लगाऊँगा । खैर ।

"शुद्धतामें हर तरह समानता होना आवश्यक नहीं है" इसबातके समर्थनमें मैंने तीन दृष्टान्त दिये थे जिनसे शुद्धता और समानताके अविनाभावका स्पष्ट होना था । १-पहिला दृष्टान्त सुवर्णका था, सुवर्ण शुद्ध होने पर भी जुदे जुदे आकारमें रहता है । २-दूसरा मुक्ताभाओंके आकारका था । वे शुद्ध होने पर भी जुदे जुदे आकारमें रहते हैं । ३-तासरा दृष्टान्त दर्पणका था ।

इनमेंसे प्रत्येक दृष्टान्त सर्वज्ञसाधक व्याप्तिको व्यभिचरित करनेके लिये पर्याप्त है । बल्कि दूसरा दृष्टान्त पौद्गलिक न होनेसे पुद्गलकी विषमताका प्रश्न भी यहाँ उपस्थित नहीं होता था । परन्तु आक्षेपक ने इन दोनों दृष्टान्तोंका उत्तर देनेसे साफ़ किनारा काट लिया, और तीसरेके विषयमें कह दिया कि-

आक्षेप (६६) क—दृष्टान्त पदार्थसिद्धि में बिलकुल अनुपयोगी है । स्व-स्कन्धरूप होनेसे तथा अवयवोंकी न्यूनाधिकतासे उसमें विविधता

आती है । ग-ज्ञानको बाह्य सहायताकी आवश्यकता नहीं है जब कि दर्पणको है । घ-दर्पणमें पड़ने वाले प्रतिबिम्बोंमें विभिन्नता होने पर भी दर्पणकी शक्तिमें भिन्नता नहीं आती ।

समाधान- क- एक भादमी कहे कि "जहाँ जहाँ पत्थर होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है" इसके उत्तरमें दूसरा कहे कि "यह नियम ठीक नहीं क्योंकि मेरे कमरेमें पत्थर तो रक्खा है परन्तु अग्नि नहीं है" इसके उत्तरमें अगर यह कहा जाय कि "अरे यह तो दृष्टान्त है, दृष्टान्त तो साध्यसिद्धिमें बिलकुल निरूपयोगी होता है" तो जगत्से तर्कशास्त्र को उठादेना पड़ेगा । क्योंकि हेतुकी विपक्षवृत्ति बतलाना असंभव होजायगा । व्यभिचार बतलानेके लिये ज़ा दृष्टान्त दिये जाते हैं वे अनुपयोगी कहकर उड़ाये नहीं जासकते ।

ख-अवयवोंकी न्यूनाधिकता न होने पर भी आकारमें विषमता होती है, जैसे कि सिद्धोंके आत्म-प्रदेशोंमें न्यूनाधिकता न होने पर भी आकार भेद होता है । दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रतिबिम्बकी विषमताका विचार करना है । मेरे पहिले लेखमें (जैनजगत् ८ (३-४)) में यह बात स्पष्ट थी कि दर्पण तबपर कचरा बगैरह न रहना उसकी शुद्धता है । इसप्रकार शुद्धतावाले दर्पणोंमें प्रतिबिम्ब नाना तरहके रह सकते हैं ।

ग-ज्ञानमें बाह्यपदार्थोंकी आवश्यकता है इस बात को मैं विस्तारसे कह चुका हूँ । १८ नम्बरके समाधान में भी यह बात कही गई है । (जैनजगत् १०-४-१३)

घ-शक्तिकी विषमता मैं भी नहीं कहता । परन्तु शक्तिकी विषमता न होने पर भी शक्तिकी विषमता होसकती है । जैसे सिद्धोंकी आकृतियों । इस विषयका आलोचना भी अनेक बार हो चुकी है ।

इसलिये शुद्धताकी दुहाई देकर विषयकी दृष्टिसे सब ज्ञानोंमें समानता नहीं कही जासकती ।

उद्योतिष सम्बन्धी ज्ञानसे सर्वज्ञ सिद्ध होता है—इसके उत्तरमें मैंने कहा था कि असर्वज्ञ बैज्ञान-

निक पहिलेकी अपेक्षा अधिक ज्योतिष जानते हैं, यह हजारों वर्षोंके अनुभवका फल है आदि। इसके उत्तरमें आक्षेपका कहना है कि—

आक्षेप (१००) — (क) हजारों वर्षोंमें अनुभव की वृद्धि किसप्रकार हुई, बतलाइये। (ख) ज्योतिष ज्ञानका आधार सर्वज्ञ है, यह बात सभी ग्वयित्वाओं ने कही है। (ग) सर्वज्ञके द्वारा ज्योतिषज्ञानकी बातों के प्रतिपादनमें कोई आपत्ति नहीं। (घ) दार्शनिक विद्वानोंने भी ज्योतिषका आधार सर्वज्ञ माना है।

समाधान—केवल ज्योतिष ही नहीं किन्तु सभी विषयोंके अनुभवकी वृद्धि होरही है, हुई है। आज कल जो नये नये आविष्कार हुए हैं और हो रहे हैं वे अनुभववृद्धिके सूचक हैं। इस विषयकी बहुतसी बातें मैंने अपने मूल लेखमें ही लिखी थीं। जो बात हमारे पूर्वजोंको नहीं मालूम थी वे आजकी पीढ़ीको मालूम हैं, इसीमें क्रमविक्रम सिद्ध होजाता है। सूर्य चन्द्र ग्रहण आदि क्या हैं और उनमें कौन कौनसे तत्त्व हैं, वे स्थिर हैं कि अस्थिर आदि सैकड़ों बातें आज हमें मालूम हैं, जो पूर्वजोंको मालूम नहीं थीं।

और, इस विषयमें तो मैं इसी पत्रमें एक लेख-माला प्रकाशित करनेका विचार रखता हूँ। यहाँ एतिहासिक दृष्टिसे नहीं किन्तु नार्किक दृष्टिसे विचार करना है। प्रश्न यह है कि सर्वज्ञके बिना ज्योतिष का ज्ञान क्या नहीं हो सकता? क्या हमें दिनरात का ज्ञान नहीं होता? क्या हम नर्य को उत्तरायण दक्षिणायन नहीं देखते? क्या चन्द्रकी कलाओंकी गणनायिका हमें दिखलाई नहीं देती? क्या हमें सूर्य चन्द्र पृथ्वी आदि की गतियोंका ज्ञान नहीं हो सकता? ज्योतिषके भीतर ऐसी कौनसी बात है जिसको हम मतिज्ञान और अनुज्ञानके द्वारा न जान सकते हों? जबतक कोई ऐसी असाधारण बात न मिल जाय जिसमें सर्वज्ञकी कल्पना नहीं की जासकती। दूसरी बात यह है कि एक आदमी पृथ्वीको चपटी और स्थिर और दो सूर्य मानकर

ग्रहण आदिका ज्ञान करता है; दूसरा आदमी पृथ्वी को गोल तथा दौड़ती हुई मानकर ग्रहण आदिका ज्ञान करता है। आपसी दृष्टिसे तो सर्वज्ञके बिनातो ऐसा ज्ञान हो नहीं सकता। पृथ्वीको गोल मानने वालोंका सिद्धान्त भी सर्वज्ञप्रणीत कहलाया और चपटी माननेवालोंका भी। परन्तु आपके मतानुसार सर्वज्ञ परस्परविरुद्ध तो बोल नहीं सकते हैं उसलिये कमसे कम दोमें से किसी एक सिद्धान्तका मूल प्रणेता तो अवश्य ही असर्वज्ञ था। अगर उस असर्वज्ञ प्रणीत सिद्धान्तके आधारसे आज ग्रहण वगैरहका ठीक ठीक ज्ञान होता है तो ग्रहण वगैरहके ज्ञानमें सर्वज्ञकी अवश्यभावित्ता कहाँ रही? इसमें सामान्य ज्योतिषज्ञान और सामान्य सर्वज्ञके वक्तव्य का तथा अन्य बातों का समाधान होजाता है।

(ख) भारतीय ज्योतिषियोंकी ही नहीं किन्तु हरएक शास्त्रलेखकों यह आदत रही है कि वह अपनी बातका सम्बन्ध सर्वज्ञमें जोड़ता रहा है। परन्तु हमारे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि वे सर्वज्ञ मानते थे। किन्तु यहाँ भविष्य माननेवालोंका सहज भिन्न नहीं करना है, किन्तु सर्वज्ञ सिद्ध करना है।

(ग) अगर सर्वज्ञ भिन्न हो तो उसके द्वारा ज्योतिषशास्त्र के क्या किमीभी शास्त्रके प्रतिपादनमें आपत्ति नहीं है, परन्तु वह होतभी न?

(घ) इसका समाधान 'य' के समान है। जो दार्शनिक सर्वज्ञ मानते हैं वे उससे ज्योतिषका प्रणयनभी मानते हैं। इसमें भी सर्वज्ञ माननेवालों का अस्मिन्त्व मालूम होता है, न कि सर्वज्ञका।

आक्षेप (१०१) — सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणका शास्त्रीय वर्णन भविष्यका वर्णन है। न यह शास्त्रकारों का मायाजाब है, न केवल सामान्य कथन ही। उन्मिणी और अनमिणीकी बातें भी इसी प्रकार की हैं। मौजूदा वैज्ञानिक अपने मत पर परीक्षणके फलसे इस पारणाम पर पहुँचे हैं।

समाधान जिन घटनाओंको मैंने शास्त्रकारोंका मायाजाल कहा था, उन्हें आपने साफ उड़ा दिया।

अमुक कालमें अमुक आचार्य या अमुक राजा होगा इत्यादि भविष्य कथन जो शास्त्रोंमें मिलता है उसे मैंने सायाजाल कहा है। सूर्यग्रहण आदि तो ज्योतिष की बात है और १००वें समाधानमें इसका उत्तर दिया गया है। इसे आप सामान्य कथन नहीं मानते, परन्तु यह सामान्य कथन है। ज्योतिषके गणित सूत्रों पर अवलम्बित है। कोई भी ज्योतिषी हिमात्र लगाकर बता सकता है कि अमुक दिन ग्रहण पड़ेगा, इसलिये यह नियमरूप होनेसे सामान्य कथन ही है।

उत्सर्पिणी अवसर्पिणीकी आलोचना जो मैंने की थी उसमें भी आलोचना बाकी है। परन्तु आपने क ने यहाँ पर एक ऐसी सुन्दर बात कह दी है जो मेरे पक्षको सिद्ध करती है। यदि गौजूग वैज्ञानिक सदन परीक्षणसे उत्सर्पिणी अवसर्पिणीका निर्णय कर सकते हैं तो यह बात मिलकुल ठीक है कि इस निर्णयके लिये सदनकी कोई जरूरत नहीं है। उत्सर्पिणी आदि का निर्णय कर सकना सर्वज्ञताका साधक नहीं है।

आक्षेप (१०२)—परस्पर अविरोधी वचनसे हम सर्वज्ञ सामान्यता नहीं, सर्वज्ञ विरोधकी सिद्धि करते हैं। हम परस्पर अविरोधी वचनके साथ सर्वज्ञताकी व्याप्ति नहीं मानते, किन्तु सर्वज्ञताके साथ परस्पर अविरोधी वचन की मानते हैं। हमारा यह कहना नहीं कि जो जो परस्पर अविरोधी वचन बोलता है वह वह सर्वज्ञ है, किन्तु यह है कि जो जो सर्वज्ञ है वह वह परस्पर अविरोधी वचन बोलता है। परस्पर अविरोधी वचन केवल जैन तीर्थंकरों के ही हैं, अतः वे ही सर्वज्ञ हैं।

समाधान—आक्षेपकने यहाँ अपने वक्तव्यका अपने ही आप खंडन कर लिया है। जब आप अविरोधी वचनकी सर्वज्ञतासे व्याप्ति नहीं मानते, तब अविरोधी वचनमें किसी व्यक्तिविशेषको सर्वज्ञ कैसे सिद्ध करते हैं? जैन तीर्थंकरों के वचन अगर अविरोधी भी हों तो भी आपके कथनानुसार वे सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होते, क्योंकि अविरोधी वचन

के साथ सर्वज्ञकी व्याप्ति ही नहीं है।

आक्षेप (१०३)—जैनशास्त्रोंके परस्पर विरोध का आपने उद्देश्य नहीं किया। अगर वहीं विरोध मिले तो विकारी समझकर छोड़ देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जिन शास्त्रोंके जिस अंशके सम्बन्ध में विरोधी कथन मिलता हो, उसही सम्बन्धमें यह बात कही जासकती है न कि सम्पूर्ण उस शास्त्रके सम्बन्ध में।

समाधान—मेरी लेखभावनामें ही जैनशास्त्रों के परस्पर-विरुद्ध कथनों का जगह जगह उद्देश्य है। लेखमालाका अष्टोत्तरांश लेख (जैनजगत् १-६-३) देखो। वहाँ जुद्ध भूलगुण तथा उत्तरगामोका वर्णन देखें। और भी इस विषयमें लिखा जा रहा है।

नन्द हथ विरुद्ध भागपतों विकारी समझकर छोड़ने तो यह सारी बात दूर एक धर्मवाला अपने शास्त्रके विषयमें कह सकता है। दूसरे धर्मवाले भी कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में जो परस्परविरुद्ध बातें हैं उसे विकार समझकर छोड़ दीजिये और बाकी अंशको प्रमाण मानिये। इस प्रकार उन शास्त्रोंके गृहप्रमाणोंको भी सर्वज्ञ मानिये। तब केवल जैन तीर्थंकरही सर्वज्ञ कैसे होंगे? इस प्रकार यह युक्ति न सर्वज्ञ सामान्यत्व सिद्ध करती है, न सर्वज्ञ विशेषको।

आक्षेप (१०४)—सर्वज्ञाभावके समर्थनमें आपने चार बातें लिखी हैं उनमें पहिली बात है, केवली के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगका क्रमसे होना, और इसके विषयमें भी आपने दो बातें कही हैं। एक तो प्राचीन मान्यताकी बात, दूसरी लब्धिका सदा उपयोगात्मक न होनेकी बात। सो प्राचीनता की बात ठीक नहीं क्योंकि श्वेताम्बर सूत्र वी० सं० ५८० में बने हैं।

समाधान—आपने जो गाथा उद्धृत की है उसमें 'आगम लिहिओ' का अर्थही आपने बदल दिया। आपने 'लिखा गया' के बदलेमें 'रचा गया' अर्थ

किया है जिससे संस्कृत न जाननेवाले पाठक धांसे में पड़ जाय। खैर, मैं श्वेताम्बर आगमों के विषयमें अलंकार लिख चुका हूँ कि मैं उन्हें पूर्ण शुद्ध या अविच्छिन्न नहीं मानता। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि वे दिगम्बर शास्त्रों की अपेक्षा अधिक मौलिक हैं—ऐतिहासिक दृष्टिसे उनका मूल्य अधिक है। बी० सं० ९८० के पहिले होनेवाले सिद्धसेन दिवाकरने आगम की इन्हीं बातों का अपने सम्मति तर्कमें उल्लेख किया है, और आगम के नाम पर उल्लेख किया है। इससे मात्तूम होता है कि ये आगम ९८० के पहिले भी थे। इस विषयमें 'विरोधी मित्रों' शीर्षक लेखमालामें बहुत कुछ लिखा गया है। देखिये जैनजगत् वर्ष ७, अंक २३, पृ० ११ और ७-२४ - १३। ८-२-११ और ९-१०-१२ आदि।

दृढ़जीका पत्र ।

हमने अवगत आपको कई बातें सुझाने का प्रयत्न किया, परन्तु हमारी बकवास का प्रभाव आपके हृदय पर उतना ही पड़ा जितना कि जल का चिकने घड़े पर। हमें जो हमारे सुप्रयत्नमें करारी असफलता मिली है उससे हमारा घोर अपमान तो हुआ ही है, साथ ही हमें हानियाँ भी बहुत हुई हैं। खैर, फिर भी हम अपनी हरकतसे उस समय तक बाज नहीं आ सकते जिस समय तक आप 'जी' न बोल पड़ें।

समझाने सुझाने का, बस काम है हमारा।

'मानो' या 'नहीं मानो', यह काम है तुम्हारा ॥

यदि मान जाओगे तो, स्वागते हलुआ पूरी।

वरना, तकोगे भूखे ही, मुख सदा हमारा ॥

हे सत्यभक्त, "दृढ़" जी की, बात मान जाओ।

बल जायगा नहीं तो, इकदिन कहीं दुधारा ॥

प्रथम इसके कि हम विद्वत्तापूर्ण ढंगसे आपको खोखली सर्वज्ञता का भंडाफोड़ करें, हम एक पते की बात बतलाना चाहते हैं, और वह है धार्मिक ग्रंथों की कथाओं के अलंकार व महाअलंकार के सम्बन्धमें।

विद्वान पंडितजी ! आपने जो जैनकथाओं को कोरी गप कहकर नासमझ मस्तिष्कों को बहकाने का निन्दनीय प्रयास किया है, वह कभी भी क्षमा किये जाने योग्य नहीं। हमें यह देखकर महान आश्चर्य व दुःख होता है कि आप जैसा विद्वान कवि भी अलंकार (ornamentation) व महाअलंकार (hyperbole) के भेद को नहीं समझते। अजो साहब ! उन कथाओं में जो अलंकार का प्रयोग तादेवी अलंकार का मनमोहक व चित्राद्वयक प्रयोग करने हुए नम्र नृत्य कर रही है, और अपना अक्षरों (motion) से पाठकों के हृदयों को बेमोल खरीदकर उन्हें बेदिल बना रही है। परन्तु आप कैसे मनुष्य हैं जो आपपर रत्तीभर भी प्रभाव नहीं पड़ा ? हम आपसे यह पूछते हैं कि यदि हम भगवती अंधश्रद्धा की प्रेम मंदिरा पीकर नशेमें एक महाअन्यायी मिथ्यात्वप्रचारक विद्वान को 'न्यायालंकार' की पदवी प्रदान करने की कृपा कर दें तो क्या आप हमें मूर्ख व नाममझ कहेंगे ? कदापि नहीं। ठीक जिस प्रकार यहाँ 'न्यायालंकार' की पदवीमें अलंकार है, ठीक उसी प्रकार उन कथाओंमें भी अलंकार व महाअलंकार भरे पड़े हैं अतः उन कथाओं को आप कैसे गप कह सकते हैं, जग बतलाइये न ? अतः आपसे आज्ञापूर्ण प्रार्थना है कि आप कभी भी भविष्यमें उन पूजनीय, माननीय, आदरणीय, सराहनीय कथाग्रन्थों का निरादर करने की सफल चेष्टा करने का साहस न करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।

अब हम 'सर्वज्ञता' के विषय पर अपने अति-बपल तेज मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं—

श्रीमानजी ! आपने पवित्र दिगम्बर जैनधर्म की सर्वज्ञता का बुरी तरह मलियामेट करके जैनधर्म के आदर्श (ideal) को इतना गिरा दिया है कि अब हम निर्लज्ज व निर्भय होकर सबके सम्मुख यह झोंग नहीं मार सकते कि सब धर्मोंमें जैनधर्म का आदर्श सर्वोत्कृष्ट व सर्वोच्च है। खैर, देखो कुछ तो इसका इलाज करेंगे ही।

“जैनजगत्” के ८ वें वर्षके ८ वें अंकमें आपका मनघडंत सर्वज्ञता—इतिहास पढ़कर तो मैंने (न जाने क्यों ?) इतनी ज़ारसे दोनों तले उँगली धवाई कि खून निकलते निकलते रह गया। खैर हो गई। वास्तवमें इस इतिहासको लिखनेमें आपने इतनी खेचातानी की कि कलम तोड़ डाला। वाह ! वाह ! चूमनेके बहाने मुँहमें भरलू आपके दाहिने हाथके अँगूठे व उसके बराबरकी दो उँगलियोंको जिन्होंने उस इतिहासको लिखा। आपने सर्वज्ञता पर लेखनी चलानेमें जो परिश्रम किया है, पर्याना बहाया है, मस्तिष्क पेला है, समय खोया है, तीन दो पैसेका चिरागमें तिलका तेल व्यर्थ जलाया है, पैसेकी सातबाली निबोंमें से एक निब घिसी है, छदामकी रोशनाई बहाई है, सवार्तीन आनेका मटीला काराज लाया है इत्यादि २, उन सबका कच्चा मर यही तो है न, कि “त्रिकाल त्रिलोकवर्ती पदार्थोंका सर्वदा युगपत् प्रत्यक्ष करनेवाले यांगी की कल्पना तो एक अटपटी कल्पना है” (जैनजगत् वर्ष ८ अंक ८ पृष्ठ ८)। उपरोक्त निचोड़के पश्चात् उसकी ‘हाँ में हाँ’ मिलानेके उद्देश्य से आपका यह घसीटना, कि” क्योंकि ऐसा योगी किसीकी बात क्यों सुनेगा ? किसीसे वह प्रश्न क्यों पूछेगा ? और उसका उत्तर क्यों देगा ? व्यक्ति उसका उपयोग तो निरर्थक विलक्षण है वह किसी एक जगह कैसा आसकता है ? (याम्यन गैठे हुए मनुष्यकी जैसे वह बात सुन रहा है उमा तरह वह अनंत कालके अनंत मनुष्यों, अनंत तिर्य्यों अनंत देवों और अनंत नारकियोंके शब्द सुन रहा है। अब किसकी बातका उत्तर दे ? अमुक मनुष्य वर्तमान है, इसलिये उसकी बातका उत्तर देना चाहिये और बाकीका नहीं देना चाहिये—इस प्रकारका विचार भी उसमें नहीं आसकता क्योंकि इस विचारके समान अनन्तकालके अनन्त विचारभी उसी समय उनके ज्ञानमें मल्लक रहे हैं। तब वे किसके अनुसार

काम करें ?” बावततोले पावरती ठीक है। उपरोक्त थोड़ेसे शब्दोंमें प्रश्नोंकी भीड़ करनेका उद्देश्य यह मालूम होना है कि भोला पाठक घबराकर आपका लोहा मानले। कुछभी हो, यह तो हमभी कहे बिना नहीं रह सकते कि आपके अनेक नादान दोस्तों (हमारे भोले नासमर्थ हिमायतियों) ने उपरोक्त दुष्टपूजिये प्रश्नोंके बेजोड़—तोड़के अमफल उत्तर देने की बहुतेरी कोशिशकी परन्तु सब निरर्थक। यद्यपि हम आपके कट्टर विरोधी व शत्रु हैं किन्तु यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि आप अकेले तो बड़ी भर के हैं और हमें छोड़कर आपके सब विरोधियोंका विशाल समूह एक माशाभर भी नहीं। जनावेआली ! इसका कारण यह नहीं कि आपके विरोधी अनुचित मार्ग पर हैं और आप उचित पर, वरन् यह कि व अटपटी गंंगसे अपने सर्वहितेच्छु श्री कल्याण पथकीका अनुसरण, समर्थन व मंडन पंडन करते हैं और आप चालाकी, होशियारी व काँझापनसे अपने महाअकल्याणकारी, धर्मनाशक दुखदायक पक्ष की बैलकी तरह दिनरात जुतकर भरपूर पुष्टि करते हैं। कुछ बेचारे भोल व्यक्ति, जिनके उद्येलेपन पर मेरे हृदयसे करुणाश्रोत बह रहा है, अपनी सम्मतियों द्वारा हथेली लगाकर आपको उत्साहित करने में सदा डूबे रहते हैं। हम अपनी इस विनाश-मूचना-दायक हार (Defeat) को जबतक देखते रहे, देखते रहे, परन्तु अब नहीं देख सकते। अब तो हम अपने हृदयको लेकर युद्धक्षेत्रमें कूट पड़े हैं। अतः अब हम आपको नाक चने चबाए बिना दम नहीं लेंगे। आपकी तूनी इस कारण बोल रही है कि आपको अबतक कोई दंगका खंडक नहीं मिला था। अब हम मिलाए हैं, जरा सम्हल कर चलना। याद रखो यदि सम्हल सम्हल कर नहीं चले तो मुँह के बल औंधे गिरोगे और ऐसे समयमें आपके चेले चाटे आपकी हाँ में हाँ मिलाने वालेभी दूरहीसे ‘सत्यं बंदे, सत्यं बंदे’ कहेंगे; पास नहीं फटकेंगे।

हमने ऊपरजो आपकी कुछ पंक्तियों लिखकर

आपका गौरव बढ़ाया है, उसका बदला निकालनेके पवित्र उद्देश्यसे हम नीचे उन पंक्तियोंमें तुसे हुए ६ प्रश्नोंका गर्दनतोड़ उत्तर देते हैं—

१ प्रश्न—ऐसा योगी किसीकी बात क्यों सुनेगा ?

गर्दनतोड़ उत्तर—क्यों नहीं सुनेगा ?

२ प्रश्न—किसीसे वह प्रश्न क्यों पूछेगा ?

गर्दनतोड़ उत्तर—क्यों नहीं पूछेगा ?

३ प्रश्न—और उसका उत्तर क्यों देगा ?

गर्दनतोड़ उत्तर—क्यों नहीं देगा ?

४ प्रश्न—उसका उपयोग तो त्रिकाल त्रिलोकमें विस्तीर्ण है, यह किसी एक जगह कैसे आसकता है ?

गर्दनतोड़ उत्तर—जिस प्रकार एकही कमरेमें अनन्तकालके अनन्त लैंपोंका प्रकाश आसकता है। यदि आपको इसमें संदेह है तो आप कमरेमें अनन्तकालके अनन्त लैंप रखकर देख लीजिये।

५ प्रश्न—साम्ने धँटे हुए मनुष्यकी जैसे वह बात सुन रहा है उभी तरह वह अनन्तकालके अनन्त तिर्यञ्चो अनन्त देवों और अनन्त नारकियोंके शब्द सुन रहा है। अब किसकी बातका उत्तर दे ?

गर्दनतोड़ उत्तर—जो उत्तर पाने योग्य होगा, तथा जिसके भाग्यमें उत्तर पाना लिखा होगा।

६ प्रश्न—अमुक मनुष्य धर्तमान है, इसलिये उसकी बातका उत्तर देना चाहिये और वाका का नहीं देना चाहिये—इस प्रकारका विचार भी उसमें नहीं आसकता क्योंकि इस विचारके समान अनन्तकालके अनन्त विचारभी उभी समय उसके ज्ञानमें भलक रहे हैं। तब वे किसके अनुसार काम करे ?

गर्दनतोड़ उत्तर—जिस प्रकार बिना सोचने समझने वाली टिकट मशीन उसमें कोई सिक्का डाले जाने पर उस सिक्केही के मूल्यका टिकट ग्राहकको दे देती है ठीक उसी प्रकार प्रश्न ५ के गर्दनतोड़ उत्तरमें बतलाए हुए भ्रमशाली व्यक्तिको वह

योगी स्वतः (Automatically) उसके महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका महत्त्वपूर्ण उत्तर देदेगा।

इस लूटे प्रश्नमें आपने ऐसी सोटी भूलकी है, जिसको देखकर ऊपरका दम ऊपर और नीचेका दम नीचे रहगया। एक ओर आप यह लिखते हुए भी कि उनके ज्ञानमें अनन्तकालके अनन्त विचार भलक रहे हैं, दूसरी ओर आप यह लिखनेका साहस कर रहे हैं कि 'इस प्रकारका विचार उनमें नहीं आसकता'। भला बतलाइये कि जब अनन्तकालके अनन्त विचार उसके ज्ञानमें भलक रहे हैं तो वह विचारभी अवश्य वहाँ विद्यमान होगा फिर यह लिखना कि वहाँ वह विचार नहीं आसकता, क्या अर्थ रखता है ?

खैर, हमने ऊपर आपके साधारण प्रश्नोंके संक्षिप्त व गर्दनतोड़ उत्तर देनेका बहुत उठाया है। आगे चलकर हम धानकी खान निकालेंगे और आपके सभी सोटे दुर्गले प्रश्नों व आक्षेपोंका उत्तर देने व समाधान करनेकी अत्यन्त चेष्टा करनेका भरमसर प्रयत्न करेंगे। आप अभीसे धर न जायें, यही तो हमने नमूनाही दिखाया है, 'आगे आगे देखिये होता है क्या ?'

सर्वज्ञता पर आपने बहुत लिखा है, इसलिये हमारा कलम भी बहुत लिखेगा, परन्तु धीरे धीरे, गंभीरता और गहनता व सावधानतापूर्वक; उतावलीमें नहीं। यह परिश्रम न करना पड़े, उस लोभके कारण हमारा अन्यभक्त हृदय यह कहें बिना नहीं रह सकता कि यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अभीसे मान जाइयें। अधिक राड़ बढ़ाकर हमें व हमारे हिमायतियोंको परेशान न करिये। हम अगले पत्रमें भी आपकी सर्वज्ञताकी कलई खोलने व उसका वृत्त तरह भंडाफोड़ करनेका प्रयत्न करेंगे। योग्य सेवा लिखें।

—आपका, "टुट"

मिथ्या-अभिमान नहीं, मत्त-प्रताप।

(लेखक—श्री० रघुवीरशरणजी जैन अमरोहा ।)

(गतांकसे आगे)

आक्षेप (७)—पंडितजी आगे चलकर लिखा है कि ' तिन शालासोमे मैने तर्पो पढ़ाया है और जिनमें मेरे मित्र और शिष्य अध्यापक हैं उनमें मुझे पढ़नेके लिए भेजनेकी सलाह देना पागलपन की सीमा है । ' पंडितजीका यह लेख उनकी युक्ति और न्यायका नमूना है । भला जिस मास्टरने किसी विद्यार्थीको तीसरी चौथी कक्षामें पढ़ाया हो और वह बादमें M. A. हाकर किसी कालेजका प्रोफेसर हो जाय जहां मास्टर्सको लेक्चर दिये जाते हो तो क्या उस मानकका यह कहना कि यह प्रोफेसर मुझे क्या पढ़ावेगा, यह तो बेग ही पढ़ाया हुआ है, उसके पागलपनकी सीमा नहीं है ? इत्यादि ।

उत्तर—यह आक्षेप इतना मूर्खतापूर्ण है कि उत्तर देनेमें भी हिचकिचाहट होती है । आक्षेपक महोदयको विदित हो । पं० दरबारीलालजीने तीसरी चौथी कक्षाओं में पढ़ाया है, उन्होंने न्याय-तीर्थ, शास्त्रा तक पढ़ाया है और अब भी पढ़ाते हैं; यही तक पढ़ाई होती है । मास्टर नहीं वे किम नशेमें आकर ऐसा घमाट बैठें । दूसरे, जरा आक्षेपक महोदय यह धनधानीकी कृपा करें कि उनकी यह बात पंडितजी पर कैसे पड़ित होसकती है ! खेद है कि एक ऐसे वैज्ञानिकको जिसने अपने नवीन आविष्कार द्वारा पुराने वैज्ञानिकोंका सम्मिलित कर दिया है, उसे विज्ञानके म्कलमें जानेकी सलाह दी जा रही है । निस्सन्देह ऐसा सलाह देनेवालेके पागलपनकी सीमा नहीं है । आक्षेपकजी, यदि आपके हृदयमें अपने शब्दोंका तनिक भी मूल्य है तो धनलाभ्ये कि यह युक्ति किस प्रकार पंडितजीके व्यक्तित्व पर घटित होसकती है । वह M. A. पास प्रोफेसर कौनसे हैं जो मास्टर दरबारीलालजीको पढ़ावेंगे ? यही उत्तर मैडीकल कालिज (Medical College) व लॉ कालिज

(Law College) के विषयमें है । व्यर्थ लीपापोतासे बझसमाज किसीकी बात नहीं मान सकता; अतः कृपया उपरोक्त प्रश्नोंका उत्तर देनेका साहस काजिये, अन्यथा अपना यह दुष्वा आक्षेप वापिस लाजिये ।

आक्षेप (८)—पंडितजी लिखते हैं कि "कल-तक मुझे उनके आचार्यगुरु अभिनव टांडरमल रहते रहे और पंडित गोपालदामके साथ मेरी तुलना करते रहे, परन्तु आज मुझे ऐसा सत्ताह दी जाती है" । मैं पंडितजीसे पढ़ना चाहता हूँ कि (१) यह वाक्य मेरे सामन्यवर कौनसे आचार्य ने आपकी शानमें प्रयुक्त किए है ? (२) आप किसी शास्त्रका इतना रस देखते हैं या किसी शिलालेखमें ये शब्द मिलते हैं ? (३) इन भावपूर्णवाणीका उद्देश्य किस आधार पर है ? यदि हमें ही मनचढ़ते शब्दोंमें शब्दावलीकी तरह अपनी प्रशंसाके पुल बांधे जाते हैं और आपही आप पंडित टांडरमलजी और पंडित गोपालदामजीसे अपनी तुलनाका जाती है ?

उत्तर—खेद है कि मुक्तार साहब जैनसमाजकी अनिनिकटमूलकी Political से भी अनभिज्ञ हैं । प्रश्न है तो अज्ञानतापूर्ण, परन्तु फिर भी क्रमसे उत्तर देता हूँ—

(१) आपके आचार्य ब्र० शीतलप्रसादजी ने, जिनके मुख्यपत्र "सनातनजैन" में आपने यह गंदा और बेहूदा लेख लपवानेका दुःसाहस किया है ।

(२) "जैनमित्र"के आधार पर जो इस बातके प्रमाणके लिए शास्त्र व शिलालेखसे कम नहीं ।

(३) यह भावपूर्णवाणी क्यों कर ? यह वाणी अभी हालकी ही है, टांडरमल व बरैयाजीके समयकी नहीं ।

(४) आपही आप पंडितजी अपनी तुलना पं० टांडरमल व बरैयाजीसे नहीं करते, आपके गुरु ब्र० शीतलप्रसादजी ऐसा करते हैं, जो कि आपका सनातन जैनसमाजके संस्थापक होनेसे आचार्यतुल्य (आप लोगोंको दृष्टिमें) समझे जाते हैं तथा आपके "सनातन जैन" पत्रके सम्पादक हैं ।

आक्षेप ६—पंडितजीका सत्यसनातन जैनागमका विरोध और जिन भक्तोंके प्रति उनका दुर्व्यहार प्रति नारायणके चक्रकी भाँति उन्हींके अधःपतनका कारण और जैनागम और जिनभक्तोंकी विजयका चिन्ह है। जिस तरह बीजगणितमें माइनस (—) और माइनस (—) मिलकर प्लस (+) हो जाता है इसी प्रकार जैनागमके विरोधका विरोध करनेसे जैन सिद्धान्तका समर्थन स्वतः हो जाता है।

उत्तर—तबही तो सत्यसमाजका प्रतिदिन प्रचार बढ़ता जा रहा है और विरोधी दलका प्रभुत्व घटता जा रहा है। प्रयत्न वातावरण से देखनेसे भली भाँति पता लग जायगा कि पंडितजीका कहना ठीक है या आपका। मैं यह बात आक्षेपक महोदय व अपने विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ता हूँ। रही माइनस-प्लस वाली बात तो उसका सरल मुँह तोड़ उत्तर यह है कि माइनससे माइनस लगे तभी तो प्लस हो सकेगा अभी तो माइनस कोई माईका लाल लगा नहीं पाया है। भविष्यमें अगर किसी ने लगाया भी तो, भगवान सत्यकी यदि आज्ञा हुई तो सत्यके प्रतापसे हमें उस प्लसमें माइनस लगाकर कुलका माइनस बना लेना भी चुटकियोंका खेल है। आपके जैनागमके विरोधियोंके विरोधका परिहार करनेसे आपके जैनागम का विरोध स्वतः हो जाता है।

आक्षेप १०—जैनसिद्धान्त गली कूचोंमें फिरने वाले भिखारियोंका टुकड़ा नहीं है जिसे चील कव्वे झपट कर खाजायेंगे बल्कि स्वार्थत्यागी, सन्तुष्ट वैरागी, अखंड तपस्वी योगिगजोंकी उत्कृष्ट निर्मल आत्माके निर्गुण ज्ञान सूर्यका प्रकाश है, जो धूर्तोंके भूल उड़ानेसे कभी मलीन नहीं हो सकता, पाखण्डियोंके पाखण्डसे कभी खण्डित नहीं हो सकती और

* वास्तवमें तो यह माइनस जैनसिद्धान्तका खंडन है, न कि जैनसिद्धान्तके खंडनका खंडन। यहाँ आक्षेपक महोदय बहुत मोटी पर भयंकर भूलकर बैठे हैं। इस भूलकी कबेला करके ही आक्षेपका उत्तर दिया है। —लेखक।

मायावियोंका मायारूपी आवरण उसे कभी आच्छादित नहीं कर सकता।

उत्तर—अगर यह बात है तो आप "जैनधर्मका मर्म" को जैनसिद्धान्त क्यों नहीं मानते क्योंकि उसका अभी तक हजार प्रयत्न करने पर भी बालबोंका नहीं हो सका है और आपके जैनसिद्धान्तकी तो बुरी तरह धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अतः जिसका खंडन नहीं हुआ उसे जैनसिद्धान्त समझना चाहिए। फिर क्यों अपने टटपूजिये खंडित सिद्धान्तको जैनसिद्धान्त कहते हो? "जैनधर्मका मर्म" को जैनसिद्धान्त क्यों नहीं कहते?

ऊपर संक्षेपमें मैंने मुख्यतः साहबके समस्त व्यक्तिगत आक्षेपोंका मुँह तोड़ उच्चार दिया है। यदि मुख्यतः साहबमें जरा भी भव्यता हुई तो मैं आशा करता हूँ कि वे अपने आक्षेपोंको वापिस लेकर अपने नैतिक बलका परिचय देंगे।

अन्तमें मैं बाबू भोलानाथ साहब सम्पादक "सनातनजैन" से पूछूँगा कि वे ऐसे गंदे व भदे लेखों को अपने पत्रमें स्थान देनेका क्यों कर दुःसाहस कर लेते हैं? पत्र-सम्पादन एक जुम्मेदारीका काम है, उसमें मित्रताका लिहाज रखना अनुचित है। अतः मैं आशा करता हूँ कि भविष्यमें "दण्डशो" साहब ऐसी गंदगीमें अपने पत्रको कलंकित करनेकी कुचेष्टा न करके कर्तव्य-वेदापर मित्रताका बलिदान करनेसे नहीं चूकेंगे।

साहित्य परिचय।

पंचमुक्त—सम्पादक श्रीयुत ए० ऐन० उपाध्याय ऐम० ए० प्रोफेसर राजाराम कॉलेज कोल्हापुर। यह प्राकृतभाषा में एक प्राचीन श्वेताम्बर सूत्र है जो कि मुं० पुनिवर्मिटीमें पाठ्यक्रममें रक्खा गया है। इसकी कई आवृत्तियाँ हो चुकी हैं। स्वयं उपाध्यायजी ने ही इसकी एक आवृत्ति पहिले निकाली थी। अब

यह संशोधित आवृत्ति निकाली है। इसमें अंग्रेजीमें नाट, अनुवाद और शब्दकोष तीनों बातें हैं। Introduction तो है ही। विद्यार्थियोंके लिये यह आवृत्ति बहुत उपयोगी होगी।

जैनभारता—लेखक पं० गुणभद्रजी जैन। प्रकाशक दुर्लोकचन्द्रजी परवार, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, हरिमनगंड कलकत्ता। मूल्य १। सजि लुका १।।।।। श्रीयुत मैथुलीशरण गुप्तकी भारतभारतीके ढंग पर यह पुस्तक तैयार की गई है। ऐसी पुस्तक आजसे पन्द्रह वर्ष पहिलेही तैयार होना चाहिये थी, परन्तु जब हुई तबही सही। जैनसमाज में जो पद्य-साहित्यका प्रकाशन होता है वह प्रायः बहुत निम्न श्रेणीका रहता है। उसे देखते हुए जैनभारतीका प्रकाशन होना हर्षकी बात है। कहीं कहीं पद्य बहुत अच्छे बने हैं। फिर भी इसे और अच्छा होना चाहिये था। कमसेकम छन्दोभंग न आना चाहिये था। जैनभारतीकी पहिली ही पंक्तिमें दोष है—वह गीतिका की है और दूसरी हरिगीतिका की है।

“कारके आरम्भमें भगवानकी जय बोलिये ॥ यहाँ ‘सत्कार्य’ करदेनेसे छन्द ठीक हो जाता।

“जो ग्राधु सदुपदेशणी मेघ बरसाते यहाँ ॥ इसमें २० मात्राएँ ही रह गई हैं। ‘सदुपदेश’ के स्थान पर ‘मन् उपदेश’ लिखदेनेसे छन्द ठीक हो जाता।

“अहा एकदिन मृगराज थे निज क्रूरता छाड़ेहुए ॥” इसमें एक मात्रा बढ़ गई है। इसके बदलेमें —

“मृगराज तक थे एकदिन निज क्रूरता छाड़े हुए ॥” आदि पाठ बदल देना था। अन्ययानुप्रास भी बहुत जगह बिगड़ा हुआ है। इतना सब होते हुए भी जैनसमाजके लिये, खासकर दिगम्बर जैनसमाजके लिये, पुस्तक अच्छी है। छपाई सफाई जिल्द आदि उत्तम है।

सत्यवादी—बुवाबाजी अंक। सम्पादक वा० आ० पाटील कोल्हापुर मूल्य ॥ यह विशेषाङ्क ‘गुरुद्वय’ के विषयमें निकाला है। अपने यहाँ इस विषयका सम्भवतः यह पहिलाही विशेषाङ्क है। राजनैतिक

धार्मिक सामाजिक आदि क्षेत्रोंमें कैसा गुरुद्वय चल रहा है, इस विषयके लेखोका सुन्दर समग्र है। यद्यपि इस विषयकी सफेद बाजू भी होती है, परन्तु लोग जागृतिके लिये तथा मूर्खता (परप्रत्ययनेय बुद्धित्व) को कम करनेके लिये इस प्रकारके लेखोंका चयन ठीक है। इस असाधारण प्रयत्नके लिये सम्पादक धन्यवादके पात्र हैं। मराठी भाषा जानने वालोंको पढ़ना चाहिये।

नवगजस्थान—सम्पादक, रामनाथजी सुमन, रामगोपालजी माहेश्वरी। वार्षिक मूल्य ३।

अंकोलासे यह सुन्दर साप्ताहिक अभी निकलना शुरू हुआ है। छपाई, सफाई, लेखों और समाचारोंका भंडार, पत्रकी नीति आदि सभी कुछ अच्छा है। आशा है हिन्दी साप्ताहिकोंमें इस पत्रका अच्छा स्थान होगा।

देवशास्त्रगुरुपूजा—प्रकाशक—चौ० रतनचन्द चिरजीलाल जैन, बड़ा बाजार भेलसा (गवालियर) मूल्य एक आना।

स्व० कविवर वृन्दावनजीकृत यह पूजा है, जिमका दिगम्बर जैन मंदिरोंमें उपयोग हुआ करता है।

विज्ञान-चमत्कार

(लेखक—श्री० रघुवीरशरणजी जैन अमरगढ़।)

क्या आपके मस्तिष्कमें यह बात कभी आसकती है कि आज दिन भी महात्मा महावीरको चलते फिरते, तपस्या करते, दुःख सहते, उपदेश देते व निर्वाण-पद प्राप्त करते हुए देखा जासकता है? वांछितके नीचे विचार सम्र ध्यानावस्थित दशामें विराजमान महात्मा बुद्धके दर्शन किए जासकते हैं? वीर मन्सूर व साक्रीज (Socrates) आदिको सत्य-हेतु सहर्ष जीवन बलिदान करते हुए देखा जासकता है? क्या कभी स्वप्नमें भी आपको यह विचार आसकता है कि महाभारतका युद्ध, श्रीकृष्णजी के कारनामे, भीमका बल-प्रदर्शन, कर्णकी दानवीरता,

सीताकी अर्धवृत्त दृढ़ता, श्रीरामचन्द्रजीकी युद्धनिपुणता, आदि आदि समस्त साधारण व असाधारण बातोंका हम दर्शन लाभ आज भी कर सकते हैं ? क्या आपके दिमागमें यह बात स्थान पा सकती है कि आपभी हम छत्रपति शिवाजी महाराजकी वीरताका निरीक्षण कर सकते हैं ? आज भी आगरे के सुप्रसिद्ध संसारदुर्लभ ताजमहल इमारतकी सन १६५० ई० में रखी हुई नीबू देखी जासकती है ? अंग्रेज राजाके प्रतिनिधि (Representative) सर दाभसरोको सम्राट जहांगीरके कदम चूमने हुए आजभी देखा जासकता है ?

निस्सन्देह प्रिय पाठकोंको ये बातें पागलोंके प्रलाप सदृश पनीत होगी, वे इन बातोंको निरर्थक व बेवहवा समझकर इनकी उपेक्षा ही करेंगे, परन्तु यदि आदामा गंभीरतापूर्वक निचार करके विज्ञान के अन्दर प्रवेश किया जाय, तो सहजही इन बातों की सम्यक् प्रत्यक्ष होजायगी । पाठक देखेंगे कि ये बातें निराधार नहीं बल्कि विज्ञानकी दृढ़ नीबू पर रखी हुई है, जैसा कि आगे बतलाया जायगा ।

भौतिक विज्ञानके सगुण विज्ञानवेत्ता ऐन्स्टीन का कथन है कि समस्त प्राचीन ज्ञान आज भी देखा जा सकती है । महान्ना महावीरको जिवित अवस्था में नहीं देखा जासकता, वरन् चित्रपट पर उनके मञ्चे कारनामोंका ठीक ठीक दर्शन व उनका दर्शन किया जासकता है । क्यों कर ? इस पर नीचे शृंङ्खला में साधारण व सहज विवेचन किया जाता है । यदि होसका तो फिर कभी विस्तरमें इस आश्चर्यजनक पहलीकी सुलझानेका प्रयत्न करेंगा ।

मोर्टी रीतिमें यह समझ लीजिए कि प्रत्येक काम, प्रत्येक बात और प्रत्येक गतिका प्रतिबिम्ब (Image) सदा निकलता रहता है । सिनेमा

११. सिनेमा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । उसके द्वारा हम अभिनेताओं व पार्श्वचित्रोंका काम, बातचीत गति आदि समस्त बातोंका ठीक ठीक प्रतिबिम्ब कहीं बैठे देख सकते हैं । जब कोई माहक-पदार्थ—जैसे

दर्पण (Mirror) हमारे सामने आजाता है तो हम अपने प्रतिबिम्बको प्रत्यक्ष देख सकते हैं । प्रतिबिम्ब कहौतक जासकता है, इसकी सीमा अपरिमित (Unlimited) है, वह अरबों खरबों मीलतक जा सकता है, मैं तो कहूँगा कि असंख्य मीलतक जा सकता है, केवल उसे ग्रहण करके प्रत्यक्ष कर दिखाने के लिए एक उपयुक्त माहक-पदार्थ की आवश्यकता है । इसी सिद्धान्तके आधारपर आज बेतारके तार (Wireless telegraphy) की सहायतामें फोटोग्राफ (Photograph) भेजनेका आश्चर्यजनक तरीका (Method) निकला है । घर बैठे बैठे यहांका प्रतिबिम्ब अमेरिका आदि जगहोंमें मिनटोंमें भेजा जासकता है और वहाँका प्रतिबिम्ब यहाँ आसकता है ।

ब्रह्माण्ड अनन्त है । इसकी कोई सीमा नहीं । केवल जितना हम देखते व जानते हैं, वहीतक संसार नहीं है । प्रकाश एक सेकंड (Second) में १,८६,०० मील चलता है । सूर्यसे पृथ्वी तक प्रकाश आनेमें कुछ मिनट लगते हैं । सूर्यके अतिरिक्त जो तारा पृथ्वीमें सबसे निहट है उसमें हमारे पासतक प्रकाश आनेमें ४ वर्ष लगते हैं । ध्रुवतारे (Pole star) में पृथ्वीतक प्रकाश आनेमें कई वर्ष लगते हैं । बहुतसे तारे इसनी दूरी पर हैं कि उनसे प्रकाश आनेमें लाखों अरबों वर्ष लग जाते हैं । ऐसे तारे भी अवश्य होंगे जिनका प्रकाश असंख्य वर्षोंमें हमतक पहुँचता होगा । ऐसे तारोंकी दूरी मीलों—काँसोंसे नहीं नापी जाती बल्कि उस समय (Time) में नापी जाती है, जितने समयमें वहाँका प्रकाश यहाँतक पहुँचता है । इन तारोंमें जो प्रकाश हमें आज दिखाई पड़ता है, वह इस समयका नहीं वरन् उस समयका है जब कि उसने वहाँसे हमारी ओर चलना प्रारम्भ किया था—वह समय लाखोंसे लाखों व छोटोंसे छोटाही क्यों न हो । ठीक इसी प्रकार इस समयजो प्रकाश वहाँसे चल रहा है, वह उचित

समय पश्चात् हमको दिखाई देगा, अभी नहीं। मान लो कि एक तारेका प्रकाश पृथ्वी तक एक हजार वर्षमें पहुँचता है। अब यदि इस समय वह अपने स्थानमें हट जाय तो भी एक हजार वर्ष तक हमें वह तारा वहीं दिखाई देगा जहाँ था, और एक हजार वर्ष बाद वह वहाँ दिखाई नहीं देगा, बल्कि वहाँ दिखाई देगा जहाँ वह हट कर चला गया है। यदि वह इस समय नष्ट भी हो जाय तो भी एक हजार वर्ष तक वह वही दिखाई देता रहेगा, हाँ, हजार वर्ष बाद दिखाई नहीं देगा।

महाभारत युद्धका प्रतिचित्र अब उन तारोंमें पहुँच रहा होगा जहाँसे यहाँ तक प्रकाश आनेमें ५००० वर्ष लगते हैं। महात्मा महावीरका प्रतिचित्र अब उन तारोंमें पहुँच रहा होगा जहाँ से यहाँ तक प्रकाश आनेमें २५०० वर्ष लगते हैं। यदि उन तारोंमें इतने शक्तिशाली ग्राहक पदार्थ मौजूद हों जो यहाँके दृश्यो व शब्दोंको ग्रहण कर सकें, तो सब कुछ प्रत्यक्ष देखा जासकता है और देखा जासकेंगा। उपरोक्त विवेचनसे यह सिद्धान्त निकलता है कि समय-काल (Time) व आकाश (Space) एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपान्तर हैं। दूरों और समय दो भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं बल्कि एक ही वस्तुकी दो भिन्न अवस्थाएँ हैं, अतः आकाश और काल दो भिन्न द्रव्य नहीं वरन् एक ही द्रव्य है, हाँ अवस्थाकी दृष्टिसे अवश्य भिन्न हैं। ॥

पाठक इस बातसे चौंके गे, सम्भवतः कोई कोई इसे असंभव भी कहने लगे। मैं शीघ्र ही अपनी वैज्ञानिक लेख-मालामें इसको विस्तृत विवेचन द्वारा सिद्ध करूँगा। पाठक उससमय तक धैर्य रखें।

क्षीन विद्वानोंको इस पर गंभीरतापूर्वक विचारना चाहिये। जैन मान्यताके अनुसार आकाश और काल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, परन्तु विज्ञान इन्हें एकही द्रव्य मानता है। यहाँ इतना संकेत और कर देता हूँ कि विज्ञानके अनुसार धर्म और अधर्म द्रव्य भी एक ही हैं। इस पर फिर विवेचन करूँगा।

उपरोक्त सिद्धान्त ईन्स्टीनके 'सापेक्षवाद' (Relativity) का महत्वपूर्ण अंग है। ईन्स्टीन महाशय के इस गहन सिद्धान्तने भौतिक विज्ञान जगत्में बड़ी उथल-पुथल मचा दी है। इस सिद्धान्त ने संसारके बड़े बड़े विद्वानोंको चमत्कृत कर दिया है। पहिले तो इसका बहुत विरोध हुआ (जैसा कि स्वाभाविक ही है), किसी ने भी इस सिद्धान्तको नहीं अपनाया, मगर अब सबकी समझमें यह अच्छी तरह आगया है। फलतः समस्त वैज्ञानिक जगत्ने एक स्वरसे इसे स्वीकार कर लिया है। सन् १९२१ ई०में उन्हें इस सिद्धान्तके हेतु सम्मान-प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार (Nobel Prize) भी मिला। आज कल इसी सिद्धान्त पर वैज्ञानिक प्रगति अधिकतर हो रही है। वैज्ञानिकों को आशा है कि हम इस बीसवीं शताब्दी (Century) तक समस्त भूतकालीन गत्य घटनाओंको सफलतापूर्वक देख सकेंगे। देखिए क्या होता है?

(अपूर्ण)

विविध वृत्त

(समाहर—श्रीमान कृष्णलालजी वर्मा)

—अमेरिका देशके कैलिफोर्निया शहरमें एक पेड़ है उसको कहते हैं 'बबाना'। वह इतना चौड़ा है कि उसका तना खोद कर जो खा बनाई गई है, वह ३० फीट लम्बी है। वृत्त तीन सौ फीट ऊँचा है।

—अमेरिकाके न्यूयार्क शहरमें 'ग्राण्ड सेंट्रल टर्मिनल' नामका स्टेशन है। उसमें २९ प्लेटफार्म हैं। उन पर हमेशा दो हजार गाड़ियाँ आतीजाती हैं।

—सन् १५९० ई० में दूरबीनकी शोध हुई थी।

—सन् १८७३ में टेलिफोनकी शोध हुई थी।

—अमेरिकाके वाशिंगटन शहरमें एक मीनार है। उसको 'वाशिंगटन मॉन्युमेंट' कहते हैं। उसकी ऊँचाई ५५५ फीट है। इससे ऊँचा मीनार दुनियाँमें दूसरा नहीं है।

— दुनियाँ में २७५४ तरहकी भाषाएँ बोली जाती हैं।

— दुनियाँ में सबसे पहला पत्र रानी एलिजाबेथके समयमें इंग्लैंडमें निकला था। उसका नाम 'इंग्लिश मर्क्युरी' था।

— समुद्रकी अधिकसे अधिक गहराई २५७२० फीट है। (मराठी सुमन)

— कनाडामें अभी एक घंटा तैयार हो रहा है। वह दुनियाँमें सबसे बड़ा होगा। पहली सितंबरमें 'मॉट्रिअल' के लोगोंको वास्तविक समय बताया गया, ऐसा अनुमान है। इस बड़े घंटेके डायलका घेरा ६० फीट है। यह लंदनके प्रसिद्ध घंटे बिगबैनकी अपेक्षा सात गुना है। यह एक बहुत बड़े मकान पर ६० फीट ऊँचे फौलादके स्तंभ पर लगाया जायगा। यह घंटा रातको दस माइलकी दूरीसे स्पष्ट दिखाई देगा। इसकी मशीनरीका वजन तीन सौ मन होगा। इसके मिनटके काँटेका वजन ६२॥ मन होगा। घंटे को साफ करनेके लिये ऊपर चढ़ा हुआ मनुष्य काँटे पर बैठकर, घंटेको साफ कर सकेगा। मनुष्यका तीन मन वजन भी इस घंटेको हानि न पहुँचा सकेगा। मनुष्यके वजनके सबसे घट्टेमें, समय बता देनेमें, गड़बड़ी न होगी। इसके लोलकका वजन ६० मन का होगा। उस पर चढ़ कर घंटा साफ करने पर भी वह बराबर चलता रहेगा। घंटेका संबंध वेधशालाके साथ रहेगा, इसलिये समयमें एक मिनटका भी फर्क न आयेगा।

— पत्थरकी खानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंकी जिन्दगी हमेशा ख़तरोंमें रहती है। कईबार ऊपर खुदकर अधर रही हुई शिलाएँ अथवा भूमि टूट पड़ती है और सैकड़ों मनुष्य दबकर मर जाते हैं। कारण वह कब गिर पड़ेगी, यह समझनेका कोई उपाय नहीं था। अब एक नवीन यंत्रकी शोधसे हर आता रहा है। इसको, यंत्रकी अपेक्षा 'बाद्य' कहना ठीक होगा। यह आवाज करके भयकी सूचना देता है। कोई शिला टूट पड़नेकी होती है तब तीन चार दिन पहलेहीसे यह सूचना देता है।

इसकी रचना सिल्मोप्राफ (धरतीकंपमचक्र) यंत्र के सिद्धान्त पर की गई है। कुछही समय पहले एक खानमें अधर भूमिखंड गिरनेवाला था। इसकी सूचना इस यंत्रने सात आठ दिन पहलेही देकर सैकड़ों जानोंकी रक्षाकी थी।

— ईस्वी सन् १४०० से १५०० तकके बीचमें, जर्मनीके अन्दर एक महिला हुई है, उसका नाम था 'बारबारा'। उनके ४३ सन्तान हुई - २८ पुत्र थे और १५ पुत्रियाँ थी। आश्चर्यकी बात तो यह है कि एकही समयमें उसके एकबार ७ और दूसरी बार ६ बच्चे हुए। मगर उन ४३ में एक भी बच्चा ९ वर्षमें अधिक नहीं जिया। जगत्में आज तक एक भी स्त्री ऐसी नहीं हुई जिसके इतने अधिक बच्चे हुए हों। यह जानकारी जर्मनीके चर्चसे प्राप्त होती है।

(मराठी ज्ञान मंदिरसे)

— जर्मनीके हेरोवर नामक गाँवमें एक हल मिला है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह हल दुनियाँके सब हलोंसे पुराना है। करीब छः हजार वर्ष पहले जर्मनीमें ऐसे हलोंसे खेती होती थी। यह हल लकड़ेका बना हुआ है।

— अबतक यह जानना कठिन था कि मनुष्य झूठ बोलता है या सच। मनुष्यके मनकी बात जानना अबतक यदि असंभव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य था। मगर अब एक ऐसा यंत्र बनाया गया है कि जिससे मनुष्यकी झुठाई तुरंत मालूम हो जाती है। अमेरिकामें इस यंत्रका अच्छा उपयोग हो रहा है। अदालतोंमें जब अपराधियोंके बयान लिये जाते हैं तब जज और जूरी इस यंत्रका उपयोग करते हैं।

अमेरिकामें नॉर्थवेस्ट विश्वविद्यालयमें एक अपराध-परीक्षक प्रयोगशाला है। उसके प्रोफेसर 'लिओवार्ड कॉलर' ने इस यंत्रकी शोधकी है। अमेरिकामें जस्टिस वॉन पेट्टने सबसे पहले अपनी अदालतमें इस यंत्रका उपयोग किया था। दो मनुष्यों पर खूनका आरोप था। जब उनका बयान लिया गया तो उनके माँह और हृदयोंपर यह यंत्र लगाया

गया था। जब तक वे सच बोलते थे तब तक उसमें सीधी लकीरें मालूम होती थीं; परंतु जब वे झूठ बोलते थे तब बाँकी टेढ़ी लकीरें मालूम होती थीं। इसी प्रमाणके आधार पर दोनोंको सजा दी गई थी।

— क्लीवलैंडमें एक अजीब घोड़ा है, जिसके पैरोंमें खुरके बदल मीढ़के जैसे सींग हैं। इस अजीब घोड़ेका देखनेके लिए हजारों मनुष्य आते हैं।

(गुजराती प्रजामित्र केमरी से)

गिरजाघर-दर्शन ।

मेरे उदार हृदयने मुझे गिरजाघर (Church) के दर्शन करनेके लिये बाध्य किया। फलतः मैं अपने एक मित्रके साथ ता० १७ फरवरी १९३५ (रविवार) को ६ बजे (शान) के नियत समयसे लगभग बीस मिनट पहिलेही यहाँके कैथोलिक चर्च (Catholic Church) के अहातेके विशाल द्वार (Gate) पर जा डटा। चर्चमें जानेका यह हमारा पहिलाही प्रयास था, इसकारण हम रुक रुक कर द्वारके अन्दर घुसे। ज्योंही चर्चके एक द्वार पर पहुँचे, एक ईसाई महोदयने अत्यन्त सभ्य व नम्र शब्दोंसे हमारा स्वागत किया और हमारे बारबार मना करने पर भी उनने हमारी साइकलें (Cycles) उचित स्थान पर स्वयं रखा। उन ईसाई महोदयके इस सद्ब्यवहार का मेरे हृदय-पटल पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा और मेरे हृदयमें ईसाईयोंकी ओरसे प्रेम हिलोरे खाने लगा।

इसके पश्चात् ज्योंही हम चर्च (Church) के भीतर गये, वहाँ हमें उचित स्थान मिला। कुछ समय तक हम चर्चकी विशाल इमारत, ईसाईयोंकी पूज्य मूर्तियों व चर्चका सुप्रबन्ध व तरतीब (Management and arrangement) देखते रहे। फिर ६ बजे से ६॥ बजे तक हमने ध्यानपूर्वक ईसाई भाइयोंकी मनोहर* प्रार्थनाको सुना। वह प्रार्थना

* इस मनोहर प्रार्थनाका हिन्दी अनुवाद फिर किसी समय पाठकोंके सम्मुख रखा जायगा।

अंग्रेजी भाषामें अत्यन्त चित्ताकर्षक सभ्य व नवीन ढंगसे की गई थी। सब उपस्थित भारतीय व अंग्रेज ईसाई उस प्रार्थनानें भाग ले रहे थे। वास्तवमें मैंने जो कुछ चर्चमें देखा, वह अवर्णनीय है। मैंने वहाँ नम्रता, सभ्यता, तथा शांतिका दर्शन पाया। मैंने देखा कि वहाँ कोई एक दूसरेसे बान नहीं कर सकता, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, कोई प्रेमालाप नहीं कर सकता, कोई हँस रो नहीं सकता, कोई उछल कूद नहीं सकता, कोई लेट नहीं सकता, कोई सो नहीं सकता, कोई किसीसे आँख नहीं लड़ा सकता। मलेपमें यह कहना चाहिये कि वहाँ कोई भी असभ्य व अधार्मिक क्रिया नहीं हो सकती। वास्तवमें चर्च एक धर्मालय है, एक धर्म-स्थान है, एक मन्दिर है।

जब कभी मैं चर्चकी इस सुदृशाका हिन्दू और जैनमन्दिरोंकी दुर्दृशा व दयनीय पतितावस्थासे मिलान करता हूँ तो लज्जासे मस्तक झुक जाता है। हमारे मन्दिर धर्मालय नहीं, अधर्मालय हैं। वहाँ क्या नहीं होता? सब कुछ होता है। वहाँ ढोंग होता है, लड़ाई भगड़ा होता है, कषायोंका अखाड़ा जमता है, वहाँ पाप होते हैं, झूठ बोला जाता है, बुरी आदतोंका नंगा नाच होता है, ब्याहशादी आदि की तथा हर प्रकारकी घरेलू व सामाजिक चर्चा होती है। वहाँ आँखें लड़ती हैं, व्यभिचार होता है, दुर्वासनाओंकी तृप्ति होती है, पापका घड़ा भरा जाता है, असभ्यता, मूर्खता व धृष्टताका वहाँ सदा अङ्क जमा रहता है। इस भयसे कि कहीं मन्दिरोंकी पापलीला लिखनेसे मेरी लेखनी अपवित्र व अश्लील न हो जाय, मात्र इतनाही और लिखना काफी समझता हूँ कि मन्दिरोंमें प्रत्येक प्रकारका अधर्म होता है। मेरे हृदयका जो शांति और आनन्द चर्चमें जाकर मिला, मन्दिरमें उसका पना भी तो नहीं मिलता। वहाँ अशांति और अधर्मका प्रचार है, चर्चमें शांति और धर्मका साम्राज्य है। चर्च धर्मालय है, वर्तमान के मन्दिर अधर्मालय बने हुए हैं इसलिये आज मन्दिरसे चर्च अधिक आदरणीय हो; इसमें क्या

आश्चर्य है कि मैं अपने अपने भाङ्गणामें यह निवेदन
निये निजा नहीं रह सकता कि यदि वे अपने माँ-पा
को मन्चे मन्दिर बनाया चाहते हैं तो वे उन्हीं मन्चे
की तरह शांत व धर्ममय बनायें। मन्दिरों के दुःख-
साग को चन्द कर दें, उन्हें धर्मोत्तम बनाकर अपनी
व अपने धर्मका उद्धार करें।

—१. श्रीगणेशाय नमः, गुरुदेव्याय नमः ।

— 3 —

प्रलयचंदजी माहका अस.य प्रकाश ।

श्री गुरुनारायण साह भगवान् देवी दीनवारण
 हा जे गंगाजलवाच जेत हिनैष्टु अक १० वर्ष १२ से
 दीनवारका सौभाग्य विपश्ये एकदम संकट भूट
 शीर्षक लेख पकड़िये किया है। समय दोनका असमय
 मिष्ट करनेकी चेष्टा करते हुये आप सुनारकोके प्रति
 गान्धी गलौजसे प्रेष आये है। यह आपकी बुद्धिमत्ता
 का लम्पना है। धार्मिकताका रसगुहा आप की न
 ले लिया है। दीनवारकी सेलोकी गात्र जो मर्क हो
 या पचमीकी, हमका असमय सामने पर जाने यह
 नहीं पडना। पर, लेखकने हमको जानारपर गलत
 चनाय कम्पेकी फिक्र की है। सब है। जयगंगा
 आदर्य विनयेका भी साहारा देवेगी। यह कह न है।

लेखक महाशय लिखते हैं कि सामान्यतः ही यामेर
मथा, जयपुर में सामान्यतः पैरारी की दुया या हमारपी
मामरपी की थी। यथा कि यह लिखनेका कथा मतलब
है। जयपुर में सम्भावनातः भी यह नहीं लिखा कि
सामान्यतः योंही जयपुर में पैरी थी। यमने भी यहाँ
लिखा है कि शनिधरको जयपुर में एक लट्ठी, घूत,
बेसण, घूत, ग्याड, बर्तन, बालपट्टी यमैरह सामान
में भरकर यामेरको जागही थी। यथा हिनन्दके
लेखकका यह मतलब है कि य मत्र चीजें भी
यामेरमें ही पैरार हुई थी। असल बातों यह है
कि इस लेखकके धार्मिक लेखक महाशयों इस
नगर में लोगोंको चक्र देन वाली और मुलावे में
डालने वाली एकदम भूरी बागें लिखनेमें सिद्धहस्त
हो चले हैं और ऐसी ही तरकीबोंसे अपनी

इतना ही नौका बचाने की प्रक्रिया है ।

पाय चलकर अपने जयपुरक रास्ते व बाजार
 चौके होनेका हेतु दिया है सो महाशयजी, बड़ा पर
 तो वो गाड़ी एकसाथ बड़ी कठिनाईसे निकल सकती
 है। ऐसी गाड़ीका जगहमें दोनो गाड़ी भिड़ पड़व फंस
 जाय तो मामूलीभी बात है। जयपुरक इतने चौड़े
 रास्तेमें भी कई ताँवा गाड़ी व पैल गाड़ीमें मुश्किल
 भेड़ होजाना या आपसमें फंस जाना होजानाकी
 भी बात है। जयपुरक बाजारमें भी तो गाड़ी
 ताँगे मुश्किल होकर फंस जात है तो ये परगेली
 घटनाकी व्यसम्भव मानना आती नयून बुद्धिवा
 समझा है।

[illegible]

— कल्याणमल जैन.

समाचार-संग्रह ।

—फोटाके एक वृद्ध महाशय भैरूदानजी राठोके विवाहके विरोधमें खूब आंदोलन किया गया जिसके फलस्वरूप विवाह दशनांकमें नहीं हो सका । किन्तु अभागी बालिकाको गुप्त रीतिसे मांटर द्वारा बीकानेर ले जाकर राठोजीने किसी प्रकार विवाहका उपक्रम कर लिया । इस विवाहमें किसी जातिबन्धुने भाग नहीं लिया, यहाँतक कि कन्याके मामा तक ने साहेब देनसे इनकार कर दिया । परन्तु इससे क्या ? आवश्यकता इस बातकी है कि ऐसे विवाहको विवाह ही न समझा जाय और अत्याचार-पंडित बालिकाको ऐसे विवाह-अभिनयके बाद भी सुयोग्य करके साथ विवाह कर दिया जाय ।

—इन्दौर नरेशने एक आज्ञा निकाल कर अशुभ्य होनेके कारण होनेवाली सब अशुभियाओंको दूर कर दिया है । उन्होंने राज्यकी सब संस्थाओं एवं सार्वजनिक स्थान हरिजनोंके लिये खुले करदिये हैं और राजकीय तथा सार्वजनिक भग्निरोंके द्वार भी उनके लिये खोल दिये हैं ।

—गत १५ अप्रैलको मोहम्मदके अवसरपर फ़ीरोजाबादमें भीषण हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ जिसमें १६ व्यक्ति जिन्दा जलादिय गये । पुलिसको तीन-बार गोली चलानी पड़ी । इसी अवसर पर भारतमें और भी कई स्थानोंमें हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए और कई निरपराध व्यक्ति जन्मसे किसी सम्प्रदाय विशेषके होनेके कारण दूसरे दलके मजहबी दीवानों व गुन्डों द्वारा नृशंनतापूर्वक मारहाले गये । दुनियामें मनुष्यताको जितनी हानि इस साम्प्रदायिकता रूपी पिशाचिनीके कारण हुई है, उतनी और सब कारणोंको मिलाकर भी नहीं हुई ।

—देहलीमें श्रीमान रायबहादुर सेठ भागचन्दजी खानो एम० एल० ए०, लाला प्यारेलालजी आदि के प्रयत्नसे दो सभाएँ हुई, जिनमें निश्चय हुआ कि संगारके शासकोंके पास जैवधर्मका महत्व समझाने के लिये प्रतिभाराली पुस्तकोंका डेपूटेशन लेजाने का

प्रयत्न किया जाय और इसका श्रीगणेश साहाय्य सिल-बर जुबिलीपर लंदन डेपूटेशन भेजकर किया जाय ।

—नालंधर जिलेके एक गाँवमें एक वृद्धकी १६ वर्षीय बधूने अपना गला तुरीसे काटकर इसलिये समाजको आत्म-हति दी कि प्रथम तो उसे खूँसट वर मिला और फिर उस वृद्धका घरेलू जीवन भी बहुत ही निकृष्ट ढंगका था ।

—हिन्दी साहित्यसम्मेलनके गत अधिवेशनमें श्रीमती चंद्रावती लखनपाल एम० ए० बी० टी को उनकी 'शिक्षा मनोविज्ञान' शीर्षक पुस्तकपर (१९००) का मर्यादाप्रसाद पारितोषिक दिया गया तथा श्रीमती महादेव एम० ए० को उनके 'नीरजा' नामक काव्य प्रन्थ पर (५००) का मेकमरिया पुरस्कार दिया गया ।

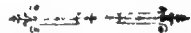
—करीब दो वर्ष पहिले द्वारकाके एक स्थानक-बासी जैन एक जैन विधवाके साथ विवाह किया था । इस करण पंचायतने उसे जालि बाँहकृत कर दिया था । अब पंचायतने उससे (२२००) दंड स्वरूप लेकर पुनः जातिमें शामिल कर लिया है ।

जनपसागर फिर मुनि बन गया—जय मुनीन्द्र-सागर जयलपुर अस्पतालमें मर गया तथा देवन्द्र-सागरने कुर्पेमें गिरकर आत्महत्या करली तो विजय-सागरने भी गलेमें काँसी लगाकर आत्मघात करने का प्रयत्न किया परन्तु मान्दम हो जानेपर लोगोंने आकर उसे बचा लिया । बादमें वह माणिकवाड़को लेकर कलकत्ता चला दिया था । इसके पश्चात् माणिक-वाड़के कन्यापेदा हुई । अब गालूम हुआ है कि विजय-सागर म नागिरजी पर सैकड़ों जैनोंके सामने धर खड़ा कर फिर मुनि बन गया है । अब उसने अपना नाम विजयसागरके बजाय सिधुविजय रखा है । कई लोगोंने उस मना भी किया किन्तु वह नहीं माना ।

पाठकोंको शायद यह याद होगा कि सिधुविजय उर्फ विजयसागर बिलकुल निरक्षर भट्टाचार्य है, वह अपना नाम लिखना तो क्या, वर्णमालाका कोईभी अक्षर नहीं लिखसकता । वह २८ मूल गुणोंका पालन करना तो दूर, उनके नाम तकसे अनभिज्ञ है । लेकिन अब भी मुनिवेषपूजक जैनी उसकी तबथा भक्ति करते हैं, उसके घरणोंमें अपना मस्तक रगड़ते हैं, और उसे पूज कर न जाने किस कल्याणका कामना करते हैं !

आश्चर्य है ? मैं अन्तमें अपने भाइयोंसे यह निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि यदि वे अपने मन्दिरों को मन्चे मन्दिर बनाना चाहते हैं तो वे उन्हें चर्च की तरह शांत व धर्ममय बनायें, मन्दिरोंके दुरुप-यागको बन्द कर दें, उन्हें धर्मालय बनाकर अपना व अपने धर्मका उद्धार करें ।

—रघुवीरशरण जैन, मेरठ कालेज मेरठ ।

फूलचंदजी माहका असत्य प्रलाप ।

श्री फूलचंदजी साह सभासद सैली दीतवारने हालके खगडेलवाल जैन हितेच्छु अंक १२ वर्ष १५ में “दीतवारकी सैलीके विषयमें एकदम सफेद फूट” शीर्षक लेख प्रकाशित किया है । सत्य बातको असत्य सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हुये आप सुधारकोंके प्रति गाली गलौजसे पेश आये हैं । यह आपकी बुद्धिमान्ता का नमूना है । धार्मिकताका साग ठेका आप ही ने ले लिया है । दीतवारकी सैलीका गोठ चौथका हो या पंचमीकी, इसका असल मामला पर कोई अमर नहीं पड़ता । पर, लेखकने इसीके आधारपर अपना बचाव करनेकी फिक्र की है । सच है, डूबता हुआ आदमी तिनकेका भी सहारा लेनेकी फिक्र करता है ।

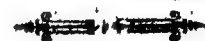
लेखक महाशय लिखते हैं कि सामान बनाही आमेर में था, जयपुरमें सामान तैयारही नहीं हुआ था; हमारी समझमें नहीं आया कि यह लिखनेका क्या मतलब है । जगन्के सम्बाददाताने भी यह नहीं लिखा कि भोजनकी चीजें जयपुरमें बनी थीं, उसने भी यही लिखा है कि शनिश्चरको जयपुरसे एक लट्ठी चून, बेसण, घृत, खांड, बर्तन, पालपल्ली वगैरह सामान से भरकर आमेरको जा रही थी । क्या हितेच्छुके लेखकका यह मतलब है कि ये सब चीजें भी आमेरमें ही तैयार हुई थीं ? असल बाततो यह है कि इस लेखकके वास्तविक लेखक महाशयनो इस तरहसे लोगोंको चकर देने वाली और सुलावेमें डालने वाली एकदम भूँठी बातें लिखनेमें सिद्धहस्त हो चले हैं और ऐसी ही तरकीबोंसे वे अपनी

डूबती हुई नौका बचानेकी फिक्रमें हैं ।

आगे चलकर आपने जयपुरके रास्ते व बाजार चौड़े होनेका हेतु दिया है सो महाशयजी, दड़ा पर तो दो गाड़ी एकसाथ बड़ी कठिनाईसे निकल सकती हैं । ऐसी तंगीकी जगहमें दोनों गाड़ी भिड़ जावे व फँस जायें तो मामूलीसी बात है । जयपुरके इतने चौड़े बाजारमें भी कई तौंगा गाड़ी व बैल गाड़ीमें मुठ-भेड़ होजाना या आपसमें फँस जाना रोजानाकी सी बात है । जयपुरके बाजारमें भी जब गाड़ी तौंगे मुठभेड़ होकर फँस जाते हैं तो दड़े पर ऐसी घटनाको असम्भव मानना आपकी स्थूल बुद्धिका नमूना है ।

आगे चलकर आप पूछते हैं कि इस बातके कौन कौन गवाह हैं । एक सीधासी सत्य बातको सीधे रास्ते मान लेना आपका कर्त्तव्य था, पर जब इसके बजाय आप गवाह चाहते हैं तो हमें इसमें भी उज्र नहीं । जगन्में प्रकाशित वाक्य के एक नहीं अनेक गवाह हैं । लाला हरगं विदमहायजी चक्की-वाल फूलचन्दजी छावड़ा, लडहूलालजी हलवाई, प्यारेलालजी सेठी, हंसराजजी कासलीवाल, गणेशी मालण भंडू नारायण ब्राह्मण और इसके बेटेकी बहू आदि कई थे । आप जरा सचाईकी तरफ प्रवृत्त होकर पूछनाछ करने तो आइये । आपके सामानकी गाड़ी भंगीकी गाड़ीसे फँसी और पाँच सात मिनटकी कोशिशके बाद बड़ी मुश्किलसे अलग होसकी । उस समय दड़ेके व कई दीगर लोगोंने यह सब घटना अपनी आँखोंसे देखी थी । सही बात स्वीकार करनेमें आपको कोई उज्र नहीं करना चाहिये था, मगर भूट बोलना और घृतक्रीड़ा करना यहतो आपकी नित्यक्रिया है । जो महाशय नित्य घृतक्रीड़ा करते हैं उनके लिये इस प्रकारकी सफेद फूट लिखना कोई आश्चर्यकी बात नहीं । पाठकों को ऐसे धूर्तोंसे सावधान रहना चाहिये ।

—कल्याणमल जैन.

सौगलीकी तरफ भीलवड़ी गाँवके अप्पखवावाजी घटगे और भहुवावाजी घटगे नामके दो धूर्त मुनिवेष बनाकर सालसे ६ माह धूमते हैं और भौली जनता से रूपया ऐठते हैं और बाक्री ६ माह घरमें गृहस्थ बनकर भोज करते हैं। रूपया खतम होने पर फिर ६ माहके लिये मुनि बनजाते हैं। न जाने परीक्षा प्रधानताका दावा करनेवाली जैनसमाज वह सब कैसे सहन कर रही है।

—बम्बई शहरमें दिगम्बर जैनसमाजके दो बड़े मंदिर हैं, जिनमें भूलेश्वरका जैनमंदिर तेरह-पंध्र आम्नायका बताया जाता है। लेकिन धीरे धीरे गोबरपंथा त्रिवर्णाचारातुयायी लोग उसपर अपना वशल जमा रहे हैं। वहाँ पहिले कई घर आपसमें झुठझंड हाँचुकी है। अभी कुछ लोगोंने जयपुरसे प्रतिमार्गे बनवाकर मंगवाई तथा शोलापुरमें प्रतिष्ठा कराकर सुखानन्द धर्मशालामें लाकर विराजमान की। वहाँ उनका पंचामृतभिषेक किया गया तथा फल-फल आदिसे पूजा कीगई। तेरहपंथियोंको यह सहन न होसका। इस पर काफी भगवा हुआ और आखिर यह निश्चय हुआ कि इन प्रतिमाओंको भूलेश्वर जैनमंदिरमें विराजमान नहीं किया जावेगा। पहिले सड़ने से संजुग कर लिया किन्तु बादमें रात्रिके समय गुप्तचुप ही उन प्रतिमाओंका डिब्बमें बन्दकर भूलेश्वर मंदिरमें लाकर विराजमान कर दिया।

—धनशाली जैनसमाज लाखों रूपया प्रतिवर्ष मन्दिरोंमें, साधुओं व संस्थाओंके कार्य दान देता है किन्तु खेद है कि उनका उचित उपयोग न होनेके कारण समाजका कोई विशेष लाभ नहीं होता। लाखों रूपया मोना बाँदी व जवाहिरातके रूपमें मंदिरोंमें पना हुआ है परन्तु उनकी ताका कोई उचित प्रयोजन नहीं है और आधे दिन मन्दिरोंमें खोरियाँ होती रहती हैं, यहाँतक कि प्रतिमार्गे तक चुराई जाने लगी हैं। मजदूर काया पंच चौधरियोंके यहाँ जमा कराया जाता है लेकिन वे उसका कोई हिसाब नहीं देते, जबते उस सार्वजनिक रुपयेके वक्त पर पंचायती पर

अपनी सत्ता जमाते हैं। पंचायतियोंमें जबकभी फूट पड़ जाती है और दो दल हो जाते हैं तब निर्मोत्य द्रव्य धर्मरक्षाके नामपर मनमाने रूपमें खर्च किया जाता है—उससे गार्डेनपार्टियों दी जाती हैं, गाँठें होती हैं, सैर सपाटे किये जाते हैं। और निवासी धर्मके ठेकेदार एक सेठजीके विषयमें तो एक बड़ी विचित्र बात सुनी गई है। अपनी लड़कियोंके विवाह में वरपत्नी आरंभ मन्दिरमें जो उपकरण चढ़ाया जाता है, वह आप अपने घर मन्दिरमें ले लेते हैं तथा बादमें मौक़ा देखकर अपने लड़कोंके विवाहमें उन्हीं उपकरणोंको दूसरी जगह चढ़ा देते हैं, भासो वह उनकी निर्जी मर्यति ही हों। संस्थाओंके द्रव्य का भी प्रायः यही हाल है। साधारण तौरपर रूपया समाजके धनीमाली सेठ साहूकारोंके यहाँ व्याजके तौरपर जमा कराया जाता है, परन्तु व्याज मिलना तो दूर, अक्सर असल रूपया ही मारा जाता है या ऐसा या फैसला है कि चापस मिलना सुशिकल हो जाता है। अजमेरकी विभिन्न जैन संस्थाओं—औप भालय, पाठशाला, विद्यालय भंडार, आदिका करोड़ चालीस हजार रूपया श्रीमान रायबहादुरसेठ भाग्यचन्दजीके यहाँ जमा है परन्तु सेठ साहबन अकारणही रूपया रोक रखा है—न व्याज देते हैं और न असल रकम लौटाते हैं—और इस कारण उपरोक्त संस्थाएँ मूलप्रत्य होरही हैं। जयपुरकी जैन महापाठशालाका रूपया भी इन्हीं सेठजीने रोक रखा है जिसके कारण रियासतकी ओरसे उसेजो सहायता मिलरही थी वह भी बन्द हो गई है। तत्पर्य यह है कि समाजका आंगमें बंधे दान होते रहने पर भी कोई उपयोगी कार्य नहीं होपाता। आवश्यकता इस बातकी है कि हम लोग दान करनेके साथ यह भी देखनेका कष्ट करें कि उस द्रव्यका सदुपयोग होता है या नहीं, तथा सार्वजनिक द्रव्य हड़प करने वालोंके खिलाफ उचित कार्यवाही कर रूपया निकलवाने तथा उसका उचित उपयोग करें। तबही हमारा दान सफल हो सकता है।

सौगलीकी तरफ भीलवड़ी गाँवके अण्णखवाजाजी घटगे और महुवाजाजी घटगे नामके दो धूर्त मुनिवेष बनाकर सालमे ६ माह घूमते हैं और भोली जनता से रुपया ऐंठते हैं और बाकी ६ माह घरमें गृहस्थ बनकर मौज करते हैं। रुपया खतम होने पर फिर ६ माहके लिये मुनि बनजाते हैं। न जाने परीक्षा प्रधानताका दावा करनेवाली जैनसमाज यह सब कैसे सहन कर रही है।

—बम्बई शहरमें दिगम्बर जैनसमाजके दो बड़े मंदिर हैं, जिनमें भूलेश्वरका जैनमंदिर त्रैलोक्य आम्नायक बताया जाता है। लेकिन धीरे धीरे गोबरपंथी त्रिवर्णाभारानुयायी लोग उसपर अपना दखल जमा रहे हैं। वहाँ पहिले कटंगार आपसमें गुठमेंड़ हाँचुकी है। अभी कुछ लोगोंने जयपुरसे प्रतिमाएँ बनवाकर जंगवाई तथा शोलापुरमें प्रतिष्ठा कराकर सुम्बानन्द धर्मशालामें लाकर विराजमान की। वहाँ उनका पंचामृतभिषेक किया गया तथा फल-फूल आदिसे पूजा की गई। त्रैलोक्यपंथियोंको यह सहन न हो सका। इस पर काफ़ी झगड़ा हुआ और आखिर यह निश्चय हुआ कि इन प्रतिमाओंको भूलेश्वर जैनमंदिरमें विराजमान नहीं किया जावेगा। पहिले मरने से भंजुर कर लिया किन्तु बादमें रात्रिके समय गुपचुप ही उन प्रतिमाओंको हिप्पेमें बन्दकर भूलेश्वर मंदिरमें लाकर विराजमान कर दिया।

—धनशाही जैनसमाज लाखों रुपया प्रतिवर्ष मन्दिरोंमें, साधुओं व संस्थाओंके अर्थ दान देता है किन्तु खेद है कि उनका उचित उपयोग न होनेके कारण समाजका कोई विशेष लाभ नहीं होता। लाखों रुपया दोना चर्चि व तवाहिरातके रूपमें मंदिरोंमें पड़ा हुआ है परन्तु उनकी शिका कोई उचित प्रबन्ध नहीं है और अनेक दिन मन्दिरोंमें चोगिर्नी होती रहती हैं, यहाँतक कि प्रतिमाएँ तक चुराई जाने लगी हैं। नकर रुपया पंच चौधरियोंके यहाँ जमा कराया जाता है लेकिन वे उसका कोई हिसाब नहीं देते, बलके उस सार्वजनिक रुपयके पत्र पर पंचायती पर

अपनी सत्ता जमाते हैं। पंचायतियोंमें लश्करी फूट पड़ जाती है और दो दल हो जाते हैं तब निर्माल्य द्रव्य धर्मरक्षाके नामपर मनमाने रूपमें खर्च किया जाता है—उससे गार्डेनपाटियों दी जाती हैं, गोठें होता हैं, सैर सपाटे किए जाते हैं। और निवासी धर्मके ठेकेदार एक सेठजीके विषयमें तो एक बड़ी विचित्र बात सुनी गई है। अपनी लड़कियोंके विवाह में वरपक्षकी आरसे मन्दिरमें जो उपकरण चढ़ाया जाता है, वह आगे अपने घर मन्दिरमें ले लेते हैं तथा बादमें भीका देखकर अपने लड़कोंके विवाहमें उन्हीं उपकरणोंको दूसरी जगह चढ़ा देते हैं, मानो वह उनकी निजी सम्पत्ति ही हो। संस्थाओंके द्रव्य का भी प्रायः यही हाल है। साधारण तौरपर रुपया समाजके धनीमानों सेठ साहुकारोंके यहाँ ब्याजके तौरपर जमा कराया जाता है, परन्तु ब्याज मिलनी तो दूर, एकसुर असल रुपया ही मारा जाता है या ऐसा जा फँसता है कि वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। अजमेरकी विभिन्न जैन संस्थाओं—औप बालय, पाठशाला, विद्यालय भंडार, आदिका करोब चालीस हजार रुपया श्रीमान रायबहादुरमठ भागचन्दजीके यहाँ जमा है परन्तु सेठ साहबन अकारणही रुपया रोक रखा है—न ब्याज देते हैं और न असल रकम लौटाने हैं—और इस कारण उपरोक्त संस्थाएँ सुनप्राय हो रही हैं। जयपुरकी जैन महापाठशालाका रुपया भी इन्हीं सेठजीमें रोक रखा है जिसके कारण रियासतकी ओरने उसे जो सहायता मिल रही थी वह भी बन्द होगई है। तापके यह है कि समाजकी ओरसे बड़े दान होने रहने पर भी कोई उपयोगी कार्य नहीं हो पाता। आवश्यकता इस बातकी है कि हम लोग दान करनेके साथ यह भी देखनेका कष्ट करें कि उस द्रव्यका सदुपयोग होता है या नहीं, तथा सार्वजनिक द्रव्य इकट्ठा करने वालोंके खिलाफ उचित कार्यवाही कर रुपया निकलवाने तथा उसका उचित उपयोग करें। तबही हमारा दान सफल हो सकता है।

स्वतन्त्र वार्षिक पत्र ।

वार्षिक मुख्य

३) कृपा

मात्र ।

卐 सत्यसन्देश 卐

एक प्रतिका

मुख्य हो

आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होना है)

पक्षपाती न मैं हूँ, न वृद्ध न हरे हरी ।

सर्वतीर्थकृतार्थान्धम, शिष्यं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—मा० र० दरबारीलाल न्यायनीध,)

प्रकाशक—फतहचंद मेठी,

जुबिलीबाग तास्तेव, बम्बई ।)

अजमेर ।

विषय—सूची ।

सर्वज्ञता विषयक चर्चा	...	मुख्य
मुनिनेपो नाममागरजीकी विविध लालाएँ	...	२९४
अनवर्ता अहिंसा (कविता), सत्य (कविता)	...	२९५
जैनधर्मका सम (६०)	...	२९६
विरोधी जिज्ञास (२०)	...	३०१
पुरुषार्थ (कविता)	...	३०२
उक्तताव्ययनसूत्र व पाली वैदिक मंत्रों पर एक
तुलनात्मक दृष्टि	...	३०३
सम्पादकीय टिप्पणियाँ—
हालकी दूसरी बात	...	३०५
तारियोंका अपहरण	...	३०६
धर्म	...	३०८
पृथ्वी की गति और उसका प्रभाव	...	३१०
सम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन (१८)	...	३१३
अमरीका में विद्वानों की चर्चा (१)	...	३१५
विविधपत्र	...	३२५
समाचार संग्रह	...	३२६

सर्वज्ञता विषयक चर्चा—मूल ता० १२ मईको अमरावती श्रीमान पं० बंशीधरजी (प्रकाशक जैन-गुरु शांलापुर) व पं० दरबारीलाल जीके परम्पर सर्वज्ञताके विषयमें मौखिक व लिखित चर्चा हुई थी । उसका पूर्णविवरण इसी अंकमें, खास तौरपर इस संख्या बढ़ाकर, आगे दिया गया है । ता० १३ व १४ मईको दिगम्बरत्व व मुक्तिके विषयमें भी चर्चा हुई थी । स्पष्ट है कि स्थानाभावे उनका विवरण इस अंकमें नहीं दिया जा सका । पाठक आगामी अंक तकके लिये धैर्य रखें । —प्रकाशक ।

वरकी आवश्यकता ।

१४ वर्षीया, पढ़ी लिखी, गृहकार्यमें दक्ष, सुन्दर, स्वस्थ कन्याके लिये सुरक्षित स्वस्थ वरका आवश्यकता है । वर किसी भी दिगम्बर जैनजातिवा हो । वय २४-२५ वर्षमें अधिक नहीं होना चाहिये । उस शिशा प्राप्त करनेको इच्छा रखनेवाले वरवा विवाह के पश्चात् उचित सहायता भी दी जा सकता है । शिक्षित, सुधारक, स्वस्थ सज्जन ही पञ्चव्यवहार करें ।

—बी० सी० कोठवाल, इनकमस्ट्रेक्स बकाल कटरा बाजार, सागर ।

मुनिवेषी नमिसागरजी की विचित्र लीलाएँ—

जैनजगत् वर्ष १० अंक १० में प्रकट किया गया था कि मुनिवेषी नमिसागरजी राजमहल (रियासत जयपुर) में हैं तथा सुजाकसे पीड़ित हैं। विशेष अनुमंगल करनेपर मालूम हुआ है कि वे सुजाकसे बुरी तरह सड़ रहे हैं, यहाँ तक कि पेशाब करते समय पेशाबके साथ कीड़े निकलते हैं। देवलीक एक डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। जयपुरके सुप्रसिद्ध मुनिभक्त महाशयने कुछ दिन पहिले उनके इलाज के लिये सात सैर नीबू भेजे थे। इनकी लालाओंका विस्तृत विवरण हमें प्राप्त हुआ है, किन्तु स्थानाभाव से उसका संक्षिप्त सार ही यहाँ दिया जाता है।

ता० ७ मार्चको नमिसागरजी आदि दत्तोब पहुँचे। इनके साथमें श्यामाबाई नामकी पच्चीस वर्षीया युवती रहती है, जो अपने आपको आर्यिका बनाती है। इनके आपसमें इतनी घनिष्टता है कि वे दोनों प्रायः एक ही मकानमें सोते हैं। ता० ८ मार्च को मुनिजीने पहिले मट्टा पीनेका न्याय कर दिया था; परन्तु श्यामाबाईने सब लोगोंके समक्ष इतना अधिक आप्रह किया—यहाँ तक कि अंतमें प्रेमपूर्ण धमकी दी कि अगर आज मट्टा न लोँगे तो मैं आज से तीन राजके उपवास कर जाऊँगी—तो मुनिजी विचलित हो गये और उन्हें प्रतिज्ञा भंगकर मट्टा पीना पड़ा। आहारके पश्चात् मुनिजीने श्यामाबाईसे कहा—भली आदमन, तेरे आप्रह व उपवास का धमकी ने मुझे मजबूर कर दिया और तेरी खातिर मुझे प्रतिज्ञा भंग करके भी मट्टा लेना ही पड़ा। उपस्थित लोग इस लीलाको देखकर चकित रह गये। शत्रु कहे जानेवाले जाट अहीर आदि भी हँसी उड़ाने लगे। मुनिजी भी भेंप गये और दत्तोबमें पाँच दिन तक ठहरनेकी प्रतिज्ञामें बद्ध होने पर भी दूसरे ही दिन निराहार वहाँसे खिसक गये।

आगे चलकर देवगाँवमें उनके लिये भोजन दनाया गया था किन्तु एकाएक वहाँके जमींदारके पुत्र व दामादका सृयुके समाचार आनेसे गाँव भरमें कुहराम मच गया। लोकनिदाके खयालसे मुनिजी

ने वहाँ आहार नहीं लिया। इस पर श्यामाबाईने जमींदारके घरवालोंसे भी बढ़कर घाड़े मार मारकर रोना व आवकोंको कोसना शुरू कर दिया।

मंडली आगे वधेराके लिये रवाना हुई। दत्तोब के आवक अवतक इनके साथ ये और इन लोगोंका सामान हो रहे थे। एकाएक एक आवकके हाथसे एक कटारदान—जिसमें श्यामाबाईने अपना बनावी गिर गया और उसमें से लड़खु बिस्तर गये। मुनिजी क्रोधावेशमें पहिले ही लाल पीले हो रहे थे, अब इस घटनासे उनका पारा और भी बढ़ गया। मुनिजी लगे आवकोंको गालियाँ देने व बुरी तरह फटकारने आवक भयसे थरथर काँपने थे और डर रहे थे कि दुर्गमा ऋषि न जाने क्या शाप दे दें। इधर सूर्य-नग्ना भी भयंकर चीत्कार कर रही थी। ये लोग आगे चलते जाते थे, और पीछे फिर फिर कर आवकों पर पिच्छा उठाकर उन्हें कोसते जाते थे। इस गड़बड़मालेमें एकाएक मुनिजीका पैर फिसल गया, वे गिर पड़े और उनका कूल्हा उतर गया। दत्तोबके आवक वरके गारं इनसे दूर ही चल रहे थे। इन्हें पड़े देखकर इस डरसे कि शायद ये मारनेके लिये बैठ गई हैं वे भी इनसे दूर ही बैठ गये और मुनिजी के पास न गये। आप घंटे तक इंतजारीके बाद जब श्यामाने चिलाकर कहा कि—अरे मुओ, महाप्राज्ञ तो बुरी तरह रिपट पड़े हैं जिससे उनका कूल्हा उतर गया है और तुम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो—तो वे पासमें गये और कंधोंके सहारे उन्हें गाँवमें ले गये।

जैनजगत् ने कई मुनिवेषियोंका इतना जबरदस्त भंडाफोड़ किया है कि आजतक किसीको भी किसी एक भी घटनाका प्रतिवाद करनेका साहस नहीं हुवा है। जैनसमाजके नेता कहे जानेवाले स्वार्थसेवी अवश्य ही जैनजगत्को केवल मुनिनिवृत्त बताकर समाजको धोखेमें डालनेका निष्फल प्रयास करते रहते हैं। जिन धर्मप्रेमी महानुभावोंको अब भी जैनजगत्की सच्चाईमें कुछ भी सन्देह हो वे कृपया मुनिवेषी नमिसागरजीके पास हो आवें और अपने आप सत्यका निर्णय करें। —प्रकाशक।

मगवती अहिंसा ।

माता करदे जग पर छाया ।

तेरे बिना न कभी किसीने थोड़ा भी सुख पाया ॥

माता करदे जग पर छाया ॥

जब पशुसे था अधिक न मानव,

सब मनुष्य थे राक्षस दानव ।

‘जिसकी लाठी, भैस उसीकी’ एक यही था न्याय ।

यत्र तत्र सर्वत्र भरी थी बस गरीब की हाय ॥

करती तेरा मूकाह्वान,

तेरा नाम न था था ध्यान ।

तूने ही उस घोर निशामें निज प्रकाश फैलाया ।

माता करदे जग पर छाया ॥१॥

माता करदे जग पर छाया ।

हिंसा दुष्ट डाँकिनी अपनी फैलाती है माया । माता०

अपना नाना रूप बनाकर,

मंदिरमें मसजिदमें जाकर ।

नंगा तांबव दिखलाती है अट्टहास्यके साथ ।

धर्म नाम लेकर धर्मों पर फेर रही है हाथ ॥

करदे उससे पूर्ण विरक्ति ।

दिखला उसको अपनी शक्ति ॥

करदे क्रूर राक्षसी हिंसाका सब तरह सफाया ।

माता करदे जग पर छाया ॥२॥

माता करदे जग पर छाया ।

निर्दयताने नग्न नाचने कैसा रूप बनाया । माता०

वैभवकी बिजली चमका कर ।

अटककर स्वायम्भुवकी रथ पर ॥

नचा रही है और विश्वका करती है आखेट ।

पीठ न कुचली जाती जितना कुचला जाता पेट ॥

रक्खा पूर्ण सम्यता तप ।

पर प्राणोंको किया अशेष ॥

रखकर देवीवेष राक्षसीने क्या प्रलय मचाया ।

माता करदे जग पर छाया ॥३॥

माता करदे जग पर छाया ।

वैरुग्वार्थ मंजुचित वासनाओंने जगत् बनाया ॥ माता॥

कहीं सम्प्रदायोंको लेकर ।

कहीं जातिकी दुहाइ देकर ॥

कहीं रंग पर कहीं राष्ट्र पर मरता मानव आज ।

कृत्रिम स्वार्थोंके चक्करमें है चक्रचूर समाज ॥

मुरगति नरक बनी है हाथ ।

यदि तू किसी तरह आजाय ॥

तो फिर नरक स्वर्ग बन जाये बदले सारी काया ।

माता करदे जग पर छाया ॥४॥

—दरबारीलाल (सत्यभक्त)

सूदृष्ट ।

पढ़ी पुस्तकें बहुत मगर,

मिल सका न मुझको सम्यग्ज्ञान ।

नाना आसन लगा लगाकर,

ध्यान किया पर लगा न ध्यान ॥

दुनियाँ भरके मंत्र जपे,

पर हुई नहीं दुःखों की हानि ।

जपता यदि निःपक्ष हृदयसे,

सत्यदेव, मिटाती सुख खानि ॥

—सत्यभक्त ।

जैनधर्मका मर्म ।

(६२)

गृहस्थों के मूलगुण ।

महात्मा महावीर ने जब जैनधर्मकी पुनर्घटना की और एक नयी संस्थाको जन्म दिया, तब उनसे आचारके जो नियम बताये थे वे साधुओंको लक्ष्यमें लेकर थे; क्योंकि साधुसंस्था ही प्रारम्भमें व्यवस्थित संस्था थी । पीछे गृहस्थोंके लिये भी कुछ नियम बने । परन्तु ज्यों ज्यों समय निकलता गया त्यों त्यों गृहस्थोंके लिये अनेक तरहके विधिविधानोंकी आवश्यकता होती गई । जिस प्रकार मुनियोंके मूलगुण थे उसी प्रकार चारित्रकी दृष्टिसे श्रावकोंके मूलगुण की भी जरूरत हुई । परन्तु मुनियोंके समान श्रावकोंको एकरूप बनाना असंभव था, इसलिये श्रावकोंके लिये अनेक तरहके मूलगुण मिलते हैं । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें गृहस्थोंके मूलगुणोंका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, इससे भी मालूम होता है कि इन मूलगुणोंका निर्माण दिगम्बर-श्वेताम्बर भेद हो جانےके बाद हुआ था । इसलिये देशकालके अनुसार इनका वर्णन भी जुदा जुदा मिलता है यहाँ सबका जुदा जुदा वर्णन क्रमशः दिया जाता है ।

१—१-५ पाँच अणुव्रत, ६ मद्यत्याग, ७ मांस-
त्याग ८ मधुत्याग । —समन्तभद्र *

२—१-५ पाँच अणुव्रत, ६ मद्यत्याग, ७ मांस-
त्याग ८ घृतत्याग । —जिनसेन †

३—१-८ मद्य, मांस, मधु, ऊँबर, कटुम्बर,
बड़फल, पीपरफल, पाकरफल, इन आठका त्याग ।
—सोमदेव ‡

* मद्यमांसमधु त्यागैः सहाणुव्रतपंचकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां अमणोत्तमाः ।

† हिंसासत्यस्तेयादृष्ट्यापरिग्रहाच्च वादरमेदात् ।

घृतान्मांसान्मद्याद्विरतिर्गृहिणो ऽष्ट सन्धर्मा मूलगुणाः ॥

‡ मद्यमांसमधुत्यागैः सहोदुम्बरपंचकैः ।

अष्टावैते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ।

४—१ मद्यत्याग, २ मांसत्याग ३ मधुत्याग, ४ रात्रिभोजनत्याग, ५ ऊँबर आदि पाँचफलोंका त्याग ६ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुको नमस्कार, ७ जीवदया, ८ पानी छानकर पीना । —आशाधर §
कालक्रमसे इन मतोंका उल्लेख यहाँ किया गया है । अन्य आचार्यों ने भी इन मतोंका उल्लेख किया है, तथा और भी इस विषयमें मत होंगे ।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि चारित्रके नियम द्रव्य-क्षेत्र कालभावके अनुसार होते हैं । हर एक धर्मके नियम इस बातकी साक्षी देते हैं । जैनधर्ममें भी यह बात पाई जाती है । मूलगुणोंकी विविधता भी इस बातका एक प्रमाण है । अपने अपने समयके अनुसार बननेवाले चार नियम ऊपर बताये गये हैं, परन्तु आजके जिन वे सब पुराने हैं इसलिये वर्तमान देशकालके अनुसार नये मूलगुण बनाना चाहिये ।

मूलगुणोंके विषयमें इतना और समझना चाहिये कि ये व्रती होनेकी कमसे कम शर्तके रूपमें हैं । ये जैनत्वकी शर्त नहीं हैं; क्योंकि अष्टमूलगुणोंका पालन किये बिना भी कोई जैनी बनसकता है, जिसे कि अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं । हाँ, मूलगुणोंमें से कुछ ऐसी बातें चुनी जासकती हैं, जो जैनत्वकी शर्त के रूपमें रक्खी जासकें । स्त्रैर, आजकल मूलगुण निम्नलिखित होना चाहिये—

१ सर्वधर्मसमभाव, २ सर्वजातिसमभाव, ३ सुधार-
कता (विवेक), ४ प्रार्थना, ५ शील, ६ दान, ७ मांस-
त्याग, ८ मद्यत्याग ।

१-सर्वधर्मसमभावका दूसरा नाम स्याद्वादित्वा है । किसी धर्मसे द्वेष न करना, उसमें जो जो भला-
इयाँ हों उनको सादर ग्रहण करना, विधर्मी होनेसे

† मद्यपलमधु लिङ्गासनं पंचफली विरतिपंचकास्तनुवी ।

जीवदया अत्यायनमिति च कचिद्वैद मूलगुणः ।

प्राणी हैं। इसी तरहसे और भी विचार करना चाहिये। ऐसे देशोंके लिये इस मूलगुणका नाम मांस-मर्यादा होगा।

८—मद्यत्याग भी आवश्यक है, क्योंकि मद्य-पार्थीका जीवन अनुत्तरदायी तथा पागलके समान हो जाता है। हाँ, औषधके लिये मद्यविन्दुका सेवन करना पड़े तो इससे मूलगुणका भंग नहीं होता। तथा जिन शीतप्रधान देशोंमें दूध और चा की तरह मद्यपान किया जाता है, वहाँ अगर इसका त्याग न हो सके तो भी मर्यादा बना लेना चाहिये और इनकी शराब कभी न पीना चाहिये जिमसे मनुष्य भान भूलकर पागल सरीखा हो जावे। ऐसे देशोंके लिये इस मूलगुणका नाम मद्यत्यागके स्थान पर मद्य-मर्यादा होगा।

मूलगुणोंमें जिन जिन नियमोंमें अपवाद बनाया गया है या छूट दी गई है, वहाँ पर यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि वह छूट या अपवाद व्यसनका रूप न पकड़ ले। जीवनके लिये जो कार्य आवश्यक नहीं है, फिर भी जो पाप कार्य इस प्रकार आदतका रूप पकड़ लेते हैं कि जिसके बिना वैचैनीका अनुभव होने लगता है, उसे व्यसन कहते हैं। इस प्रकारके दुर्व्यसनोका मूलगुणोंका त्याग होना चाहिये।

जैनशास्त्रोंमें जुआ, गान्ध, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी, परस्त्राके विषयको लेकर सात व्यसन बनाये गये हैं। व्यसनोकी संख्या कितनी भी हो, उसका सार वही है जो ऊपर कहा जा चुका है। मद्यत्यागके लिये सातकी गणना कर दी गई, यह ठीक है। मूलगुणोंकी इनका त्यागी होना चाहिये। हाँ, जुआ शब्दके स्पष्टीकरणमें यह कह देना उचित मालूम होता है कि हार जीतकी कल्पनासे ही जुआ नहीं हो जाता, किन्तु जब जुआ धन पैसोंसे खेला जाता है तब जुआ कहलाता है। अन्यथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयोंकी अच्छी प्रतियोगिताएँ भी जुआ कहलाने लगेंगी; अथवा मनोविनोदके लिये कोई खेल भी जुआ कहलाने लगेगा। जुआ शब्दका इ-

तना व्यापक अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि जुआ की जो विशेष हानियाँ हैं वे उपर्युक्त प्रतियोगिताओं या खेलोंमें नहीं पाई जातीं।

वर्तमान परिस्थितिके अनुसार ये आठ मूलगुण बताये गये हैं। देशकालपात्रके भेदसे इनमें न्यूनाधिकता तथा नामोंमें परिवर्तन किया जासकता है।

जैनत्व।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि मूलगुण व्रता होनेकी पहिली शर्त है; परन्तु व्रता हुए बिना जैन बनसकता है। जैनसम्प्रदायमें जन्म लेनेसे जैनमें गिनती हो सकती है, परन्तु वास्तवमें वह सच्चा जैन नहीं बन सकता। सच्चा जैन होनेके लिये उसमें अमुक गुण होना चाहिये। व्रतादि उसमें हों या न हों, परन्तु अमुक तरहकी भावना तो होना ही चाहिये जिसमें वह जैन कहा जा सके।

ऊपर जो मूलगुण बताये गये हैं उनमेंसे प्रारम्भ के तीन मूलगुण जैनत्वकी शर्तके रूपमें पेश किये जा सकते हैं।

१—सर्वधर्मसमभाव, २—सर्वजातिसमभाव, ३—सुधारकता (विवेक)

आवश्यकता तो इस बातकी है कि प्रत्येक जैन आठ मूलगुणोंका पालन करे परन्तु अगर किसी कारणवश न कर सकता हो तो जैनत्वकी लाज रखनेके लिये कमसे कम इन तीन गुणोंका पालन तो अवश्य करे। और जहाँ तक बनसके प्रार्थनामें शामिल अवश्य होवे। प्रतिदिन न होसके तो सप्ताहमें एक दिन अवश्य होवे।

नित्य कृत्य।

प्रत्येक धर्मसंस्थाके सदस्योंके लिये कुछ ऐसे साधारण नित्यकृत्य नियत किये जाते हैं जिनसे उस संस्थाकी संघटना बनी रहती है और उसके आश्रित रहकर उसके सदस्य आत्मोज्जति तथा परोज्जति करते रहते हैं। ऐसे कृत्य संस्थाके साथ ही पैदा नहीं हो जाते किन्तु धीरे धीरे पैदा होते हैं, और कभी

कभी तो वे पूर्ण रूपमें प्रचलित भी नहीं हो पाते ।

जैनशास्त्रोंमें, स्वामकर दिगम्बर जैनशास्त्रोंमें, इस प्रकारके छः दैनिक कृत्योंका वर्णन मिलता है । १-देवपूजा, २-गुरुपास्ति, ३-स्वाध्याय, ४-संयम, ५-तप, ६-दान ।

इनमेंसे स्वाध्याय, संयम, तप और दान—इन चारका वर्णन पहिले प्रच्छेदी तरह किया जा चुका है इसलिये यहाँ इनके विवेचनकी जरूरत नहीं है । रही देवपूजा और गुरुपास्ति; इनमेंसे भी गुरुपास्ति की आज जरूरत नहीं है जिनमें वास्तवमें गुरुत्व है उनको हर तरह सहायता पहुँचाना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है; परन्तु यह तो पात्रदानमें आजाता है इसलिये अलग उल्लेख करना अनावश्यक है । इससे अधिक गुरुपास्ति आवश्यक नहीं है । कमसे कम वह नित्यकृत्यमें नहीं रक्खी जासकती ।

अब रही देवपूजा, सो देव कहीं मिलता तो है नहीं, भूत कालके गुरु या महागुरु ही देवके रूपमें माने जाने लगते हैं । महात्मा महावीर आदि महागुरु ही आज देवके रूपमें माने जाने हैं और देवपूजाके नामपर उनकी मूर्तियोंकी पूजा की जाती है । हम ऐसे महागुरुओंका तथा जिन गुणोंके कारण वे महागुरु बने उन गुणोंको देवके स्थान पर पूजे तो अनुचित नहीं है । परन्तु इसके विषयमें तीन तरहके सुधारोंकी आवश्यकता है १-देवपूजाके वर्तमानरूपको बदल देना चाहिये । २ पूजाके विषय में अधिकार अनधिकारका जो प्रश्न है, उसके विषय में प्रतिबन्ध उठा लेना चाहिये । ३ देवपूजाका अर्थ व्यापक करना चाहिये । इन तीनोंका संक्षेपमें स्पष्टीकरण इस प्रकार है ।

१—देवपूजाका वर्तमान रूप विकृत है । अभिषेक, आँगी, पकाज चढ़ाना आदि उसमें समयके प्रवाहके कारण मिलगये हैं । जैनधर्ममें महावीर आदि की, यद्यपि एक महात्मा या तीर्थंकरके रूपमें ही मान्यता है तथापि लोगोंके हृदयमें ऐश्वर्यकी जो अभिष्ट छाप है उसके कारण वे अगर महात्माओंकी

उपासना भी करते हैं तो वे उन्हें ईश्वर बनाकर लाते हैं । उनके बाह्य वैभवों और अनिशियोंकी कल्पना करके वे उन्हें मनुष्यकी श्रेणीमें निवालाकर बाहर कर देते हैं । उनके जीवनकी अद्भुत कहानियों गढ़ डालते हैं और फिर उनके स्मरणमें नाना तरह की क्रियाएँ रचते हैं ।

मूर्तियोंके अभिषेक आदि ऐसी ही अवैज्ञानिक सा हीन भक्तिकल्प घटनाओंके स्मारक हैं । उनकी आज जरूरत नहीं है । इसके अतिरिक्त मूर्तियोंका श्रद्धार पूजाका अंग न बनाना चाहिये । रंगमंचके ऊपर नेपथ्यका काम करना जैसे कलाहीन और भद्दा है उसीप्रकार पूजामें मूर्तियोंका सजाना भी अनुचित है । ना कुछ करना हो पूजाके पहिले ही एकान्तमें कर लेना चाहिये । साथ ही उसके अनुरूप ही सजावट करना चाहिये । महात्मा महावीर, महात्मा बुद्ध आदिकी मूर्तियों पर मुकुट आदि लगाना उनके श्रमण-जीवनकी हँसी करना है । हाँ महात्मा राम, महात्मा कृष्ण आदिकी मूर्तियोंपर यह सजावटकी जाय तो किसी तरह क्षन्तव्य है, परन्तु उनपर भी राजोचित श्रद्धार विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं मालूम होता । म० रामचन्द्रकी महत्ता उनके वनवासी जीवनमें है और म० कृष्णकी महत्ता महाभारतके सारथी-जीवन में है; इसलिये उस समयके अनुरूप ही उनका श्रद्धार होना चाहिये । जैनमूर्तियोंमें म० महावीरकी मूर्ति तो नम्र ही बनाना चाहिये । अगर मूर्ति खड़ी हो तो उसपर लँगोटीका चिन्ह बनाया जाय । म० पार्श्वनाथकी मूर्ति म० बुद्धकी तरह सवस्त्र बनाना चाहिये; तथा यह नियम रक्खा जाय कि श्रमण महात्माओं की मूर्तियों पर अलङ्कार नाम मात्रको भी न हो ।

द्रव्यपूजाके नामपर भोजनकी सामग्री चढ़ाने तथा पुजारी या माली आदिको देनेका रिवाज है, वह कमसे कम जैनसमाजमें से तो दूर होना चाहिये । पुराने जमानेके लोगोंने मन्दिरका प्रबन्ध करने के लिये यह चतुरतापूर्ण योजना की थी । परन्तु आज इसमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है ।

पहिले जमानेमें सिक्केका रिवाज नहीं के बराबर था। ग्रामोंमें तो सिक्केको लोग बहुत कम जानते थे। सिक्केका काम अनाजसे लिया जाता था। इसलिये मन्दिरके प्रबन्धके लिये भी लोगोंसे अनाज लिया जाने लगा। इसलिये नानारूपमें भोजनसामग्री चढ़ने लगी। परन्तु इससे बहुत गंदगी फैलती है तथा खर्च तो बहुत किया जाता है और मिलने वालेको मिलता थोड़ा है, इसलिये आजकल तो गोलकका रिवाज ही अच्छा है। भारतवर्षमें तो पाई या आधे पैसेका भी सिक्का चलता है और इतना दान तो हर एक आदमी दे सकता है इसलिये इसीका रिवाज ढालना चाहिये। मुट्ठी मुट्ठी अनाजका तथा पकान के चढ़ानेका रिवाज बन्द कर देना चाहिये।

मन्दिरकी सफाईके लिये जो नौकर रखे जाय उसे वेतन दिया जाय और उसके लिये गोलकके पैसेका उपयोग किया जाय या चन्दा लिया जाय। इस प्रकार द्रव्यपूजाके इस रूपमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है।

२-पूजा तो ब्राह्मण या उपाध्याय ही कर सकता है, या पुरुष ही कर सकता है—इस प्रकारके प्रतिबन्ध उठा देना चाहिये। यद्यपि देवपूजाके विषयमें पहिला सुधार कर देनेसे इस प्रतिबन्धके रखने या उठाने की जरूरत न रह जायगी, फिर भी सैद्धान्तिक रूप में यह घोषित कर देना चाहिये कि पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो या शूद्र अमीर हो या गरीब, सबको देवपूजाका समान अधिकार है।

बहुतसे स्थानोंपर स्त्रियोंको पूजा नहीं करने दी जाती अथवा मूर्तिको नहीं छूने दिया जाता। यह अन्याय है और यह बात जैनशास्त्रोंके भी प्रतिकूल है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें तो स्त्रियोंको तीर्थकर तक माना है, सैकड़ों स्त्रियोंके मुक्त होनेका उल्लेख है, इसलिये देवपूजाका निषेध किया जाय, यह तो हो ही नहीं सकता। दिगम्बर सम्प्रदायमें यद्यपि दिगम्बरत्वके कट्टर आग्रहसे तथा समयके प्रवाहसे स्त्रीमुक्तिका निषेध किया गया तथापि स्त्रियोंके द्वारा देवपूजाके

बहुतसे उल्लेख मिलते हैं—पद्मपुराणमें रावणकी पत्नियाँ, अञ्जनासती, चन्द्रनखा विशल्या आदि; आदिपुराणमें सुलोचना आदि; हरिवंशपुराणमें गन्धर्वसेना, सुभद्रा, जिनदत्ता, अर्हदाम सेठकी पत्नी आदि; शान्तिपुराणमें स्वयंप्रभा आदि।

इनमें से कुछने अकेले पूजा की है, कुछने पति के साथ। कुछके विषयमें तो उनके द्वारा मूर्तिस्थापन तथा अभिषेक होनेका स्पष्ट उल्लेख है।

ये सब उदारतापूर्ण बातें शास्त्रोंमें मिलती हैं। अगर कदाचित् न मिलती होती तो भी न्यायकी रक्षाके लिये इनका रखना आवश्यक था। समताका विचार तक अनुचित प्रतिबन्ध कदापि न होना चाहिये। इसी प्रकार शूद्रोंके बारेमें भी समझना चाहिये। जब उन्हें मोक्ष जाने, संयम पालने, व्रत लेनेका अधिकार है तब पूजाका अधिकार कौनसा बड़ा अधिकार है?

३—देवपूजाके लिये मूर्तिका अवलम्बन मानकर उसका उपयोग किया जाय यह अच्छा है, परन्तु यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि मूर्ति आदिके अवलम्बनके बिना भी पूजा हो सकती है। जहाँ तक सम्भव हो सामाजिकताको बढ़ानेके लिये, वात्सल्यकी स्थिरताके लिये, सामूहिक प्रार्थना करना चाहिये। अगर यह सम्भव न हो तो प्रार्थनाके लिये सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, स्थानक, आदिमें जाना चाहिये। अगर इतना भी न हो तो कहीं भी प्रार्थना करना चाहिये। इस प्रकारकी प्रार्थनाएँ वास्तवमें देवपूजा ही हैं।

आवकोंके इन छः कृत्योंमें से गुरुपास्तिकी तो जरूरत ही नहीं है अथवा उसे दानमें शामिल कर सकते हैं। संयम कोई स्नास दैनिककृत्य नहीं है, वह तो मूलगुणादिकके रूपमें सदा रहता है। तपको भी दैनिक कृत्य बनानेकी आवश्यकता नहीं है। किसी की इच्छा हो तो वह भले ही करे। इसप्रकार नित्य-कृत्योंकी संख्या तीन रह जाती है—प्रार्थना, स्वाध्याय और दान। प्रार्थनाका सम्बन्ध सम्यग्दर्शनसे है, स्वाध्यायका सम्बन्ध ज्ञानसे है और दानका सम्बन्ध

सम्यक्चारित्रसे है। इस प्रकार ये तीन दैनिककृत्य उपयोगी भी हैं, सरल भी हैं। जीवनके किसी कार्य में विशेष बाधा डाले बिना इनका अच्छी तरहसे पालन किया जा सकता है, इसलिये इनका पालन अवश्य करना चाहिये।

विरोधी मित्रोंसे ।

(२९)

आक्षेप (१०५)—ज्ञायोपशमिक लब्धियोंमें तो इच्छा रहती है, इसलिये उपयोग बदलता है; परन्तु केवलज्ञानीके इच्छा नहीं होती इसलिये उपयोग कैसे बदल सकता है? दानादि लब्धियों बिना उपयोग के भी रहती हैं, इसका कारण यह है कि उनके लिये अन्य बातोंकी भी आवश्यकता है।

समाधान—केवलियोंके इच्छा होती है कि नहीं? बिना इच्छाके भी क्या कोई कुछ काम कर सकता है? इच्छा और कषायमें क्या अन्तर है? आदि बातें स्वतन्त्र विचारके विषय हैं। यहाँ तो यह कहना है कि उपयोगहीन होनेसे ही कोई शक्ति भट नहीं कहलाती। जैसे उपयोगहीन होने पर भी ज्ञायोपशमिक लब्धियोंका सद्भाव रहता है, उसी प्रकार केवलज्ञानका भी सद्भाव रहेगा।

परनिमित्तके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, यह बात मैंने सयुक्तिक सिद्ध की है; इसलिये दानादि लब्धियोंके समान केवलज्ञानको भी परनिमित्तकी आवश्यकता होगी।

आक्षेप (१०६)—सहवादकी मान्यता अति-प्राचीन है, यह बात आचार्य कुन्दकुन्दके नियमसार गाथासे स्पष्ट कर चुके हैं। युक्तियों भी इसका समर्थन करती हैं। ज्ञान और दर्शन, ये दो स्वतंत्रगुण नहीं, किन्तु चेतना गुणकी पर्याय हैं। जिससमय चेतनागुण स्वातिरिक्त अन्य ज्ञेयोंसे असम्बन्धित होकर केवल अपना ही प्रकाश करता है, उस समय

उसको दर्शन कहते हैं। जब यही अपने प्रकाशके साथ ही साथ अन्य ज्ञेयोंका भी प्रकाश करता है उससमय इसीको ज्ञान कहते हैं।

समाधान—सहवादकी मान्यता भले ही प्राचीन हो, परन्तु क्रमवादकी मान्यता कम प्राचीन नहीं है। श्री मिद्धसन दिवाकरन इसका उल्लेख किया है और आगमका मत कहकर उल्लेख किया है। खैर, यहाँ तो आपके वक्तव्यका आपके ही वक्तव्यसे खंडन होता है। दर्शन और ज्ञान जब कि पर्याय हैं तब उनका सहवाद कैसे बन सकता है? क्योंकि एक समयमें एक गुणकी दो पर्यायें नहीं होती। अन्यथा उनकी पर्यायता ही नष्ट हो जायगी।

जैनशास्त्रोंमें दर्शन और ज्ञानकी परिभाषाएँ दो तरहकी हैं। पहिलीके अनुसार सामान्यग्रहण दर्शन, विशेषग्रहण ज्ञान है। दूसरीके अनुसार आत्मग्रहण दर्शन, और परग्रहण ज्ञान है। इन दोनों ही परिभाषाओंके अनुसार सहोपयोग नहीं बन सकता। मेरे दिये हुए दोषोंसे बचनेके लिये ही पं० राजेन्द्रकुमारजीने दर्शनज्ञानकी परिभाषामें संशोधन किया है। खैर, मेरा उत्तर देनेके लिये ही अगर कोई जैनशास्त्रोंमें संशोधन करता है तो भी मैं स्वागत करता हूँ। यदि पं० राजेन्द्रकुमारजी अपनी परिभाषाकी जैनशास्त्रोंकी परिभाषा समझते हैं तो उन्हें वह परिभाषा किसी शास्त्रसे उद्धृत करके बनलाना चाहिये। खैर, यहाँ मैं उनकी परिभाषा मानकर ही उत्तर देता हूँ।

आपकी परिभाषाके अनुसार भी केवलज्ञानके समय केवलदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मतानुसार ही केवली त्रिकालत्रिलोकको प्रतिसमय विषय करता है इसलिये स्वातिरिक्त अन्य पदार्थोंसे असम्बन्धित होकर केवल अपना ही प्रकाश वह कैसे कर सकता है? वह आत्मप्रकाशके साथ पर-प्रकाश अवश्य करेगा और दर्शनमें तो परप्रकाश रहित आत्मप्रकाश होना चाहिये जोकि केवलीके नहीं मिल सकता। इसलिये केवलदर्शनके उपयोग

का उसमें अभाव ही रहा। इसलिये सहोपयोगवाद भी न बन सका तथा उपयोगरहित लब्धिके सद्भाव को सिद्ध करने वाला एक जबर्दस्त प्रमाण और मिल गया।

आक्षेप (१०७)—घातिया कर्मोंका नाश होते समय आत्माकी अवस्था ध्यानावस्था होती है। तथा ध्यानावस्थामें चैतन्य गुणका परिणमन ज्ञानस्वरूप ही रहता है, इसलिये अगार्डी भी इसकी अवस्था ज्ञानस्वरूप ही रहती है।

समाधान—आपने यह बात इस शंकाके समाधानमें कही है कि “घातिया कर्मोंके नाशके समय चैतन्यगुणका जैसा परिणमन होता है वैसा ही सदैव रहता है; यदि यह बात है तो उससमयके चैतन्य गुणके परिणमनको ज्ञानस्वरूप ही क्यों माना जाय?”

इसके उत्तरमें आपने जो उपर्युक्त वक्तव्य (आक्षेप १०७) उपस्थित किया है उससे सिद्ध है कि अर्हन्त सिद्धके उपयोगको आप ज्ञानस्वरूप ही मानते हैं। यह ‘ही’ ही सहोपयोगवादके निषेधके लिये पर्याप्त है। परन्तु यहाँ तो आपने एक और आपत्ति खड़ी कर ली है। प्रश्न यह है कि घातिकर्म नाशके समय एकत्व वितर्क शुद्धध्यानकी अवस्थाका ज्ञानोपयोग नष्ट होता है कि नहीं? यदि नहीं होता, तब तो त्रिकाल-त्रिलोकका प्रतिभास ही नहीं सकता क्योंकि एकत्व वितर्क शुद्धध्यानमें तो किसी एक पदार्थपर ही ध्यान स्थिर होता है इसलिये घातिकर्म नाश होनेपर उसी पर अनन्तकाल तक स्थिर रहना चाहिये। यदि वह ज्ञानोपयोग नष्ट हो जाता है तब उसके बाद ज्ञानोपयोग ही क्यों होता है? दर्शनोपयोग क्यों नहीं?—यह शंका खड़ी ही रह जाती है।

सच पूछा जाय तो पं० राजेन्द्रकुमारजीके मतानुसार एकत्व वितर्क शुद्धध्यानकी ध्यानावस्था अनन्तकाल तक स्थिर रहना चाहिये, जिस प्रकार कि प्रदेशोंकी अवस्था स्थिर रहती है। प्रदेशोंकी अवस्थाका वर्णन पं० राजेन्द्रकुमारजी के शब्दों में हो रखता हूँ—

“आत्मामें प्रदेश गुण है जिसके कारण इसका कुछ न कुछ आकार अवश्य रहता है तथा रहेगा। जबतक यह आत्मा शरीरमें रहता है तबतक शरीर के छंटे बड़ेपनमें इसके आकारमें भी विभिन्नता आती रहती है। जिस समय यह शरीर-बन्धनको दूर कर देता है और मुक्त हो जाता है उस समय इसका जैसा आकार होता है वैसा ही अनन्तकाल रहता है।”

प्रदेश गुणकी यही बात ज्ञानके विषयमें भी लगाना चाहिए। ज्ञानावरणका बन्धन चले जानेपर ज्ञानको भी उगी अवस्थामें रह जाना चाहिये जिस अवस्थामें वह ज्ञानावरण नाशके समय अर्थात् ध्यानावस्थामें था। इस प्रकार आक्षेपका उदाहरण और उनका तर्क उनके ही वक्तव्यमें बड़ी भारी बाधा उपस्थित करता है।

—सत्यभक्त

पुरुषार्थ ।

जब मुझमें हो सका न कुछ भी
देने लगा देव को दोष ।
मैं कायर कर सका न कुछ भी
किया जगत् पर निष्फल रोष ॥
यदि करता पुरुषार्थ, देव को
नाक चने चववाता आज ।
पुरुषार्थी के लिये देव भी
सज्जित रखता सारे साज ॥

—सत्यभक्त

“वैद्य” के फाइल बिलकुल मुफ्त—“सत्यसन्देश” के ग्राहकोंको “वैद्य” के ९, १०, ११, १२, १३ और १४ वें वर्ष के फाइलोंमेंसे कोई सा भी एक फाइल (जिसकी पृष्ठ संख्या साढ़े तीन सौसे अधिक है) केवल डाकखर्च केलिये सवा छः आनेके टिकिट भेजने पर बिलकुल मुफ्त भेज दिया जावेगा।

—व्यवस्थापक वैद्य, मुरादाबाद ।

उत्तराध्ययनसूत्र व पाली वैधिक-ग्रन्थों पर एक तुलनात्मक दृष्टि ।

(लेखक - श्रीमान् प्रोफेसर पी० वी० बापट, M.A.)

महार्वा (वर्द्धमान), जिनको बौद्धग्रन्थोंमें प्रायः 'निगन्थ नातपुत्त' कहा गया है, गौतमबुद्धके समकालीन थे—इसमें अब किसीको भी मन्देह नहीं रहा है । बौद्धोंके पाली साहित्यमें हमें यथार्थ रूपमें गौतमके समकालीन जिन ब्रह्म दार्शनिक आचार्योंका उल्लेख मिलता है, निगन्थ नातपुत्त उनहीं में से एक है । अतः उन पर एक दूसरेके दार्शनिक विचारों, धार्मिक तत्त्वों, चारित्र सम्बन्धी आदर्शों, तथा शब्द-रचनाकी भिन्न भिन्न रीतियों व आचारोंका अवश्य प्रभाव पड़ा होगा । हम इस मंतिम लेख द्वारा जैनियोंके मूलसूत्र उत्तराध्ययन, व बौद्धोंके प्राकृत ग्रंथों की आचार व विचार विषयक कुछ समानताओं पर प्रकाश डालेंगे ।

हम उन समानताओं पर दो दृष्टियोंसे विचार करेंगे—एक तो विषय (Matter) की दृष्टिसे, दूसरे आचार व रीति (Manner) की दृष्टिसे ।

(१) विषय (Matter) की दृष्टिसे हमें मुनि-चारित्र, स्त्रियोंके प्रति मुनिकी वृत्ति, ब्राह्मणत्वकी कल्पना, आत्मनिग्रहका महत्त्व तथा अन्य कई महत्त्वपूर्ण विचारोंके विषयमें आश्चर्यजनक समानताएँ मिलती हैं जिनको क्रमसे नीचे लिखा जाता है:—

(क) मुनिका स्थूल चारित्र ।

भले ही कोई मुनिके प्रति कर्कश व कठोर शब्द मुखसे निकाले, परन्तु मुनिको अश्लील व कटु शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिये; उसे चाहिये कि वह सदैव सहिष्णुता सहनशीलता द्वारा ही दुर्वचनोंसे अपनी रक्षा करे—

अक्रोसिज्ज परो भिक्खुं न तेसिं पडिमंजले ।

सरिसो होई बालाणं तन्हा भिक्खू न संजले ॥

(उत्तरा० II, 24)

[देखो Digh 2, 29-30.]

सोच्चारणं फरुसा भासा दाहणा गामकंठया ।

तुमिणीओ, उवेहेज्जा न ताओ मणसीकरे ॥

(ibid II, 25)

हओ न संजले भिक्खु मणं पि न पओसए ।

तिनिकखं परमं तच्छा भिक्खुधम्मं विचितए ॥

मणणं संजयं दन्तं हणेज्जा को वि कथइ ।

नन्थी जीवस्स नासांशि एवं पेहिज्ज संजण ॥

(ibid II, 26-27)

निम्नलिखित पद भी यहाँ भाव दर्शाते हैं—

पठवीसओ तो विरुज्झति इन्दर्वीरूपसो ताहिगुदधतो ।

रन्ता आपेतकहमो संसारो न मणित तादितो ॥

(धम्मपद ९५)

स्वतो परमं तपो तिनिकखा निव्वाणं परमं पदन्ति बुद्धा ।

न हि पट्वजितो परूपघाती समणो हांति परंविहेयन्तो ॥

(ध १८४)

सुत्ता रुमितो बहुं वाचां समणानं पुणुवचनातं ।

फरुसेन ने न पटिवज्जा न हि सन्तो पटिमेनिकरोति ॥

(सु० नि० ९३२)

न ब्राह्मणम्म पहरेय्य नाम्म मुक्खेथ ब्राह्मणो ।

धो ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धीयस्य मुच्चति ॥

(ध० ३८९)

इस श्लोकमें 'ब्राह्मण' शब्दका प्रयोग उक्त व्यक्तिके लिये नहीं किया गया है जो माथ जन्मसे ही ब्राह्मण हो, वरन् यहाँ सर्वोत्तम व सर्वप्रतिष्ठित व्यक्तिके लिये इसका प्रयोग हुआ है ।

कहा है कि मुनिको आदर व प्रतिष्ठाकी तनिक भी इच्छा न रखनी चाहिये ।

गो सक्किअमिच्छई न पूअं (उत्तरा० XV 5)

अरुचणं रयणं चेव बंदगां पूअणं तहा ।

इद्धीसक्कार सम्माणं मणसा विन पथए ॥

(उ० XXXV, 18)

असतं भावन मिच्छंय्य पुरक्खारं च भिक्खुसु ।

आवासेसु च इस्सरियं पूजा परकुलेसु च ॥

ममेव कृतमज्जन्तु गिही पव्वजिता उभो ।
ममेव अतिवसा अस्सु किञ्चाकिञ्चेसु किस्मिच ॥
इति बालस्स संकप्पो इच्छा यातो च वड्ढति

(ध० ७३-७४)

मुनिकों अपने मार्गमें अपनी किसी भी वस्तु
(जो उसके अधिकारमें हो) के कारण कोई बाधा
नहीं आने देना चाहिये; वरन् उसको एक पक्षीकी
भाँति स्वतन्त्र रहना चाहिये ।

पक्खी पणं समादाय निरविकखो परिव्वए

(उ० VI, 16)

सेय्यथा पि महाराजपक्खी सकुणो येन येनेव
डेति सपत्तभारो व डेति, एवमेव खो महाराज भिक्खु
सन्तुट्ठो होतिकायपरिहारकं चोवरं कुच्छपरि-
हारकं पिएहपातेन, सो येन येनेव पक्कमति स-
मादायेव पक्कमति ।

(Digh II, 66)

मुनिकों कभी भी वैद्यक व सामुद्रिक विद्याका
प्रयोग न करना चाहिये और न उसे कभी किसी
प्रेम-कलाद्वारा अपनी इन्द्रियोंको तृप्त करना चाहिये ।
उसे स्वप्नादि तथा पक्षियों व पशुओंके विरावादिके
आश्वादन करनेकी भी आज्ञा नहीं है ।

ते गिच्छं नाभियं विज्जा (उत्तरा०, II, 33)
जे लक्खणं च सुविणं च अंगविज्जं च पउजंति ।
न हुतं समणा वुञ्चन्ति एवं आयरि एहि अक्खायं ॥

(उ० VIII, 13)

छिन्नं सरं भोममन्त लिकखं सुविणं लक्खणदग्गड
वत्थु विज्जं ।
अंगविआरं सरस्स विजयं जां विज्जाहिं न जीवइ स
भिक्खु ॥

(उ० XV, 17)

जो लक्खणं सुविण पउजपाणे निमित्तकोऊहलसंपगाडे
कुहेडविज्जासवदारजीवी न गच्छई मरणं तम्मि काले ॥

(उ० XX45)

अथव्वणं सुपिनं लक्खणं नो विदहे अथो पि नक्खतं ।
विरुतं च गम्भकरणं । तिक्किच्छं भामको न सेवेय्य ॥

(सु० नि० 927)

यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा.. तिरच्छा
नविज्जाय मिच्छार्जावेन जीविकं कप्पेन्ति सेय्यधीदं
...एवं विपाको चन्दग्गाहो भविस्सति, एवं विपाको
सुरियग्गाहो भविस्सति... एवं विपाको उवकापातो
भविस्सति, एवं विपाको दिसादाहो भविस्सति, एवं
विपाको भुमिचालो भविस्सति... सुभिकखं भविस्स-
ति, दुच्चिभक्खं भविस्सति ।

अथवा ऐस—आवाहनं, विवाहनं, सुभगक-
रणं, दुग्भगकरणं, विरुद्भगकरणं, जिह्वानित्थद्वं...
आदासपट्टं, कुमारीपट्टं सन्तिकम्मं.. वत्थुकम्मं...
(Digh II, 59-62)

भोजन मिले या न मिले, मुनिकों सदैव संतोष
रखना चाहिये—

लद्धे पिएडे अलद्धे वा नाणुतप्पिज्ज संजये (उ० II, 10)

अलत्थं यदिदं साधु नालत्थं कुमलामिति ।

उभये नेव सांताहि रुक्खं उव उपनिजत्तति ॥

(सु० नि० 71)

मुनिकों खाद्यद्रव्य संचय करनेकी आज्ञा नहीं है—
सन्निहिं च न कुविज्जा लेवमायाइ संजए (उ० VI, 16)

यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा.. सन्निधि-
कारपरिभागं अनुयुत्ता विहरन्ति—सेय्यधीदं अन्न-
सन्निधि पानसन्निधि... आमिससन्निधि इतिवा. इति
एवरूपा सन्निधिकारपरिभागापटिविरतो होति, इदं
पिस्म होति सीलस्मि ।

मुनिकों (वर्त्ताकेनिकट) घनकी बाहरी सीमाओं
में ही प्रायः विहार करना चाहिये ।

पतं मयणासणं भइता । (उ० XV, 4)

पन्तं च सयनासनं... एतं बुद्धानसामनं । (ध० 185)

(क्रमशः)

मुफ्त मँगाल—समस्त रोगों की १४० दवाएँ
(२४ सेर वजन की) अपने उपयोगके लिये या मुफ्त
बौटने केलिये, शाखा खोलकर मुफ्त मँगालें । सेवन
विधि, अनुपान, पथ्य आदिकी पुस्तक साथ है ।
उत्तर केलिये तीन पैसे के टिकिट भेजे ।

—प्रांच नं० १५ सी ऐल जैन वैद्य,
करेली (होशंगाबाद)

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

ढालकी दूसरी बाजू ।

सामाजिक क्षेत्रकी चर्चामेंसे और नारीके उत्थान की चर्चा हटा दी जाय तो शेष फलके रूपमें जो कुछ बचेगा वह शून्यके बराबर होगा। इस प्रश्नपर नाना तरहमें विचार हो रहा है। यद्यपि एक बड़ा भारी दल ऐसा भी है जो इस प्रश्नको छूना भी नहीं चाहता परन्तु समाजके मस्तक—समान शिक्षित लोगोंमें इस प्रश्नपर खासी उठापोह मची हुई है। और उनमेंसे अधिकांश लोगोंकी पूर्ण महानुभूति महिलाओंके साथ है।

पुरुषोंने स्त्रियोंको दबानेकी कितनी कोशिश की है, वह कहाँ तक ठीक है—इस प्रश्नका उत्तर अनेक तरहका है; परन्तु इतनी बात तो सच है कि पुरुषोंके अधिकार स्त्रियोंसे अधिक है, इसलिये साधारणतः यही समझा जाता है कि पुरुषोंने स्त्रियों पर अत्याचार अधिक किये हैं; और एक प्रकारसे यह बात सच भी है, फिर भल ही इसका प्रारम्भ किसी दूषित मनाश्रुतिसे न हुआ हो।

परन्तु आजका पुरुष अपने इस पापका प्रायश्चित्त करना चाहता है। स्त्रियोंको अधिकार देनेके जितने आन्दोलन हैं उनके चलानेवाले पुरुष ही हैं। स्त्रियाँ तो अभी कलसे बोलने लगी हैं। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता आदि जितनी समानताएँ हैं वे सब स्त्रियोंको देनेकी आवाज पुरुषोंकी तरफ से आ रही है। इसका कारण यह है कि पुरुष और स्त्रियोंमें शारीरिक भेद होने पर भी जातिभेद नहीं है। अगर कोई दो व्यक्ति—जिनमें एक स्त्री हो और दूसरा पुरुष—आपसमें लड़ रहे हों तो तीसरा व्यक्ति अगर पुरुष है तो उसके मनमें यह भाव कभी न आया कि पक्ष किसीका कैसा भी हो, मुझे पुरुषका ही पक्ष लेना चाहिये। इसी प्रकार स्त्री भी स्त्रीका ही पक्ष न लेगी। ऐसी हालतमें आजका शिक्षित युवक अगर स्त्रियोंके अधिकारोंका रक्षण चाहता है, उन्हें

हर तरह स्वतन्त्रता देना चाहता है तो उसका मुख्य कारण यही है कि यह उसके अन्तःकरणकी आज्ञा है, जिसने इस बातको भुला दिया है कि स्त्रियों को अधिकार देनेसे पुरुषके अधिकारोंकी क्षति पहुँचेंगी या नहीं! वह तो न्यायकी विजय चाहता है।

स्त्रियोंकी वकालत करनेवाले तथा उनके साथ महानुभूति रखनेवाले पुरुषोंको कुछ लोग स्वार्थी आदि कहते हैं परन्तु उनकी यह भूल है तथा अपनी ही स्वार्थिताको छुपानेका ढंग है। सम्भव है कि स्त्रियोंके अधिकारोंकी वकालत करनेवालोंमें कोई स्वार्थी भी हो परन्तु ऐसे लोग एक फाँसी की निलेन हैं। बाकी अधिकांश पुरुष तो स्त्रियोंके साथ महानुभूति रखनेके कारण पुरुषोंके अत्याचारोंका विमर्श दर्शन कराते हैं, स्त्रियोंकी दुर्व्यवस्थाके चित्र खींचते हैं और अपने अधिकारोंको तिलांजलि देनेकी तैयारी बताते हैं।

पुरुष लोग पुरुषोंके दोष बताते हैं और बान्धवोंमें समाजकी अधिकांश बागडोर उन्हींके हाथमें होनेसे उनका दोष है भी अधिक, परन्तु आजकल की शिक्षिता किन्तु अनुभवहीना और अविनीत नारी भी उसीके रागमें राग मिलावे, इसमें नारी जातिकी प्रगतिमें बाधा है। परन्तु उ्यों उ्यों स्त्री समाजमें शिक्षाका प्रचार बढ़ता जाता है और उसकी अनुभवशीलतामें भी तरक्की हाँती जाती है त्यों त्यों वह इस तथ्यको समझती जाती है कि स्त्रीसमाज के उद्धारके लिये पुरुषोंको और्ध्वामीधी सुना देनेसे ही काम नहीं चल सकता। पुरुष जैसे अपने दोषों को देख रहे हैं उसी प्रकार स्त्रियोंको भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिये।

एक भारतीय विदुषी देवीने स्त्रियोंको लक्ष्यमें लेकर जो उद्गार निकाले हैं वे स्त्रियोंको ध्यान देने योग्य तो हैं ही, परन्तु पुरुषोंको भी इसलिये ध्यान देने योग्य हैं कि वे स्त्रियोंके उन दोषोंको दूर करने का कोशिश करें जो उनकी वास्तविक प्रगतिमें बाधा डाल रहे हैं। और, उक्त महिलाके शब्द ये हैं—

“एक जमानेसे स्त्रीसमाज पुरुषोंपर यह अभियोग लगाता आरहा है कि उसका व्यवहार स्त्रियोंके प्रति उचित नहीं, स्त्रियाँ पैरकी धूल समझी जाती हैं और उन्हें केवल स्वार्थपूर्तिका माधन बनाया जाता है। लेकिन स्त्रियाँ इस बातको क्यों भूल जाती हैं कि पुरुषोंके निर्माणमे उनका बहुत ज़बरदस्त हाथ है, इसलिये अपनी सारी अधोगतिका उत्तरदायित्व पुरुषोंके गलेमे मढ़ देना ठीक नहीं। स्त्री ही पुरुषको जीवनका सर्वप्रथम सन्देश देती है। माताके रूपमें पुरुष स्त्रीकी पूजा करना सीखता है, सहादगके रूपमें वह उसके साथ पवित्र और प्रगाढतम प्रेममें आवद्ध होता है और पत्नीके रूपमें वह स्त्रीसे एकात्मलाभ करना सीखता है। पुत्रीके रूपमें स्त्रीजातिकी पवित्रतम विभूतिके प्रति वात्सल्यकी सरस धारा उसके हृदयको परिप्लावित करती है। इस प्रकार स्त्री ही पुरुषके समस्त बन्धनोंका उत्तरदायित्व अपने हाँ ऊपर लेती है और उसकी सफलता और विफलताके लिये जिम्मेदार रहती है। फिर भी यदि स्त्रीसमाज नरककी अधोगतिमे पड़ा रहे तो यह किसका दोष? स्त्रियोंका अन्धकार उन्हें पतनके गर्तमे ढकेलता जा रहा है। फिर वे पुरुषोंपर त्योरियों को चढ़ाती हैं।”

“यदि पुरुष हमें दासी समझते हैं तो हमारी कमज़ोरियोंके कारण। स्त्रियोंका लालच उन्हें ले डूबा है। उनका मिथ्याभिमान और आडम्बर उनके सारे स्वाभिमानका संहार करनेको तुला हुआ है। इस प्रकारकी हेय मनोवृत्तिकी स्त्रियाँ स्वयं अपनेको अपने पतिके हाथों बेच देती हैं और इस बातका भी रोना रोती हैं कि पुरुष स्त्रियोंको दासी समझते हैं, पैरोंसे ठुकराते हैं। जब हममें स्वावलम्बन नहीं है तब स्वाभिमान भी नहीं रह सकता और स्वाभिमानके बिना दासना करना ही पड़ेगी। ऐसी दशामें स्त्रियाँ सन्मानकी भीख क्यों माँगती हैं? सन्मान क्या भीख माँगनेसे मिलता है?”

“अशिक्षित स्त्रियोंकी मूर्खता तथा पढ़ी लिखी

स्त्रियोंकी किजूलखर्चीसे किसे न चिढ़ हो जायगी?”

“जिस स्त्रीसमाजमें माताएँ अपनी पुत्रियोंको कलंक समझती हैं, सासें अपनी बहुओंको पैरकी जूतीसे भी बदतर और ननदें अपने सहोदर भाइयों की पत्नियोंको जानी दुश्मन समझती हों और उन्हीं के कारण घरमें कलहकी नरकाग्नि धधकती हो, वह स्त्रीसमाज सन्मानकी भीख माँगनेसे भी क्या पायगा?”

एक त्रिदुषी महिलाके ये उद्गार प्रशंसनीय हैं। यद्यपि अमुक अंशमे इनका उत्तर भी दिया जासकता है, परन्तु इन उद्गारोंका जो प्राण है उसमे सत्यका बहुत बड़ा भाग है। यह ढालकी दूधरी बाजू है।

पुरुष पुरुषोंके दोष देखें और स्त्रियाँ स्त्रियोंके दोष देखें और सुधार करें—इसीमे शोभा है। इर्गामें सदाभाव है, और इर्गामें उन्नति है। पुरुष पुरुषोंके दोष देखते हैं इसलिये स्त्रियाँ अपनेको निर्दोष समझने लगे, और स्त्रियाँ स्त्रियोंके दोष कहती हैं इसलिये पुरुष अपनेको निर्दोष कहने लगे—यह अनुचित है। हमे अपने अपने दोषोंको देखते हुए दोनों बाजू समझालना चाहिये। स्त्रीपुरुषोंमें जातिभेदकी दुर्वासना पैदा न होवे, दोनों एक दूसरेके लिये त्याग करते हुए आगे बढ़ें, इसीमें सबका कल्याण है।

नारियोंका अपहरण।

कुछ दिन पहले जयकरने अपने भाषणमें कहा था कि “मेरे पास जितने आँकड़े हैं उन्हें देखकर मैं कह सकता हूँ कि प्रायः ३० हिन्दू स्त्रियाँ प्रतिदिन इस्लामधर्ममे परिवर्तित होती हैं। अकेले बम्बईमें १५ दिनके भीतर ११ हिन्दू स्त्रियाँ भगाई गईं। जब बम्बईकी यह हालत है तब अन्य प्रांतोंका तो कहना ही क्या, जहाँ मुसलमानोंका जोर अधिक है।”

आज हम इस गिनतीको पढ़कर चौंक उठते हैं परन्तु हमारी आँखोंके सामने इस प्रकारके कारण होते ही रहते हैं। अगर यह काम विचार परिवर्तनका फल होता तो यह इतना आपत्तिजनक न

होता । परन्तु वे स्त्रियाँ इस्लामकी किसी स्त्रीसे आकर्षित होकर मुसलमान नहीं बनतीं । किन्तु या तो वे भगाई जाती हैं अथवा हमारे यहाँकी जिन्दगी से पीड़ित होकर भाग जाती हैं । दोनों बातें ही हमारे लिये लज्जाजनक हैं । अगर वे भगाई जाती हैं और हम इस बातका प्रतिकार नहीं करते तो यह हमारी नपुंसकताका परिचायक है । यदि वे स्वयं चली जाती हैं तो यह हमारी मूर्खता और अत्याचारीपनका चिन्ह है । इससे यह बात स्पष्ट होजाती कि हमारा समाजतत्त्वनामें एक प्रकारका घुनसा लग गया है जिससे कि हमारा समाज प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है । हम अपनी अदृग्दर्शिताके कारण अपने इस क्षयरोगको भले ही न देखें परन्तु उसका जो भयंकर फल हुआ है वह हमारे सामने है कि आज भारतवर्ष का भागोंमें बँटकर अपनी शक्तियोंको बर्बाद कर रहा है । हिन्दुस्तान मुस्लिम स्थान बन रहा है । इससे जो राष्ट्रीय शक्तिका हानि होरहा है वह तो अत्यन्त असह्य है ।

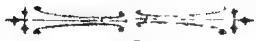
मुसलमान समाजकी तरफसे हिन्दू स्त्रियोंके अपहरणके लिये जा चालें चली जाती हैं और जो जो उपाय काममें लाये जाते हैं वे निन्दनीय तो हैं ही, परन्तु इससे भी अधिक निन्दनीय हमारी मूर्खता है । परन्तु इस मूर्खता और निन्दनीयतामें ही इस पापकी समाप्ति नहीं होजाती, किन्तु इससे भी अधिक निन्दनीय यह है कि बहुतसे हिन्दू इस प्रकार नीच धन्धा करते हैं और पुरुष ही नहीं करते किन्तु स्त्रियाँ भी करती हैं ।

हमारे देशमें पेशेवर गुंडोंका जाल सर्वत्र फैल गया है जिसमें हिन्दू पुरुष ही नहीं किन्तु हिन्दू स्त्रियाँ भी हैं । ये लोग इस ताकदमें रहते हैं कि किसी हिन्दू परिवारमें अगर कोई स्त्री—भले ही वह सधवा हो, विधवा हो या कुमारी—असन्तुष्ट मालूम हुई कि इन लोगोंने वहकाना शुरू कर दिया । हमारे घरोंमें स्त्रियोंके असन्तुष्ट रहनेके कारण कुछ कम नहीं हैं; फिर विधवाओंकी तो दुर्दशा ही समझिये । ये अ-

पने अनन्त कष्टोंसे घबराकर बहुत ही जल्दी वहकानेमें आ जाती हैं । घर छोड़नेके बाद इनके कष्ट और भी बढ़ जाते हैं, परन्तु फिर तो ये वापिस आ ही नहीं सकती । पथभ्रष्ट स्त्रियोंको पथपर ले आने का अथवा वे स्वयं पथ पर आ रही हों तो उनको पथ पर आने देनेका काम तो हमने सीखा नहीं है अथवा हमारी दृष्टिसे यह एक बड़ा भारी पाप है । खैर, हमारा कहना यह है कि दुनियाँ में अनजान इन भोला स्त्रियोंको फँसानेका काम गुण्डे करते हैं और दुर्भाग्य यह है कि ये हिन्दू भी होते हैं । यह नीच व्यापार जो यहाँतक बढ़ा है कि कुछ लोग रुई और पाटकी दलाली छोड़कर स्त्रियोंको बेचनेकी दलाली करने लगे हैं । कुछ दिन पहले बम्बईकी ही बात है कि इसी प्रकारकी दलालीके अपराधमें एक मारवाड़ी और उसकी स्त्री गिरफ्तार हुई थी । जब हमारी बहिनें भी इसप्रकार स्त्रियोंको भ्रष्ट करनेका धन्धा करती हों, तब दूसरोंको क्या कहा जाय ? परन्तु अब तो यह प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकारकी नीचताओंको रोकनेका कोई इलाज नहीं है ? उपाय तो है परन्तु उसके लिये हममें उदारता विवेक और सहृदयताकी जरूरत है ।

दुनियाँ में गुण्डे लोग कैसे कैसे जाल बिछाये हुए हैं, इन बातोंसे अगर हम स्त्रीसमाजको परिचित करते रहें, स्त्रियोंको इतने कष्ट न दें कि वे ऊबकर भागनेको भी तैयार होजावे, उनकी आकांक्षाओं और मनुष्योचित अधिकारोंको इतना न दबावे कि उनमें प्रतिक्रियाकी भावना पैदा होने लगे, विधवाओंके अधिकार और सम्मानका अगर हम पूरा खयाल रखें, किसी कारणसे अगर कोई स्त्री पथभ्रष्ट हो जावे तो उसे नाममात्रके प्रायश्चित्तसे अपनेमें शामिल करें, इतना ही नहीं किन्तु उसे पथ पर लानेकी कोशिश करें, तो नारीअपहरणकी समस्या हल हो सकती है । अगर हम इस समस्याको हल नहीं कर सकते तो हम शक्तिशाली बनना तो दूर किन्तु टिक भी नहीं सकते । हमें सजग होकर

परिस्थिति पर गम्भीर विचार करना चाहिये और जैसे भी बने वैसे इस समस्या को हल करके अपनी और समाजकी रक्षा करना चाहिए।

धर्म ।

(लेखक— श्रीयुत यमन्त आगरा)

धर्म एक विज्ञान है। पदार्थविज्ञान, रसायनविज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा वनस्पतिविज्ञान हमें प्राकृतिक शक्तियों, पदार्थों, प्राणियों तथा पेड़ पौधोंके वास्तविक गुणोंसे परिचित कराते हैं। धर्म विज्ञान हमारे सामने सुखका वास्तविक स्वरूप खोलकर रख देता है। संसारमें अपने जीवनको किस प्रकार सुखी बनाना तथा किस प्रकार विकासकी सर्वोत्कृष्ट दशाको प्राप्त करना आदिको बतलाने वाला धर्म-विज्ञान ही है। धर्मकी व्याख्या बड़ी विशद और विशाल है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके पारस्परिक कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करनेवाला धर्म ही है।

धर्म केवल मन्दिर, मसजिद अथवा चर्चकी वस्तु नहीं है। धर्मका पालन केवल पूजापाठ, सिजदा अथवा Prayer करनेसे नहीं होता। धर्म प्राणी मात्रको सुखी बनानेका साधन है। उसका आधार दार्शनिक तथा वैज्ञानिक है।

जिन बाह्य क्रियाकाण्डों और आडम्बरोंमें हम धर्मकी कल्पना किया करते हैं, वह वास्तविक धर्म नहीं है। धर्मकी वास्तविकताको न समझकर हमने भयंकर भूलें की हैं और कर रहे हैं। धर्मके नामपर विश्वमें जिन अत्याचारोंका मृजन हुआ है उनकी कल्पना करते हुये हृदय रोमांचित होता है। यूरोपके इतिहासको फलटकर देखिये—धर्मके नामपर किस प्रकार खूनकी नदियाँ बहाई गई ! किसप्रकार निर्दोष व्यक्ति अग्निकी भेंट किये गये ! भारतवर्षकी पवित्र भूमिमें भी धर्मके नामपर अनेक लीलाएँ हुई और हो रही हैं। धर्मके नामपर अनेकों अमानुषिक कार्य किये जाते हैं। सत्य तो यह है कि आज हमने धर्म

को कलंकित कर रखा है। यही कारण है कि संसार आज धर्मके नामको सुनकर घबड़ाता है। बड़े बड़े पंडों पोपों और धर्मके ठेकेदार कहलानेवाले व्यक्तियों की करतूतें संसारके वातावरणको विषमय बनारही हैं।

मैं रंक हूँ, वह राजा है मैं शूद्र हूँ, वह ब्राह्मण है, ऐसे सारहीन वाक्योंका धर्मके क्षेत्रमें स्थान नहीं। धर्म कल्याणका मार्ग है, वह सत्य शिव सुन्दरकी अनुभूतिका साधन है। इसलिये संसारका प्रत्येक प्राणी उसका पालन करसकता है। जो धर्म किसी व्यक्ति-समुदाय तकही सीमित है वह धर्म नहीं है। धर्म विश्वके प्रत्येक प्राणीकी अमूल्य सम्पत्ति है।

यदि संसारके समस्त धर्मोंका गंभीर तथा निष्पक्ष दृष्टिसे अध्ययन किया जाय तो सबके मूल-मिष्ठान्तोंमें समानता मिलेगी। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सत्य बोलनेको बुरा कहता हो, अथवा अहिंसा पालनको घृणाकी दृष्टिसे देखता हो। सद्बिचार, सन्कार्य तथा सत्य वचनका प्रत्येक धर्म हामी है।

धार्मिक विभिन्नताका कारण केवल बाह्यक्रियाकाण्डों के अन्तर तथा दार्शनिक सिद्धान्तोंमें मतभेद है।

भिन्न भिन्न धर्मानुयायी भिन्न भिन्न नियमोंका पालन करते हैं। एक इस्लाम धर्मका अनुयायी एक दूसरी तरहसे खुदाकी उपासना करता है, जब कि एक हिन्दू मंथ्या तथा पूजापाठ करता है। इसके अतिरिक्त एक धर्म ईश्वरके अस्तित्वको मानता है जब कि दूसरा उससे इन्कार करता है। एक धर्म पुनर्जन्मके सिद्धान्तका हामी है जब कि दूसरा उसे नहीं मानता। इसी प्रकारके दार्शनिक तथा क्रियात्मक भेदोंने धर्मोंमें इतनी विभिन्नता पैदा की। यही कारण है कि आज एक हिन्दू, जैन धर्मको घृणाकी दृष्टिसे देखता है तथा एक जैन हिन्दूधर्मको गलत सिद्धान्तोंका प्रचार करने वाला बतलाता है। एक जैनग्रन्थ चाहे वह जगन्मान्य सत्त्योंको ही प्रदर्शित करता हो, एक हिन्दू अथवा इस्लाम धर्मके अनुयायीके लिये आदरणीय नहीं है। इसी प्रकार कुरान अथवा गीता, चाहे कितनेही उपयोगी सिद्धान्तोंका

प्रतिपादन करते हों, एक जैनकी निगाहमें तुच्छ हैं। इस प्रकारके धार्मिक मतभेदने हमारी मनोवृत्तियोंको कलुषित कर दिया है। प्रत्येक धर्मका अनुयायी अपने धर्मको सत्य तथा दूसरे धर्मोंको झूठा बतलाता है।

प्राचीन कालसे ही धार्मिक वादविवाद होते चले आये हैं, किन्तु सत्यको निष्पक्ष दृष्टिसे ढूँढ़ निकालने की कभी चेष्टा नहीं की गई। वादीकी विजयका महत्व केवल प्रतिवादीकी जुवान बन्द कर देनेमें माना गया। सब धर्मवालोंका यह विश्वास है कि हमारा धर्म ईश्वरीय वाणी है। बस, लोगोंके इस विश्वासने उनको सत्यसे और भी अधिक परानुमुख रक्खा।

यह बात जानने योग्य है कि भिन्न भिन्न धर्मों के सिद्धान्त भिन्न भिन्न विचारकोंके वस्तु निरीक्षण तथा उसपर मननका परिणाम हैं। ऐसी दशामें यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सिद्धान्त सत्य ही हो। मनुष्य आखिर मनुष्य ही है। यह नहीं कि मनुष्य निरीक्षण तथा अनुमानमें गलती नहीं करना। जो बात आज सत्य मानी जाती है, भ्रमभव है १०० वर्ष बाद गलत सिद्ध कर दी जावे। न्यूटनके जगन्मान्य गुरुत्वाकर्षण शक्तिके सिद्धान्त (Law of gravitation) पर भी आज प्रसिद्ध गणितज्ञ आइन्स्टाइनको आपत्ति है। यदि विज्ञानके विषयमें भी लोगों की धर्मके समान ही मनोवृत्ति होती तो विज्ञान आज कदापि इतनी उन्नति नहीं कर पाता। क्या ही अच्छा होता यदि धार्मिक सिद्धान्तोंमें भी वैज्ञानिक मनोवृत्तिका अनुकरण किया जाता!

किसी नये धार्मिक विचारका स्वागत तथा उस पर विचार करनेके स्थानमें लोगोंने उसका हर प्रकार से बहिष्कार करनेकी चेष्टा की। आज भी अधिकतम व्यक्तियोंको नये धार्मिक विचार एक प्रकारके हौआ मालूम पड़ते हैं। यही नहीं, नये विचारकोंका मस्तिष्क भी पक्षपातकी बूसे खाली नहीं था। उनने भी अपने विरोधियोंके साथ गम्भीरतासे विचार करनेका प्रयत्न नहीं किया। फल बही हुआ जो होना था। लोगोंमें सत्यके स्थानमें अन्धविश्वास ने घर

कर लिया और उनकी मनोवृत्तियाँ कलुषित हो गयीं।

लोगोंको हमेशासे यह डर लगा रहता है कोई उनके धार्मिक सिद्धान्तोंको गलत सिद्ध न कर दे। ऐसा होनेमें वे अपने धर्मकी प्रतिष्ठा नष्ट हुई समझते हैं। किन्तु यह विचार ठीक नहीं। यदि आज पेरिस्टॉटल, प्लेटो, काण्टआदि दार्शनिकोंके सिद्धान्त सत्यकी कसौटी पर ठीक नहीं उतरते तो क्या इन महापुरुषोंका महत्व घट जायगा? कदापि नहीं।

भिन्नभिन्न धार्मिक सिद्धान्तोंमें सामंजस्य कराने की बहुत कम चेष्टा की गई। धार्मिक जगन्में जैन धर्मने अनेकान्तवाद तथा स्याद्वादका प्रचार करके भिन्नभिन्न विचारधाराओंमें समानता पैदा करनेका प्रयत्न किया, परन्तु लोगोंने उसे समझा ही नहीं, उसे भडनभंडनका एक शास्त्र बना लिया। लोगोंने धर्मके सिद्धान्तोंको सत्यके जिज्ञासुकी भाँति स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, किन्तु अन्धविश्वास तथा मानसिक पक्षपातने उन्हें एक विशेष धर्मका अनुयायी बननेकी प्रेरणा की।

यदि धर्मके विषयमें भी लोगोंकी वैज्ञानिक मनोवृत्ति होती, तो धर्मके नामपर इस प्रकार अत्याचार न होता। कलुषित धार्मिक मनोवृत्तिके ही कारण भारतवर्ष अपने ध्येय—स्वराज्यको प्राप्त करनेमें अनेकों कठिनाइयोंका सामना कर रहा है।

धर्म वास्तवमें एक महत्वपूर्ण वस्तु है। विश्वशान्तिकी स्थापना धर्मद्वारा ही हो सकती है। इने गिने बाह्य क्रियाकाण्डोंमें धर्मकी कल्पना करनेमें ठीक नहीं है। जिस धर्मका हम मंदिरमें पालन कर सकते हैं, उसी धर्मका जीवनके प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक क्रियामें सोते बैठते चलते पालन हो सकता है। मन्दिरमें बैठकर धर्मके पालनका स्वप्न देखना तथा व्यावहारिक जीवनमें अमानुषिक कार्य करके संसार में अशान्ति पैदा करना धर्म नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते।

धर्म कल्याण-मार्गका प्रदर्शक तथा जीवनतत्त्व की शक्तियोंके पूर्णतम विकासका मार्ग है।

पृथ्वीकी गति और उसका प्रभाव ।

(लेखक — श्री० रघुवीरशरणजी जैन अमरोहा ।)

[नोट—“पृथ्वीका आकार” शीर्षक लेखमें मैंने अनेक सबल व स्पष्ट युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी (Earth) चरटी नहीं, बल्कि नारंगीके समान गोलाकार (Globular) है जिसके दोनों सिरे—उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव (North and South poles) कुछ चपटे हैं । इस स्थलपर मैं पृथ्वीकी गति व उसके प्रभाव पर संक्षेपमें लिखूंगा । आशा है कि विचारशील पाठक निष्पक्ष होकर मंरे इस लेखपर विचार करेंगे । यहाँ मात्र मोटी मोटी बातें ही लिखकर संतोष करूँगा । यदि आवश्यकता हुईता फिर कभी इस सम्बन्धमें गहरा व विस्तृत विवेचन किया जायगा । —लेखक]

प्राचीन मतानुसार पृथ्वी स्थिर है, घूमती नहीं; सूर्य घूमता है । भारतवर्षमें नहीं, यूरोपादि प्रायः समस्त देशोंमें यही मन प्रचलित था । जिस यूरोपियन विद्वानने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्यके गिर्द घूमती है, उस नररत्नको अन्ध-श्रद्धालु मूर्ख जनसमुदायने जीवित अग्निमें जला डाला । इसके पश्चात्त गैलीलियो (Galileo) आदि अनेक विद्वानोंने इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की, इस सम्बन्धमें नए नए आविष्कार किये । अन्ततः आज यही सिद्धान्त अधिकांश (प्रायः समस्त) जगत् को मान्य है । वास्तवमें भारतीय विज्ञ उद्योतिषियों का तो पहिलेसे ही यही मत रहा है ।

आधुनिक सिद्धान्तानुसार पृथ्वी अपनी कीली (axle) पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवोंको मिलानेवाली रेखासे २३ ३/४ डिग्री मुकी हुई स्थिर ॐ सूर्यके चारों

ओर ३६५ दिन ५ घण्टे ४९ मिनटमें अपना पूरा चक्कर घूम लेती है । यह भ्रमण-पथ ठीक वृत्ताकार (Circular) न होकर वृत्ताभास है जिसे अंगरेजी में (Ellipse) कहते हैं । केपलर साहबने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि यह पथ वृत्ताभास क्षेत्राकार है । इस वृत्ताभास क्षेत्राकार पथको क्रान्ति मंडल कहते हैं । वृत्ताकार (Circular) पथ मानने से यह अवश्य मानना पड़ेगा कि सूर्य पृथ्वीसे सदैव बराबर दूरी पर रहता है, अतः ऋतु-परिवर्तन, दिन-रातका बड़ा छोटा होना इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष बातें असंभव होजायेंगी । इस पथको वृत्ताभास (Ellipse) माननेसे समस्त छोटी मोटी समस्याएँ हल होजाती हैं । इस पथपर घूमनेसे सूर्य सालभर पृथ्वीसे बराबर दूरी पर नहीं रहता । कभी अधिक दूरी पर उपग्रहोंकी भाँति धट्टे हैं । इस आविष्कारका आगे चल कर यह परिणाम हुआ कि वैज्ञानिकोंने यह मत स्थिर किया कि सूर्य भी पृथ्वी व अन्य ग्रहों आदिकी भाँति अपनी कीलीपर घूमता रहता है । इस भ्रमणको सूर्यका अक्ष-भ्रमण (Rotation) कहते हैं । इसको यूँ समझना चाहिए कि सूर्य २५ दिनमें अपनी कीली पर पूरा चक्कर लगा लेता है । लेकिन चूँकि पृथ्वी भी सूर्यके गिर्द चक्कर लगाती है इसलिए तीन दिन भूभ्रमणके कारण और बढ़ जाते हैं, फलतः हमको वही दाग २८ दिन पश्चात्त फिर सूर्यमें दिखाई देता है । वह दाग घूमकर २५ दिनमें ही उसी स्थान पर आजाता है परन्तु हमें २८ दिन पश्चात्त देखता है । वह तीन दिनका अन्तर भू-भ्रमणके कारण पड़ जाता है ।

ॐ सूर्य अपने स्थानसे नहीं हिलता, किन्तु वहीं अपनी कीली (Axle) पर चक्कर लगाता रहता है । अरस्तु (Aristotle) व उसके चेले सूर्यमें धट्टे नहीं मानते थे । गैलीलियो (Galileo) पहिला व्यक्ति था जिसने दूरबीन (Telescope) का आविष्कार करके यह दिखला दिया कि सूर्यमें भी धट्टे हैं । गैलीलियोके बिरोधियोंने प्रयत्न किया कि किसी प्रकार उसे गलत सिद्ध कर दें । किसीने कहा कि यह गैलीलियोकी आँखका धोखा है, ये धट्टे उसकी दूरबीनमें हैं, सूर्यमें नहीं इत्यादि । परन्तु गैलीलियो अपने आविष्कार पर अचल रहा और फलतः अन्तमें उसने वैज्ञानिकोंको यह माननेके लिए विवश कर दिया कि सूर्यमें भी अन्य सितारों व ग्रहों-

हो जाता है और धीरे धीरे चलता दिखाई देता है, और कभी निकट आजाता है और जल्दी जल्दी चलता दिखाई देता है। सूर्य जाड़े के दिनों (दक्षिणायण) में पृथ्वीके निकट आजाता है और जल्दी जल्दी चलता दिखाई देता है। परन्तु गर्मियों (उत्तरायण) में सूर्य दूर रहता है और शनैः शनैः चलता हुआ मालूम पड़ता है। इसीलिए उत्तरायणमें सूर्य १८७ दिन और दक्षिणायणमें १७८ दिन रहता है।

पहिले संकेत कर चुका हूँ कि पृथ्वी अपनी कीर्त्ता पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवोंको मिलानेवाली Imaginary रेखासे २३ डिग्री मुकी हुई है। इस मुकाबका ऋतु-परिवर्तन व दिनरातके छोटे बड़े होने में बहुत सम्बन्ध है। जब पृथ्वीका उत्तरायण (Northern Hemisphere) सूर्यकी ओर मुका होता है, पृथ्वीका दक्षिणायण (Southern Hemisphere) सूर्यसे हटा हुआ होता है। फलतः उत्तरायणका अधिक भाग अधिक समयतक सूर्यके प्रकाशमें रहता है और दक्षिणायणका अल्प भाग अल्प समयतक सूर्यकी रोशनीमें रहता है—अधिक भाग अधिक समयतक सूर्यसे हटा होता है। इनका परिणाम यह होता है कि उस समय उत्तरायणमें गर्मीका ऋतु और दक्षिणायणमें सर्दीका ऋतु होती है, तथा उत्तरायणमें दिन बड़े, रातें छोटी, व दक्षिणायणमें दिन छोटे, रातें बड़ी होती हैं। ठीक छह मास पश्चात् अवस्था विपरीत हो जाती है। उस समय सूर्यकी ओर दक्षिणायण होता है, उत्तरायण सूर्यसे हटा होता है, फलतः उत्तरायणमें सर्दी (दिन छोटे, रातें बड़ी) और दक्षिणायणमें गर्मी (दिन बड़े, रातें छोटी) होती है।

पृथ्वीकी उपरोक्त दोनों अवस्थाएँ उस समय होती हैं जब पृथ्वी अपने क्रांतिमंडल Ellipse के दोनों सिरों पर बारी बारीसे होती है। Ellipse

† यह Position २२ जूनको होती है।

† यह Position २२ दिसम्बरको होती है।

के निकटतम बीचके दोनों विरोधी स्थानों * (Positions) पर जब पृथ्वी होती है तो क्रमशः बसन्त ऋतु (Spring Season) व पतझड़का मौसम (Autumn Season) होते हैं। ये दोनों हालांकि पहिले दोनों हावनोंके बीच बीच की हैं।

उपरोक्त विवेचनसे छह छह महीनेके दिन रात वाली समस्या भी सहज ही हल होजाती है। जब पृथ्वीका उत्तरायण सूर्यकी ओर मुका होता है, दक्षिणी ध्रुव (South Pole) अन्धकारमें और उत्तरी ध्रुव प्रकाशमें होता है। ठीक ६ महीने पश्चात् उत्तरायण सूर्यसे दूसरी ओर को हट जाता है और दक्षिणायण सूर्यके प्रकाशमें आजाता है। फलतः उत्तरायणका ६ मासका दिन और दक्षिणीध्रुवकी ६ मासकी रात्रि समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात् फिर ६ महीनेतक उत्तरीध्रुवमें रात और दक्षिणी ध्रुवमें दिनही रहता है। यही क्रम सर्वत्र चलता रहता है। ज्यों ज्यों हम ध्रुवों (Poles) से विपुल रेखा (Equator) की ओर चलते जाते हैं ज्यों त्यों दिनरातके समयों की लम्बाई कम होती चली जाती है तथा उनका अन्तर भी घटता जाता है।

उपरोक्त वर्णित गतिके अनिश्चित पृथ्वीमें एक गति और भी है, जिसका पहले संकेत किया जा चुका है। इस गतिको अक्ष भ्रमण (Rotation) कहते हैं। अक्षपर भ्रमण करनेके कारण रातदिन होते हैं। रातदिनका छोटा बड़ा होने, ऋतुओंमें परिवर्तन होने, आदि विषयोंसे इस भ्रमणका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे तो मात्र रात दिनही होते हैं।

पृथ्वी सूर्यके गिर्द (जैसा कि पहिले लिख चुका हूँ) पूरे ३६५ दिन ५ घन्टे ४५ मिनटमें अपना

* इन Positions में २१ मार्च और २३ सितम्बरकी तारीखें क्रमशः पड़ती हैं। इन दोनों तारीखोंके पृथ्वी पर सूर्यकी किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप दिनरात बराबर होते हैं।

चकर पूरा करती है, और अपने अक्ष पर २३ घंटे ५६ मिनटमें घूम आती है, परन्तु वार्षिकगतिके कारण उसे २४ घंटे लग जाते हैं, जैसे कि चन्द्रमा (पृथ्वीका उपग्रह—Satellite) को २७ $\frac{1}{2}$ दिनके स्थान पर २९ $\frac{1}{2}$ दिन लग जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी ३६५ दिनमें ३६६ चकर अपने अक्ष पर लगा जाती है।

पृथ्वीकी इन दोनों गतियोंके समझनेके लिए घूमते हुए लट्टू अथवा भेंवरका उदाहरण बहुत उपयुक्त है। जैसे लट्टू घूमता हुआ एक वृत्तपर चकर लगाता है, उसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्षपर घूमती हुई ३६५ $\frac{1}{4}$ * दिनमें सूर्यकी परिक्रमा कर लेती है।

अब हम वर्षको चार भागोंमें विभक्त कर सकते हैं।

विषुवत् रेखा से—

(१) २१ मार्च से २२ जून तक—उत्तरी ध्रुवकी ओर रात्रिसे दिन बढ़ता जाता है और दक्षिणी ध्रुवकी ओर दिनसे रात बढ़ती जाती है।

जिस प्रकार पृथ्वीके गिर्द चन्द्रमाके परिक्रमा करनेके समयको चन्द्रमास कहते हैं, उसी प्रकार सूर्यकी परिक्रमा की अवधि को सौर्य-वर्ष कहते हैं। सत्तावन करोड़में कुछ अधिक मीलका भ्रमण पृथ्वीको ३६५ दिन ५ घंटे ४८ $\frac{1}{2}$ मिनटमें पूरा करना पड़ता है। इसी समयको हर कोई वर्ष मानता है। सुविधाके लिए मनुष्योंने वर्षके पूरे ३६५ दिन मान लिए हैं। परन्तु ५ घंटे ४८ $\frac{1}{2}$ मिनट इस हिसाबमें हर वर्ष बच रहते हैं। इसलिए हर चौथे वर्ष वर्ष ३६६ दिनका माना जाता है (जो मन् ईस्वी ४ पर भाग देनेसे पूरी पूरी बट जाय उसके फरवरी मासके दिनों की संख्या बजाय २८ के २९ होती है)। चूंकि ५ घंटे ४८ मिनटके हिसाबसे चार वर्षमें केवल २३ घंटे १२ मिनटकी ही भूल दूर होती है, ४८ मिनट फिर भी बच रहते हैं, इस भूलको दूर करनेके लिए प्रत्येक शताब्दीके फरवरीको २९ दिनका नहीं मानते। परन्तु यह हिसाब भी बहुत ठीक नहीं है। फिर भी हर ३८६६ वर्षमें एक दिनकी गड़बड़ी हो ही जावेगी।

(२) २२ जून से २२ सितम्बर तक—उत्तरी ध्रुवकी ओर दिन घटता जाता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर रात घटने लगती है।

(३) २३ सितम्बर से २२ दिसम्बर तक—उत्तरी ध्रुवकी ओर दिनसे रात बढ़ने लग जाती है। दक्षिणी ध्रुवकी ओर रातसे दिन बढ़ा जाता जाता है।

(४) २३ दिसम्बर से २० मार्च तक—उत्तरी ध्रुवकी ओर रात घटती जाती है। दक्षिणी ध्रुवकी ओर दिन छोटा होता जाता है।

ज्योतिषियों (Astronomers) ने क्रान्तिमंडल को १२ भागोंमें विभक्त कर दिया है। प्रत्येक अंश (भाग) का भिन्न ऐसा नाम रखा है जो नभमंडल में उनके सामनेके तारागणोंके आकारसे प्रतिबिम्बित होता है। आश्चर्य व प्रसन्नताका विषय है कि इन बारह राशियोंके नभ समस्त देशोंमें समानार्थी हैं। जैसे—

भस्कृत	अङ्गरेजी
१ मेष	Ram
२ वृष	Bull
३ मिथुन	Twins
४ कर्क	Crab
५ सिंह	Lion
६ कन्या	Virgin
७ तुला	Balance
८ वृश्चिक	Scorpion
९ धनु	Archer
१० मकर	Goat
११ कुम्भ	Water-bearer
१२ मीन	Fishes

हिन्दी व अङ्गरेजीमें इन्हीं महीनोंका नाम क्रमशः चैत, वैशाखादि व अप्रैल, मई, जून इत्यादि हैं।

कोई कोई कहेंगे कि जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सूर्य पूर्वसे पश्चिमकी ओर घूमता है तो कैसे वि-

श्रास करें कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर रहता है ? इसका सरल उत्तर यह है कि पृथ्वी पश्चिमसे पूर्वकी ओर घूमती है, सूर्य स्थिर रहता है इसलिए हमको वह पूर्वसे पश्चिमकी ओर घूमता हुआ मालूम देता है, परन्तु वास्तवमें घूमती पृथ्वी ही है; ठीक जिस प्रकार कि चलती रेलगाड़ीमें बैठे हुए यात्रीको रेलगाड़ी वाली दिशासे विपरीत दिशाकी ओर वृत्तादि चलते हुए दीखते हैं, परन्तु वास्तवमें वृत्तादि सब स्थिर होते हैं, रेलगाड़ी चलती होती है।

कोई कोई कहेगा कि पृथ्वीको अपनी कीलों पर २३½ डिग्री मुकाही मानलें परन्तु स्थिर मानें और सूर्यको पृथ्वीके चारों ओर Ellipse पर घूमता हुआ मानें तो क्या आपत्ति है ? निस्संदेह दोनों सिद्धांतों से एक हदतक समान फल ही निकलेगा, परन्तु वास्तवमें ऋतु-परिवर्तन आदिकी सूक्ष्म समस्याएँ हल न हो सकेंगी यदि हल भी हो जायँ फिर भी हम सूर्यको ही स्थिर मानेंगे, पृथ्वीको घूमता ही मानेंगे। इसका कारण श्री ऋत्ननारायणजीके शब्दोंमें नीचे दिया जाता है—

(१) यदि एक ऐसा छोटोसा हिंडोला बनावें कि उसके खम्भे एक पटरीमें जुड़े हों और धनी भी उसमें टिकी हो, अब हिंडोलेकी रस्सीको पेंग दें तो वह बराबर हिलती रहेगी और यदि पटरीको चलाने लगे या उसकी दिशा बदल भी दें तो भी रस्सी पटरीकी उसी दिशापर ज्योंकी त्यों घूमा करेगी।

(२) दूसरी परीक्षा यह की गई है कि एक ऊँचे मकानकी छतसे भारी लोहेका गोला कोई २०० फुट लम्बे तारसे लटकाया गया। इस गोलेके बीच एक मेज रख दी गई। जब गोला स्थिर था तो वह ठीक मेजके केन्द्र (Centre) के ऊपर था। मेजके धरातल (Surface) पर कुछ रेखाएँ मेजके केन्द्रीय बिन्दु (Central point) पर एक दूसरेको काटती हुई खेंच दीं। गोलेको एक ओर लेजाकर धीरेसे छोड़ दिया, गोला हिलने लगा।

पहले गोलेकी गतिकी सीधमें मेज पर चिन्ह कर दिया गया। थोड़ी देर पीछे गोला दूसरी ओर हिलने लगा।

पहिली परीक्षासे फल निकला था कि हिलने वाला गोला अपनी दिशा नहीं बदलता, परन्तु दूसरी परीक्षामें गोलेकी दिशा और मेजकी दिशा बदल गई, और उसके सङ्ग सब घरकी दिशा पलट गई और यह तबही संभव है जबकि पृथ्वी घूमती हो, अन्यथा नहीं।

मैंने इस लेखमें कुछ बहुत मोटी मोटी बातें रख कर ही पृथ्वीकी गति व उसके प्रभाव पर संक्षेपमें प्रकाश डाला है। यदि पाठकोंकी इच्छा हुई और हास्य तो सौरजगत् (Solar System) का प्रकारें तक वर्णन किमी दूसरे लेख द्वारा पाठकोंके सम्मुख रखूँगा। मुझे आशा है कि पाठकगण मेरे प्रयत्नको सफलीभूत बनायेंगे।

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन।

लेखक—श्रीमान् पं० सुखलालजी।

(अनुवादक—पं० जगदीशचन्द्रजी ऐम० ए०)

(१८)

परिशिष्ट नम्बर १।

भरत चक्रवर्तीका मरीचि नामका पुत्र अपने पितामह ऋषभदेव भगवानके पास दीक्षा लेकर उनके साथ विचरने लगा। मरीचि श्रुतधर था। एकबार ग्रीष्मकी सख्त गर्मीमें वह बहुत घबरा गया। मरीचि को एक ओर माधुके कठिन मार्गको छोड़कर पीछे घर जानेका विचार हुआ, और दूसरी ओर अपने कुलीनपनेके विचारसे उसे दीक्षाके त्याग करनेमें बहुत ही शर्म मालूम हुई। अन्तमें उसने इस दुविधामें से एक बीचका मार्ग निकाला। मरीचिने अपनी बुद्धि से एक ऐसे नये आचारकी रचना की, जिससे कि त्यागमार्ग भी बना रहे और जैन आचारकी कठिनाता भी कम हो जाय। अपना वेष और आचार

बदलते समय मरीचिने इस तरह विचार किया— भगवानके ये साधु मन दंड, वचनदंड, और कायदंड के जीतनेवाले हैं और मुझे मनदंड आदिने जीतलिया है, इसलिये मैं त्रिदंडी होऊँगा। ये श्रमण केशलोच और इन्द्रिय जय करके मुंड होकर रहते हैं और मैं छुरसे मुंडन कराके शिखाधारी बनूँगा। ये लोग स्थूल और सूक्ष्म प्राणियोंके वध आदिमें विरत हैं, और मैं केवल स्थूल प्राणियोंके वध करनेमें विरत होऊँगा। ये मुनि आकृषित होकर रहते हैं, और मैं सुवर्णमुद्रा आदि रखूँगा। ये ऋषि लोग जूतेका त्याग करते हैं, और मैं जूते धारण करूँगा। इनका शरीर अठारह हजार शालयुक्त ब्रह्मचर्यसे अतिसुगंधित है और शालगन्धित होनेके कारण मैं दुर्गन्ध वाला हूँ, इसलिये मैं चन्दन आदिको ग्रहण करूँगा। ये श्रमण मोहसे रहित हैं, और मैं मोहमें आवृत हूँ इसलिये मोहके चिन्हस्वप्न छत्रको मस्तकके ऊपर धारण करूँगा। ये लोग निष्कषाय होनेमें श्वेतवस्त्र धारण करते हैं और मैं कषायमें कल्प होनेके कारण इसकी स्मृतिके लिये कषाय रंगके वस्त्र धारण करूँगा। ये मुनि पापसे भयभीत होकर बहुत जीव वाले सचित जलका त्याग करते हैं, परन्तु मैं परिमित जलमें स्नान और परिमित जलका पान करूँगा। इस प्रकार अपनी बुद्धिसे अपने लिंगकी कल्पना करके नये वेषको धारणकर मरीचि ऋषभदेव स्वामीके साथ विहार करने लगा।

नये वेषकी कल्पना करके और त्रिदंडी परित्राजक होकर यह मरीचि भगवान ऋषभदेवके साथ ही विचरता था। मरीचिका नया रूप देखकर बहुतसे लोग कौतुकसे मरीचिके पास आते थे। मरीचि जैन आचारका ही उपदेश देता था। यदि कोई प्रश्न करता था कि यदि तुम जैन आचारको श्रेष्ठ मानते हो तो फिर तुमने यह नया शिथिलाचार क्यों धारण किया है? तो मरीचि अपनी निर्बलताको कबूल करता था और त्यागके उम्मीदवारोंको भगवान ऋ-

षभदेवके पास ही भेजता था। एकबार मरीचि बहुत बीमार हुआ, परन्तु उसकी कोई सेवा करनेवाला नहीं था। जो मरीचिके सहचारी साधु थे वे सर्वथा त्यागी होनेसे इस शिथिलाचारकी सेवा नहीं कर सकते थे, तथा स्वयं मरीचि भी उन उत्कट त्यागियोंसे अपनी सेवा नहीं कराना चाहता था। धीरे धीरे मरीचि अच्छा होगया।

एक बार कपिल नामका एक राजपुत्र आया। उसने भगवानका उपदेश सुना, परन्तु दुर्भक्तताके कारण उसे उपदेश पसंद नहीं आया। कपिल मरीचिके पास आया और वह उसकी ओर भुक्ता हुआ मात्स्य दिया। मरीचिको पहली बीमारीका अनुभव हो चुका था, उसने कपिलको अपने योग्य समझकर अपना शिष्य बनालिया। शास्त्रके तात्त्विक अर्थज्ञानमें शून्य यह कपिल मरीचिके कहे हुए क्रियामार्गमें रत होकर विचरने लगा। मरीचिने आसुरी और दूसरे शिष्य बनाये और मरीचि अपने शिष्य और शास्त्रके अनुगमके कारण मरनेके बाद ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ। मरीचिने ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होतेही विशिष्ट ज्ञानमें अपने पूर्वभव जानकर विचार किया कि मैंने शिष्य कुछ नहीं जानते इसलिये मुझे उन्हें तत्वों का उपदेश करना चाहिये। यह सोचकर मरीचिने आकाशमें छिपे रहकर 'अव्यक्त (प्रधान) से व्यक्त (बुद्धितत्त्व) प्रगट होता है' इत्यादि उपदेश दिया, और उससे पण्डितत्रय (सांख्य-शास्त्र)की रचना हुई।

आवश्यक वृ० निर्युक्ति गा० ३५० से ४३५ पृष्ठ १५३ से १७१।

परिशिष्ट नम्बर २।

श्री पार्वनाथ * स्वामीके शासनके समय सरयु

* भगवान महावीर जैनोके चौबीसवें, और भगवान पार्वनाथ तैर्हसवें तीर्थंकर माने जाते हैं। इन दोनोंके बीचमें २५० वर्षका अंतर माना जाता है, इसलिये पार्वनाथ तीर्थंकरका समय ब्रह्म संवत्के पहले आठवीं सदी आता है।

नदीके किनारे पलाश नामक नगरमें विहिताश्रव साधुका शिष्य बुद्धकीर्ति हुआ। यह बुद्धकीर्ति बहु-शास्त्रज्ञ था।

बुद्धकीर्ति मल्लियोंका आहार करनेसे दीक्षासे अग्र हुआ और उसने लाल कपड़े धारण करके एकान्त (मिथ्या) मन चलाया।

जिस तरह फल, दूध, दही, शक्करमें जीव जंतु नहीं होते, उसी तरह मांसमें भी जीव नहीं होते। इसलिये मांसकी इच्छा करने अथवा उसके भक्षण करनेमें पाप नहीं है।

जिसप्रकार पानी पतला अर्थात् बहनेवाली वस्तु है उसी तरह शराब भी बहनेवाली है इसलिये शराब त्याग्य नहीं है। इसप्रकारकी घोषणा करके बुद्धकीर्ति ने संसारमें सम्पूर्ण पाप कर्मोंकी परंपरा चलाई।

एक आदर्मी पाप करता है और दूसरा उसका फल भोगता है। इस प्रकारके सिद्धान्तोंकी कल्पना से लोगोंको वशमें करके बुद्धकीर्ति मरकर नरकमें गया।

—दर्शनगार गा० ६ से १०।

परिशिष्ट नम्बर ३।

गोशालकका पिता मंखली चित्रपटजीवी था। गोशालक कलहभिय और उद्धत होनेपर भी विचक्षण था। एक बार गोशालक अपने माता पितासे लड़कर अलग हो गया और चित्रपटसे आजीविका चलाने लगा। गोशालक राजगृही नगरमें, जहाँ भगवान महावीर थे, एक मकानमें एक तरफ आ पहुँचा। भगवान एक सहीनेके उपवासके बाद पारणा करने का भिक्षाके वास्ते निकले। भगवानको विजय सेठ ने भिक्षा दी। देवाने सेठके घर पाँच दिव्योंकी वृष्टि

† वस्तु, सुगंधितजल, दुंदुभिनाद, 'अहो दानं अहो दानं' इस प्रकारका शब्द और धनवृष्टि ये पाँच दिव्य कहे जाते हैं। ये देवताओंके द्वारा किये जाते हैं, इसलिये इन्हें दिव्य कहते हैं। जैन मान्यता है कि ये दिव्य किसी असाधारण तपस्वीके पारणाके समय दानके प्रसंगपर प्रकट होते हैं। देखो कल्पसूत्रसुबोधिका व्याख्यान पृ० १५० १५१ प्रा०।

की। भगवान पारणा करनेके बाद उसी मकानमें वापिस आकर ध्यान करने लगे। भगवानके पारणा के प्रभावसे होने वाली दिव्यवृष्टिकी बात सुनकर गोशालक भगवानकी तरफ आकर्षित हुआ। गोशालकने भगवानसे उसे अपना शिष्य बनानेकी विनय की। भगवानका मौन देखकर गोशालकस्वयं ही भगवानका शिष्य होकर भगवानके साथ विचरने लगा, और भिक्षासे अपना निर्वाह करने लगा। कुछ समय बाद गोशालकके मनमें भगवानके ज्ञानीपनेके निश्चय की इच्छा हुई। गोशालकने भगवानसे पूछा कि हे भगवान, आज मुझे भिक्षासे क्या मिलेगा? भगवान न्यायस्थ होकर मौन रहे, परन्तु भगवान के अधिष्ठायक सिद्धार्थ नामके देवने भगवानके शरीरमें प्रवेश करके गोशालकको उत्तर दिया कि "तुम्हें खाटा कोदों आदि अन्न तथा दक्षिणामें खोटा रुपया मिलेगा"। इस उत्तरको गलती सिद्ध करने के लिये गोशालकने सारे दिन मेहनत की, परन्तु अच्छा भोजन न मिलनेसे अन्तमें संध्याके समय क्षुधाके कारण किसी सेवकके घरसे अन्न ग्रहण किया। सिद्धार्थके कहनेके अनुसार यह अन्न खाटा ही था। इसी तरह दक्षिणामें मिला हुआ रुपया भी खोटा निकला। इससे गोशालकके मनमें नियतिवाद का बीज जमा और उसने अपना सिद्धान्त बनाया कि "जो हाने वाला है, वह अवश्य होता है"।

नालंदापाड़ामें दूसरा चौमासा व्यतीत करके भगवान ने दूसरी जगह विहार किया। गोशालक भी पीछेसे आकर भगवानसे मिलगया और स्वयं ही मिर मुँडाकर निर्वस्त्र होकर भगवानसे अपने आपको शिष्य बनानेकी विनती की। भगवानने यह विनती स्वीकार की और वे गोशालक को साथ लेकर दूसरी जगह चल गये। रास्तेमें गोवालियोंको खीर पकाते देखकर गोशालक ने भगवानसे खीर लेनेके लिये कहा। भगवानकी देहमें अन्तर्हित सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि "खीर बनेगी ही नहीं"। इस वचनको झूठा करनेके लिये गोशाल ने गोवालों

को चेतनाया। गोवालिओंने भी हंडीको सम्भालनेका यत्न किया, किन्तु अधीचमें ही हंडी फूट गई और गोशालकको कुछ नहीं मिला। इस बातसे गोशालक का नियतिवाद-अवश्यंभाविवाद और भी पक्का हो गया।

एक बार ब्राह्मण नामके एक गाँवमें एक बड़े घर भित्ता लेंने पर बासी अन्न मिलनेसे और साथ ही दासीसे तिरस्कृत होनेपर गोशालकने उस घरके जलनेका शाप दिया। शाप देते हुए गोशालकने कहा कि—“यदि मेरे गुरुका तप तेज हो, तो यह घर जल जाय”। भगवानके नामसे दिया हुआ शाप भूठा नहीं होना चाहिये, यह सोचकर निकटवर्ती देवोंने दाताके घरको घासकी तरह जला डाला।

भगवान चम्पानगरीमें तीसरा चौमासा पूर्ण करके कालाक गाँवमें गये, और वहाँ शून्य घरमें ध्यानस्थ होकर बैठ गये। गोशालक बन्दरकी तरह चपल बनकर दरवाजेके पास बैठगया। उस समय वहाँ एक जार पुरुष आया। जार ने पूछा “यहाँ कोई है?” कोई उत्तर न मिलने पर जार पुरुष अपनी रचित दासीके साथ विलास करनेके लिये उस शून्य घरमें प्रविष्ट हुआ। भगवान ध्यानस्थ बैठे थे। वापिस आते हुए दासीने गोशालकके हाथ का स्पर्श किया। जार पुरुषको यह मालूम होगया और उसने गोशालकको खूब पीटा। गोशालकने फरियादकी। अधिष्ठायाक सिद्धार्थने भगवानकी देहमेंसे फरियादका उत्तर दिया—“तू हमारी तरह शील क्यों नहीं रखता? चपलता क्यों करता है? तुझे मार न पड़े तो और क्या हो?”

चौथे चौमासेको पृष्ठचम्पामें व्यतीत करके भगवान कृतमंगल गाँवमें बधारे और एक देवालय में आकर ध्यानस्थ होगये। उस समय रातमें वहाँ बहुतसे कुल देवताके भक्त नाचगान करते थे। इनमें मद्यपान करने वाली बहुतसी स्त्रियाँ भी शामिल थीं। एक दिन गोशालकने भगवानसे कहा—“मध्यान्ह होगया है, आहार लेने चलिये”। भगवान मौन थे।

सिद्धार्थने जवाब दिया “आज मेरा उपवास है”। गोशालकने पूछा “आज मुझे क्या भोजन मिलेगा?” सिद्धार्थने कहा “मांसयुक्त खीर”। इसे भूठा बनानेके लिये गोशालकने बहुत प्रयत्न किये, परन्तु अंत में उसे मांसयुक्त खीर ही मिली। गोशालकने इस खीरको निर्मान्स समझकर खाली, परन्तु बादमें वमन होनेसे गोशालकको खीरमें मांस होनेका विश्वास होगया और उसने चिढ़कर गुरुके तपके नाम से दाताके घर जलनेका शाप दिया। भगवानकी महत्ता सच्ची रखनेके लिये देव लोगोंने उस प्रदेशको जलाडाला। आगे जाकर गोशालकने एक जगह खेलते हुए बालकोंको डराया; यह देखकर बालकोंके मा-बापने गोशालकको पीटा।

महिलपुरमें पाँचवाँ चौमासा करके भगवान एक गाँवमें गये। वहाँ एक अन्नसत्रमें खून अधिक खानेके कारण वहाँके लोग गोशालकके ऊपर चिड़ गये और गोशालकके मिर पर थाल मारा। एक बार भगवान विशालानगरीकी ओर गये। आगे चल कर दो रास्ते आये। गोशालकने भगवानसे कहा “आप जाइये मैं आपकी साथ नहीं आता, कारण कि जब कोई मुझे मारता है, आप मौन रहते हैं। जब आपको कोई परिपह आता है तो मुझे भी परिपह सहन करना पड़ता है। कोई आपको मारने आता है तो पहले मुझे मारता है। अच्छा भोजन होता है तो आप लेने नहीं आते। आप सब जगह समशील रहते हैं, इसलिये मैं अलग होऊँगा”। अंतर्हित सिद्धार्थने जवाब दिया “तुम्हारी जैसी इच्छा। हमतो अपनी रीतिको नहीं छोड़सकते”। यह सुनकर गोशालकने राजगृहका मार्ग पकड़ा। परन्तु रास्तेमें चोरोंने गोशालकको खूब मारा। गोशालक फिरसे भगवानसे मिलने चला। गोशालक भट्टिकापुरीके छठे चौमासेमें भगवानसे मिला। आलंभिका नगरीके सातवें चौमासेके बाद कुंडक गाँवमें वसुदेव के मंदिरमें भगवान ध्यानस्थ बैठे थे। निर्लज्ज गोशालकने वसुदेवकी मूर्तिके मुखके सामने पुरुष चिन्ह

धारण किया। यह बान जानकर गाँवके लोगोंने गोशालक को खूब पीटा। राजगृहमें आठवाँ और म्लेच्छ भूमिमें नौवाँ चौमासा करके भगवानसिद्धार्थपुरमें आये। वहाँसे कूर्मगामकी तरफ जाते हुए रास्तेमें तिलका एक पौदा देखकर गोशालकने भगवानसे पूछा “यह पौदा फलेगा या नहीं?” भविष्यतावश प्रभुने स्वयं कहा “यह पौदा फलेगा और दूसरे पौदे के पुष्पोंमें रहनेवाले मात जीव इस पौदेमें जन्म लेंगे”। इस वचनको खोटा सिद्ध करनेके लिये गोशालकने इस पौदेको उखाड़कर फेंक दिया। परन्तु भगवानके भक्त देवोंकी वृष्टिके कारण भगवानके कहे अनुसार वह पौदा फला।

एकबार किसी वैशिकायन तापसको खिजानेपर गोशालक उस तापसकी तेजोलेश्याका † शिकार हुआ। परन्तु भगवान ने जलते हुए गोशालकको अपनी शीतलेश्या * से बचा लिया। गोशालकने भगवानसे तेजोलेश्या प्राप्त करनेकी विधि पूछी। भगवानने कहा—नियमधारा होकर छट्ठ ५ के पारणे के दिन एक मुट्ठी उड़द और अंजलिभर पानी लेने से छह महीनेके अन्तमें तेजोलेश्या उत्पन्न होती है। कूर्म ग्रामसे सिद्धार्थपुर जाते हुए रास्तेमें तिलके पौदेका स्थान आने पर गोशालक ने कहा “प्रभो, वह पौदा उगा नहीं है”। प्रभु ने कहा “उगा है”। मालुम करने पर गोशालकका भगवानके वचनोंका विश्वास हुआ। इसलिये गोशालकने सिद्धांत बनाया कि शरीरका परिवर्तन करके जीव बादमें वहाँका वहीं पौदा होता है। उसके बाद भगवानके कहनेके अनुसार तेजोलेश्याकी सिद्धि करनेके लिये

† तपोजन्य एक प्रकारकी शक्ति जिससे शापकी तरह किसीको जलाया जासकता है।

* दाह समन करने वाली तपोजन्य शक्ति।

‡ छह बार आहारके त्याग करनेको छह कहते हैं अर्थात् भगले दिन एक बार खाना और बीचमें लगातार चार दिन तक नहीं खाना तथा अन्तिमदिन एक ही बार खाना।

गोशालक भगवानको छोड़कर श्रावस्ती नगरमें गये। वहाँ गोशालकने एक कुम्हारकी शालामें रह कर नियमपूर्वक तप करके छह महीनेमें तेजोलेश्या सिद्ध की, और तेजोलेश्याकी परीक्षा करनेके लिये गोशालकने कुबेंके किनारे किसी दाम्भीके घड़ेके ऊपर कँकरी फेंकी। दासीने गाली दी और गोशालकने गुस्से होकर तुरंत ही दासीको तेजोलेश्यासे जला दिया। इसके पश्चात् गोशालकने श्री पार्श्वनाथकी परंपराके अष्टांग ४ निमित्तज्ञ छह साधुओंसे भेंट की। उनके पाससे गोशालकने अष्टांग निमित्तविद्या सीखी। इस प्रकार तेजोलेश्या और निमित्तविद्यासे संपन्न होकर गोशालक अपनेको जिनेश्वर कहता हुआ गर्वके साथ पृथिवी पर विचरने लगा।

(पर्व १० सर्ग ३-४, पृ० ५२से५५)

भगवानसे अलग होने के बाद एक और गोशालक अपने संप्रदायको बढ़ानेका प्रयत्न करता था

४ निमित्तके आठ अंगोंके नाम—

(१) जिनके द्वारा दाहिनी, बाँयी आँख वगैरह अवयवोंके स्फुरणका शुभाशुभफल कथन हो सके, वह अंग विद्या है।

(२) स्वप्नमें शुभाशुभ फल बताने वालीको स्वप्न विद्या कहते हैं।

(३) विविध पक्षी आदिके स्वरोंके ऊपरसे भावोंकी सूचन करने वालीका स्वर विद्या कहते हैं।

(४) भूमिकम्प सम्बन्धी विद्याको भीम विद्या कहते हैं।

(५) तिल, मसा वगैरहको देखकर फल बतानेको व्यंजन विद्या कहते हैं।

(६) हाथकी रेखा देखकर फल बतानेको लक्षण विद्या कहते हैं।

(७) उत्काषात वगैरह आकस्मिक घटनाओंसे संबंध रखने वाली विद्याको उत्पातविद्या कहते हैं।

(८) ग्रहोंके अस्त और उदयसे लोकस्थितिके संबंधमें भविष्यवाणी करनेको अंतरिक्ष विद्या कहते हैं।

अष्टांग विद्याओंके नामका संग्रह इकोक—

“अंगं स्वप्नं स्वरं चैव भीमं व्यंजनं लक्षणं।

उत्पातमन्तरिक्षं च निमित्तं स्पृष्टसङ्ख्या॥”

और दूसरी ओर भगवान सर्वज्ञ होनेके बाद अपने शासनको चला रहे थे। इस तरह बहुतसा समय व्यतीत होगया। गोशालकके आजीवक सम्प्रदायमें सद्दाल नामका एक कुंभार और इस कुंभारकी अग्नि-मित्रा नामकी पत्नी थी। इन दोनों गोशालकके भक्त दम्पतिने भी भगवानके सत्संगसे गोशालकका मत छोड़ दिया। यह जानकर गोशालक उस कुंभारको फिरसे अपने मतमें लानेके लिये अपने बहुतसे साम्प्रदायिक लोगोंके साथ कुंभारके घर आया। परन्तु सद्दाल कुम्भारने गोशालककी तरफ देखा भी नहीं। गोशालक निराश होकर वहाँसे वापिस चला आया।

एक बार श्रावस्ती नगरीमें भगवान और गोशालक दोनोंका आना हुआ। गोशालक हालाहला नामकी कुंभारीके घर उतरा था। गोशालकके 'अरि हंत' होनेकी ख्यातिको सुनकर भोले लोग गोशालकके पास आते थे। भगवानके मुख्य शिष्य गौतम ने गाँवमें गोशालकके सर्वज्ञ होनेकी ख्याति सुनकर अपने गुरु वर भगवानसे इस विषयमें पूछा। भगवानने कहा—“गोशालक सर्वज्ञ नहीं है, मैंने ही गोशालकको शिक्षा दी है वह असर्वज्ञ होकर भी छलसे अपने आपको सर्वज्ञ और जिन कहता है।” भगवानकी यह बात शहरमें चारों तरफ फैलती हुई गोशालकके कानों तक भी पहुँची। गोशालक इससे बहुत गुस्से हुआ। इस बीचमें गोशालक को भगवानका आनन्द नामक एक शिष्य दिखायी दिया। गोशालकने उससे कहा—आनन्द, तेरा गुरु हमारी त्रिन्दा करता है। वह मेरी शक्ति नहीं जानता। मैं उसे सपरिवार जला डालूँगा। केवल तुझे जीवित छोड़ूँगा। इसके ऊपर एक दृष्टान्त कहता हूँ, सुन—

व्यापारके लिये परदेश जाते हुए पाँच बनियों को प्यास लगी। पानीकी खोज करने पर उन्हें पाँच शिखर वाली एक वमी मिली। उसे फोड़ने पर उसमेंसे क्रमसे पानी, ताँबेके सिक्के, चाँदीके सिक्के और सोनेके सिक्के, ये चार वस्तुयें चार शिखरोंमें निकली। उन व्यापारियों ने लोभसे पाँचवों शिखर

भी फोड़ डाला। उस शिखरमेंसे एक उग्र सर्प निकला जिसने इन पाँच बनियोंमें पहले संतोषी बनियेको छोड़कर बाकीके चार लोभी बनियोंको विषकी ज्वालासे भस्म कर दिया। हे आनन्द, इसी तरह तुझे जीवित छोड़कर मैं तेरे गुरुको परिवार सहित भस्म कर दूँगा। इस बातको आनन्द ने भगवान से कहा। भगवान ने गोशालककी शक्तके संबंधमें सब मुनियोंको मचेत करके उनसे भौन रहनेके लिये कहा। इस बीचमें वहाँ गोशालक आया और भगवानसे यद्वा तद्वा बकने लगा। गोशालक ने कहा—“हे काश्यप, तू मुझे मखलिपुत्र और अपना शिष्य कहता है, परन्तु मैं वह नहीं हूँ। तेरा शिष्य गोशालक स्वर्गवासी होगया है। मैं केवल उस मृत गोशालकके दृढ़ शरीरमें वास करता हूँ और मेरा नाम तद्वायमुनि है।” भगवानने कहा—“गोशालक, जिन प्रकार तिनकेमें पहाड़ नहीं टूटा जा सकता, इसी तरह तू मेरे सामने अपनी जलिको मूठ बोलकर नहीं झिपा सकता है। तू ही मखलिपुत्र गोशालक है।” यह विवाद चल रहा था। इतनेमें भगवानके सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके दो शिष्य गोशालक को समझानेके लिये आये। गोशालक ने उन्हें तेजो-लेश्यासे जला डाला। गोशालकने भगवानके ऊपर भी तेजोलेश्याका प्रयोग किया, परन्तु गोशालक भगवान का कुछ नहीं कर सका, बल्कि उल्टा स्वयं गोशालक ही जलने लगा। भगवान ने गोशालकसे कहा—“तू केवल सात दिन जीने वाला है, इस लेश्या-ज्वरसे ही तेरी मृत्यु होगी, और मैं अभी सोलह वर्ष तक जीवित रहूँगा।” यह सुनकर गोशालक लेश्याके दाहसे पीड़ित होकर हालाहला कुंभारीके घर आया और वहाँ सन्निपातप्रस्तकी तरह उन्मत्त होकर अनेक प्रकारकी चेष्टा करने लगा। पहले तो गोशालकने अपने शिष्योंसे अपने मरनेके पीछे उसके शरीरको खूब धूमधामसे फिराकर ‘यह चौबीसवों तीर्थंकर मोक्ष गया है’ यह घोषणा करके अभिसंस्कार करने को कहा। परन्तु मरनेके अन्तिम दिन उसे कुछ

अमरोहामें विद्वानोंकी चर्चा ।

श्रीमान पं० दरबारीलालजी (सत्यभक्त) के युक्तप्रान्त-भ्रमणके समाचार पढ़कर स्थानीय जैन सभा की तरफसे आपको अमरोहा पधारनेका निमंत्रण दिया गया था । साथही सभाकी यह भी इच्छा थी कि उक्त अवसर पर आपके साथ शान्त चर्चा के लिए अन्य विद्वानोंको भी बुलाया जाय । परन्तु यह सोचकर कि पं० दरबारीलालजीके आनेकी बात कहनेसे अन्य पण्डित लोग उत्तर ही नहीं देने, या न आनेके कारण पेश कर देने हैं—यह उचित समझा गया कि प्रथम यह मालूम कर लिया जाय कि कौन कौनसे पण्डित उस समय पधार सकते हैं । तदनुसार पं० वंशीधरजी शोलापुरकी स्वीकारता मिल गई । इसके पश्चात् उक्त पण्डितजी महोदयको दूसरा पत्र दुभरे आशयका भेजा गया, परन्तु पण्डितजी पत्र पहुँचनेसे पहिलेही इन्दौर अजमेर आदिके लिये

सुधि आर्या । गोशालकको प्रशान्ताप हुआ । उसने फिर शिष्योंमें कहा—“मैं कोई सर्वज्ञ अथवा जिन नहीं हूँ, मैं मण्डलिपुत्र और भगवान महावीरका शिष्य ही हूँ । मैंने लोगोंको विरुद्ध मार्गसे चलाया है । इसलिये मरनेके बाद मेरे शरीरको परमे रस्सी बाँधकर चुरी तरह गाँवमें घसीटना और मेरे दंभकी सच्ची हकीकत जाहिर करनेके साथ मेरे शरीरका तिरस्कार करना” । यह कहकर गोशालक मर गया और नरकमें गया । पाँछेसे शिष्योंने गुरुकी आज्ञा पालनेके वास्ते एक मकान बंद करके श्रावस्तीका चित्र खेंचकर उसमें गोशालकके शवको गोशालकके कहे अनुसार फेरकर प्रतिज्ञाका पालन किया और बादमें भक्त लोगोंने महात्सवपूर्वक गोशालकका अग्निसंस्कार किया ।

(पर्व १० वाँ सर्ग ८ गुजराती अनुवाद पृ० १८४ से १९४)

चल पड़े थे । इस कारण आपको यह ज्ञात न हो सका कि पं० दरबारीलालजी अमरोहा पधारें हैं ।

पं० दरबारीलालजी ता० ८ मई को अमरोहा पधारें और चार दिनतक आपने सुफलतापूर्वक शंका-मत्प्रधान तथा व्याख्यानका कार्य किया । इस समय फिर एकवार कोशिश की गई कि कोई विद्वान आ जाय यहाँतक कि लेनेके लिये एक सज्जनको भी भेजा गया, परन्तु कोई न आ सका । पं० गोविन्द-कुमारजीका मुक्तफरनगरके पते पर पत्र भेजा गया परन्तु उत्तर हा न मिले । ता० १२ का पण्डितजी भी गये नैवाले थे कि उसी दिन पं० वंशीधरजी (शोलापुर) अजमेरसे यहाँ पधारें । इसके लिये स्थानीय जैन महानुभावोंकी तरफसे पं० दरबारीलालजीसे रुकनेकी प्रार्थना की गई जोकि उन्होंने महर्प स्वीकार की । चर्चाके लिए दुपहरको दो बजेका समय रखा गया ।

चर्चा, जिज्ञासुभावसे निष्पत्तताके साथ हो—इस बातका खास विचार था; परन्तु चर्चाके प्रारम्भमें जोरदार शब्दोंमें पं० वंशीधरजीने यह घोषित किया कि सबज्ञ सिद्ध हो, चाहे न हो, परन्तु हमारा तो उस पर पूर्ण विश्वास है, उस विश्वासको हम किसी भी हालतमें बदल नहीं सकते । आपकी इस घोषणामें सिद्ध होगया कि यहाँ निःपत्तता नहीं रह सकती । दो विद्वान किसी विषय पर चर्चा करें और उनमेंसे कोई यह कहे कि विरोधीकी बात सिद्ध हो जाय तो भी मैं न मानूँगा, तब तो हद्द होगई ।

पं० दरबारीलालजीने यह कहा कि सर्वज्ञताके विषयमें विचार तो मेरे भी निश्चित है, परन्तु सत्यके खोजीकी हैसियतसे मैं इतनी प्रतिज्ञा अवश्य करता हूँ कि यदि मेरे विचारोंका खण्डन कर दिया जायगा तो मैं उन्हें छोड़े बिना न रहूँगा । इस प्रकार दोनों विद्वानोंमें विचारोंके साथ मनोवृत्तियोंमें भी बड़ा

अन्तर था। पं० दरबारीलालजीकी निःपक्षता स्पष्ट मालूम होती थी।

पं० वंशीधरजीका पक्ष था कि—“सर्वज्ञको त्रिकाल त्रिलोककी समस्त द्रव्यगुण पर्यायोंका युग-पत् प्रत्यक्ष होता है।”

पं० दरबारीलालजीका पक्ष था कि—“ऐसा सर्वज्ञ असंभव है। आप अपना सर्वज्ञ सिद्ध कर दीजिए, मैं उसका खण्डन कर दूँगा।”

पं० वंशीधरजीने कहा कि आत्माके साथ आवरण लगे हुए हैं। उन आवरणोंकी न्यूनाधिकातासे ज्ञानमें तरतमता होती है। जहाँ तरतमता है, वहाँ कहीं न कहीं अनन्तता अवश्य है।

पं० दरबारीलालजीने कहा—तरतमताका अनन्तताके साथ अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है। हम लोगोंके शरीरकी अवगाहनामें तरतमता है, परन्तु इसीलिए सर्वव्यापक शरीर सिद्ध नहीं होता। जहाँ तरतमता है वहाँ कोई सबसे बड़ा हो सकता है, परन्तु वह अनन्त ही हो, यह बात किसी भी तरह भिन्न नहीं हो सकती।

पं० वंशीधरजी—ज्ञानका अर्थ जानना है, इसलिए वह अनन्तको ही जानेंगा। जाननेके साथ न जानना संभव नहीं है।

पं० दरबारीलालजी—ज्ञानका अर्थ जानना है, न कि अनन्तको जानना। जाननेसे ही अनन्तको जानना सिद्ध नहीं हो सकता। जाननेका न जानने के साथ विरोध तभी हो सकता है, जब वे एकही अपेक्षासे कहे जायें। एकको जानें, दूसरेको न जाने, इसमें क्या विरोध? अन्यथा सिद्ध आदिकी अवगाहना भी अनन्त मानना पड़ेगी क्योंकि अवगाहना के साथ अनवगाहना नहीं रह सकती है।

पं० वंशीधरजी—अवगाहनाकी बात दूसरी है। यह द्रव्य है। ज्ञान शक्ति है। शक्ति और द्रव्यमें विपक्षता है। शक्ति अनन्त होती है, पर द्रव्य अनन्त नहीं होता।

यहाँपर पं० दरबारीलालजीने मुझसे कहा कि

भाई, पण्डितजीकी यह बात नोट करलो कि द्रव्य अनन्त नहीं होता। तब वंशीधरजीने कहा कि, आप नोट करेंगे तो मैं भी नोट करूँगा। द्रव्य अनन्त नहीं होता, यह बात मैं अपनी तरफसे नहीं कहता परन्तु आपकी तरफसे कहता हूँ।

पण्डित दरबारीलालजीने जिस बातका जरा भी उल्लेख नहीं किया था, उसके विषयमें पं० वंशीधरजी का ऐसा कहना बड़ा हास्यास्पद रहा।

पं० दरबारीलालजी—द्रव्यको अनन्त मान लेने भी मेरा अवगाहनावाला दृष्टान्त बिल्कुल ठीक रहा। दूसरे, अवगाहना भी तो प्रदेशान्त गुणकी पर्याय है, इसलिये द्रव्य और शक्तिका भेद बतलाना भी व्यर्थ है। फिर शक्तिको अनन्त कहना भी ठीक नहीं।

पं० वंशीधरजी—जैन शास्त्रोंमें प्रत्येक शक्तिको अनन्त माना है।

पं० दरबारीलालजी—मानो तो बहुतसी चीजें हैं, परन्तु उन्हें अनन्त सिद्ध कीजिये।

पं० वंशीधरजी—कैसे सिद्ध करूँ? क्या इसे ठोक दूँ?

पं० दरबारीलालजी—जब आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते तब दृष्टान्तके रूपमें क्या लाते हैं? दृष्टान्त तो सिद्ध होना चाहिये, दृष्टान्त असिद्ध नहीं होता।

पं० वंशीधरजी—दर्पणके ऊपर जब तक मैल लगा रहता है, तब तक उसमें पूरा प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, किन्तु शुद्ध हो जाने पर उसमें प्रतिबिम्बित पदार्थोंकी सीमा नहीं रहती। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा में भी अनन्त पदार्थ भलकते हैं।

पं० दरबारीलालजी—शुद्ध होने पर भी दर्पण में अनन्त पदार्थ नहीं भलक सकते। एकएक प्रदेशमें अगर एकएक पदार्थ भी भलके तो असंख्यत पदार्थ ही भलक सकेंगे, अनन्त नहीं।

पं० वंशीधरजी—वाह! आप मूर्तिक और अमूर्तिकको एक क्यों बना रहे हैं? दोनोंमें एकता सम्भव नहीं। ज्ञान पदार्थके पास नहीं जाता क्यों कि वह अमूर्तिक है, दर्पण मूर्तिक है।

पं० दरबारीलालजी—दृष्टान्तमें और विवमताएँ भले ही रहें परन्तु उसमें साध्य-धर्म सम्बन्धी विषय-मता न रहना चाहिये। यहाँ अनन्तत्व साध्य है, और जब दर्पणके दृष्टान्तसे वह सिद्ध नहीं होता तब दर्पणका उदाहरण देना व्यर्थ है। आप अनन्त सिद्ध कीजिए और दृष्टान्त भी वैसा ही दीजिए।

पं० वंशीधरजी—ज्ञानका अर्थ है, जानना। इससे ही वह अनन्त सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब पदार्थ अनन्त है तब ज्ञान भी अनन्त होगा। यह कैसे हो सकता है कि पदार्थ तो अनन्त हो, परन्तु ज्ञान अनन्त न हो ?

पं० दरबारीलालजी—ज्ञानका शब्दार्थ तो जानना है न कि अनन्त जानना। अनन्त आप ऊपरसे क्यों मिला देते हैं ? उसे सिद्ध करनेके लिए तो युक्ति दीजिए। पदार्थके अनन्त होनेसे पदार्थ अनन्त हुआ, ज्ञान अनन्त कैसे होगया ?

पं० वंशीधरजी—सब पदार्थ ज्ञेय हैं, इसलिए ज्ञान सबको जानता है।

पं० दरबारीलालजी—सब पदार्थ किसो एक ज्ञानके विषय हैं, यह तो यहाँ सिद्ध करना है। उसको आप हेतु क्यों बनाते हैं ? साध्य हेतु नहीं बनता।

पं० वंशीधरजी—आप ज्ञानको परिमित सिद्ध कीजिए। परिमित सिद्ध न होगा तो अपरिमित सिद्ध हो जायगा।

पं० दरबारीलालजी—इस तरह तो अपरिमित सिद्ध न होनेसे परिमित सिद्ध हो गया। और, मैं परिमित सिद्ध कर दूँगा, परन्तु यह तभी जब आप कहे कि अपरिमितता सिद्ध नहीं होती।

पं० वंशीधरजी—मैं ऐसा क्यों कहूँ ? आप परिमित तो सिद्ध कीजिए।

पं० दरबारीलालजी—आपने सर्वज्ञ सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की है, इसलिये अपरिमितत्व सिद्ध करना आपका कर्तव्य है। मेरा कार्य तो सिर्फ उसका खंडन करना है।

पं० वंशीधरजी—मैंने तो ज्ञानका अर्थ करके

ही उसे अनन्त सिद्ध कर दिया है।

पं० दरबारीलालजी—उससे तो सिर्फ जानना सिद्ध हुआ, न कि अनन्तका जानना।

पं० वंशीधरजी—आप वस्तुको अनन्त मानते हैं, इससे सिद्ध है कि आपने अनन्तको जान लिया। इससे ज्ञानमें अनन्तता सिद्ध होगई।

पं० दरबारीलालजी—यह तो अनन्तत्व या नित्यत्व नामक एक धर्मका जानना हुआ। यदि यह अनन्तज्ञता है तब तो हम आप इसी समय सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञताकी आप जो परिभाषा मानते हैं, उसकी तो इससे सिद्धि नहीं हुई।

पं० वंशीधरजी—अनन्तत्व नामक गुणको जान लेनेका अर्थ है—अनन्त पर्यायोंका सामान्य प्रतिभास कर लेना। यही जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो इसको सर्वज्ञ कहते हैं।

पं० दरबारीलालजी—सामान्य प्रतिभास तो सिर्फ एक धर्मके जान लेनेसे हो जाता है। इसीलिये मतिश्रुत ज्ञानका विषय बन सकता है। अगर सामान्य प्रतिभास भी अनन्तका प्रतिभास होता तो मतिश्रुत ज्ञानका विषय नहीं हो सकता था। मतिश्रुतका विषय होनेसे मालूम होता है कि अनन्तत्वको जानना अनन्त पर्यायोंका जानना नहीं है। इसप्रकार अनन्तका ज्ञान सिद्ध नहीं होता। इसप्रकार आप अनन्तका ज्ञान सिद्ध नहीं कर रहे हैं। इनलिये अब मैं परिमित विषयता सिद्ध करनेके लिये अपरिमित विषयताके विरोधमें एक बात रख देता हूँ। अगर ज्ञान भविष्यकी समस्त पर्यायोंका प्रत्यक्ष कर ले तो उन पर्यायोंमें कोई ऐसी पर्याय अवश्य भूलकेगी जिसके बाद कोई दूसरी पर्याय न होगी। अगर कोई पर्याय है तो ज्ञान अनन्त न हुआ, अगर कोई पर्याय नहीं है तो वस्तु पर्यायरहित होगई। उसका नाश होगया। वस्तु कभी सान्त न हो सकती, इसलिये ज्ञानको ही सान्त मानना पड़ेगा।

पं० वंशीधरजी—हमारा जो ज्ञान है वह अपूर्ण है, इसलिए एक ही तरफको होना है। केवलीका

ज्ञान पूर्ण है इसलिए वह चारों तरफका होता है। हम अपने ज्ञानसे केवलज्ञानके विषयमें क्या कह सकते हैं? अपने ही मापसे केवलीको मापना ठीक नहीं। उनका उपयोग अनन्त तरफका होता है।

पं० दरबारीलालजी—जब आप सर्वज्ञ सिद्ध करने बैठे हैं तब अपने तुच्छ ज्ञानकी दुहाई देना व्यर्थ है। कमसे कम, वस्तुके सान्त होनेकी जो बाधा उपस्थित हुई है उसे हटाना चाहिए। केवली युगपत् जाने तो भी वह बाधा क्योंकी ल्या है। तथा युगपत्की बात भी अमिद्ध है। ज्ञानका तरतमताके साथ उपयोगकी तरतमताकी व्याप्ति होनी तभी यह बात कही जा सकती थी।

पं० वंशीधरजी—आप एक ढेरको जानते हैं, केवली ढेरकी एक एक बातको जानता है। आपके उपयोग और केवलीके उपयोगमें यह बड़ा भारी अन्तर है।

पं० दरबारीलालजी—इस हेतुशून्य प्रतिज्ञा-वाक्यसे न तो केवलीका उपयोग युगपत् सिद्ध हुआ, न वस्तुकी सान्तताका दोष दूर हुआ।

इसके बाद उन्नीस तरहकी बातें बार बार कही गईं। समय हो चुका था, इसलिए चर्चा बन्द कर दी गई और रात्रिको आठसे दस बजे तकका समय निश्चित हुआ।

दोनों विद्वानोंकी शैली भिन्न भिन्न थी। पं० वंशीधरजी जरा गर्जन तर्जनके साथ बोलते थे और बुद्धिको सन्तुष्ट करनेकी अपेक्षा हृदयको उत्तेजित करनेकी चेष्टा करते थे। बातको इधर उधर इतना फैला देते थे कि असली बातका पता लगना बड़ा कठिन हो जाता था। कभी आप विगड़ भी पड़ते थे। जैसे—एक बार पं० दरबारीलालजी कह रहे थे कि जैनधर्ममें मानी हुई सर्वज्ञता सिद्ध काजिए, जो कि हो नहीं सकती। तब आप बोले कि—मैं जैनधर्म का अपमान नहीं सह सकता। आप जैनधर्मका नाम लेकर जैनधर्मका अपमान न करिए। विपत्ती अपने पक्षकी बात कहे, यह भी आपको अपमान-

जनक मालूम हुआ। पं० दरबारीलालजी कोमल स्वरमें और थोड़ेसे थोड़े समयमें अपनी बात रखते थे। दोनोंका शैली-भेद स्पष्ट था। चर्चामें कोई अपशब्द नहीं निकले।

निश्चयानुसार शामको मंदिरमें फिर चर्चा शुरू हुई। पं० दरबारीलालजीने कहा कि दुपहर को जहाँ चर्चा छूटी थी वहाँ से फिर आगे बढ़ना चाहिये। दुपहरको दो बातें खड़ी थीं—एक तो यह कि समस्त द्रव्यगुण पर्यायोंका युगपत् प्रत्यक्ष माननेसे वस्तु सान्त हो जायगी, दूसरी यह कि एक समयमें अनेक तरफ उपयोग नहीं जा सकता।

पं० वंशीधरजी ने कहा आप एक ही बात कहिए। दो दो बातों साथ नहीं चल सकती।

पं० दरबारीलालजी—मैं कोई नई बात नहीं रख रहा हूँ। दुपहरको जो बात अधूरी रह गई थी, उसका उद्देश्य किया है। अब उन दोनों बातोंमें से जो बात आप चुनना चाहें, चुन लें।

पं० वंशीधरजी—मैं पहिली बातको लेता हूँ। जैसे आप मकान बनाये और चूना ईंट वगैरह परिमित हो तो मकान भी परिमित होगा। यदि चूना ईंट अनन्त हो तो मकान भी अनन्त होगा। दोष आवरणसे हमारे ज्ञानको मर्यादा रहती है। उनके हटनेसे ज्ञान अनन्त हो जाता है। वस्तु ज्ञेय है और अनन्त है, इसलिए ज्ञान भी अनन्त होना चाहिये। इससे सर्वज्ञ सिद्धि हाँगई। हमारा ज्ञान तो बहुत थोड़ा है। उससे हम अनन्त तक कैसे पहुँच सकते हैं? हम पर्यायोंकी गिनती नहीं दिखा सकते हैं, किन्तु सर्वज्ञ दिखा सकता है।

पं० दरबारीलालजी—आप दुपहरकी बातोंको व्यर्थ क्यों दुहरा रहे हैं? ईंट चूनाके परिमित अपरिमित आदिकी बात तो मूल्य नहीं रखती। दोषावरण वाली बातका खन्डन दुपहरकी चर्चामें कर चुका हूँ। दो बातोंमें से जो बात आपने चुनी है उसका उत्तर दीजिए। ज्ञानका अनन्त माननेसे वस्तु सान्त हो जायगी, जो कि असम्भव है। इस प्रश्नका

आपके पास क्या उत्तर है ? यही बतलाइये ।

पं० वंशीधरजी—आप कहते हैं कि ज्ञान अनन्त तक नहीं जा सकता सो आने जाने की यहाँ बात ही नहीं है ।

पं० दरबारीलालजी—मैं जाना नहीं, जानना कहता हूँ । दूसरे, ज्ञानके प्रकरणमें जानेका अर्थ भी जानना ही होता है क्योंकि गन्त्यर्थक धातुएँ जाना-र्थक होती हैं । आप इन व्याकरण की बातोंको छोड़ कर असली बातका उत्तर दीजिए । ज्ञान को अनन्त माननेसे वस्तु को सान्त मानना पड़ेगा । इस दोषका निराकरण आप क्यों नहीं करते ?

इस जगह गाड़ी अड़ गई । पं० वंशीधरजी कभी दोषावरण वाली, कभी 'हम छद्मस्थ है' आदि बेकार बातोंका बार बार उल्लेख करने लगे । तब विवश होकर पं० दरबारीलालजीने उनके उत्तरोंको दुहराते हुए कहा कि अगर चर्चा इस प्रकार दुहराई व तिहराई जाय करेगी तब तो उसका फल कुछ भी न होगा, व्यर्थ समय जायगा । इससे अच्छा हो कि चर्चा लिखित रहे, जिसमें एक ही बातको व्यर्थ बार बार दुहराना न पड़े ।

वस्तुकी सान्तताका दोष आप हटाते नहीं हैं बल्कि उसे छुन तक नहीं है । मैं कहता हूँ कि उस दोषका निराकरण आपको अवश्य करना चाहिए ।

फलतः पं० दरबारीलालजी व वंशीधरजीमें इस प्रकार लिखित चर्चा हुई—

पं० दरबारीलालजी । (१)

वस्तुमें पर्याय अनन्त हैं और क्रमवर्ती हैं । अगर उन सबको जान लिया जाय तो उनमेंसे एक ऐसी पर्याय भी जानी जायगी जिसके बाद कोई पर्याय नहीं है । बादमें पर्याय न होनेसे वस्तु सान्त हो जायगी । परन्तु वस्तु सान्त हो नहीं सकती, इसलिये ज्ञानको सान्त मानना चाहिये ।

पं० वंशीधरजी । (१)

क्रमवर्ती पर्याय अनन्त हों परन्तु जाननेवाला ज्ञान सबको युगपत् जानना है, इसलिये जाननेसे

किसी पर्यायका छूटना नहीं हो सकता । सबको जानना है और वह सब अनन्तप्रमाण हो तो वहाँ दिक्कत नहीं आवेगी, जबकि ज्ञानको युगपत् माना जाय । अल्पज्ञ ज्ञानमें ही क्रमवर्तीपना है । वह दोष है । वह दोष आवरणके नाश हो जानेपर नष्ट होजाता है । युगपत् ज्ञानसे किसी वस्तुका छूट आवश्यक नहीं है ।

पं० दरबारीलालजी । (२)

ऊपर जो मैंने कहा है वह युगपत्को मान कर ही कहा है । तब भी वह दोष रहता ही है क्योंकि क्रमवर्ती पर्यायोंके एक साथ जान लेनेपर भी उनमेंसे कोई पर्याय ऐसी अज्य मानलेना पड़ेगा जिसके बाद कोई पर्याय नहीं है । इसलिये ऊपरका दोष ज्योंका त्यों रहा ।

पं० वंशीधरजी । (२)

जानलेनेके बाद कोई पर्याय ऐसी भी होगी जिसके बादका दूसरा पर्याय बिना जाना रहजाय, यह प्रश्नका भाव है । परन्तु यह बात क्रमसे जाननेमें ही हाँगी । युगपत् अगर जाना जाता है तो जैसे एक पर्यायको जानेगा, वैसे दूसरे तीसरेको भी, अर्थात् सभीको भी जानेगा । छूटनेका या बादके पर्याय माननेका कारण नहीं माना जा सकता । बाद और पेशतर्कका ऐसा व्यवहार युगपत् जाननेसे मानना जरूरी नहीं है ।

पं० दरबारीलालजी । (३)

हमें ज्ञानकी मर्यादा बताना है कि वह अनन्त को विषय कर सकता है कि नहीं । जैसे एकको जाने वैसे दूसरेको जाने, इससे अनन्त सिद्ध नहीं होजाता है । यह बाततो तभी कही जा सकती है जब पहिले अनन्तको जानना सिद्ध होजाय । अभी यह असिद्ध ही है । छूटनेका कारण यही है कि वस्तु सान्त सिद्ध होजाती है, जो असम्भव है ।

पं० वंशीधरजी । (३)

सांतता जो ज्ञानमें देखी जाती है वह उसी-वक्त तक जब तककि ज्ञानके साथ दोष और कर्म लगे

हुए हैं दोषका अर्थ रागद्वेष है। रागद्वेषका अभाव होनेसे ज्ञानमें युगपत् अनेक पर्यायोंका जानना शुरू होता है और आवरण कर्मके अभाव होजानेसे सब को जाननेका सामर्थ्य होजाता है। ज्ञानमें जब कोई रुकावट नहीं तो उसमें अनन्त जाननेकी शक्तिमानने में उन्नत होना चाहिये। वस्तु अनन्त हैं, उन सबको ज्ञान इसीलिये जानता है कि वह दोष आवरण-रहित हो गया है। वस्तुको अनन्त माना जाता है तो साथ ही उस अनन्तताका ज्ञान होना भी प्रमाणित हो जाता है।

पं० दरबारीलालजी । (४)

दोषावरणके अभावसे ज्ञानमें पूर्णता या निर्दोषता आसकती है, न कि अनन्तता। जब ज्ञानमें अनन्त को जाननेकी शक्ति सिद्ध होजाय तभी आप यह कह सकते हैं कि वह उसके अभावसे अनन्तको विषय करता है। परन्तु पूर्ण वस्तुको केवलज्ञानका विषय माननेमें सान्तताका दोष है, इसलिये ज्ञानकी शक्ति अनन्त न रही।

वस्तु अनन्त है, यह बात हम मनिश्रुत ज्ञानसे भी जान सकते हैं, परन्तु वह अनन्तको विषय करने वाला नहीं माना जाता। इससे मालूम होता है कि वस्तुके अनन्तत्वका ज्ञान होना एक धर्मका ज्ञान होता है न कि अनन्त पर्यायोंका। यहाँ अनन्त पर्यायोंको विषय करने वाले ज्ञानको सिद्ध करनेकी जरूरत है।

पं० बंशीधरजी । (४)

दोषके अभावसे ज्ञानमें पूर्णता याने निर्दोषता आसकती है, यह बात तो आपने मानी है। जब हम दोषको देखते हैं तो अल्पज्ञता और क्रमवर्तीपना, ज्ञानके ये दो दोष ठहरते हैं। इसलिये दोषका हटना ही युगपत्पना और सर्वज्ञता ये गुण सिद्ध होजाते हैं। अल्पज्ञता और क्रमवर्तीपना ये ही दोष हैं। वे आवरण तथा रागद्वेषके अभावसे नष्ट हुए मानने पड़ते हैं। इसलिये वस्तुके जाननेमें कहीं और कभी रुकावट होनेका कारण नहीं है। अतएव ज्ञान

युगपद्वर्ती और सर्वविषयवर्ती मानना सिद्ध होता है।

पं० दरबारीलालजी । (५)

अल्प यह सापेक्ष शब्द है। ज्ञानकी जितनी शक्ति सिद्ध हो, उससे कमको विषय करना अल्प-ज्ञता है। जब ज्ञानमें अनन्तको जाननेकी शक्ति वस्तुके सान्त होनेकी बाधासे बनहीं नहीं सकती तब पूर्णज्ञान भी सीमित ही होगा, और उसकी अपेक्षा न्यून या विकृतज्ञान अल्प कहलायगा। अल्पज्ञता के हट जानेसे अनन्तता नहीं आती है, परन्तु बहु-ज्ञता या सत्यता आती है। क्रमवर्तीपना, यह ज्ञान का स्वभाव है, न कि दोष। इसीलिये हम लोगोंमें ज्ञानकी वृद्धि होनेपर भी क्रमवर्तीपनेमें कुछ कमी नहीं होती है। एक छोटसा छोटसा प्राणी जिस प्रकार एक समयमें एक ही तरफ उपयोग लगा सकता है, उसी प्रकार गणधरादि विद्वान भी एक ही तरफ उपयोग लगा सकते हैं। इसलिये क्रमवर्तीपना स्वभाव सिद्ध होता है, न कि दोष। उसको दोष सिद्ध करनेका कोई प्रमाण नहीं।

पं० बंशीधरजी । (५)

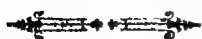
अल्पज्ञताके हटने पर बहुज्ञता सिद्ध होना तो आपने मान लिया। उस बहुतका अर्थ बड़ा स्वरूप अपरिमित ही होगा। क्रमवर्तीपना यह भी हट जाय तो युगपत् ग्रहणकी शक्ति जरूर प्रकट होगी। अल्प-ज्ञता हटनेपर ज्ञान परिमित नहीं रह सकता। उसको सब वस्तुओंको ग्रहण करनेसे रोकेगा कौन ? कोई भी रोकनेवाला फिर नहीं है। अल्पज्ञता या क्रमवर्तीपना स्वभाव नहीं हो सकते। यदि ये दोष सिद्ध हो जायें तो दोषावरणकी हानि निःशेष होने पर लाभ क्या हुआ ? जो बहुज्ञताका लाभ बताया वह क्षयोपशमका फल है। क्षयोपशमके होते भी कुछ उदय भी शेष रहता है और गणधरका उदाहरण क्षयोपशमवाले ज्ञानमें आता है। दोष क्षय होने पर जो ज्ञान होता है वह गणधरके ज्ञानसे बिलकुल जुदा है, इसलिए कर्मके क्षय होनेपर ज्ञानमें अपरिमित-पना आना सिद्ध हो जाता है।

पं० वन्शीधरजीका उत्तर आनेपर लोगोंने कहा कि अब इस प्रश्नको बन्द करना चाहिए। तब पं० दरबारीलालजीने कहा कि अभी मुझे उत्तर देना है। तब एक सज्जनने कहा कि अंतिम उत्तर पं० वन्शीधरजी का रहेगा क्योंकि पक्ष आप की तरफ से था। तब पं० दरबारीलालजी ने कहा कि सर्वज्ञता की चर्चा पं० वन्शीधरजी ने रखी थी इसलिए पूर्व-पक्ष उन्हींका हुआ। तब उन सज्जन ने कहा कि अभी तो प्रश्न आपका था। तब पं० दरबारीलालजी ने कहा कि अगर इस प्रकार प्रश्न का विचार किया जाय तब एक पक्ष मेरा हुआ जिसका अंतिम उत्तर पं० वन्शीधरजी का रहा। अब एक प्रश्न पं० वन्शीधरजी की तरफसे आये जिसका अंतिम उत्तर मेरी तरफका रहे। लोगों ने कहा कि ठीक है, इस क्रम से चर्चा होना ही ठीक है। इसपर उस प्रश्नकी चर्चा समाप्त होगई और पं० दरबारीलालजी ने पं० वन्शीधरजीसे कहा कि जिस प्रकार मैंने एक प्रश्न उपस्थित किया था उसी प्रकार अब आप भी एक प्रश्न उपस्थित कीजिये। परन्तु पं० वन्शीधरजीने साफ कहा कि अब मैं कोई प्रश्न उपस्थित नहीं करना चाहता।

पं० दरबारीलालजी ने प्रश्न उपस्थित करने पर बहुत जोर दिया परन्तु पं० वन्शीधरजी टालते ही रहे और कोई प्रश्न रखनेके लिए राजी न हुए। इस प्रकार सर्वज्ञताकी चर्चा असमयमें ही समाप्त होगई।

दूसरे दिन दूसरे विषयो पर चर्चा करानेके सम्बन्धमें स्थानीय भाइयोंकी बैठक रात्रिके १२।। बजे तक हुई। कलके लिए 'शुक्ति' और दिगम्बरस्व इन दो विषयोंको चुना गया।

—रघुवीरशरण जैन अमरोहा

विविध वृत्त।

—रशियाकी बोलशेविक सरकार रशियावासियोंका ज्ञान बढ़ानेके लिए कितना प्रयत्न करती है, इसका अनु-

मान उस देशके पुस्तकालयोंसे किया जा सकता है।

'लेनिनग्रेड' नामक शहरमें ४०० पुस्तकालय हैं। रशियामें एक भी गाँव ऐसा न होगा जिसमें पुस्तकालय न हो। अबतक रशियामें ९००० पुस्तकालय थे। इस साल रशियाकी सरकारने ४८ करोड़ रुबल खर्च करके १५०० नये पुस्तकालय स्थापित किये हैं।

—दुनियाँमें ऐसा आदमी भी है जो काचको चबा कर खा जाता है, और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता।

—सेडरलेण्डकी खानमें एक आदमी काम करता था। उसका नाम सेग्युअल वेसफोर्ड है। इस साल उसकी नौकरी जाती रही। उसमें प्रचंड शक्ति है। इसका उपयोग करके लोगोंने इससे एक जनसमूह के लिये उसकी शक्तिके प्रयोग किये —

१—वह इलेक्ट्रिक लाइटके ग्लास कण्डीकी तरह चबा गया।

२—उसके सिरपर ईंट रखी गई और वह चार पाउंड वजनके हथोंड़ेसे तुड़वाई गई।

३—एक साँकल तोड़ दी।

इस शक्तिप्रदर्शनसे उसको अच्छी कमाई हुई। अब भविष्यमें वह यही काम करना चाहता है।

—युगोपमें मिडवांहा नामकी एक स्त्री है। वह संसारमें सबसे मोटी मानी जाती है। इसकी उम्र ३५ वर्ष की है। उसका वजन ५६० पाउण्ड यानी सात मन पक्का है।

—रूसमें मास्को नामका शहर है। उसमें पेट्रिका मेकगिरी नामकी लड़की रहती है। वह १५ फरवरी सन १९३३ को गिर्जाघर जारही थी। रास्तेमें जाते हुए अचानक वह बीमार होगई। घर पहुँचनेपर वह सोई और उसे नींद आ गई। ६००० घंटे यानी ८ महिने और १० दिन तक वह सोती रही। उसके नथुनों द्वारा, डॉक्टर लोग दूध और नीचूका रस पेटमें पहुँचाते थे। इसीसे वह जिन्दा रह सकी।

—जर्मनीमें एक विज्ञानके पंडितने एक अजीब पत्थरकी शोध की है। इस पत्थर को चाहे जितनी

ऊँचाई पर ले जाकर छोड़ दो, वह वहीं रहेगा—
जमीन पर नहीं गिरेगा। तेज हवा भी उसे नहीं
गिरा सकेगी। इसकी परीक्षा की गई थी। विमान
में दो मीलकी ऊँचाईपर लेजाकर यह पत्थर छोड़ा
गया, मगर नीचे नहीं गिरा।

—कृष्णलाल वर्मा।

समाचार-संग्रह ।

—आकोलामें सनातन जैन विधवा रक्षा विभाग
नामकी एक संस्था है। इस संस्थाका मुख्य कार्य
विधवाविवाह कराना है। इसके संस्थापक और शाश्वद
मुख्य संचालक भी ब्रह्मचारी शांतलप्रसादजी हैं।

इस संस्थाके कार्यकर्ता श्री कस्तूरचंद जैन हैं।
इन्होंने कई विधवाविवाह कराये हैं। इनको आकोला
के मजिस्ट्रेटने इण्डियन पिनलकोडकी ४९४ धाराके
अनुसार आठ महीनेके सख्त कैदकी सजा दी है।
मुकद्दमा इस तरह कायम हुआ था—

श्री कस्तूरचंद जैनने एक विवाहिता स्त्रीको पुनः
जान बूझकर मारुती सखारामके साथ ब्याह दिया
स्त्रीके पहले पति को जब यह बात मालूम हुई तब
उसने अदालतमें फर्याद की। जाँच करने पर मजि-
स्ट्रेटने कस्तूरचंद को अपराधी पाया और उपरोक्त
सजा दी।

—बडौदेमें नटवरलाल शाह नामके एक नागर
बनिये हैं। उनकी पुत्रीका नाम शांतागौरी है। इस
युवतीने इसी साल महिला-बिद्यापीठ पूनाकी जी०
ए० की परीक्षा दी है।

श्रीमती शांतागौरीने, हॉस्पिटके रहने वाले और
वर्त्तमानमें अहमदाबाद की अशोक इन्श्युरेंस कम्प-
नीमें क्लर्कका काम करनेवाले श्रीयुत बलवंतरायके
साथ ता० १८-४-३५ के दिन महाकद्द मुकाम पर
विधिवत शादी की है। ये भाई जातिके सुनार हैं।

—मद्रास प्रांतमें सीरमपलायम नामक एक गाँव है।

उसमें एक किसान था। उसके घरमें उसकी पत्नी, एक
लड़की और दो पुत्र ऐसे पाँच प्राणी थे। बेकारीके
कारण गुजारा चलाना मुश्किल था। पाँचों प्राणी
भूख की आगसे जलते थे, तड़पते थे और शून्य
आकाश की ओर देखते थे।

किसानका नाम 'बेल्ल गोंडन' था। उसने दमई
को चारों प्राणियों को बुलाकर कहा—“इस जगत्
में हमारे लिये सुख नहीं है; हमारे लिए सिर्फ भूख
से तड़प तड़पकर मरना है। मैं समझता हूँ कि भूख
की आगसे तिल तिल मरने की अपेक्षा एक दम
जलकर मरना ज्यादा अच्छा है।” सभी उससे
सहमत हो गये।

खेतमें एक सूखा कुआ था। उसमें उन्होंने
जंगलसे सूखी लकड़ियाँ जमा कर उनका ढेर
लगा दिया। घरमें घासलेट था, वह उन पर उँडेल
दिया और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब
जल गई तब सबने, घरमें जो नये कपड़े थे उन्हें
पहनना और कुएँ पर गये। पहले किसान कूदा, फिर
उसकी स्त्री गिरी। लड़के लड़कियोंने निर्भीकतासे
माता पिताका अनुकरण किया। सब जलकर खाक
होगये। छोटा लड़का डरता भिन्नता जब आग
बुझ रही थी तब गिरा और उसी समय लोगोंके
आजानेसे वह बचा लिया गया। वह भी काफ़ी
कुलस गया है।

न मालूम हिन्दुस्थानमें कितने करोड़ प्राणी
भूखकी आगसे कुलसते होंगे और तड़पते होंगे!

—गुजरात प्रांतके म्हेसाणा तालुकेमें पाँचोट नाम
का एक गाँव है। उसमें एक आदमीने अपनी औ-
रत को घासलेट डालकर जला दिया। औरत मर
गई। कहा जाता है कि गाँवके मुखियाको इसकी
खबर हुई, मगर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। स्त्रीके
सम्बन्धियोंने पुलिस को खबर दी है। पुलिस जाँच
कर रही है।

—बम्बईमें ता० १५-५-३५ को साउथ ट्रीट और
सॉकलीट्रीटके नाके पर कचरे की पेटीमेंसे एक तरत

के जन्मे हुए बच्चेका शव मिला। बच्चेके गर्तमें माखून के निशान थे। ऐसा जान पड़ता है कि बालक गला पोटकर मार डाला गया था। —कृष्णलाल वर्मा।

भट्टारक चन्द्रकीर्तिजी महाराजकी लीला—

श्री महावीर अतिशयक्षेत्रके भट्टारक श्री चन्द्र-कीर्तिजी महाराजकी कीर्तिका कहौनक वर्णन करें ! उनकी लीलाओंका प्रकट करने लज्जा आती है।

श्रीमानके पास माधोपुर निवासिनी एक स्त्री, जिसको आप अपने भतीजेकी पत्नी बनलाते हैं, अक-सर आया जाया करती है और वह आपके मकानमें ही ठहरा करती है। अबकी बार वह मेलपर अपने साथ एक औरन तथा एक लड़कीको भी लाई। भट्टारकजी महाराजके कमरचन्द धन नामका एक भतीजा २०-२५ वर्षका है। आपने अनायास ही ता० ११ मईको अपने उस भतीजेका विवाह उक्त लड़की के साथ, जो अभी केवल ७-८ वर्षकी है, करानेका पुण्यसम्पादन कर डाला। अन्य हैं ऐसे महापुरुषको !

निवेदक—विष्णुधर जैलपंचायत महावीर।

—सुजानगढ़ (बीकानेर) की दिगम्बर जैन खंडेगवाल पंचायतने निश्चय किया है कि वहाँ जाने वाली वाराणसीको स्त्रानिगदारीके तौरपर दूध, चाय, ठंडाई आदि न पिलाई जाय। अगर व्यर्थव्यय रोकनेकी संशय पंचायतने यह निश्चय किया है तो उसे अन्य अनेक अनावश्यक रस्मों तथा चार दिन तक वाराणसी ठहरना, कई दावने जिमाना आदिमें कमी करना उचित था, जिससे कुछ वास्त-विक किरायात होती तथा घर व कन्या पक्षवालोंको कुछ आराम मिलता और परेशानी कम होती। अबवा पंचायतको कमसे कम इनना तो अवश्य ही निश्चय करना चाहिये था कि सुजानगढ़से वाराणसी बाहर जावंगी तो वह दूध, चाय, ठंडाई आदि न पीवेंगी। —संवाददाता।

स्थानीय समाचार—गत सप्ताहमें यहाँ पट्टाभि-
षेक, वेदी प्रतिष्ठा आदि

चहल पहल रही। श्रीमान पंडित हरखचंदजी "श्रीमान पंडित भट्टारकजी श्री १०८ हर्षकीर्तिजी महाराज" बन गये। दीक्षा-संस्कारसे पहिले हाथों पर बैठा-कर स्वयं भूमधाममें उनकी विदोरियाँ निकाली गई थी। समाजका हजारों रुपया व्यय कराकर अब भट्टारकजी महाराज धर्म व समाज की क्या अनु-पम सेवा करेंगे, यह विवेकसम्पन्न लोगों को पहिले ही समझ था, परन्तु सन्मसहली को जरा जोश देना पड़ेगा परमात्मा होजावेगा। भट्टारक-संस्था का जलानमें किर्तनी लक्ष्यार्थ है—स्वामकर जवनि उस पर कोई अयोग्य व्यक्ति प्रणिहित करदिया जाय-यह बात समझ में सब जानते हैं। स्वयं उनके भक्त कटोरे में पालीमें ही कुछ विशेष उन्माद जलर नहीं आया था। पंचवर्षीधरजी प्रभुनि लाय इसक समर्थन में पण्डित जीने पण्डित काले करें, आपगर्वे, किन्तु यह निश्चित है कि कोई शास्त्रीय प्रमाण "दो और दो चार" के विषयमें किमा समझदार व्यक्ति को सहा-दित नहीं कर सकता। भट्टारकजी अगर यह आशा कर कि लोग वस्त्र धारण करनेसे मात्रसे ही अब समझ आवेक उनमें भट्टा-भक्ति रखने लगेंगे तो निश्चय ही धोखा खावेंगे। वे पंचों की उपेक्षा कर सोचाने भट्टारक बनपैठे, परन्तु उनमें भट्टारकीधन भट्टारकीभक्ति रखना न रखना श्रावकों की शक्त पर निर्भर है। पञ्चायती दमन अथवा भट्टारकीय दमन विषयमें भक्ति जबरन पैदा नहीं की जा सकती।

पण्डितजीके नभिर्गामे मुख्य वेदीको एक आर श्रीमान पञ्चालालजी बड़जाल्या ने एक नूतन वेदी बनवा कर उसकी प्रतिष्ठा करवाई। श्रीमान सठ भोतरीलालजी गोगागाँवाकी दुकान हुई कि मुख्यवेदी की दूसरी और दूसरी वेदी बनवा कर मैं भी प्रतिष्ठा कराऊँ। अगर वेदी तैयार न थी, तबकारण दूसरी तरफ एक ताककी ही प्रतिष्ठा कराकर उसमें प्रतिष्ठा विराजमान करदी गई। लेकिन कुछ ही

मंदिरमें मुसलमान सिलावटोंको बुलाकर तोंड़फोड़ शुरू कर दी गई। रातों रात काम लगा परन्तु आ-कस्मिक आपत्ति आजानके कारण सेठ मोहरी-लालजी की यह इच्छा कि—मेला समाप्त होनेसे पहिले ही दूसरी वेदी खड़ी करदूँ—पूरी नहीं हो सकी। जैसाकि हर जैन मेलेमें होता है, सुना है कि इस मेलेमें भी भट्टारकजी को खर्चे की अपेक्षा आमदनी अधिक हुई है। अतः सम्भव है भट्टारकजी कुछ समय बाद वेदी तैयार होजाने पर फिर उत्सव करा देंगे। इसमें उनका लाभ ही है। —स्पष्टवक्ता।

—लखनेरा (जिला कटनी) में एक स्त्रीने पकोस की एक दस वर्षकी बालिकाको अपने घरमें बुला कर केवल १२) के जेवरके जोभसे उसको पन्धरसे मारकर उसकी लाशको खेतमें डाल दीया।

—किरोजपुर भिरकामें कुछ गुंडों ने मिलकर एक ब्राह्मण युवकको घेर लिया तथा उसके कानोंमें से सोनेकी सुरकियाँ, गलेके सोनेके घटन तथा ७२) नकद छानकर उसे कत्ल कर डाला और लाशको जंगलमें डाल दिया।

—एक हिन्दू महाशयने लोभवश अपनी विवाहिता लड़कीका जेवर कहीं गिरवी रख दिया। लड़कीके ससुरालवालोंको जब यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने उसके पास नकद रुपये भेज दिये, किन्तु उसने फिर भी जेवर नहीं छुड़ाया। इसपर ससुराल वालों ने वधूको अपने घरसे निकाल दिया। वह अपने पीछर गई तो उस लोभी पिताने भी उसे अपने घरमें आश्रय न दिया। इस पर विवश होकर बेचारी अबला ने अपने डेढ़ वर्षके बालकको मारकर अपने कपड़ों में मिट्टीका तेल छिड़ककर आग लगाती।

—गम्बईकी ज्ञेश्वरीदेवीको प्रसन्न करनेके लिये ता० १ मईको सत्तरह हजार बकरोंकी बलि चढ़ाई गई।

—ता० ५ मईको वृंदावनमें श्रीमती ललिता देवी अप्पवालका पुनर्विवाह मथुराके श्रीमान प्यारेलालजी अप्पवालक साथ बड़ी धूमधामसे हुआ। बारातमें मथुरा के ६० से अधिक प्रमुख अप्पवाल सम्मिलित हुए थे।

—कोचीनमें पंडोंको कुछ यात्री स्त्रियोंसे सीधी तरह इच्छित दक्षिणा न मिली तो वे उन्हें अपमानित करने तक पर उतार डाले। आखिर उन्हें हरप्रकार तंगकर स्नान-दक्षिणामें उनके जेवर उधरा लिये।

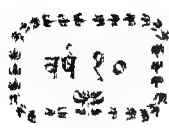
—इन्दौरके हिंदीविश्वविद्यालयके संचालनके लिये श्री० रावराजा सरसेठ हुकमचंदजीकी अध्यक्षतामें एक कमिटी नियुक्त हुई है।

—नागपुरके श्रीमान रतनसावजी परवारका गत ता० २७ अप्रैलका स्वर्गवास हुआ। परवार समाज में किमी व्यक्तिके मरनेके १२) रोज उसका मोसर (नुकता) करनेका आम रिवाज है। तदनुसार स्थितिपालक दल वालोंने उक्त साहुजीकी विधवापत्नी श्रीमती इन्द्रानी देवीको अपने पतिका मोसर करने लिये बहुत दयाया। इधर सुधारक दलकी ओरसे श्री० सेठ पृथमचंदजी राँका तथा पञ्जालालजी परवार आदिने उन्हें सामरप्रथाका अभानुषिकता तथा उससे होनेवाली हानियोंके विषयमें भले प्रकार समझाया। हर्ष है कि सद्बुद्धिसे प्रेरित होकर श्रीमती इन्द्रानी देवीने अपने पतिका मोसर करनेसे इनकार कर दिया और इस तरह परवार समाजके सम्मुख एक मार्ग प्रदर्शकका काम किया जिसके लिये परवार समाज को उनका हृदयसे आभार मानना चाहिये।

—मलाबार जिलेके एक गाँवमें एक शस्त्रने अपने सम्बन्धियों व मेहमानोंको ज्योंतारके लिये आमंत्रित किया। भोजनके पश्चात् ही एकालक कई आदमियोंको दस्त होने लगे और उनमेंसे ५ व्यक्ति उसी समय मरगये।

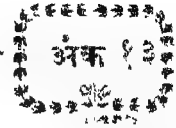
—जबलपुरमें मुसलमान छोटी नामक हिंदू विधवा युवतीको पुलिस ने गिरफ्तार कर उस पर यह आरोप लगाया है कि उसने अपने बच्चेको पैदा होत ही गला घोट कर मार डाला था।

—मदनगंज किशनगढ़की जैनसंघात ने सुन्दर-बाई नामकी दिगम्बर जैन खंडेलवाल विधवाको दुःश्रितता व गर्भवस आदिके कारण बहुत असह्य जातिसे अलग कर रखा था। अब उसे प्राथमिक देकर उक्त संघात ने पुनः शामिल कर लिया है।

ता० १ जून

सन १९३५

वर्ष १०

अंक १३

स्वतन्त्र पत्रिकापत्र ।

वार्षिक मूल्य
२। मयया
भाज ।

卐 सत्यसन्देश 卐

एक प्रतिका
मूल्य दो
आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातां न मे कीरे, न बहे न हर हरौ ।

सर्वनीर्थकृताम्मान्यम, धिर्व सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा०२० दरबारीनाथ न्यायन

प्रकाशक—फुलहचंद मेहता

जुविलीकाश तारदेव, बम्बई ।

अजमेरा

अमरोहा जैन सभा के सभापतिका वक्तव्य ।

“जैन सभा अमरोहाने कोई निर्णय नहीं किया” ।

“सही मसौदय की उ- विचार चेष्टा ।”

“रिपोर्ट को नाजायज़ समझा जाय” ।

जैन सभा अमरोहा १० मईको श्रीमान पं० दरबारीनाथ न्यायन तथा पं० लक्ष्मीधरजी (शोलापुर) के परस्पर सौजन्यके विषयमें जो मौखिक व लिखित चर्चा हुई उसका पूर्ण विवरण गताश्रमे प्रकाशित हुआ है । सन्धे बाद ता० १३ व १४ मईको दिग्गमस्वरूप व मुक्तिके विषयमें जो चर्चा हुई उसका पूर्ण विवरण अन्यत्र इस जायेगा । शायद है । विज्ञापक, सम्पूर्ण वृत्तान्त पढ़कर स्वयं सोच सकें, इसके लिये तत्पक्ष मात्र प्रकाशित किया गया है— उसपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है । हमारे सम्मान ता० २० मईके जैनगजटमें एक खर्चापत्रके विवरणमें अपने सम्मानार्थ दिये गये हैं । पूरे प्रश्नोत्तर तक नहीं पहुँच पाये हैं— और मनमाने रूपमें आलोचना कर पाठकों की भ्रममें डालनेकी चेष्टा की गई है । यही नहीं बल्कि उसमें जो भाग बटकर सच्चा जैन सभा अमरोहा तथा किसी कल्पित सम्प्रदायके नामसे निर्वाधकार रिपोर्ट प्रकाशित करनेकी जो हिमायत की गई है, वह वा असम्भव सिद्धनीय है । अमरोहा जैनसभाके सभापति श्री० साहु दुष्पुत्र, जयसालजी का वक्तव्य आगे दिया जाता है । उसमें पाठकोंको सही बात समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

—प्रकाशक ।

“ता० २२ मईके “जैन-गजट” में पृष्ठ ५ व ६ पर जैन अमरोहा सभाके नामसे भाई शोलानाथ जैन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वह सभाकी रिपोर्ट नहीं है, वरन् एक भाईकी स्वतन्त्र स्वचरित रिपोर्ट है— सभाका उसमें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है । उस रिपोर्ट पर अमरोहा सभाकी रिपोर्टका रूप दे कर जो अनाधिकार चेष्टा द्वारा न्यायभंग किया है, उसका मुझे हार्दिक दुःख है । पाठकोंको विवक्षित हो

कि सभाने न किसी प्रकारका इस सम्बन्धमें निर्णय ही किया है (निर्णय तो क्या, विचार तक भी नहीं किया है) और न मैंने ही सभापतिकी हैसियतसे इस सम्बन्धमें कुछ कहा है। वह रिपोर्ट न तो सभा का ही निर्णय है और न वह मेरे द्वारा स्वीकृत ही हुई है अतः मैं स्पष्ट शब्दोंमें उस रिपोर्टको ना-जायज करार देता हूँ और रिपोर्टर महोदयकी हरकत पर दुःख व आश्चर्य प्रगट करता हूँ। महोदय व विवेकी पाठकों से निवेदन है कि वे उस रिपोर्टके आधारपर यहाँकी सभा व पंचायतके सम्बन्धमें किसी प्रकारका विचार न बनाएँ, व उस रिपोर्टको गौरवान्मयी समझकर कुछ महत्त्व न दें।

“रिपोर्टमें श्रीमान पं० दरबारीलालजीके पक्षको कमजोर व पं० वंशीधरजीके पक्षको मजबूत बतलाया गया है। मैं सभापतिकी हैसियतसे या सभा की ओरसे इस सम्बन्धमें कोई कैमला देना उचित नहीं समझता, परन्तु मात्र इतना ही कहना काफ़ी समझता हूँ कि सभा इस विषयमें मौन है। उक्त रिपोर्ट सभाकी ओरसे नहीं बल्कि भाई भोलानाथकी ओर से है और वे अपनी व्यक्तिगत रिपोर्टमें मनचाहा लिख सकते हैं; इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

“चर्चामें कोई निर्णय देनेका अधिकारी मध्यस्थ नहीं था, दोनों विद्वानोंके विचारोंको सुनकर वस्तु-स्थितिका निर्णय करनेके पवित्र उद्देश्यसे चर्चाका आयोजन किया गया था, न कि उसे शास्त्रार्थका रूप देकर हार जीतका निर्णय देनेके लिये समस्त जैन भाइयोंने दोनों विद्वानोंके विचारोंको प्रेमपूर्वक सुना, बस यहीं उस चर्चाके उद्देश्यकी इतिश्री हो जाती है। अध्यक्ष महोदयका चुनाव तो केवल इसी उद्देश्यसे किया गया था कि चर्चा सानन्द व शांति-पूर्वक समाप्त हो। अध्यक्ष महोदयका समाजने किसी प्रकारका रिमार्क लिखने या निर्णय देनेका

अधिकार नहीं दिया था। उन्हें मात्र इतना हक था कि समय देख देखकर निर्णयानुसार प्रश्न-उत्तर करवाएँ व अशांति उत्पत्तिका निराकरण करके चर्चाको सानन्द व शांतिपूर्वक समाप्त करा दें; न कि यह कि वे अध्यक्षकी हैसियतसे चर्चाके विषय में टीका टिप्पणी करें। रिमार्कमें जो विचार प्रकट किए गए हैं वे रिमार्कर महोदयके व्यक्तिगत विचार समझे जायें। सभा या समाजका उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध न समझा जाय।

“अन्तमें मैं संक्षेपमें यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट व उसके अंगम्यरूप रिमार्कका जैन सभा अमरगढ़ासे किसी प्रकारका सम्बन्ध न समझा जाय, उन्हें व्यक्तिगत माना जाय।”

—रघुनन्दनप्रसाद जैन
सभापति—जैन सभा अमरगढ़ा।

दमोह(सी.पी.)में सनातन जैनसमाजका सातवाँ वार्षिकोत्सव—श्रीमान ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी द्वारा संस्थापित सनातन जैनसमाजका सातवाँ वार्षिकोत्सव दमोह(सी.पी.)में ता० १३ व १४ जून को होना निश्चित हुआ है। उत्सव को सफल बनानेके लिये खूब तैयारियाँ की जा रही हैं। सुयोग्य सभापतिके निर्वाचनके लिये प्रयत्न किया जा रहा है। जैनसमाजकी उन्नतिके इच्छुक बंधुओंको उत्सव पर पधार कर उसमें पूर्ण योग देनेके लिये अभीसे तैयारी कर लेना चाहिये। —मंत्री।

—कोटपूतलीके एक महाशय अपने पुत्रका—उसकी बधूकी मौजूदगीमें—दूसरा विवाह करनेका आयोजन कर रहे हैं। लड़का समझदार नौजवान है। उसका पहिला विवाह तीन साल पहिले कलकत्तामें हुआ था, जिसपर शारदा ऐक्टके अनुसार केस भी चला था। दूसरा विवाह करनेका कारण यह बताया जाता है कि प्रथम बधू के पैरमें कृष्ण लंजापन है।

वर्ष १०

अंक १३

ज्येष्ठ कृष्णा ३०

वीर संवत् २४६१

ता० १ जून

सन १९३५ ई०

सत्यसंदेश

जैनधर्मका मर्म ।

(६३)

संलेखना ।

जैनधर्ममें व्रतोंके प्रकरणमें संलेखनाका भी उल्लेख किया जाता है। यह मृत्युसमयकी क्रिया है तथा मुनि और श्रावक, कोई भी इसे कर सकता है। इसलिये इस व्रतका अलग विधान किया गया है। यद्यपि किसी ने इसे शिष्याव्रतोंमें भी गिना है—जैसा कि पहिले कहा जा चुका है—परन्तु अधिकांश लेखकोंने इसे अलग ही रक्खा है।

जिस समय मृत्युका निश्चय हो जाय अथवा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होजाय कि मृत्युको स्वीकार किये बिना कर्तव्यभ्रष्टतासे बचनेका दूसरा कोई उपाय न हो, उस समय अपने कर्तव्यकी रक्षा करते हुए जीवनका उत्सर्ग कर देना संलेखना है।

बहुतसे धर्मोंमें इस प्रकारके जीवनात्सर्गका विधान पाया जाता है। कहीं जलमें डूबने, कहीं पर्वत से गिरने अथवा किसी दूसरे रूपसे प्राणोंके उत्सर्ग करनेका विधान है। परन्तु आजकल के विधानों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी नींव अन्धश्रद्धा पर खड़ी हुई है, दूसरे उसकी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। किसी देवताको खुश करनेके लिहाजसे मरजाना अन्धश्रद्धाका भयंकर परिणाम है, क्योंकि न तो कोई ऐसा देवता है और न उसे इस प्रकारसे खुश करने की जरूरत है। हाँ, कर्तव्यकी वेदीपर बलिदान करना ही सच्चा बलि-

दान है। समाजकी रक्षाके लिये जान लड़ा देना, दूसरोंकी सेवामें शरीर देना पड़े तो देना आदि ही सच्चा बलिदान है। अमुक जगह मरनेसे या अमुक का नाम लेकर मरनेसे स्वर्ग या मोक्ष मिल जायगा, इस प्रकारकी अन्धवासनासे प्राण देनेका कोई फल नहीं है। वह एक प्रकारकी आत्महत्या ही है।

अपनी और जगत्की भलाईकी दृष्टिसे जब प्राणात्सर्ग करना अधिक कल्याणकारी मालूम हो तभी प्राणात्सर्ग करना चाहिये। पुराने समयकी प्राणात्सर्ग क्रिया इतनी विकृत और दुर्वासनापूर्ण थी कि वह एक प्रकारसे नामशेष ही होगई या अन्धश्रद्धालुओंके लिये बच रही। धार्मिक उपयोगिता की दृष्टिमें उसका कुछ मूल्य न रहा। किन्तु जैनधर्मने उसका इतना अधिक संशोधन किया है कि वह शोधे हुए विषकी तरह औषधका रूप धारण कर गई है। आज उसमें थोड़े बहुत संशोधनकी आवश्यकता और होगई है; उस संशोधनके बाद वह आज भी उपयोगी है।

जैनधर्मने जो इस विषयमें संशोधन किया है उसमें सबसे बड़ा संशोधन यह है कि उपवासको छोड़कर मृत्युके अन्य सब लयायोंकी मनाई करदी गई है। जब कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाय कि उसके कष्टोंका सहन करना कठिन हो, उसके मारे हम दूसरों की सेवा भी न करसकते हों, बल्कि दूसरोंसे अधिक सेवा लेनी पड़ती हो, उस समय उप-

वास करके शरीर छोड़ना चाहिये। जलमें डूबने आदि उपायोंकी सख्त मनाई है। और उपवासका विधान भी एकदम नहीं है; किन्तु प्रारम्भमें नीरस भोजन करना चाहिये, बादमें अन्न त्याग करना चाहिये, बादमें छाछ वगैरह किसी पेय वस्तुके आधार पर रहना चाहिये, इसके बाद शुद्ध जलके आधार पर रहना चाहिये, इसके बाद पूर्ण उपवासका विधान है या सिर्फ जलके आधार पर रह सकता है। इस प्रक्रियासे दिनों महीनों और वर्षोंका समय लग जाता है। एकदम प्राण त्याग करनेमें जो संकेश अपनेको और दूसरोंको होता है, वह इस प्रक्रियामें नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया मरणका ही नहीं, जीवनका भी उपाय है। इस प्रकारका भोजन-त्याग कभी कभी असाध्य बीमारियों तकको दूर कर देता है। अगर भोजनत्यागसे बीमारी शांत होजावे और जिन कारणोंसे सल्लेखना की थी वे कारण हट जावें तो सल्लेखना बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार के संशोधनसे सल्लेखना की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जायगी।

आत्महत्या और सल्लेखनामें जमीन आममान से भी अधिक अन्तर है। आत्महत्या किसी कषाय के आवेगका परिणाम है, जब कि सल्लेखना त्याग और दयाका परिणाम है। जहाँ अपने जीवनकी कुछ भी उपयोगिता न रह गई हो, और दूसरोंका व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता हो, वहाँ शरीर-त्यागमें दूसरों पर दया है।

प्रश्न—जिन रोगोंको बड़े बड़े वैद्य असाध्य कह देते हैं, उनसे भी मनुष्यकी रक्षा होजाती है। क्षणभर बाद क्या होनेवाला है, इसको पूर्ण निश्चय के साथ कौन कह सकता है? इसलिये मृत्युका भी पूर्ण निश्चय कैसे होगा? और पूर्ण निश्चयके बिना सल्लेखना लेना उचित नहीं कहा जासकता। वह तो आत्मवध हो जायगी।

उत्तर—मनुष्यके पास निश्चय करनेके जितने साधन हैं उन सबका उपयोग करनेपर जो निर्णय हो, उसीके आधार पर काम करना चाहिये। अन्यथा मनुष्यको बिलकुल अकर्मण्य होजाना पड़ेगा। जीवनके वह सारे काम अपने ज्ञानसे करता है। यह काम भी उसे इसी तरह करना चाहिये। हाँ, उसके भीतर किसी प्रकार का कषायावेश न हो, शुद्ध बुद्धिसे विचार करे। इस प्रकारका तथा निम्नलिखित चार बातोंका विचार करके सल्लेखना स्वीकार करे। लोक-लज्जा आदिसं सल्लेखना न ले और न किसी को अवर्द्धस्ती सल्लेखना दे।

क—रोग अथवा और कोई आपत्ति असाध्य हो

ख—सबने रोगीके जीवन की आशा छोड़दी हो

ग—प्राणी स्वयं प्राणत्याग करने को तैयार हो।

घ—जीवनकी अपेक्षा जीवनका त्याग ही उसके लिये श्रेयस्कर सिद्ध होता हो।

इसके अतिरिक्त और बातें भी विचारणीय होसकती हैं। जैसे उसकी परिचर्या करना आशक्य हो और परिचर्या करने पर भी उसकी असह्य वेदनामें कमी न की जासकती हो, आदि। यह बात पहिले ही कही जा चुकी है कि सल्लेखना करनेसे अगर किसीका स्वास्थ्य सुधर जाय तो सल्लेखना बन्द कर देना चाहिये।

प्रश्न—यदि स्वास्थ्य सुधरने पर सल्लेखना बन्द करदी जाय तो सल्लेखना एक प्रकारकी चिकित्सा (उपवास-चिकित्सा) कहलाई। तब ब्रतोंके प्रकरणमें उसके विधान की क्या आवश्यकता है? उसे तो चिकित्साशास्त्रमें शामिलकरना चाहिये।

उत्तर—उपवास-चिकित्सा और सल्लेखनामें अन्तर है। चिकित्सामें जीवन की पूरी आशा और चेष्टा रहती है, सल्लेखना उस समय की जाती है जबकि जीवनकी न तो कोई आशा रहती है, न उसके लिये कोई चेष्टा की जाती है। अकस्मात् कोई

ऐसी परिस्थिति पैदा होजाय कि उपवास बगैरइसे निराशामें आशाका उदय होकर उसमें सफलता हो जाय तो जबदेस्ती प्राणत्याग करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि सल्लेखना आत्महत्या नहीं है, किन्तु आई हुई मौतके सामने वीरतासे आत्मसमर्पण करना है। इससे मनुष्य शांति और आनन्दसे प्राणत्याग करता है। मृत्युके पहिले जो उसे करना चाहिये वह कर जाता है। मौत अगर टल जाय तो उसे जबदेस्ती न बुलाना चाहिये।

सल्लेखनाका मुख्य कारण रोग अथवा और ऐसी ही कोई शारीरिक विकृति है। परन्तु अन्य कारणोंका भी उल्लेख किया जाता है। जैसे उपसर्ग, दुर्भिक्ष, वृद्धता आदि। ये कारण पुराने समयकी मुनिसंस्था का लक्ष्यमें लेकर बताये गये हैं। पुरानी मुनिसंस्थाके नियमानुसार उपसर्ग आने पर मुनिको भागना न चाहिये, न बचाव करना चाहिये, इसलिये सल्लेखना ही अनिवार्य है। इसी प्रकार दुर्भिक्षमें मुनिके योग्य निर्दोष आहार नहीं मिल सकता, इसलिये भी उसे प्राणत्याग करना चाहिये। इसी प्रकार अतिवृद्ध हो जाने पर मनुष्य मुनियोंके आचारका पूरी तरह पालन नहीं कर सकता इसलिये आचारहीन होनेकी उपेक्षा प्राणत्याग श्रेष्ठ है।

पुरानी मुनि-संस्थाके ये नियम आज बदलदिये गये हैं, इसलिये सल्लेखनाके ये कारण भी आवश्यक नहीं कहे जासकते। परन्तु इनके भीतर जो दृष्टि है वह आज भी उपयोगी है। पुराने समयके उपसर्ग, दुर्भिक्ष आदिको हम सल्लेखनाके लिये पर्याप्त कारण मानें या न मानें परन्तु इसमें एक बात अवश्य है कि जब मनुष्य दुनियोंके लिये भारभूत हो जावे तो स्वेच्छासे सात्त्विक रीतिसे मृत्यु स्वीकार करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मनुष्यको भारभूत होने की कोशिश न करना चाहिये, किन्तु जब उसके ऊपर प्राकृतिक या परप्राणिकृत ऐसी

विपत्तियाँ आजायें कि वह न तो अपना ही कल्याण कर सके, न जगत्का कल्याण कर सके तो समाधि-मरण उचित है। यह आत्महत्या नहीं है।

समाधिमरण आत्महत्या नहीं है, इसके विषयमें जैनाचार्योंने एक सुन्दर उपमा दी है। वे कहते हैं* कि जैसे कोई व्यापारी घरका नाश नहीं चाहता, अगर घरमें आग लगजाती है तो उसके बुझानेकी चेष्टा करता है, परन्तु जब देखता है कि इसका बुझाना कठिन है, तब वह घरकी पर्वाह न करके धन की रक्षा करता है; इसी तरह कोई आदमी शरीरका नाश नहीं चाहता परन्तु जब उसका नाश निश्चित हो जाता है तब वह शरीरको तो नष्ट होने देता है किन्तु धर्मकी रक्षा करता है; इसलिये यह आत्मबध नहीं कहा जा सकता।

यह आत्मबध नहीं है; किन्तु इसका दुरुपयोग न होने लगे, इसकेलिये सतर्कता रखना चाहिये।

अतिचार।

भावकोंके लिये जो बारह व्रत बताये गये हैं उनका वर्णन हांचुका, परन्तु व्रतोंकी रक्षाके लिये उनके दोषोंका जानना आवश्यक है। अतिचार व्रत का दोष माना जाता है। अनाचार व्रतका नाश माना जाता है। अतिचारमें भी व्रतका नाश होता है, परन्तु कुछ अंशमें उसकी रक्षा रहती है। इसलिये आंशिक भंगको अतिचार और पूर्णभंगको अनाचार कहते हैं।

॥ यथा वणिजः विविध पण्यदानादान संचयपरस्य गृह विनाशो ऽ निष्टः तद्विनाश कारणे चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति । दुष्परिहारे च पण्यविनाशो यथा भवति तथा यतते । एवं गृहस्थो ऽ पि व्रतशीलपुण्यसंचय प्रवर्तमानस्तदाप्यस्य शरीरस्य न पातमाभिधाञ्छति । तदुद्भवकारणे चोपस्थिते स्वगुणविशोधनपरिहरति दुष्परिहारे यथा स्वगुणविनाशो न भवति यथा प्रवर्तति कथमाह - बधो भवेत् । —त० राजवार्त्तिक ७-२२-८

दोष या अतिचार सैकड़ों हो सकते हैं, परन्तु उनमेंसे मुख्य मुख्य पाँच पाँच दोष चुनकर गिनाये गये हैं। यहाँ उनका भंक्षोपमें विवेचन किया जाता या नामावलि दी जाती है। जो अतिचार वर्तमान कालकी दृष्टिसे अनाचार रूप है अथवा जो दोष-रूप ही नहीं है, उसका स्पर्ष्टीकरण उस जगह कर दिया जायगा।

अहिंसागुव्रत—१ पशुओंको इस तरह जकड़ कर बाँधना जिससे उनको हिलना डुलना भी मुश्किल होजाय (बन्ध), २ उनको निर्दयतासे पीटना (वध), ३ कान नाक बगैरह छेदना ४ उनपर ज्वाला, बोझा लादना, ५ खानेपीनेमें कमी करना। अगर ये काम दुर्भावसे न किये गये हों तो अतिचार नहीं हैं।

सत्यागुव्रत—१ झूठा उपदेश देना। इस अतिचारका साधारणतः जो अर्थ किया जाता है, वह ठीक नहीं है। जान बूझकर अगर झूठी बातका उपदेश दिया जाय तब तो वह अनाचार है। अगर किसी विषयमें हमारा विश्वास ही ऐसा हो और तदनुसार ही हमने उपदेश दिया हो तो वह व्रतकी दृष्टिसे अतिचार नहीं है। वास्तवमें इस अतिचारका अर्थ लापरवाहीसे बोलना या दुराग्रह करना है। २-स्त्री पुरुष आदिकी चेष्टाओंको प्रगट करना। ३-दूसरेके कहनेसे झूठी बातें लिखना या नकली हस्ताक्षर बना देना आदि। यह अतिचार नहीं वास्तवमें अनाचार है। ४-कोई मनुष्य अपने यहाँ कोई चीज रखगया हो और भूलसे कम माँगे तो जानते हुए भी उसका अनुमोदन करना। ५-चुगली खाना।

अचौर्यागुव्रत—१ किसीको चोरीके लिये प्रे-

* अन्योनःनुकमः। नुदितं च यत्किञ्चित्सत्य पर प्रयोगवशादेव तेनोक्तमनुदितं चेत्तत्र चञ्चलानिमित्तम् लेखनम्। अन्यस्वरूपाक्षर करणमित्यन्ये। सागारधर्मादित ४-४५।

रित करना। वास्तवमें यह अनाचार ही है। २-चोरीका सामान लेना। ३ मापने तौलनेके साधन न्यूनाधिक रखना। यह भी अनाचार है। ४ अधिक मूल्यकी वस्तुमें हीन मूल्यकी वस्तु मिलाकर बेचना। घाँमें चर्बी मिलाना, पृष्ठने पर झूठ बोलना आदि अवस्थामें यह अनाचार ही है। ५ सामान पर टैक्स बगैरह न देना। सत्याग्रहमें चोरीकी वासना न होने से वह अतिचार नहीं है।

ब्रह्मचर्यागुव्रत—१ दूसरेकी सन्ततिका विवाह कराना। इसको अतिचार मानना निवृत्ति मार्ग का अतिरेक है। जिसकारणसे अपनी सन्तानके विवाहका आयोजन करना उचित है, उसी कारणसे दूसरेकी सन्तानका विवाह करना भी उचित है। पाछेके लेखकोंको इसकी अतिचारता स्वटकी भी है इसलिये उनमें इसका दूसरा अर्थ किया है कि एक पत्नीके रहने पर अपनी दूसरी शादी करना परविवाह करण अतिचार है। इस अर्थकी दृष्टिसे बहुपत्नीत्वके रिवाज वाले देशमें यह अतिचार माना जा सकता है। जहाँ बहुपत्नीत्वकी पथा नहीं है, वहाँ तो यह भी अनाचार है। जहाँ तलाकका रिवाज हो वहाँ पर तलाक देना अतिचार मानना चाहिये, या तलाक देकर दूसरा विवाह करना अतिचार है। अथवा दूसरा विवाह करनेकी इच्छासे तलाक देना अतिचार है। २ दूसरेके द्वारा परिगृहीत वेश्याके पास जाना। ३ अथवा अपरिगृहीत वेश्याके पास जाना। पहिले समयमें इस विषयमें नैतिकताके बन्धन बहुत शिथिल थे, इसलिये वेश्यासेबन भी अतिचार ही था, न कि अनाचार। परन्तु स्त्रियोंके साथ यह अत्याचार है। वास्तवमें वेश्यागमन भी

† यदा तु स्वदार सन्तुष्टो विशिष्टसंतोषाभावात् अभ्यस्तकृत्परिणयति तदाप्यस्याभ्यस्तित्वात् स्यात्। परस्वककृत्रान्तरस्व विवाह करणमात्मना विवाहनेम्। सागारधर्मादित ४-५८।

अनाचार है। हाँ, अविवाहित पुरुषकी दृष्टिसे इसे अतिचार कह सकते हैं, परन्तु विवाहितके लिये तो अनाचार ही है। दो पुरुषोंमें होने वाला कामसेवन भी वेश्यासेवनके समान दाय है। ४ कामसेवनके सिवाय भिन्न अंगोंसे कामसेवन करना। ५ कामोत्तेजना अधिक होना या इसके लिये कामोत्तेजक पदार्थोंका उपयोग करना।

आचार्य समन्तभद्र ने परिगृहीत और अपरिगृहीत, इसप्रकार वेश्याके दो भेद नहीं रखे हैं। उनमें दोनोंके स्थान पर एक ही अतिचार माना है और पाँचकी संख्या पूरी करनेके लिये विटत्व-भण्ड-पनसे भरी हुई वचन और मनकी चेष्टाएँ को अतिचार माना है। यह मतभेद साधारण है।

परिग्रह परिमाण—धनधान्यादि परिग्रहकी मर्यादा का उल्लंघन करना अतिचार है। मर्यादाका उल्लंघन करनेसे तो अनाचार ही हो जायगा। इसलिये उल्लंघन करनेमें भी मर्यादाकी अपेक्षा रखना चाहिये। जैसे गायके गर्भवती होने पर संख्या बढ़ जाती है, परन्तु उसे गिनतीमें शामिल न करना। आभूषणों की संख्या बढ़ रही हो तो दो आभूषणोंको मिलाकर एक कर देना आदि।

आचार्य समन्तभद्रने इस व्रतके अतिचारोंके नाम दूसरे ही दिये हैं। १-पशु जितनी दूरतक चल सकते हैं उससे अधिक दूरतक चलाना। २-आवश्यकतासे अधिक संग्रह करना। ३-लाभके आवेशसे बहुत आश्चर्य करना। ४-बहुत लोभ—कंजूसी—करना। ५-लोभसे पशुओंपर बहुत भार लादना।

† क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धनधान्य दासीदास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ।
—तत्त्वाधं ७-२९ ।

† अतिवाहनातिसंग्रह विस्मय कोभाति भार वहनानि ।
परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा एव कश्चन्ये ॥

—रत्न क० भा० ३-१६ ।

दिग्वत और देशविरतिकी आज आवश्यकता ही नहीं है, इसलिये उनके अतिचार नहीं बताये जाते।

सामायिक—मन वचन कायकी चञ्चलता, अनादरसे सामायिक करना या भूल जाना। ये बातें प्रतिक्रमण प्रार्थना आदिमें भी लगाना चाहिये। प्रतिक्रमणमें एक बड़ा भारी अतिचार यह गिनना चाहिये कि जिससे क्षमायाचना करना चाहिये उससे न करके दुनियाँ भरके जीवोंसे क्षमायाचना करना।

स्वाध्याय—पहिले यह बारह व्रतोंमें नहीं गिना जात था इसलिये इसके अतिचार नहीं बताये गये। अब इसके अतिचार यो समझना चाहिये।

१-मनकी असंलग्नता, २-वचनकी विसंलग्नता, (मौनमें वचनकी असंलग्नता रहती है, परन्तु मौनमें भी स्वाध्याय अच्छी तरह होता है, इसलिये वचन की असंलग्नता अतिचार नहीं है किन्तु विसंलग्नता अर्थात् स्वाध्यायके समय विचार किसी और बातका करना और सोचना कुछ और, अतिचार है। हाँ, कोई आवश्यक सूचना करना पड़े तो यह अतिचार नहीं है)। ३-अनादरसे पढ़ना सुनना आदि ४-भूल जाना। ५-पक्षपात। इससे सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिमें बाधा पड़ती है, इसलिये यह बड़ा भारी अतिचार है।

कायकी असंलग्नता या विसंलग्नताको अतिचार नहीं कहा, इसका कारण यह है कि चलते फिरते या लंटे हुए भी स्वाध्याय हो सकता है, इसलिये वह दोष नहीं है।

अतिथिसेवा—मुनियोंको भोजन देनेकी दृष्टिसे पुराने समयमें अतिचार बताये गये थे। इसलिये सचित्त वस्तुसे ढक देना, उसमें रखना, देय वस्तु दूसरेकी बता देना, अनादरसे देना, कालका उल्लंघन करना अतिचार थे। सचित्तका अर्थ अभक्ष्य करने पर आज भी ये अतिचार कहे जा सकते हैं। परन्तु अतिथिसेवामें सिर्फ भोजन कराना ही न समझ लेना

चाहिये; अन्य प्रकारकी सेवाका भी यथायोग्य समावेश करना चाहिये ।

दान — इसका एक अलग व्रतके रूपमें रक्खा गया है । इसके मुख्य अतिचार निम्नलिखित मानना चाहिये— १-निरूपयोगी कार्योंमें देना, २-अहङ्कार करना, ३-यशकी वासनाको मुख्यता देना, ४-बदले की वासना रखना, ५-अनादर या अनिच्छासे देना आदि ।

भोगोपभोग परिसंख्यान—इसके अतिचार दो तरहके * मिलते हैं—

पुरानी मान्यता यह है— १-सचित्ताहार, २-सचित्तासे सम्बद्ध वस्तुका आहार, ३-सचित्तासे मिश्रित वस्तुका आहार, ४-मादक आदि वस्तुओंका आहार, ५-अधपकी वस्तुका आहार । ये पाँचों अतिचार सिर्फ भोजनके विषयमें हैं जब कि भोगोपभोग परिसंख्यानका क्षेत्र विशाल है । इसलिये अतिचारोंका यह पाठ बहुत अपूर्ण है । इसलिये आचार्य समन्तभद्रने जो मशोधन किया है या जो पाठ दिया है वह अधिक उपयुक्त है । १-विषयोंमें आदर रखना, २-बार बार विचार करना, ३-अत्यधिक तालुपना रखना अर्थात् प्रतिकार होजानेपर भी इच्छा रखना, ४-भविष्यके भोगोंमें तन्मय होना, ५-अत्यधिक तल्लीन होना । और भी अतिचार बनाये जा सकते हैं ।

अनर्थ दंडविरति— १-असभ्य परिहास करना, २-असभ्य चेष्टा करना, ३-व्यर्थ बकवाद करना, ४-बिना विचारें प्रवृत्ति करना, ५-अनावश्यक संग्रह करना ।

* सचित्तसम्बद्ध संमिश्राभिणव दुःपकाशाराः ।

—तत्त्वार्थ ७-३५ ।

विषयविषयोऽनुपेक्षाऽनुस्यूतिरतिबोध्यमतिवृत्तानुमयी ।
भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पञ्च कथ्यन्ते ॥

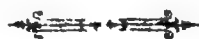
—रत्नकं. भा० ३-४४ ।

प्रोषध— १-२-३-बिना देखे शोधे वस्तुओंका उठाना रखना और बिछाना, ४-५-धार्मिक क्रियाओं में अनादर रखना और भूल जाना ।

प्रोषध इसलिये है कि भोजनकी तरफसे निगा-कुल रहकर मनुष्य अधिक सेवा स्वाध्याय आदि कर सके तथा स्वास्थ्य भी ठीक रख सके । इन उद्देश्योंको धक्का पहुँचानेसे अतिचार हो जाता है ।

संज्ञेविना— १-जीवनकी इच्छा रखना, २-मरने की इच्छा रखना, (उस समय मनुष्यको मृत्यु और जीवनमें समदर्शी होना चाहिये) ३-मित्रोंका स्मरण कर करके दुखी होना, ४-पुराने भोगोंका स्मरण करना, ५-भविष्यके लिये भोगोंकी लालसा रखना ।

अतिचार अनेक है । यहाँ तो नमूनके तौर पर मुख्य मुख्य गिनाये गये हैं । जैनाचार्योंमें इस विषय में भी अनेक मतभेद हैं, जिससे तार्त्विक हानि तो नहीं है, परन्तु उससे इतना तो सिद्ध होता है कि ये आचार्य अरहन्तके नामकी दुहाई देकर देशकाल के अनुसार स्वेच्छासे नये नये विधान बनाया करते थे । उनका यह प्रयत्न लोगोंको समझानेके लिये उचित ही था ।

विधवा-जीवन ।

विधवा गृह-जीवन में धर्म कैसे पाल सके ।
धधिन में लगी जो वैदोड़सी रहत हैं ॥
भजन कहाँ ते बने भोजन के लाले रहें ।
बस बिना उष्ण-शीत वेदना सहत हैं ॥
आश्रमन की धर्मशून्य घटनाएँ जानें सभी ।
लाज हमें आवत है, कछु जो कहत हैं ॥
सुखमयी जीवन हमारो यदि चाहो “नाथ”
तीसरो उपाय वही, हम जो चाहत हैं ॥

—दूरदर्शी ।

अमरोहामें विद्वानोंकी चर्चा ।

(२)

ता० १२ मईकी रात्रिको ही सब पंचोंने बैठकर ता० १३ के लिये प्रोग्राम बना लिया था, जिसमें यह निश्चय किया गया था कि ता० १३ के दुपहरमें पं० वं० जी शालापुर प्रश्न करेंगे और पं० दरबारीलालजी उत्तर देंगे और अंतिम उत्तर भी उन्हींका होगा; तथा शामको इसीतरह पं० दरबारीलालजी प्रश्न करेंगे और पं० वंशीधरजी उत्तर देंगे और अंतिम उत्तर भी उन्हींका होगा। तदनुसार दुपहर का सब लोग जुड़े और पं० वंशीधरजीसे प्रश्न करने के लिये कहा गया। इसपर पं० वंशीधरजी ने बड़े जोरदार शब्दोंमें कहा कि मैं कभी प्रश्न नहीं कर सकता, मेरा उत्तर सदा अन्तमें रहेगा। पं० दरबारीलालजी का कहना था कि "मैं अपने विचारोंके प्रचारके लिए निकला हूँ, किसीसे प्रश्न पूछनेके लिए नहीं। इसलिए मेरे विचारोंके विषयमें जिसको शंका हो वह पूछे या विरोध करे; मैं उसका परिहार करूँगा। इतना होने पर भी कल मैंने पं० वंशीधरजीका अंतिम उत्तर पक्ष रहना स्वीकार कर लिया, वह सिर्फ इसीलिये जिससे यह चर्चा बन्द न हो जाय। एक तो कल उनने चर्चाको अधूरी छोड़कर आगे बढ़नेसे इन्कार कर दिया और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं।"

पं० वंशीधरजी गर्जन्त भाषामें यही बात कहते रहे कि हमारा तो जैनधर्म प्राचीन है, उसके मानने वाले यहाँ भी बहुत हैं, आपका यहाँ कौन है, आप के तो विचार नये हैं आदि—

पं० दरबारीलालजी ने सभ्य व नम्र शब्दोंमें कहा कि—मेरा कोई है कि नहीं इस बातसे सत्या-सत्यका कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं फौजफाँटा या अन्यायीवर्ग लेकर चले।

मेरे पाम तो सत्यका बल है, जिसका जी चाहें सामना करले। यदि आप पक्षाभिमानका परिचय देते हैं, तब मैं कमसे कम न्यायाचित व्यवहार अवश्य चाहूँगा। चर्चा समान उत्तरपक्षोंमें होगी जो कि होना चाहिये।

पं० दरबारीलालजीका कहना इतना उचित था कि यहाँका अधिकांश समाज—जो कि पं० दरबारीलालजीके विचारोंके विरुद्ध थी—उमें भी उनका कहना उचित मालूम हुआ। तब उनने पं० वंशीधरजीका अलग लेजा कर बहुत समझाया; परन्तु पण्डितजी कब मानने वाले थे? वे तो पक्षाभिमान के नशेमें इतने मस्त थे कि उन्होंने "चिकने घड़े पर पानी" वाली कहावत चरितार्थ कर ही डाली। फिर कुछ लोगों ने पं० दरबारीलालजीको अलग लेजाकर प्रार्थना की कि किसी तरह आपही प्रश्न कीजिये, पं० वंशीधरजी तो माननेही नहीं। तब पं० दरबारीलालजीने कहा कि जब प्रश्न रखना तोहीनीकी बात समझी जा रही है तब मेरा कर्तव्य है कि मैं अंतिम उत्तर पक्षोंको समान भागोंमें बँटवाऊँ। यह बात न्याय और रिवाज दोनोंके अनुसार ठीक है।

एक सज्जनने कहा—तो आप अभी एक पूर्व-पक्ष और रख दीजिये; फिर आगेके प्रोग्रामोंमें दोबार पूर्वपक्ष उनसे रखवाया जायगा और इसप्रकार अंतिम उत्तर पक्ष दोनोंको बराबर मिल जायगा।

पं० दरबारीलालजी ने कहा—अभी आप एक उत्तर पक्ष दिलवा नहीं सकते, फिर आगे दो उत्तर पक्ष क्या दिलवा सकेंगे? एक बार उत्तर पक्ष दिलवानेमें जो बाधा अभी है और उसको आप हटा नहीं सकते तो फिर उससे दूनी बाधाको कैसे हटा सकेंगे?

तब पं० दरबारीलालजी ने ---

देकर आये तो उस समय पं० वंशीधरजी ने उनके सामने ही मुँहसे कहा कि—“रघुवीरशरणजी देखो, हमारे हृदयमें पं० दरबारीलालजीके प्रति आपसे ज्यादा आदर व सम्मान है क्योंकि उन्होंने जैन भिज्जान्तोंकी तहामें पहुँचकर जो जैनधर्मका मथन किया है और मथन करके आगे पैर बढ़ाया है, वह एक असाधारण बात है, जिसकी प्रशंसा किये बिना हम भी नहीं रह सकते—भले ही हमारे विचार विरुद्ध हों”। इससे मुझे प्रसन्नता तो हुई ही, साथ ही आश्चर्य भी हुआ।

पं० दरबारीलालजीको न्यायोचित सुविधाएँ भी न मिल पावें, ऐसी इच्छा कुछ लोगोंकी मालूम होती थी परन्तु यहाँ पं० वंशीधरजीका अन्यायपूर्ण आग्रह इतना स्पष्ट व नम्र था कि वे अपनी अन्याययुक्त बात पर जोर नहीं दे सकते थे। उधर पं० वंशीधरजी प्रश्न करनेको तैयार न थे इससे दुपहरकी चर्चा बन्द रखनी पड़ी और इसका श्रेय पं० वंशीधरजीको मिला। फलतः सबको लौट जाना पड़ा। इस घटनासे पं० वंशीधरजीके विषयमें लोगों का ख्याल बहुत नीचा हो गया। पं० वंशीधरजीको लोगोंने अपना पक्ष समर्थनके लिये बुलाया था, परन्तु इसमें उन्हें बहुत निराशा हुई। हाँ, पक्षप्रेमके कारण वे विशेष कुछ कह न सके।

अन्तमें सब पंचोंकी फिर बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि पूर्वपक्ष उत्तरपक्षका निर्णय पंचोंके हाथमें रहे और वे न्यायोचित ढंग पर इसका निबटारा करें। इस विषयमें और भी चर्चा हुई और शामको आठ बजेसे दिगम्बरत्वके विषयमें चर्चाका प्रोग्राम रक्खा गया।

तदनुसार रात्रिको मौखिक चर्चा हुई। अन्तिम उत्तरपक्ष पं० दरबारीलालजीका ही रहा और पं० वंशीधरजीको मानना पड़ा। वह चर्चा इसप्रकार है—
पं० वंशीधरजी (१)

दिगम्बरत्वके विषयमें मेरा कहना यह है कि जो सन्यासी होता है वह समस्त परिग्रहोंका त्यागी होता है। वह सिर्फ उन्हीं चीजोंको रखता है जो संयमके लिये या प्राणरक्षाके लिये अनिवार्य हैं। कपड़ा वगैरह चीजें ऐसी नहीं हैं, इसलिये सन्यासी या मुनि होनके लिये उसका त्याग अवश्य करना चाहिये। उसके बिना कोई मुनि कैसे हो सकता है?

पं० दरबारीलालजी (१)

कपड़ा शरीररक्षाका साधन भी है और कहीं कहीं वह दयाका उपकरण भी हो जाता है। शीतप्रधान देशोंमें, जहाँ कपड़ेके बिना शीतसे मर जाने या स्वास्थ्य विगाड़ जानेकी अधिकसे अधिक सम्भावना है, वहाँ भोजनादि ग्रहणके समान वस्त्र ग्रहण भी किया जा सकता है। और अगर कभी नगरमें जाना पड़े और वहाँकी स्त्रियोंको नम्र आदमी को देखकर कष्ट हो, जैसा कि होता है, तो वस्त्रधारण से उनका यह कष्ट बच जाता है, इसलिये वह दयाका उपकरण भी बन जाता है।

पं० वंशीधरजी (२)

वस्त्र, भोजनके समान आवश्यक नहीं है। भोजनके बिना मनुष्य जीवित रह नहीं सकता, जबकि वस्त्रके बिना रह सकता है। इसलिये वस्त्रको भोजनके समान नहीं माना जा सकता है। दूसरोंकी पर्वाह हमें क्यों करना चाहिये? दूसरोंके लिये क्या धर्म नष्ट कर दें? स्त्रियोंको इससे कामातुरता नहीं, घृणा तिरस्कार पैदा होता है। यों तो कामातुरता भी आप संयमका कारण मान लेंगे।

पं० दरबारीलालजी (२)

आवश्यकताकी तर-तमता तो कई बातोंमें होती है। हवा जितनी आवश्यक है, उतना अन्नजल नहीं, किन्तु इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता कि “हवा के समान अन्नजल नहीं है, इसलिये अन्नजल ग्रहण करने वाला मुनि नहीं हो सकता। सभी चीजें

समान आवश्यक हो तभी वे अपरिग्रह कहलावें, यह नहीं कहा जा सकता। आप हवा, अन्न और जनको आवश्यक मानते हैं। मैं वस्त्रादि भी मानता हूँ जैसा कि देश कालके अनुसार होता है।

धर्मके लिये दूसरोंकी पर्वाह करना चाहिए कि नहीं, या कितनी करना चाहिए, यह तो अलग चर्चा का विषय है। परन्तु इतना तो कहा जा सकता है कि कपड़ा रखा जा सकता है, क्योंकि कपड़ेमें धर्मका नाश नहीं होता। जवनक यह चर्चाका विषय है, तबतक इसे धर्मनाशक मानकर कोई बात नहीं कही जा सकती। स्त्रियोंके मनमें घृणा आदि कोई भी भाव पैदा हो, वह ही तो खराब वस्तु है ही। तब उसमें उन्हें बचावके लिये कपड़ा रक्खा तो वह परिग्रह न कहलाया। तब वह परिग्रह न कहलाया तो वह धर्मनाशक कैसा ?

कामातुरता स्वयं असंयम रूप है, इसलिये इसको कपड़े आदिकी तरह नहीं कह सकते। कपड़े आदिके विषयमें तो यह विचार करना पड़ता है कि इसमें परिणाममें विकार होगा या नहीं ? परन्तु कामातुरता स्वयं विकाररूप होनेसे उसके विषयमें ऐसा मन्देह नहीं हो सकता।

पं० वंशीधरजी (३)

आप हवासे भोजनमें अन्तर बताते हैं सो ठीक है। वास्तवमें भोजन भी असंयम है, इसीलिये एक ध्यानस्थ मुनि भोजन नहीं करता। परन्तु कपड़ा उससे भी बड़ा असंयम है, जिससे वह मन्यासी नहीं हो सकता। हाँ, वह छुटक हो सकता है। जब कपड़ेका त्याग नहीं होता तब संयमी बननेकी बात क्यों कहना चाहिए ? भले ही आप उसे मुनि कहें, परन्तु है तो वह परिग्रही ही। जहाँ कपड़े बिना गुजर नहीं हो सकती, वहाँ असंयमी रहें; वे संयमी बननेका विचार क्यों करते हैं ?

पं० दरबारीलालजी (२)

जब भोजन भी असंयम है और तब भी भोजन करनेवाला मुनि कहलाता है, इसी तरह कपड़ा भी अगर असंयम रहे फिर भी उसे रखने वाला मुनि क्यों नहीं कहला सकता है ? ध्यानस्थ अवस्थामें मुनि न तो भोजन करता है, न कपड़े पहिन्ता है। हाँ, पहिले पहिले हुए कपड़े शरीर पर पड़े रहते हैं जैसे पहिले रखा हुआ भोजन पेटमें पड़ा रहता है। ध्यानस्थ अवस्थामें उसकी तरफ ध्यान लगाया नहीं जाता इसलिये वह रहने पर न तो गुणस्थान होनेमें कोई बारा नहीं। गुणस्थान भोजनका पर निर्भर हैं। समभव न होनेसे वस्त्र होने पर भी निःपरिग्रहता हो सकती है; अन्यथा निःपरिग्रहताके लिए वस्त्रत्यागके समान शरीरत्यागकी बात भी आ जायगी, जो कि अनुचित है।

दूसरे देश वाले असंयमी क्यों रहे ? क्या वे लूना नहीं रख सकते ? कषायकी बासना नहीं जीत सकते ? परिणामोंका निर्मलता वे भी रख सकते हैं।

पं० वंशीधरजी (४)

महत्व तो छोड़ देनेका ही है। जैसे एक सामायिक करता हुआ गृहस्थ है और एक भोजन करता हुआ मुनि है, तो भी सामायिक करते हुए गृहस्थसे भोजन करता हुआ मुनि अधिक संयमी है, क्योंकि उसने संकल्पपूर्वक त्याग कर दिया है। जब किसीने कपड़ेका संकल्पपूर्वक त्याग नहीं किया है तब वह गृहस्थके समान ही है। भोजनकी बात दूसरी है। वह भोग है, जब कि कपड़ा उपभोग है। वह बार बार भोगा जाता है इसलिये मलिनता पैदा करता है। इस लिये उसके संयम कदापि नहीं माना जा सकता। भले ही कोई उसे संयमके नामसे पुकारता रहे, परन्तु वास्तवमें उसे छुट्टा गुणस्थान नहीं हो सकता।

पं० दरबारीलालजी (४)

आपने जो अभी गृहस्थ और मुनिका उदाहरण

दिया है, वह बहुत ठीक है। उसका सार यह है कि मुनि भोजन करता हुआ भी अपरिग्रही है क्योंकि उसमें ममत्व नहीं है, सकल्प नहीं है, जब कि गृहस्थ में वे बातें होनेसे परिग्रह है। इससे सिद्ध हुआ कि संयम असंयम बाहरी ढंगपर नहीं, किन्तु परिणामों पर निर्भर है। इसलिये कपड़ेको रखने वाला अगर उसमें ममत्व न रखे तो वह परिग्रही नहीं कहलायगा। कपड़ा होनेसे उसे परिग्रही नहीं कह सकते। रही भोग और उपभोगकी बात, सो दोनों ही परिग्रह हैं। भोगमें अनेक चीज अनेक बार भोगी जाती हैं और उपभोगमें एक ही चीजें बार बार भोगी जाती हैं, इसलिये परिग्रहकी दृष्टिसे उनमें कोई अन्तर नहीं है। निर्ममत्व ही अन्तर कर सकता है, जो कि दोनोंमें हो सकता है।

पं० बंशीधरजी (५)।

आप तरतमताका दुरुपयोग करते हैं। वास्तवमें वस्त्र, भोजनकी तरह अपरिहार्य नहीं है। दिगम्बरत्व संयमका साधन है और साधनोंके मिलानेकी परम आवश्यकता है। जब कोई कहता है कि मेरा नहीं है तो हम पूछते हैं कि उसने छोड़ा क्यों नहीं? उसे छोड़ना चाहिए, गौं ठोड़ना चाहिए, तभी उसका निर्ममत्व भाव मालूम होगा। वह उपभोग करता है, फिर भी कहता है—“ममत्व नहीं है”। यह कैसे हो सकता है? यह व्यवहार मार्ग है; व्यवहार मार्गके बिना काम नहीं चल सकता। भले ही कोई क्षमा आदिकी दुहाई दे, परन्तु ऊँचे दर्जेकी क्षमा नहीं हो सकती। यों तो गृहस्थोंको भी क्षमा होती है।

पं० दरबारीलाल जी (५)

तरतमताका उचार मैं देख चुका हूँ। उसीमें अपरिहार्य की बात भी आ गई है। साधनोंका मैं निषेध नहीं करता, परन्तु किसी एक साधनका एकान्त न पकड़ना चाहिए। साधन होनेसे ही अविनाभाव सिद्ध नहीं हो जाता। पशु आदि दिगम्बर होनेपर भी

मुनि नहीं हैं और समभावी घरमें रहते हुए केवली भी होता है। हमें वेष नहीं देखना चाहिए। हमें तो परिणामोंकी निर्मलता—समभाव—देखना चाहिए। वस्त्रधारण करनेसे क्या हम ऊँचीसे ऊँची क्षमा नहीं कर सकते? क्या शान्त नहीं रह सकते? हम क्या नहीं कर सकते? ‘उपभोग करूँगा’—सिर्फ इतना ही परिग्रहके लिए काफी नहीं है, अन्यथा ‘भोग करूँगा’—यह भी परिग्रह कहलायगा, और खाना बन्द करना पड़ेगा। वैयक्तिक स्वार्थोंको गौण करने वाला सच्चा मुनि है, चाहे वह दिगम्बर वेषमें रहे, चाहे कपड़ेवाले वेषमें रहे, या वह गृहस्थ वेषमें ही क्यों न हो।

व्यवहार मार्ग तो कपड़ोंसे भी चल सकता है। कोई भी वेष बना लिया जाय, उससे मुनित्वका स्मरण हो सकता है। व्यवहार मार्गमें कोई बाधा नहीं है। यों भी आप देखिए कि प्रत्याख्यानारण कपायके चले जानेसे संयम हो जाता है। उससे कषाय की वासना अन्तर्मुहूर्तसे ज्यादा नहीं जाती। कोई यह नहीं कह सकता कि कपड़ा रखनेसे कषाय वासनाको लम्बी हो जाना पड़ेगा। संयमकी वास्तविक परिभाषा यही है, जिसका कपड़ेसे कोई सम्बन्ध नहीं।

पं० बंशीधर जी (६)

आपने मेरी तीन चार बातोंका उत्तर ही नहीं दिया। मैं पहिले कह चुका हूँ कि वस्त्र भोजन की तरह अपरिहार्य कारण नहीं है। वस्त्र साधारण कारण है, जबकि भोजन असाधारण कारण है।

कोई हमारे प्रश्नों को माने या न माने, किन्तु उनकी आज्ञा है कि जो थोड़ा भी वस्त्र रखेगा वह मुनि नहीं हो सकता। वह झुलक होगा। जब वह मुनि होता है तो वस्त्रत्याग की सौगन्ध लेता है। सौगन्ध लेकर वह जहाँ चाहे दौड़ता फिरे, यह नहीं हो सकता।

घरमें रहते हुए भी अगर मुनि होने लगे तो गृहस्थ और मुनिमें भेद ही क्या रहे ? मुनि की आवश्यकता ही क्या रहे ? संकल्प छोड़ा नहीं और मुनि बन गया ! यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

परिणामोंकी उज्ज्वलता कैसे मालूम हो ? उसका व्यवहार कैसे निश्चित किया जाय ?

नम्रता ब्रह्मचर्यमें बाधक है और वस्त्र ब्रह्मचर्य में बाधक है । बाधक कारण रहनेसे संयममें कुछ न कुछ न्यूनता जरूर आ जायगी । कौपीन शब्दका अर्थ भी ऐसा ही है—जिससे उसके मनोविकार साबित होता है ।

आर्किचन्य भी एक धर्म है । अगर वह कुछ रखता है तो आर्किचन्य कहाँ रहा ?

इसके अतिरिक्त दिगम्बर वेषमें ठगिया मनुष्य कम होंगे । कपड़े बसौंह धारण करने वालोंमें ठग ब्यादह होते हैं । इसलिये दिगम्बरत्व हर तरह उचित और अनिवार्य है ।

पं० दग्वारीलालजी (६)

परिस्थिति विशेषमें वस्त्र भी असाधारण या अपरिहार्य हो जाता है । कड़ाकेकी शीत पड़ रही हो, उस समय वस्त्र अपरिहार्य कारण होजाता है क्योंकि उसके बिना जीवित रहना अत्यन्त कठिन होजाता है । उस समय जीवनरक्षाका असाधारण कारण होने से वस्त्र परिग्रह नहीं होजाता । उसे पयालका उपयोग करने, तम्बुओंका उपयोग करने, बन्द मकानोंका उपयोग करनेकी अपेक्षा वस्त्रधारण उत्तम है । इससे अच्छा उपायान्तर न होनेसे कपड़ोंका असाधारण कारण कह सकते हैं । यों तो आप भोजनको भी असाधारण कारण क्यों मानते हैं ? भोजनके बिना भी मनुष्यका काम कुछ दिन तक चल सकता है, और मोक्षके लिये तो अन्तर्मुहूर्त काफी है ।

आपके ग्रन्थोंमें कुछ भी लिखा हो परन्तु उससे भिन्न भी ग्रन्थ हैं भिनमें कुछ और लिखा होता

है । श्वेताम्बर ग्रन्थोंके अनुसार कूर्मापुत्रादि केवली हांते हुए भी गृहस्थवेषमें घरमें ही रहे । आप उनके ग्रन्थ न मानिए, वे आपके न मानेंगे । आपके सम्प्रदायमें वस्त्रत्यागकी सौगंध लेनेका रिवाज है, परन्तु यह सौगंध लेना जरूरी नहीं है । तब दौड़ने आदि की बात व्यर्थ है ।

गृहस्थ और मुनिमें जो फर्क है वह परिणामों की निर्मलताका फर्क है, न कि वेषका । मुनिपद उपयोगी है, परन्तु अनिवार्य नहीं । शिक्षा आदिके लिए स्कूल और कालेजोंकी उपयोगिता है, परन्तु उनके बिना भी मनुष्य शिक्षित बन सकता है । अकबर और शिवाजी कालेजोंमें पढ़े बिना भी राजनीति के परिणत थे; इसीप्रकार मुनिपदके बिना भी मुनित्व होता है । फिर मुनिपद भी अनेक वेषमें होता है । जिसने गृहत्याग कर दिया और किसी साधुसंस्थामें पहुँच गया, वह मुनिपदमें पहुँच सकता है संकल्प तो घरमें छूट सकता है और वनमें भी; दिगम्बरवेष में भी छूट सकता है, और वस्त्रवाले वेषमें भी ।

परिणामोंकी उज्ज्वलता मालूम करनेका उपाय नम्रता नहीं है । नम्रता रहनेपर भी मिथ्यादृष्टि और असंयमी हांते हैं; ११ अंग ९ पूर्व तक पढ़ जाते हैं, फिर भी मिथ्यास्वी रहते हैं । नम्रतासे कुछ परिणामों की पहिचान नहीं होजाती !

वस्त्र किसी को ब्रह्मचर्यमें बाधक होगा, परन्तु सब को नहीं । यों तो पुष्टिकर स्वादिष्ट भोजन भी ब्रह्मचर्यमें बाधक होता है, परन्तु इसीलिए भिक्षामें स्वादिष्ट भोजन करनेसे मुनित्वका नाश नहीं माना जाता है । शर्त यह है कि स्वादमें लोलुपता न आना चाहिए, इसी प्रकार वस्त्रमें समरथ न आना चाहिए ।

आर्किचन्य एक धर्म जरूर है, परन्तु उसका अर्थ 'कुछ न रखना' नहीं है, किन्तु 'अपना कुछ न समझना' है । बहुत कुछ रखते हुए भी अगर वह समझ नहीं रखता फिर समझने...

उपयोग करता है तो वह परिग्रही नहीं है, जिससे कि आर्किचन्यका नाश माना जाय ।

दिगम्बर वेपमें ठगियोंकी बात कम भी हो तो क्या ? यहाँ अगर १०० में ५० ठगियाँ हैं तो ५० मुनि कहलाए । वहाँ अगर ७५ ठगियाँ हैं तो २५ मुनि कहलाए । मुनि तो दोनों तरफ कहलाए । फिर ठगियोंका यह अनुपान भी तो मिथ्या है । दिगम्बर वेपमें आ जानेसे साधारण दर्शक-भोली समाज-जसे साधु समझ लेते हैं, भले ही वह कैसा ही हो । तब वह ज्यादा भोका देता है । जो इस वेपमें नहीं है उसे जरा चिन्ता रहती है कि मेरा वेप इतना प्रभावक नहीं है इस लिए मुझे जीवन को पवित्र बनाकर प्रभाव डालना चाहिए । इस प्रकार दिगम्बर वेपमें ठगिया ज्यादा होने हैं ।

पं० वन्शीधरजी (७)

ठगिया का यह मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं । मेरा तात्पर्य यह है कि नम आदर्शोंसे मनो-विकार हो तो तुरन्त मादम हो जाता है ।

जबतक वह छोड़ेंगा नहीं तबतक अनादिकालसे लगी हुई चार संज्ञाएँ कैसे जाँयगी और कैसे वह साधु कहलायगा ? अगर वह बख नहीं छोड़ सकता तो वह साधु न बने । और हाँ, पहिले आपने कहा था कि शांतप्रधान देशमें क्या करे ? परन्तु हम कहते हैं कि वहाँ जावे ही नहीं, क्योंकि वहाँ संयमका पालन नहीं होसकता । यदि आप बखको स्वीकार कर लेते हैं तब आप और चीजे भी स्वीकार कीजिए । तब सभी चीजोंको रम्यते हुए जो चाहे अपनेको मुनि कहेंगा । मुनिकी मर्यादा क्या रहेगी ? आप मानिए या न मानिए, परन्तु वान यही है ।

श्रृंगारसर साधु दिनमें तीन तीन बार खाते हैं, और भी साधु मौज करने हैं ।

पसीना आनेसे सम्मूर्छित जीव पैदा होते हैं, इसलिये हिमा होना है ।

इसलिये दिगम्बरत्वके सिवाय संयम होसकता है, इस बातको स्वीकार करनेके लिये समाज कभी तैयार नहीं है । मुनिका कपड़े पहिनना असंयम ही नहीं है किन्तु मिथ्यात्व है, घोर पाप है ।

पं० दरबारीलालजी (७) ।

ठगियाका अर्थ आप जो चाहे रखिये, परन्तु हर हालतमें उससे दिगम्बरत्वका समर्थन नहीं होता है । दिगम्बरवेपा भी गतसे तथा एकान्तसे सब कुछ कर सकता है और कसर पूर्ण हो जाती है ।

संज्ञाओंकी बात आपने बड़ी सुन्दर की । जिस प्रकार आहारके होतेपर भी संयमसे बाधा नहीं, उसी प्रकार परिग्रहके होनेपर भी नहीं है । निर्मा निमग्नत्व चाहिये । शांतप्रधान देशोंकी बात भी मेरे मन की है । वह भले ही वहाँ न जाय, परन्तु अगर पहिलसे पहुँच गया हो या वही पैदा हुआ हो तो क्या वह अपने परिणामोंको निर्मल न बनावे ? कपायापर वि-जय न करे ? इसमें उत्तका क्या अपराध है ? क्या शांतप्रधान देशमें पैदा होना हो पाप हो गया कि परिणामोंकी निर्मलता रम्यत हुए भी वह साधु न कहलावे, या उसमें साधुता न मानी जावे ? हम उष्ण-प्रधान देशोंमें रहते हैं इसलिये यहाँ नम्रतासे भी निर्वाह हो जाय, परन्तु सदा सर्वत्र सब पर नम्रता लादी नहीं जा सकती । सब चीजोंके रखने पर भी संयम हो सकता है, बशर्ते कि उनमें स्वामित्व बुद्धि न होना चाहिये-परसेवाकी बुद्धि होना चाहिये । साधुका समाजसेवासे कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा कहना साधुताको निरर्थक बना डालना है । दूसरेका कार्य साथे उसे ही साधु कहते हैं । अगर वह सेवा नहीं करता तो उसकी जरूरत नहीं है । पुराने समय में ग्रन्थ लेखन आदि करनेवाले सेवक ही थे । ताल-

मह नहीं थे। इसी प्रकार चिकित्सा आदिसे जो पर-
सेवा करे तो उसके उपकरण भी परिग्रह नहीं होंगे।
इसमें जो चाहे अपनेको मुनि कहने लगेगा, सो यह
प्रश्न तो दिगम्बर वेपमें भी है। वेप लेकर जो चाहे
अपनेको मुनि कहने लगता है। दुनियाँकी ओम्होंमें
धूल तो हर वेपमें झाँकी जाती है, परन्तु वास्तविक
संयमका इसमें कुछ नहीं बिगड़ना।

मुनित्वकी मर्यादा परिणामोंमें है, सो रहेगी।

श्वेताम्बर साधु कैसे रहते हैं और दूसरे साधु
कैसे रहते हैं इसमें उस सम्प्रदायको सदाप नहीं बड़ा
जा सकता। यह तो उन सम्प्रदायोंमें घुसनेवाले ब्रह्म-
माशोका दोष है। श्वेताम्बर मुनिसंन्यासमें जैसे ब्रह्म-
माश पेंयाश लोग घुस गये हैं, उसी प्रकार दिगम्बर
मुनिसंन्यास भी ब्रह्ममाश लड़े और पेंयाश घुस गये
हैं। इससे किसी सम्प्रदाय पर शोभागोप करना ठीक
नहीं है। घर घर मिट्टीके चूल्हे हैं। मैं किसी सम्प्र-
दायका पत्र नहीं लेता। मेरे लिये तो जैसे दिगम्बर
वैमें श्वेताम्बर। परन्तु सम्प्रदायमें घुसे हुए दुराचा-
रियोंके दोषको सम्प्रदायका दोष नहीं कहना चाहिये।

शरीरमें पसीना और सम्मूर्द्धनकी बात बिलकुल
व्यर्थ है। यों तो दाँतों न करनेसे दाँतोंमें कीड़े प-
ड़ते हैं। और भी अनेक प्रकारसे शरीरमें कीड़े पड़ते
हैं। इससे अगर हिंसा मानी जाने लगे तब कोई अ-
हिंसक हो ही न सके। यह शरीर तो कीड़ोंका घर है।

एक समाज दिगम्बरत्वके सिवाय मुनित्व मा-
ननेके लिये भले ही तैयार न हो, परन्तु दूसरे सैकड़ों
समाज इसे मानते हैं—भले ही कुछ लोग न मानें।
ऊपर मुनित्वकी वास्तविक व्याख्या कर दी गई है,
वह सत्य है, इसलिये उसे मिथ्यात्व नहीं कह सकते।
अमिथ्यात्वको मिथ्यात्व बताना ही मिथ्यात्व है।

(३)

ता० १४ मई १९३५ को पूर्व निश्चयानुसार दाईंखजे

वन्शीधरजी ने लिखित चर्चा ३ में की इच्छा प्रकट
की, जो कि पं० दत्तवारीलालजीने तथा अन्य सज्जनों
ने महर्षि स्वीकार की और उत्तर पत्र पं० वन्शीधरजी
का रक्खा गया। वह लिखित चर्चा इस प्रकार है—

पं० दत्तवारीलालजी (१)

नैन मान्यता है। एक जीव संसारमें घोंपे मोक्ष जाते
रहते हैं और फिर वहाँसे लौटकर नहीं आते। इस
विषयमें प्रश्न यह है कि अगर उमर में पुराना मोक्ष
तो वेत तो संसारमें एक भी जीव न रहता या
मोक्षमार्ग मरनेके लिए बन्द हो गया होता, क्योंकि
जीवराशि का अपनेला समबराबर अनन्तगुणी है।
अगर जीवराशिमें अमरत्व नामोंका (एक जीवके
मरण जानेके समय) गुणा किया जाय तो उतने
समयमें जीव रहलास हाजायेंगे, फिर भी अनन्त
समय बाकी ही रहेगा। जीवराशि वितनी भी बड़ी
क्यों न मानी जाय, परन्तु जब समयराशि उससे
अनन्तगुणी है, तब उसमें उसके सामने जीवराशिका
संज्ञात्म रहना नहीं बन सकता। जीवकी उस राशि
को अनन्त शब्दसे कहा जा किसी दूसरेसे कहो, प-
रन्तु वह कानके अन्ततर्वा भाग है, इसलिये उसका
अन्त अवश्य होजायगा। अनन्त तो वह कहने मात्र
के लिए रहेगा। वास्तवमें जीव अनन्त सिद्ध नहीं
किये जा सकते, न वे अनन्त हैं। परिमित विश्वमें
कोई वस्तु गणनामें अपरिमित या अनन्त नहीं हो
सकती, इसलिये मोक्ष माननेमें संसारमें जीवके क्षय
का बड़ा भारी दोष आ जाता है। इसलिये मोक्ष-
विषयक मान्यता ठीक नहीं है।

पं० वन्शीधरजी (१)

काल आज तक भी जो बीता है, वह अनन्त
बीत चुका इसलिए यदि जीवराशि खतम हो
सकती होती तो आज तक खतम हो गई होती।
महावीर तीर्थङ्करको हुए थोड़े ही दिन हुए हैं। वे मुक्त
हुए ऐसा आप मानते हैं या असुक्त ? मुक्त हुए

पड़ेगा। यदि मुक्त महावीरको न माना जाय तो मोक्ष की कल्पना और उसका स्वरूप किस प्रमाणसे लिये गये यह बताना आपका काम है। दूसरी बात यह है कि जीवराशिको हम अक्षय अनन्त या बेहद अनन्त मानते हैं। उसका बेहद अनन्त मानना असंभव नहीं है। कालकी अपेक्षा जीव कम हों तो भी मुक्ति को जाननेमें कालस्वर्च जीवोंकी अपेक्षा ज्यादा होता है। परन्तु जीवराशि अक्षयानन्त माननेसे मोक्षमार्ग आज भी चालू रह सकता है और आगे हमेशा भी चालू रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

पं० दरबारीलालजी (२)

काल अनन्त बीत गया है, इससे यह बात तो सिद्ध हो गई कि अनन्तका भी अन्त होता है। इसलिए जीवराशि अगर अनन्त भी होंगी तो भी भूतकालकी तरह उसके अन्त माननेमें बाधा न रहेगी। जब मैं मुक्ति ही नहीं मानता तब महावीर आदिका मुक्ति-गमन भी कैसे मान सकता हूँ? और उस मोक्षका मार्ग भी कैसे मान सकता हूँ? मोक्षकी कल्पना तो मनुष्य मनसे कर सकता है। असत्यकी कल्पना करनेमें प्रमाणकी जरूरत नहीं है। जब कि मुक्ति उपर्युक्त वक्तव्यसे बाधित है, तब उसकी कल्पना ही हुई है, यह स्वयंसिद्ध है।

जीवराशि को अक्षय अनन्त मानना तो मानना है, उसे सिद्ध करना तो बाकी है। मैं कह चुका हूँ कि परिमित संसारमें अपरिमित जीव या कोई भी द्रव्य अपरिमित नहीं आ सकता।

जीवोंके मुक्त होनेमें काल अधिक खर्च होता है आवश्यक, परन्तु जितना खर्च होता है वह उससे भी अनन्त गुणा है। छः महीने आठ समयके समयोंको अगर हम जीवराशिसे गुणा कर दें तो समयराशि जीवसे असंख्यात गुणी ही खर्च होगी, जब कि वह अनन्त गुणी है।

आज मोक्षमार्ग बन्द क्यों नहीं हो गया? जीवराशि समाप्त क्यों नहीं हो गई? यह प्रश्न बहुत ठीक है।

वास्तवमें अनन्तकाल व्यतीत हो चुका है, इसलिए उतने समयमें जीवराशिका अन्त अवश्य आजाना चाहिए था, परन्तु वह अन्त नहीं आया—इसका कारण यही है कि जीव मुक्त नहीं होते।

पं० बंशीधरजी (२)

जीव मुक्त ही नहीं होते ऐसा आपने सिद्धान्त ठहराया; इसीका उत्तर प्रथम देते हैं। संसारमें जीव हैं, वे मूलस्वरूप सहित नहीं हैं, किन्तु दूसरी चीजसे मिश्रित हैं और अतएव दुखी दीख पड़ते हैं। दुःखका कारण बन्धन होता है और बन्धनके छूटनेसे अर्थात् जीव सुखी हो सकता है। बन्धन तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह दूसरी चीजका मेल है—मेल हटाना सम्भव है। मेल या बन्धन टूटे तो उसी अवस्थाको मुक्त कहा जायगा। बड़ है, उसका छूटना न्याय्य है।

पं० दरबारीलालजी (३)

मुक्ति न्याय्य है या अन्याय्य, जरूरी है या बेज-रूरी—इसकी यहाँ चर्चा नहीं है। मेरे प्रश्नका आशय यह है कि इसप्रकारकी मुक्ति मानने पर जीवराशि का अन्त आजायगा या आगया होता। आप मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये और मेरी उपस्थित की हुई बाधाका परिहार कीजिये। जब बाधा दूर होजायगी तब मुक्तिकी प्रक्रिया पर विचार करना उचित होगा।

बहुतसे जीव ऐसे हैं जो बन्धनमें बंधे हुए हैं और सदा बंधे रहेंगे। नहीं तो संसार जीवशून्य मानना पड़ेगा। अगर मुक्तिके विषयमें उपर्युक्त बाधा बनी रही तो उन जीवोंके समान सभी जीवों को संसारमें भ्रमणशील मानना पड़ेगा। सैर। पहिले उस बाधाको दूर करनेकी जरूरत है जो कि मेरे प्रश्नकी वस्तु है।

पं० बंशीधरजी (३)

आपने परचे दूसरेमें 'मुक्ति ही नहीं मानता' ऐसा वाक्य लिखा है। इसलिये उसीका विचार होना

प्रथम जरूरी है क्योंकि जब आप अपना सिद्धान्त मानते हैं कि मुक्ति नहीं है तो यह तो प्रश्नका मूल-भाग होगया। इसलिये हमने नं० २ के पर्वे में मुक्ति को सिद्ध किया है। उसका खंडन करना आपका पहिला काम है; या मुक्तिको स्वीकार करें।

पं० दरबारीलालजी (४)

मैंने मुक्ति नहीं मानी है इसका कारण जीवराशि के समाप्त हो जाने की बाधा है। वह बाधा ज्योंकी त्यों खड़ी है, यहाँतक कि आप उसका परिहार करना भी स्वीकार नहीं करते। तब मैं मुक्ति नहीं मानता यह ठीक है। आप पहिले वह बाधा दूर कर दीजिये, तब मेरी आपकी आगामी मान्यतामें कोई अन्तर न रह जायगा। मेरा जो पहिला पत्र है उसमें यही बाधा उपस्थित की गई है और इसी लिये मुक्तिका अभाव माना गया है। इससमय मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर आपको देना चाहिये और मूल प्रश्नका इस प्रकार उड़ा देना अनुचित है। जिस बाधाके कारण मैंने मुक्ति नहीं मानी, वही बाधा आप दूर कीजिये।

पं० वंशीधरजी (४)

पर्वे ४ में आप मुक्तिके विषयमें अपनेको सशंक ठहरा रहे हैं अर्थात् आपका कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं है। जिसका सिद्धान्त निश्चित नहीं उस पर विचार करना अशक्य है। यदि आपको विचार करना है तो मुक्ति स्वीकार कीजिये।

पं० दरबारीलालजी (५)

मुक्तिके विषयमें मैं अपना निश्चित मत आपको बता चुका हूँ, और वह किस आधार पर है यह भी बता चुका हूँ, तथा वह प्रश्न रूपमें आपके सामने रख भी चुका हूँ।

अगर आप उस बाधाका खंडन कर दें तो मैं मुक्ति मान लूँगा। यह मेरी शंका नहीं, किंतु निःपक्षता है। जब हम यहाँ चर्चाके लिये बैठे हैं, तब यह कहना कि अगर आपकी बात सिद्ध होजाय तो मैं मान-

लूँगा—यह शंकाका सूचक नहीं है। इस प्रकारकी उदार मनोवृत्तिके बिना चर्चा करनेका कोई फल न होगा। आप मुझे शंकित न समझें। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। आपके सामने तो मैंने निश्चित मत दिया है उसका आप खंडन कीजिये।

पं० वंशीधरजी (५)

आप अभीतक यह नहीं बताते कि मुक्तिको आप न माना या नहीं? पहिले पर्वेका जो हमने वाक्य उद्धृत किया है, उसका अर्थ मुक्तिका न मानना होता है। बादके पर्वेमें आप लिखते हैं कि मुक्ति सिद्ध हो जायगी तो मान लूँगा। परन्तु हमारे सिद्ध करनेसे पेशतर आपने मुक्तिको स्वीकार कर रक्खा है या क्या, इसका खुलासा आपको करना चाहिये। आप उदारता रखते हैं, सो क्या अपने सिद्धान्तोंमें सशंक हैं या उदारताका दूसरा कोई अर्थ करें? मुक्तिके सद्भाव या अभावका सिद्धान्त आपको आ-धिर करना आपका कर्तव्य है। आपकी उदारताका तभी उपयोग होगा। वास्तवमें हमने पर्वी नं० २ में मुक्ति सिद्ध की है इसलिये आपकी तरफसे मुक्तिका मानना न मानना यह प्रथम तथ्य होना जरूरी है।

इसके पश्चात् सभाने निर्णय किया कि जब पं० वंशीधरजी, पं० दरबारीलालजीके प्रश्नका उत्तर देना नहीं चाहते, तो आगे चर्चा चलानेसे कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार समयसे पहिले ही चर्चा बन्द कर दी गई।

—रघुवीरशरण जैन, अमरोहा।

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन।

लेखक—श्रीमान् पं० सुखलालजी।

(अनुवादक—पं० जगदीशचन्द्रजी ऐम० ए०)

(१९)

परिशिष्ट नं० ४।

श्रीगुप्त नामका एक जैनाचार्य अपने रोहगुप्त शिष्यके साथ अंतरंजिका नगरीमें ठहरा हुआ था। इस बीचमें वहाँ एक परिव्राजक आया। परिव्राजक

ने पेटके ऊपर पत्थर बाँध कर हाथमे जामुनके वृक्ष की डाली ले रखी थी। वह परिव्राजक कहता था कि मेरे पेटमे ज्ञान नहीं समाया। इसलिये मैने यह पत्थर बाँधा है, और जगद्गुरुमे वाई मेरी बराबरी करने वाला नहीं है इसलिए मैंने जम्बूवृक्षकी शाखा हाथमे ली है। इस परिव्राजक ने गाव भरणे घोषित किया था कि सम्पूर्ण दर्शन जग्य है, और जैसा मेरा दर्शन है वैसा कोई दूसरा दर्शन नहीं है। इस कारण यह परिव्राजक पेट बाँधने और हाथमे डाली रखनेके कारण 'पोहपाल' नामसे परिचित हुआ।

रोहगुप्तने नगरामे प्रवेश करने पर यह घोषणा सुनी और गुरुमे विद्या पूछे पोहपालके साथ वादमें उत्तरका निश्चय करके व्यापारपरतको वहीं गेक दिया। गुरुको जब यह मालूम हुआ, तो उसने रोहगुप्तसे कहा कि तूने यह योग्य नहीं किया। कारण कि अगर यह वादी हार जायगा, तो पीछे तरे सामने आवेगा। यह परिव्राजक विन्दू, सौंप, चूहा, मृगी, बराही, काक और शकुनिका वगैरह विद्याओं में कुशल है। रोहगुप्त ने कहा कि अब कहाँ भाग जायें? जो होना था सो होगया। गुरु ने कहा कि मेरे पास सिद्ध की हुई दूसरी मान विद्याये हैं। ये सात विद्याये वादीको उक्त सात विद्याओंकी विरोधितनी हैं। उन विद्याओंको मैं तुम्हें देता हूँ, तू प्रहण कर। यह कहकर गुरु ने रोहगुप्तको परिव्राजककी उक्त सात विद्याओंको क्रमसे वाधित करने वाली मयूरी, नकुली, विडाली, व्याघ्री, सिही, उलूकी, और उलावकी ये सात विद्यायें प्रदान कीं। इसके बाद गुरु ने रोहगुप्तको अभिमन्त्रित रजोहरण देकर कहा कि यदि यह वादी दूसरा कोई उपद्रव करे तो रजोहरण उसके सिर पर फेरना। इससे तेरी जय होगी।

* यह जैन साधुओंका एक धार्मिक उपकरण है। यह जंतुओंकी रक्षापूर्वक रज आदि दूर करनेके लिये होता है।

रोहगुप्तने रजसभामे जाकर उस वादीको यथेष्ट पूर्वपक्ष करनेके लिये ललकारा। वादीने विचार किया कि ये साधु लोग कुशल होते हैं, इसलिये मुझे ऐसा पूर्वपक्ष स्थापित करना चाहिये जो इस साधुको मान्य हो, और जिससे यह जैनाचार्य उसका खडन न कर सके। यह विचार कर उस चालाक वादी ने अपना पक्ष उपस्थित किया कि जीव और अजीव ये दो राशि हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रतीत होता है। यह पक्ष सुनकर इस पक्षके सर्वथा इष्ट होन पर भी वादीके पराभव करनेके लिये चालाक शिरोमणि रोहगुप्त ने वादीके सामने विरोधी पक्ष रखवा। रोहगुप्त ने कहा कि जिसप्रकार उत्तम मायम और अधम ये तीन विभाग हैं, उसी तरह पशु वगैरह जीव, परमाणु वगैरह अजीव और क्षिपकलीं तत्काल काटी हुई पृष्ठ वगैरह नोजीव (जीवाजीव अथवा ईषत जीव) ये तीन राशि होती हैं। वादी रोहगुप्तकी इस कल्पनासे निरुत्तर होकर क्रोधमे भर गया और उसने अपनी सात विद्याओंका प्रयोग किया। रोहगुप्तने क्रमसे विन्दूको मोरसे और सौंपको नौलसे रोककर अपनी सम्पूर्ण वाधक विद्याओंका प्रयोग किया। अन्तमे वादी न गर्दभी बनायी। रोहगुप्त ने रजोहरण फेरा और उस गर्दभी ने उल्टी अपने प्रेरक वादीकी ओर बढ़ कर उसके ऊपर मलमूत्र कर दिया। अन्तमे वादी निरम्कृत होकर चला गया।

रोहगुप्त ने गुरुसे सब बातें कहीं। गुरु वादीको हरानेके कारण खुश तां हुआ, परन्तु उसने रोहगुप्त की एक बातका विरोध किया। गुरुने कहा कि जैनशास्त्रमें जीव और अजीव दो राशियोंका ही सिद्धान्त है। नोजीव राशिका सिद्धान्त अपसिद्धान्त है। अतएव वादीको पराजित करनेके बाद तुम्हें यह बात सभामें प्रगट करनी चाहिये थी। तू अब भी इस भूल को क्रयूल करले। रोहगुप्त ने तर्क और हठके बलसे

उत्तराध्ययनसूत्र व पाली वैधिक-ग्रन्थों पर एक तुलनात्मक दृष्टि ।

(लेखक—श्रीमान प्रोफ़ेसर पी० बी० वापट, M. A.)

(अनुवादक—श्रीमान रघुवीरशरणजी जैन)

(२)

(ख) स्त्रियोंके प्रति मुनिकी वृत्ति—

मुनि, स्त्रियोंकी सङ्गतिको हानिकारक व विषम

अपने नोजीब पक्षको मजबूत तरहसे गुरुके सामने जैनमिद्धान्त कहकर स्थापित करनेका प्रयत्न किया और उसने गुरुके निषेधको किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया । यह देखकर गुरुने रोहगुप्तको प्रकट रूपसे अप्रामाणिक ठहरानेके लिये राज सभामें रोहगुप्तके साथ चर्चा आरम्भ की । छह महीनेकी लम्बी चर्चाके बाद भोता लोगोंको बहुत ऊब गये हुए देखकर गुरुने चर्चाका अन्त करनेके लिये एक व्यवहार युक्ति सोची । गुरुने कहा कि—यदि नोजीब कोई अलग वस्तु है, तो जिस दुकानपर जगत् भरकी सब चीजें मिलती हैं, वहाँ नोजीब वस्तु भी मिलनी चाहिये । यदि नोजीब कोई वस्तु नहीं है, तो दुकानदार उसे नहीं देगा, और इससे समझना चाहिये कि नोजीब कोई अलग वस्तु नहीं है । दुकानपर जानेसे नोजीब वस्तु किसी दुकानपर नहीं मिली और रोहगुप्तका कथन मिथ्या और उसके गुरु श्रीगुप्तका कथन सत्य सिद्ध हुआ । अन्तमें गुरुका राजा और सभाने सत्कार किया और इससे जैनशास्त्रकी प्रशंसा हुई । परन्तु इससे रोहगुप्तका अपमान हुआ । रोहगुप्तने आप्रहवश वैशेषिक दर्शनको चलाया । वैशेषिक दर्शनमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छह पदार्थोंकी प्ररूपणा की गई है । रोहगुप्त उलूक गोत्रका था । उसने छह पदार्थोंका प्ररूपण किया इसलिये उसका दूसरा नाम षडुलूक पड़ा । रोहगुप्तने वैशेषिक दर्शन और अपनी शिष्य परम्परासे आगे जाकर बहुत ख्याति प्राप्त की ।

विशेषावश्यक भाष्य गा० २४५२से आगे (पृ० ९८१)

(समाप्त)

समझकर सदा उनसे बचता है ।

सङ्गो एस मणुस्साणं जाओ लोगमि इत्थीओ ।

जस्स एआ परिणयाया सुकडं तस्सं सामज्जं ॥

(उ० II, 16)

एअमादाय मेहावी पक्कभूआउ इत्थीओ ।

नो आहि विणिहणेज्जा चरेज्जत्तगवेसए ॥

(उ० II, 17)

जब गौतम बुद्ध मृत्युशय्या पर अपनी मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय उनके परमप्रिय शिष्य आनन्दने उनसे पूछा था कि हम मुनियोंकी स्त्रियोंके प्रति कैसा आचरण रखना चाहिये । उत्तरमें गौतम ने कहा था कि—“तुम्हें उनकी दृष्टिसे सदैव बचे रहना चाहिये”, और यदि यह सम्भव न हो तो “तुम्हें अपनी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये” ।

“कथं भयं भन्ते मातुगामं पटिपज्जामाति ।
अदम्मनं आनन्दाति ॥ इस्सने भगवासति कथं पटि-
पज्जितब्बं । अनालापो आनन्दाति ॥ आलपन्तेन
भन्ते कथं पटिपज्जितब्बन्ति । सति आनन्द उपट्ठा-
पेतब्बाति ॥ (Digh 16, 5-9)

हमें निम्नलिखित उल्लेख भी मिलते हैं—

नो निग्गंथे इत्थीणं कुडुंतरं वा दूसन्तरंसि वा
भित्तिरंसि वा कुइअसहं वा, रुइअसहं वा, गीअ-
सहं वा, हमि असहं वा, थणि असहं वा, कदि अ-
सहं वा, विलवि असहं वा, सुणित्ता हवई से निग्गंथे ।
तं कहा मिति चे ? आयरिआह—निग्गंथस्स खलु
इत्थीणं कुडुंतरंसि वा जाव विलवि असहं वा सुण-
माणस्स वं भयारिस्स । वं भचेरे संका वा करवा वा
“जाव” केवलि पण्णत्ताओ वा धम्माओ भंसिज्जा
तम्हा खलु निग्गंथे नो इत्थीणं कुडुंतरंसि “जाव
सुणमायो विहरेज्जा । (उ० XVI ०)

अपि च रघो मातुगायस्स सरं सुणाति, तिरो-
कुडा वा तिरोपाकारा वा हसन्तिपा वा भणन्तिपा
वा गायन्तिपा वा रोदन्तिपा वा । सो तदस्सादेति
तन्निकामेति तेन च वित्तिं आपज्जति, इदं पि रघो
ब्राह्मण ब्रह्मचरियस्स खण्डं पि छिदं पि वा सबलं पि
कम्मासं पि; अयं बुध्तिं ब्राह्मणो अपरिदुद्धं ब्रह्म-
चरियं चरति संयुत्तो मेधुनेन संयोगेन न परिमुचति
जातियाजरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि...
न परिमुचति दुक्खस्माति वदामि ।

(Ang. VII, 5th Vagga)

(ग) 'ब्राह्मण' कर्मोप्से ही बना जा सकता है,
मात्र जन्मसे ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता—

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुहो हवइ कम्मुणा ॥

(उ० XXV 32.)

न जन्मा वसलो होति न जन्मा होति ब्राह्मणो ।

कम्मना वसलो होति कम्मना होति ब्राह्मणो ॥

(सु० नि० 136 cf. 650-651)

न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मच्चिसम्भवं । (ध० 396)

यदि कोई व्यक्ति जन्मसे ब्राह्मण हो, परन्तु
उसमें मानसिक दूषण हो, अथवा उसका चरित्र
दुर्बल व अशुद्ध हो, तो वह कदापि 'ब्राह्मण' कहाने
के योग्य नहीं, क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व ही नहीं है ।
उसका 'जन्मसे ब्राह्मण होना' उसे विनाश व अधः-
पतनसे नहीं बचा सकता ।

कोहो अ माणो अ वहो अजेसिं,

मोसं अदत्तं च परिग्गहो अ ।

ते माहणा जातिविज्जाविहिणा,

ताइं तु खित्ताइं सुपावगाइं ॥ (उ० XII, 14)

तेच पापेसु कम्मसु अभिण्हमुपदिस्सरे ।

दिट्ठेऽत्र धम्मे गारह्वा संपरायं च दुग्गतिं ।

न ते जाति निवारंति दुग्गणा गरहाय वा ॥

(सु० नि० १४१)

यदि वह विकार, लालसा तथा कामानलसे बचा
हुआ है, तभी वह वास्तवमें ब्राह्मण है, अन्यथा नहीं—

जहा पउमंजले जायं नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलितं कामेहिं तं वयं ब्रूम माहणं ॥

(उ० XV, 26)

वारि पोक्खर परोव आरग्गेरिवसासपो ।

यो न लिप्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ (ध० १४१)

(घ) आत्मनिग्रहका महत्व ।

अपनेको वशमें करना दूसरोंपर विजय पाने
से कहीं अधिक उत्तम व लाभदायक है । मनुष्यके
कर्म ही मनुष्य को बनाते हैं, अतः मनुष्य को चाहिये
कि वह अत्यन्त सावधानता व सतर्कतापूर्वक संयम
पालनेका भरसक प्रयत्न करे, क्योंकि आत्म-निग्रह
कोई सहल कार्य नहीं है ।

जो महम्मं सहस्सेण संगामे दुज्जए जिणे ।

एगं जिणिज्ज अप्पाणं एस मे परमो जज्जो ॥

(उ० IX, 34)

यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुसे जिने ।

एकं च जेय्य सत्तानं स वे संगामजुत्तनो ॥

(ध० 103)

अप्पा चेव दमे अव्वो अप्पा हि खलु दुद्धमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ अस्मिं लोप परम्हि च ॥

(उ० I, 15)

अप्पणा अणाहो सन्तो कहं मे नाहो भविससि ।

(उ० XX, 12)

अत्तानं चे तथा कयिरा यथज्जमनुसासति ।

सुदन्तो वत दम्मेथ अत्ता हि किर दुद्धमो ॥

अत्ताहि अतनो नाथो कोहि नाथा परो सिया ।

अतनाऽव सुदन्तेन नाथं लभति दुद्धमं ॥

(ध० 159-160)

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मिच्चममित्तं च दुपट्ठि अ सुपट्ठियो ॥

(उ० XX, 37)

न तं अरी कंठक्षिता करोति जं सेकरे अप्पणिआ
दुरप्पा । (८० XX, 48)

यही भाव नीचे दर्शाया गया है—

दिसो दिसं यं तं कयिरा वेरी वा पन वेरिनं ।

मिच्छा पणि हितं चितं पापियोनं ततोकरे ॥

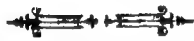
न तं माता पिता कयिरा अजे वापि चन्नातका ।

सम्मा पण्हितं चिसं सेय्यसो नं ततो करे ॥

(ध० 42-43)

अत्ताहि अशानो नाथो अत्ताहि अत्तानो गति ।

(ध० 380) (क्रमशः)

शाबाश ! डटे रहना !

ता० १० अप्रैल सन् १९३५ ई० के 'जैनजगट' में श्रीमान पं० मकखनलालजी शास्त्री मोरनाने 'पं० दरबारीलालजी और जैनसमाज' शीर्षक लेख द्वारा जैनसमाजके सन्मुख अपनी कूपमंझकता, असभ्यता व अकर्मण्यताका नम्र परिचय देनेकी कृपा की है, तथा साथ ही अपना दन्वूपन भी खूब दर्शाया है । मंगलाचरण (श्री आचार्यवर्य शान्तिसागर स्वामिने नमः) के विपरीत पण्डितजी उस गंदी लेखनालीमें आदिमें अन्त तक अशान्त दिखाई पड़ते हैं । भले ही आँखोंके अन्धोंको पं० मकखनलालजीकी बन्दर घुड़कियोंमें सात्विकताकी छाया मिले, परन्तु विचार-शील सहृदय व्यक्ति तो यही निर्णय करेंगे कि उपरोक्त पण्डितजी अब्बल दर्जेके चालाक व टल्ली आदमी हैं तथा अन्धभक्त जैनसमाजके सौभाग्य (?) से एक दुःसाहसी दिग्गज विद्वान हैं ।

आपने अपनी शक्तिके अनुसार खूब पैतरे बदल-बदल कर पं० दरबारीलालजी व उनके 'जैनजगट' पर गालियोंकी वर्षाकी है, व अपनी बन्दर-घुड़कियों द्वारा जैनसमाज पर भूठा असर डालने व निष्पक्ष सत्यखोजी भाइयोंको डराने धमकानेकी निध बेष्टा भी की है । आप अपनी कमजोरीका

नाच दिखाते हुए लिखते हैं, कि "पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ अपने मन्तव्य जैनजगत्में प्रकाशित करते हैं, मैं उस पत्रको न तो मँगाता हूँ और न कभी पढ़ता ही हूँ..." । इन शब्दोंसे पण्डित मकखनलालजीकी बहादुरीका पता लगता है । अपने उपर्युक्त शब्दोंकी वकालत करते हुए आप लिखते हैं कि— "मेरी सम्मति तो यह है कि दरबारीलालजीके लेख किसी भी भाईको न पढ़ने चाहिये और न किसी विद्वानको उन लेखोंके खण्डनमें ही समय और शक्ति लगानी चाहिए । बहुत विचार करके मैंने यही निश्चित राय कायम की है कि ऐसे मिथ्या प्रतापियोंका उत्तर देनाभी समाजकी क्षतिका हेतु है ।" बाह्बाह पण्डितजी ! आपकी बुद्धिकी बलिहारी ! आपके मस्तिष्कमें अभी यह बात भी नहीं घुमी कि "विरोधियोंका विरोध करनेसे अपना मंडन होता है ।" इतनी साधारण बात तो एक गँवार भी जानता है ! दुःख है कि आप गँवारोंसे भी गए बीते निकलें । खैर, आपके उपरोक्त शब्दोंका उत्तर पं० दरबारीलालजीके शब्दोंके आधार पर ही इसप्रकार देता हूँ कि— "मकखनलालजी 'जैनजगट' नहीं पढ़ते, यह उनकी दूरभय्यता या अभय्यताका सूचक तो है ही, साथ ही बड़ी भारी विश्वासघातकताका भी सूचक है । वे अंधभ्रालु व कूपमंझक एक दिगम्बर जैन पार्टीके एक विद्वान नेता हैं तथा आप जैसोंके वृत्ते पर ही महासभा अभी तक उछल कूद मचाए जा रही है, अतः पण्डितजीका कर्तव्य है कि वे विरोधी पक्षके आक्रमणसे अपनी भ्रालु पार्टीकी रक्षा करें । परन्तु यह उस पार्टी (दल) का दुर्भाग्य है कि जिसको उसने अपना सेनापति बनाया वह विश्वासघात करके कहता है कि 'मैं शत्रुका मुख भी नहीं देखता !' शत्रु चारों तरफसे आक्रमण कर रहा है, इसलिये उनका दल चिल्लाता भी है, कराहता भी है, परन्तु सेनापति महाशय जूँपटमेंसे बोलते हैं कि 'मैं तो शत्रुका मुँह भी नहीं

देखता ! 'कैसा बढ़िया सेनापति है ! ऐसे सेनापति से तो कहना चाहिए कि—महाशयाजी ! आप किसी अन्तःपुर की शोभा बढ़ाइये। इस पदको न लजाइये।”

इसके अतिरिक्त पं० मकखनलालजीने पं० दरबारीलालजी पर एक दुष्वा व घृणित आक्षेप यह भी किया है कि “दरबारीलालजी वीतराग कथाकी बात केवल शब्दोंमें समाजको अपना सौजन्य दिखाने मात्रके लिये कह रहे हैं, वास्तवमें वे वीतरागताके न तो अधिकारी हैं और न पात्र हैं।” यहाँ धृष्टताकी हद होगई ! खेद है कि एक विद्वान ऐसे गन्दे शब्दों को लिखते हुए तनिक भी नहीं लजाता ! मैं तो ऐसे व्यक्तिके सम्बन्धमें यही कहूँगा कि वह असभ्यता व धृष्टताकी चरम सीमापर बैठा हुआ है। एक निष्पक्ष, सत्यवक्ता, उदार, विद्वान, निचारक तो वीतरागताका अधिकारी व पात्र नहीं, परन्तु पक्षपाती, अहंकारी, हठधर्मी, वीतरागताके अधिकारी व पात्र हैं ! इस अन्धेरका भी कुछ ठिकाना है ! ऐसे लोगोंके दम्भ पर क्रोध तो आता ही है, साथ ही दया भी आती है : खैर, मैंने यहाँ पं० दरबारीलालजी पर बरसाए हुये खुदले वाक्चाणोंके दो एक नमूने ही पेश किये हैं। उपरोक्त पंडितजी पर उस लेखमें एक दो नहीं, बीसों भद्दे आक्षेप किये गए हैं, परन्तु उन सबका उत्तर न देने हुए अन्तमें मैं एक बातपर ही खोर देना चाहता हूँ, और वह है पं० मकखनलालजी की शास्त्रार्थ सम्बंधी दूसरी शर्त ! आपने उस शर्तमें ५१ महानुभावोंके नाम लिखकर शास्त्रार्थ की सारी बागडोर उनके हाथोंमें देनेको लिखा है। वास्तवमें पं० मकखनलालजी भलीभाँति जानते हैं कि दरबारीलालजी के सामने उनका डटना टेढ़ी खीर है, और उस शेरदिल पर विजय पाना तो सर्वथा असम्भव ही है। इसी भयसे वे बेचारे सामने नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर छुट्टी पालेते हैं। यह शर्त भी एक बहाना है। आपने अपने समर्थकोंको शास्त्रार्थकी

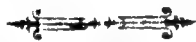
बागडोर देना चाहते हैं, ताकि हारनेपर भी समाजमें आप विजेता कहलाए जाय। बाह बाह ! पंडितजी, क्या इसी मुँहसे आप यह कहते हैं कि मैंने शास्त्रार्थ का चैलेख स्वीकार कर लिया है। पाठक देखें कि—‘न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी’ की कहावत यहाँ कितनी अच्छी तरह चरितार्थ होती है ! यदि पण्डितजी ऐसे महानुभावोंके नाम रखते जो दोनों ओरसे मध्यस्थ हैं तब तो निःसन्देह मैं पं० मकखनलालजीको शेर कहे बिना नहीं रहता परन्तु अब तो मुखसे कुछ और ही शब्द निकलता है जिसका लिखना उचित होते हुए भी अनुचित है। मैं कहाँ तक ठीक व गलत हूँ, पाठक स्वयं निष्पक्ष होकर विचार करले। अन्तमें मैं पं० मकखनलालजीसे यह कह बिना नहीं रह सकता कि “शाबाश ! पण्डितजी, डटे रहना !” —रघुवीरशरण जैन, अमरावा।

सम्पादकीय नोट—पं० मकखनलालजी शास्त्रार्थ की बातसे इतने पीछे हटेंगे और हटकरके भी ऐसी नकली बहादुरीका ऐसा प्रदर्शन करेंगे, इसकी आशा नहीं थी। अगर वे तैयार होते तो ऐसी बातें न बताने जिससे शास्त्रार्थ असम्भव होजावे। जब मकखनलाल जी अपनी तरफसे पचपन आदमी उपस्थित करते हैं, तब मेरा भी कर्तव्य होजाता है कि मैं भी पचपन आदमी उपस्थित करूँ। इसप्रकार ११० आदमियोंसे पत्रव्यवहार करना और उनकी बहुसंख्यतिसे काम करना भी एक महाभारत है। फिर स्थानका झगड़ा, समयका झगड़ा, मध्यस्थका झगड़ा भी है। इन सब बहानोंका मतलब यह है कि आप शास्त्रार्थ तो करना ही नहीं चाहते, सिर्फ बन्दर-घुड़की बताते हैं।

मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथ शास्त्रार्थ की बात आते ही शास्त्रार्थपर शास्त्रार्थ होने लगता है और मेरी शक्ति बर्बाद की जाती है। न तो लोग इसके लिये तैयार हैं, न उनमें निःपक्षता या सदाचार है। ऐसी हालतमें फिजूलके पत्रव्यवहार

तथा उत्तर-प्रत्युत्तरमें मेरा समय बर्बाद न किया जाय ।

हाँ, जो लोग मेरे विचारोंमें युक्ति-प्रसंगतता देखते हैं उनको उत्तर देनेके लिये मैं कभी भी तैयार हूँ । लिखित या मौखिक किसी भी तरह पूछा जाय मैं उत्तर दूँगा । भले ही इसे कोई शास्त्रार्थ समझे या तत्त्वचर्चा समझे । मैं सत्यसमाजका संस्थापक हूँ इसलिये जब ये लोग वास्तवमें जिज्ञासुतापूर्ण चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तब मुझेही कोई गरज नहीं है जिसका जो कुछ पूछना हो, वह पूछे; इसके लिये मेरा निमन्त्रण है । फिर भले ही पूछनेवाला पचपन आदिमियों की सेना लेकर आवे या पचपन सी आदिमियों का ।

सत्यसमाज प्रगति ।

प्रीष्मप्रवासमें अनेक स्थानों पर सदस्य बने हैं तथा अनेक स्थानों पर सदस्य बनानेका काम समयाभावसे नहीं किया जा सका, किन्तु यह कार्य किसी स्थानीय सज्जनके ऊपर छोड़ा है । जितने मेम्बरों के फॉर्म मुझे मिल सके उनकी लिस्ट प्रकाशित की जाती है । बाकीकी पीछे आती रहेगी ।

७७—बाबूरामजी, पिताका नाम—ला० बन्शीधरजी, उम्र ३१ वर्ष । जन्मसे दिगम्बर जैन पद्यावती पोरवाल । जैन पाक्षिक । पता—सदर खजाना एटा ।

७८—बन्शीधरजी, पिताका नाम—परशदीलाल जी, उम्र ४२ वर्ष । जन्मसे जैसवाल जैन । जैन पाक्षिक । पता—C/O हरीकृष्णप्रसाद पेडबोकेट एटा ।

७९—मुभीलालजी, पिताका नाम—बतासीलालजी उम्र ४७ वर्ष, जन्मसे दिगम्बर जैन पद्यावती पोरवाल । जैन पाक्षिक । पता—मुभीलाल जैन सरौक एटा ।

८०—राधामोहनजी विशारद, पिताका नाम—हरप्रसादजी, उम्र २१॥ । जन्मसे अजवाल । वैष्णव पाक्षिक । पता—राधामोहन अजवाल जितलख एटा ।

८१—रयामलालजी, पिताका नाम—नेकरामजी उम्र ३४ वर्ष । जन्मसे तुर, वैदिक पाक्षिक । पता—पुराना बाजार एटा ।

८२—बीरेन्द्रसिंहजी पमार, पिताका नाम—शालिगरामजी, उम्र २५ वर्ष । जन्मसे क्षत्रिय पमार । आर्य पाक्षिक । पता—गोट फार्म एटा ।

८३—ब्रजभूषणजी शर्मा गौड़, पिताका नाम—नारायणदासजी, उम्र २५ । जन्मसे ब्राह्मण । नैष्ठिक । पता—उम्हानी (बदर्यू U. P.)

८४—चमेलीदेवी गौड़, पति का नाम—ब्रजभूषणजी शर्मा, उम्र २० वर्ष, जन्मसे ब्राह्मण । नैष्ठिक । पता—C/O ब्रजभूषणजी शर्मा उम्हानी (बदर्यू)

८५—सुलतानसिंहजी दोमी, पिताका नाम—भूषणदासजी जैन, उम्र ३३ वर्ष । जन्मसे पद्यावती पोरवाल । जैन पाक्षिक । पता—पुरानी मुंसफ्री एटा ।

९६—सुदर्शनलालजी जैन, सम्पादक सुदर्शन, पिताका नाम—नन्मूलजी; उम्र ३३, जन्मसे दिगम्बर जैन जैसवाल । जैन पाक्षिक । एटा ।

इस प्रकार एटामें सत्यसमाजकी शाखा होगई है ।

८७—मोतीलालजी पहाड़्या, पिताका नाम—ला० गणेशलालजी, उम्र ३७ वर्ष । जन्मसे खण्डेलवाल दिगम्बर जैन । जैन पाक्षिक । पता—कुनाड़ी कोटा ।

८८—ज्ञानचन्द्रजी, पिताका नाम—गणेशलालजी उम्र ३५, जन्मसे दिगम्बर जैन खण्डेलवाल । जैन पाक्षिक । पता—स्टेट इन्वोनियर ऑफिस कोटा ।

८९—मगनलालजी जैन बी० एस सी०, पिता का नाम—छोगमलजी उम्र २६ वर्ष, जन्मसे ओसवाल श्वेताम्बर जैन । जैन पाक्षिक । पता—मोहन न्यूव एजेन्सी कोटा ।

९०—गोपाललालजी कोटिया बूंदीवाला । पिताका नाम—केशरीलालजी कोटिया । उम्र ४४ । नैष्ठिक । पता—मोरीका हनुमानजी कोटा ।

कोटामें और भी सदस्य बनने बलि थे, परन्तु अभी उनके नाम प्राप्त नहीं हुए हैं । एक नाम और आगामे पर आइएँ शाखा की जानकारी ।

बारों, बिलमी, कासगंज आदिमें भी कुछ मेम्बर बनने वाले थे परन्तु शीघ्रतावश उनसे फ़ॉर्म नहीं भरवाये जा सके हैं। आशा है शीघ्र ही उनके नाम आजायेंगे।

श्रीमान सेठ चुन्नीलालजी कोटवा बाशीवालोंके शुभ प्रयत्नसे निम्नलिखित पाँच सदस्य और बने हैं। सेठजीका प्रयत्न आश्चर्यजनक है।

९१—आंकार प्रसादजी शर्मा। उम्र २२ वर्ष। जन्मसे ब्राह्मण। नैष्ठिक। पता—सदर बाजार जालना।

९२—केशरीमलजी सुगणा। पिताका नाम हीरालालजी, उम्र ३४, जन्मसे स्थानकवासी जैन ओसवाल। जैन पाल्ति। पता—सदर बाजार में रोड जालना।

९३—सरूपचन्दजी। पिताका नाम चुन्नीलालजी उम्र ३९। जन्मसे स्थानकवासी जैन ओसवाल। पता—फूल बाजार मु० जालना।

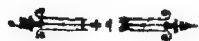
९४—रूपचन्दजी संकला उपदेशक, पिताका नाम जीतमलजी, उम्र ३५, जन्मसे स्थानकवासी जैन ओसवाल। पाल्ति जैन। पता—() भीकचंद चुन्नीलालजी बाशी (मोलापुर)

९५—एन० एम० गनपते बी० ए० ऐलऐल बी०, पिताका नाम महादेवजी, उम्र २५ वर्ष, जन्मसे ब्राह्मण। वैदिक पाल्ति। बाशी।

अमरोहामें निम्नलिखित दो सज्जन अनुमोदक बने हैं—

९६—नारायणदासजी गुप्त, कोट, अमरोहा (मुरादाबाद)

९७—रामकृष्णजी। कोट, अमरोहा।

असभ्यताका नमूना ।

श्रीमान् सा० २० पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ निम्नलिखितानुसार यहाँ ता० ८ मई सन् १९३५ ई०को पधारे थे। यहाँकी उदार समाजने आपके विचारोंको अत्यन्त सहिष्णुता व सहनशीलताके साथ अवग

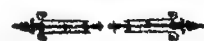
किया। ता० १२ मईको, जिस दिन कि पं० दरबारीलालजी विदा होनेवाले थे, पं० वंशीधरजी (शोलापुर) पधारे। यह जानकर कि पं० दरबारीलालजी भी यहाँ पधारे हुए हैं, आप चढ़ाए, परन्तु बेचारे कर क्या सकते थे? स्थानीय भाइयोंने निश्चित किया कि उपरोक्त दोनों विद्वानोंका प्रेमपूर्वक वार्तालाप कराया जाय। तदनुसार समाजके आग्रह पर पं० दरबारीलालजीको चर्चाके लिए रुकना पड़ा। तीन दिन तक विविध विषयोंपर चर्चा हुई, जिसका विस्तृत विवरण पाठकोंके सम्मुख रख ही चुका हूँ। पाठक उससे भली भाँति निर्णयकर सकेंगे कि पं० वंशीधरजीको कितनी बुरी तरह मुँहकी ग्यानी पड़ी। खैर, पं० दरबारीलालजी तो १५ मईको दुपहरकी गाड़ीसे देहली चले गए। पं० वंशीधरजी रुके रहे। उनसे लाभ उठानेके उद्देश्यसे मैं उसी दिन ४ बजे पं० वंशीधरजीके पास गया। वहाँ श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजी जैनजगन्के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। चूँकि मैं पहिलेसे ही पं० वंशीधरजीकी आँखोंमें कौंटेकी तरह खटक रहा था, इसलिए व्यों ही मुझे पंडितजीने देखा, उनकी त्योंरियों में बल आ गया। परन्तु मैंने कुछ पर्वाह न करके वहाँ चर्चा करना शुरू कर दिया। पंडितजी जैनजगन् वर्ष ८ अंक ९ के मातवे दृष्टका खण्डन (?) कर रहे थे। आप मूल बातको साफ उड़ाकर अपना पिंड छुटाना चाहते थे, परन्तु मैंने ऐसा न हांने दिया। मैंने पूछा कि ज्ञायिक लब्धियाँ उपयोगरहित भी रह सकती हैं या नहीं? इस पर आप बोले कि—नहीं। मैंने पूछा कि अन्तराय कर्मके ज्ञय होनेपर जो सिद्धों के दानादि पाँच लब्धियाँ होती हैं, क्या वे सदा उपयोगसहित होती हैं? उत्तर मिला कि—दान लाभ भोग और उपभोग ये चार लब्धियाँ बीर्यरूपमें परिणत होजाती हैं। मैंने पूछा कि तब तो अनन्तबीर्य में वृद्धि हो जाती होगी? पंडितजी बोले कि जो

बीछ अनन्त है, उसमें वृद्धि कैसी ? इस पर मैंने प्रश्न किया कि यदि अनन्तवीर्यमें कुछ भी वृद्धि नहीं होने पाती तो उन चार लब्धियोंका वीर्यरूपमें परिणत होना क्या मतलब रखता है ? इसपर पण्डितजी बोले कि वे लब्धियाँ वीर्यरूपमें परिणत तो होजाती हैं, मगर मूल वीर्यलब्धि जो उपयोगसहित है, उसमें मिलने नहीं पाती; ये लब्धियाँ कुछ काम नहीं करती, ऊपर ही ऊपर झलकती रहती हैं। इसपर मैंने कहा कि बस मित्र हो गया कि ज्ञायिकलब्धि उपयोग रहित भी होसकती है। पण्डितजी यह सुनकर चौंके और बचावकी कोई तरतीब न देख कर चिल्लाने लगे कि “आप लोग अर्थका अनर्थ करना जानते हैं, बात समझना नहीं जानते। जैसे दरबारी-लालजी हैं, वैसे ही उनके चले हैं।” इस भयसे कि जिस प्रकार दानादि चार लब्धियाँ वीर्य रूपमें परिणत होजाती हैं, ठीक उसी प्रकार कहीं पण्डितजी का क्रोध पागलपनमें परिणत न होजाय, मैंने चर्चा की दिशा ही बदल दी और कौरन सर्वज्ञताकी पहिली बाधा “अमत्का प्रत्यक्ष” पर आगया। मैंने पूछा कि वस्तुकी जिस पर्यायका अस्तित्व ही नहीं है उसका प्रत्यक्ष सम्भव है या असम्भव ? अकड़की हुई भाषामें उत्तर मिला, “सम्भव”। मैंने पूछा-क्योंकर ? उत्तरमें मैंने सर्वज्ञता की प्रचलित परिभाषा सुनी। मैंने कहा कि-पण्डितजी ! यही तो साध्य है। आप उसे हेतु क्यों बना रहे हैं ? इसपर पण्डितजी चौंके और पूछने लगे कि आप सर्वज्ञतासे क्या मतलब समझते हैं ? मैंने कहा कि यह प्रश्न जुदा है, पहिले मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिए, मूल बातको टाँझनेका प्रयत्न न कीजिए। मैंने जो बाधा उपस्थित की है पहिले आप उसका परिहार कीजिए, फिर इस प्रश्नको पूछिए; मैं उत्तर दूँगा। बस, फिर क्या था। पण्डितजीका पारा कौरन चढ़ गया और क्रोधावेशमें आकर बोले कि “मैं तुमसे चर्चा करना नहीं चाहता, मैं तो चर्चा उससे करता हूँ जो मेरी बातोंको माने” इत्यादि। मैंने कहा कि हाँ, मगर

आपकी बात तर्ककसौटीपर ठीक उतरेगी तो मैं अवश्य मान लूँगा; यदि ठीक न उतरी तो हरगिञ्च नहीं मानूँगा। इसपर तो पण्डितजी आपसे बाहर हो गए और लगे गालियों व अपशब्दोंकी बौछार करने। उनने जो गालियाँ दीं उन्हें लिखकर मैं अपनी लेखनीको अपवित्र नहीं करना चाहता। हाँ, इतना संकेत अवश्य करे देता हूँ कि उस समय तो उन्होंने अपद कर्मानोंको भी मात कर दिया। मैंने उत्तरमें केवल इतना ही कहा कि—“पण्डितजी मुखसे ऐसे गंदे शब्द निकालना एक पण्डितके लिये बड़ी शरम की बात है। आप उत्तर न देसकें या न देना चाहें, न दें, परन्तु असभ्यता व निर्लज्जता पर उतारूँ होकर ‘पण्डित’ शब्दका अपमान न करें।” इतना कहकर मैं साहु ग्धुनन्दनप्रसादजी के साथ बाहर चला आया। साहुजी आदिसे अन्त तक पण्डितजी का अभिनय देख रहे थे। एक पण्डितको गुंडाशाही पर उनरा हुआ देखकर मुझे महान् आश्चर्य व दुःख हुआ। मैंने ऐसे व्यक्तियोंके सम्बन्धमें जो कुछ सुना व पढ़ा, उसे मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। निस्संदेह ये लोग घृणा व क्रोधके नहीं, वरन् दया व कृपाके पात्र हैं। खेद है कि एक विद्वान भी इतना असभ्य व अशिष्ट होकर निर्लज्जतापर उतारूँ होनेमें तनिक भी भय नहीं खाता ! खैर, जिस समय मैं वहाँ से उठकर बाहर चलने लगा, पण्डितजी अपनेको विजयी समझकर ऐसे अकड़ गए जैसे.....।

इस प्रकार चर्चाका अन्त हुआ।

—रघुवीरशरण जैन, अमरोहा।

जैनेन्द्रजीका पत्र।

(२)

पण्डितजी !

मैं प्रवासमें रहा, इससे ‘जैनजगत्’ ठीक समय पर नहीं देख सका। (इस बीच वह सत्य-संदेश हो गया है)। उसमें अपने पत्र पर आपका उत्तर पढ़ा।

पत्र लिखते समय मुझे भय था कि उससे आपके मनमें दलीलें ही कहीं उठकर न रह जावें। वही सामने आया दीखता है।

भावुकताका अतिरेक तो मुझे अपने पत्रमें नहीं पता है। फिर भी जितनी भावना उसमें है, यदि उतनी भी आप हाथमें दलीलकी तलवार लेकर अपने पाम नहीं फटकने देना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह बधाईकी बात है।

वास्तवमें आपके कथनमें जो मुझे खटकता है उसको हम रूममें भी प्रगट किया जा सकता है कि आपका कथन विचारकी अतिशयतासे रूखा हो-जाता है। कुछ स्नेहके योगकी उसमें आवश्यकता है। भावनासे रीता अपने कथनको बनानेकी हठ, मिथ्या समझनी चाहिए।

आप मानते दीखते हैं कि प्रस्तुत विषयके सम्बन्धमें आपकी स्थिति मेरी स्थितिसे भिन्न नहीं है। ऐसा हो तो मुझे खुशी हो। किन्तु मेरी स्थितिका आधार स्वीकार करनेसे दो परिणामोंसे नहीं बचा जा सकता। वे इतने अनिवार्य (Logical) हैं।

पहिला, परिणाम यह है कि व्यक्तिके आचरण का पहिला धर्म अहिंसा है; अहिंसापूर्वक ही सत्यकी साधना हांगी। अर्थात् सत्यका साधक कड़वे, विषैले, धारदार शब्द नहीं कह पायगा। सत्यके सम्बन्धमें अहंकारी नहीं बना जा सकता। सत्यका दावेदार नहीं बनना होगा, उसका विनम्र साधक ही बना जा सकता है। अहिंसापूर्वक सत्योपलब्धिका प्रयासी न होनेसे मनुष्यमें दृढ़तासे अधिक हठता आती है, नमीसे अधिक उप्रता आती है। मेरी स्थिति स्वीकार करनेसे अहिंसाका पक्ष सत्यान्वेषीके लिए तनिक भी गौण हो, इसकी सम्भावना नहीं रहती। मेरी दृष्टिसे सत्य मात्र बुद्धिसे नहीं, सम्पूर्ण व्यक्तिवके योगसे साधने योग्य ध्येय है। मुझे कहना है कि आपके शब्दोंमें सत्यका इतना 'बाद' है कि उसे विवाद कह सकते हैं। इससे भी आगे बढ़नेपर

वह अपवाद भी हो सकता है। अहिंसाकी रक्षाकी वहाँ उतनी चिन्ता नहीं रखी गई है।

दूसरा परिणाम जो पहिलेसे सर्वथा भिन्न नहीं है, यह है कि वैसी अवस्था में 'सत्यसमाज' को 'सत्यसमाज' नहीं होना चाहिए-उस प्रेमसंघ अथवा सेवा मण्डल आदि जैसी कोई संस्था हो जानी चाहिए। सामाजिक कर्तव्य आपके निकट सब अहिंसा शब्दमें समा जाता है, सही; फिर भी चूँकि दुहाई सत्य शब्दकी दी जाती है, इससे आप समाजके साथ सत्य शब्दको जोड़ लेना चाहते हैं। यहीं माया है, यहीं मोह है, मैं कहता हूँ दुनियाँ में ठीक इसी सत्यकी सस्ती दुहाईके कारण उस शब्दके प्रयोगसे समाज संघटनके मामलेमें विनकुल बचना होगा। सत्यका मंडा उठाकर उसके नीचे लड़ना, आप इतिहासमें देखें कि वर्तमानमें देखें, सदा सबसे सुविधाजनक रहा है। आज क्या आप यह प्रवृत्ति लोगोंमें भड़काना चाहते हैं कि वे विवाद के लिए उतारू हों? ललकारते हुए निर्णय करने अखाड़ेमें आवें कि क्या अंतिम सत्य है? आज यही तो हो रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि उस सत्यको पानेकी चेष्टा तो व्यक्तिके अन्दर अन्तर्मुखी हो जानी चाहिए? सत्यकी चिन्ताहटमें आप भी योग दें, क्या यह बान्धन स्थितिमें सरलता पैदा करेगी? मैं देखता हूँ कि सत्यार्थी होने पर तो एकाएक सत्यकी दुहाई मुँहसे फूटना असम्भव हो जाता है। सत्य तीर्थका यात्री ही तो व्यक्ति हो सकता है। उसको तो उस राह पर चलते ही चलना है। मंजिल सकत है, दुर्गम है, अपार है। फिर उस यात्रामें सत्यका मंडा उठाकर कोलाहल मचाने का अवकाश उस तीर्थयात्रीको कहाँ है?

पूछा जा सकता है, तो क्या सत्यासत्यका निर्णय न करें? अपनी प्रकृतिमें फिर विवेक किस लिए है? वह तो करें और उस दृष्टिसे सत्यके तत्त्वज्ञानमें जो कुछ शोध आपने की है, उस सबको स्थान है। किन्तु

उसके प्रचार का भण्डा उठाकर दिविजयके लिए चलनेकी जैसी बात मुझे कुछ योग्य नहीं मालूम पड़ती। जिज्ञासुके निकट मुमुक्षुके लिए उस सन्ध्या-सन्ध्याके निर्णयका स्थान है। वहाँ वह उचित है। उससे आगे जाने पर वह सब वस्तु वृथा हो रहती है। मात्र प्रदर्शन रह जाती है।

ऊपरकी बात मैंने इसलिए लिखी कि आप और मैं अवश्य यह समझ कर चिन्तमें मन्तृष्ट न हों कि हम एक दूसरेसे सहमत हैं। यद्यपि असहमति सूक्ष्म है, फिर भी वह अत्यन्त गहरी है। और मैं चाहता हूँ आप उसे आँखोंसे आँफुल बनाकर मेरे इस कर्तव्यका न छान लें कि मैं चाहूँ कि आप उस सूक्ष्म व्यवधानका लोपकर मेरे मनकी ओर आ जायें। आपका—जैनेन्द्रकुमार।

सम्पादकीय नोट—जैनेन्द्रजी मेरी सब बातोंसे सहमत होते हुए भी सत्यसमाज नामको पसन्द नहीं करते। वे शायद अहिंसा-समाज सेनसमाज आदि ऐसा ही कुछ नाम पसन्द करने हैं। परन्तु इस नामपरिवर्तनसे भी कुछ अन्तर न होगा। सत्य बही है तो अहिंसाका रक्षक है। इससे सत्यका दुर्क-प्रयोग होनेसे बचेगा। यो तो प्रत्येक शब्दका दुर्क-प्रयोग होसकता है। इस विषयमें अधिक खुलासा करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती। भविष्य ही इसका ठीक खुलासा करेगा।

विविध वृत्त।

—रशियामें एक आदमीके हाथकी अँगुली टूट गई थी। वहाँके डॉक्टरोंने उसके पैरका अँगूठा काट कर उस टूटी हुई अँगुलीकी जगह लगा देने में सफलता प्रापकी है।

—लन्डनके एम्बेकमेंटमें, एक पन्नास बरसकी पीढ़ा स्त्री बरसमें चार बार अमुक दिनाके लिए रात को नौसे बारह तक नियमित आती है और निराधार

और रागीस मनुष्योंको अन्न वस्त्र और नकद दान देती है। दान देनेके पहले वह सबको जमा करती है और उनके सामने हृदयको कला देनेवाला गायन गाती है। जब आँसू उसके कलजेको शीतल करते हैं तब वह सबको दान देती है। इस तरह बरसमें पाँच सौमें एक हजार पाउंड तक दान देती है। वह कहाँ रहती है? इतना धन उसे कहाँसे मिलता है? और उसने अपनी युवावस्था कैसे बिताई थी? यह कोई नहीं जानता। ऐसा जान पड़ता है कि उसके जीवनमें कोई ऐसी कष्ट घटना घटित हुई है कि जिसने उसके जीवनक्रमको बदल दिया है।

—बोम्बेमें नामक प्रेशमें एक अनोखा आदमी रहता है। वह स्थानिक होटलोंमें रातको आठ बी बनेर सोव प्रायः जाता है वहाँ बैठे हुए अन्त-जान आदमियोंके साथ बातें करने लगता है और उनके लिये भी भोजनका आर्डर देता है। जब सब अन्तर्जग शांत कर लेते हैं तब वह जेबमेंसे एक नक्शा निकाल कर खोलता है, उसमेंसे कुछ सबको बताना है और फिर उपदेश देता है। उसके उपदेश का मार यह होता है—

“दुनियाके सभी पैगम्बरों और अवतारोंका धर्मोपदेश एक ही तरहके सिद्धान्तोंको लक्षमें रखकर हुआ है। बाइबल हम सबके धर्म जुदाजुदा लगते हैं, परन्तु वस्तुतः तो हर एक धर्मके सिद्धान्त एक ही तरहके हैं। हर एक पैगम्बर या अवतारका दृष्टिबिन्दु एक ही था। इसलिये जुदाजुदा धर्म पालनेकी जगह सबको एक ही धर्मका पालन क्यों न करना चाहिए?”

फिर नक्शा समेट कर जेबमें रखता है। हँसते हुए सबसे हाथ मिलाता है। सबके भोजनके बिलके रुपये चुकाना है और चुरचाप चला जाता है। इस अजीब व्यवहारका कारण आज तक कोई न जान सका। मनुष्य पागल भी नहीं है।

—बिल्जामें एक मनुष्य रहता है। उसके पास

यन है। डयाजकी आमदनी भी अच्छी है। तो भी आलू और बटाणा बेचनेका उसे शौक है। सबेरा होने ही ठोकरामे नाजा बटाणा और आलू भरता है और बाजारमे जा खड़ा होता है। आलू लो. बटाणा गो. की आवाज लगाता है। उसका शाक बहुत अच्छा विक जाता है। उसमे जो आमदनी आती है उसे वह गरीबोमे बांट कर चला जाता है। ये दोनो मनुष्य विचित्ररूपकी उदारता बतलाते हैं। कोई मानसशास्त्री इसका भेद बतायगा ?

—नातविग (चान) में एक पौढाको ठगार्ड करनेके अपराधमे सजा हुई। इसके पास पाली हुई तीन वि. लियो थीं। ये वि. लियो भी उस पौढाके साथ जेलमे जाये लगे। जेलके अधिकारियोने उनको भगानेकी बहुत कोशिश की, परन्तु वे न मारी। पौढाने अधिकारियोंका कहा—“इन्हे मेरे साथ आये दीजिए। ये मेरे मुख्य दुश्मनकी साथियो है। ये मेरे और मैं इनके बैर नहीं रह सकये।” अधिकारोंने कहा—“इनको गया नहीं हूँ। फिर मैं इनका जेलमे कैसे रख सकता हूँ। ये भी मृत्यु करे और न्यायाधीश इनको सजा देने में इनको जेलमे रख सकता है।” वि. लियोन न्यायाधीशकी दुनीय नहीं मारी। उन्होंने जयधर्मोत्सव भगवान की कोशिश करनेवाले अधिकारियोंको लवण मारा। अधिकारी वि. लियोका लेकर न्यायाधीशके पास गये। न्यायाधीशने जेलके अधिकारी पर ह. ल. के अपराधमे तीनों वि. लियोको दंड दिया। अधिकारोंने उसे आगमस चारोतरक पिरती और अपने गले धारीके लिए कुछ न कुछ स्थाने पीनेका इंतजाम तो आरम्भ।

—अरमदाध देवे एक प्रतिष्ठित वैनेके पुत्र श्री सर्वोत्तम के पुत्र। यह श्रीवाशुका तप्य अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष और काफिसर मि. शेडकी पुत्र। अरमदाध देवे का बचपन ही बचपन ही है। इस बचपन में ही वे अपने अजन्य हलचल मचा रक्खे। वे अपने अजन्य दृष्टिकोण प्रभु चानि की है।

—कुसुमलाल वर्मा

—भारतीय जैनविवाह रत्नविभाग अकोला के मंत्री श्रीमान कस्तूरचन्द जी जैन को एक स्त्री का उसके पतिके रहते हुए दूसरा विवाह करनेके अभियोगमें आठ महीने की सजा दी गई थी। अपील करनेसे सेशन जज अकोला ने अभियुक्त को निर्दोष पाकर ता. ०२. २ मई को बरी कर दिया।

—शेगांवमे हालहीमे स्व. नथमलजी डांगरा की पत्नीका स्वर्गवास होगया। वे अपने पछ्छे ४४ वर्ष का एक पुत्र व ९ वर्ष की एक कन्या छोड़ गई हैं। प्रचलित स्त्रिके अनुसार डांगरा परिवारके श्री शालिग्रामजी ने पंचों को डकट्टाकर नुकता करने के लिये परवानगी माँगी, परन्तु हर्ष है कि पंचों ने अपनी जिम्मेवारीका ख्याल कर परवानगी नहीं दी।

—सूरिजापुरके श्री. माधवराव कान्हे ने, जो अभी चरपट्टेमे कानून पढ़ रहे हैं, अपना विवाह इनकी मादारीके साथ किया। उसमे केवल पाँच रुपये व्यय हुए।

सतपुड़ा की रहने वाली भावराव नामक गर्भिन यह प्रतिज्ञा की है कि जुधिली की स्वर्गीमे वे अपनी गर्भियो को ३ महीने तक कोई भी शारीरिक दखल देगे और न चम्पे मारेगे।

—आवणकोर स्टेटमे दस हजार हिंदू प्रतिवर्ग डेमाई बनते हैं।

—कोटा मियामनके सिपाही ने पाटनपोल नदी का तट एक नौजवान हिंदू विधवा को उसके नव-यान शिशुके साथ गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि विधवा वैरी राज्य की है और वह बालक को उधर उधर करना चाहती थी।

—देहलीके पासके एक गाँवमे एक ब्राह्मण विधवाका एक स्त्रीके साथ अनुचित सम्बन्ध था। विधवाके बालक को यह नागवार मात्सुम हुवा और उसके लिए उसने अपनी मौ को बलहना दिया। माने मौकानेखकर अपने घरसे अपने पुत्र की हत्या कराकर उसकी लाशके टुकड़े टुकड़े कराबाले और चड़ेमे भरकर छिपा दिया। बादमे रहस्य प्रकट हो जानेपर दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

सा० १६ जून

सन् १९३५

वर्ग १०

अंक १४

स्वतन्त्र पाक्षिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य
३, रुपये
मात्र ।

卐 सत्यसन्देश 卐

एक प्रतिष्ठा
मूल्य दो
आने ।

(प्रत्येक संप्रज्ञा महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीर, न बुद्धे न हरे हरौ ।

सर्वतीर्थकृताम्मान्यम्, शिवं मन्यमयं वचः ॥

संपादक—सा०र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ,
जुबिलीग्राम नारदेव, वरुई ।

प्रकाशक—कृतहर्षद सेरी,
अजमेर ।

प्राप्ति स्वाकार ।

सत्यसन्देशके संचालनके लिये श्री० सेंट ताराचंदजी नवलचन्दजी जवेरी प्रमर्दाने (५०) प्रदान किये हैं ।

कोटानिवासी श्री० सेंट भंवरलालजी वजने अपने सुपुत्रके विवाहके उपलक्षमें (११) प्रदान किये हैं ।

उपरोक्त महाबुभावोंको इस उदारताके लिये अनेक धन्यवाद । —प्रकाशक ।

आवश्यक घोषणा ।

अमरोहा पंचायतने जोर देकर निर्णय किया ।

२२ मईके जैनराजदमे पृष्ठ ५ व ६ परके लेखों द्वारा यह दर्शाया गया है कि सा० १२, १३ व १४ मईको जो अमरोहामें श्री० पं० दरबारीलालजी व श्री० पं० श्रीशिवजी (शोलापुर)में परस्पर चर्चा हुई थी, उस पर अमरोहा पञ्चायतने कोई निर्णय किया है । परन्तु, यह बात बिल्कुल गलत है । इस समयस्त जैनसंस्था को यह प्रस्ताव देना चाहते हैं कि अमरोहा पञ्चायतने इस सम्बन्धमें किसी प्रकारका कोई निर्णय नहीं किया है । "अमरोहा पञ्चायतका महत्वपूर्ण निर्णय" निर्णयके कोई मत नहीं है ।

महोदयका स्वकीय कल्पना है । अमरोहा पञ्चायत ने किसी व्यक्तिको रिमार्क लिखने या निर्णय देनेका अधिकार नहीं दिया था । हाँ, समय देख देखकर चर्चा कराने व शान्ति कायम रखनेके उद्देशसे एक महोदयका अभ्युक्त रूपमें चुन लिया गया था । अतः पृष्ठ ६ परके रिमार्कका कोई मूल्य नहीं है । रिपोर्ट व रिमार्क दोनों व्यक्तिगत हैं, सभाका । उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः उन सब लेखोंको हम जायज व गौरवान्वीत तौर पर देते हुए हम यह घोषणा करते हैं कि अमरोहा पञ्चायतका उन लेखोंसे कोई सम्बन्ध नहीं माना जाय ।

- १-जोदबिहारीलाल जैन, २-नन्दकिशोर जैन,
- ३-बोंकेलाल जैन, ४-वैद्य रघुनन्दनप्रसाद जैन,
- ५-कुम्हारिहारीलाल जैन, ६-नेमिचन्द जैन,
- ७-रघुशरशरण जैन, ८-छंदालाल जैन,
- ९-रामचरणलाल जैन, १०-मिपाहीलाल जैन,
- ११-बोंकेलाल जैन, १२-श्यामशरण जैन,
- १३-बुद्धसेन जैन, १४-मुकुटबिहारीलाल जैन,
- १५-जोदबिहारीलाल जैन, १६-बाबूगम जैन,
- १७-दुर्गादास जैन, १८-रामचतन जैन,

स्थानीय चर्चा ।

अपने कुछ भक्तों व अन्य भोले भाले श्रावकों को किसी प्रकार दम दिलाया देकर पण्डितम्न्य श्रीमान हरकचन्दजी भट्टारक हर्षकीर्तिजी बन बैठे । भट्टारक बननेसे पहिले वे बड़े धड़ेके पंचासे कहते थे—“श्रावकों, मैं थोका हूँ और थो म्हागहो । मैं कटै भागूँ है ? अगर कहसो जहाँ ही हिमाव बना देजो । आप जिश्यान कहसो बिश्यान पंच विरधाचन्दर्जाका न० में भोजनशाला बनवा देजो । आप की बातको वहम मत करो और ओ काम (पट्टाभिषेक) हो जावो जा । ” किन्तु भट्टारक वने आपको अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि आप तमक कर कहने लगे हैं—“जावो, नहीं बनाउँ हिमाव । न भोजनशाला बनवाऊँ, थोकी म्नुशो आवै सो करन्या” । वे ही नहीं उनके चले चाँटो नरके होमो । यहाँ तक बढ़ गये हैं कि वे उन्हीं भक्तोंको कहते हैं—“थो हिमाव पूछ वाला हो कुण ? ”

भट्टारकजी महाराज कितने गुणमम्पन्न हैं, इस पर पहिले काफी प्रकाश टाला जा चुका है । लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी पूजा प्रतिष्ठा प्राचीन भट्टारकोंसे भी बढ़त बरबद कर हा । आप चाहते हैं कि बड़े धड़ेका प्रत्येक सदस्य उन्हें “मैवर” दे, उसके चर्चा स्त्रियाँ उन्हें निमंत्रण देनेके लिये उनके स्थान पर जावे और वहाँ उनके “लवाझगे” ले—उनका भोजन । इसका आदर स्कार को—आहारदाना गृहस्थ उनका भोजन आपने हाथमें लेकर उनके साथ साथ चर्चा । उसके चर्चाकमल पर केशर चर्ची जाय और पर धूपमें उनका प्रक्षालन किया जाय, उन्हें और उनके साथी पण्डित, चने, चाँटे आदि सबको जिमा न भेट दी जाय । और, जो लोग अपने आपको भट्टारकजीका “चोटीनट” अथवा सान पीदी मानते हैं, उनके गृहम समझते हैं, वे चाहें उनकी इसमें प्रविष्टि करे और उनकी इच्छानुसार उनके चर्चा स्त्रियों सहित प्रवर्तन करें, उनको कौन मारता लाता है ? लेकिन साथही इसके अगर कोई विरोध नील व स्वाभिमानी व्यक्ति उप-

रोक्त क्रियाओंके करनेसे इनकार करे तो उसे इसके लिये कदापि मजबूर नहीं किया जासकता । बीमपंथ आम्नायको मानना एक बात है, और किसी अधिकारीको शाल वस्त्र धारण कर लेने मात्रसे भट्टारक मानकर उसको इच्छानुसार नाच नाचना पितकुल दूसरी बात ।

भट्टारकजी धमवश अपने आपको व “धड़ाके मंदिरका ही नहीं वरन् पंचायतका भी म” भवा व कलाधर्ता विधाता समझने लगे हैं । मत ना० १४ जूनको उन्होंने अकारण ही बड़े धड़ेके एक सदस्य श्री० बालचन्दजी मंडाका नाम बिना पंचायतकी मुलागे, अथवा उन्हें किसी प्रकारकी सूचना दिये बिना ही स्वयं प्रथक कर दिया । इस घटनासे यहाँ काफी मतमर्ता पैदा हुई है । सम्भव है इस मामले को लेकर “धड़ाका पंचायतमें मुहम्मदगंजीकी सूत्रपात हो । हर्षकीर्तिजीका समझ रखना चाहिये कि मूलपूर्व भट्टारक श्री लालनकीर्तिजी महाराजकी अन्तिम वसीयतक अनुसार वे मंदिरकी सम्पत्तिके प्रबन्धक मात्र हैं—मालिक नहीं; तथा उनकी पद-प्रतिष्ठा तभी तक कायम रह सकती है जयतक कि वे ईमानदारीके साथ तथा पंचाकी अनुमतिपूर्वक प्रवर्तन करें । उच्छृङ्खलतके कारण श्री मोनागिर नाथेत्तव व महार्वी नाथेत्तवके भट्टारकोंकी जो दशा हुई, उससे उन्हें सबक लेना चाहिये ।

धर्मके ठेकेदार कहानेवालोंमें कुछ ऐसी लत पड़ गई है कि जहाँ किसी पंचायतमें सुधारकी कुछ चर्चा उठी कि वे भोलेभाले लोगोंको भड़काकर परस्पर फूट करानेके लिये नारद्विद्या फैलाने लगते हैं । भले आदमी अपने ऐमालोंको देखते नहीं । उनकी खुदकी पंचायतोंमें कैसे कैसे दुराचारी पंचायतकी नाक बने बैठे हैं, उनके खिलाफ उनकी आवाज खुलनी नहीं । अपने घरका कूड़ाकचरा साफ करनेके लिये तरहपंथी धड़ेकी पंचायतने ११ व्यक्तियोंकी एक सचकमेटी नियत कर रखी है किन्तु आजतक उसे भाड़ हाथमें लेने तकना साहस नहीं हुआ है । स्वयं काँचके घर में रहते हुए ये लोग नमायूम किस प्रकार दूसरोंपर पत्थर फेंकनकी हिमाकन करते हैं । —

वर्ष १०

अंक १४

ज्येष्ठ शुक्ला १५
वीर संवत् २४६१

सत्यसंदेश

ता० १६ जून
सन १९३५ ई०

सत्य-समाज संगीत ।

सर्व-धर्म-समभाव दिखावें,
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥ध्रुव॥

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई,
जैनी, बौद्ध, हमारे भाई ।
सबने सत्य-महत्ता गाई,

सबको अपने गले लगावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥१॥

गम, कृष्ण, जिन, बुद्ध हमारे,
यीशु, मुहम्मद, धर्म-दुलारे ।
सत्य-पिताके सब ही प्यारे,

आओ, सबका श्राप नमावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥२॥

जब जब जैसे कष्ट पड़े थे,
अत्याचार असंख्य बड़े थे ।
जो उन पापों से झगड़े थे,

उनको श्रद्धांजलि पहुँचावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥३॥

नरनारी गोरा या काला,
उच्च-नीच बालक या बाला ।
गूथें इन पुण्यों की साला,

सबको सम अधिकार दिलावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥४॥

शस्त्र-रुद्धि-मय युग तत्व हो,
जग भी न निमग्न महत्व हो ।
मात्र दुःसह-युत कुसत्त्व हो;

उसको हम प्रतिशोध करावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥५॥

“सत्य-भक्त” स्वामी ‘दरबारी’,
यही सत्य महिमा विस्तारी ।
धन्य धन्य जिनकी महतारी;

उनको प्राति यों विनय सुनावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥६॥

वेद, पुरान, कुरान पढाओ,
सब ज्यों का मर्म बताओ ।
उनमें प्रभु-दर्शन करवाओ,

तुम पर तन मन धन विसरावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥७॥

सत्य दया का नाद गुँजावें,
विश्व-प्रेम का राग सुगावें ।
प्रक्षमात को दूर भगावें,

“सूर्यभानु” निर्मल सुख पावें ।
सत्य-समाजी हम कहलावें ॥८॥

—सूर्यभानु जैन “भास्कर” ।

जैनधर्मका मर्म ।

(६४)

प्रतिमा शब्दका अर्थ यहाँ कक्षा या श्रेणी है ।	प्रथमपाठ	द्वितीयपाठ	तृतीयपाठ
गृहस्थोंक आचारमार्गानेधारे समुन्नत बनाकर पूर्ण- संयमी बनने लिये ये श्रेणियाँ हैं मुनिमंस्थामें	१ दर्शन	दर्शन	मूलव्रत
प्रवेश करनेके पहिले इ श्रेणियोंका अभ्यास करलेना उचित है महात्मा महाव्रतके पहिले वर्णाश्रमव्यवस्था	२ व्रत	व्रत	व्रत
का जोर था उसमें पाठ किया जा जानेसे महात्मा महाव्रतने उसे गढ़ बनाकर धनुष किसी न किसी	३ सामायिक	सामायिक	अर्चा
रूपमें इनका रखना अनिवार्य था । वर्णव्यवस्था जन्मसे न गरीब सम रही । इमीप्रकार	४ प्रापध	प्रापधोपवास	पर्वकर्म
आश्रम-व्यवस्था भी उग्र होना से न रही, किन्तु सयमके हिस्सेमें रही । एवं महाव्रतकी भी इच्छा	५ पण्डिमापडिमा	सचिसान्याग	अकृषिक्रिया
थी कि गृहस्थ और संन्यासक बीचमें कोई एक आश्रम अवश्य हो जिनमें अनुप्य संयमका अभ्यास	६ अत्रद्वयवर्जन	रात्रिभुक्तित्याग	दिवाब्रह्म
करे । म० महान्तरकी उमा इच्छाका फल प्रतिमाओं का यह विधान है । हाँ, यह बात अवश्य है कि इस	७ सचित्ताहारवर्जन	ब्रह्मचर्य	नवविधब्रह्म
विधानको जैसा चाहिये वैसा सफलता न मिली । चारित्र्यके जब अन्य नियम देशकालके अनुसार	८ स्वयमारम्भवर्जन	आरम्भत्याग	सचिस्ववर्जन
बदलते रहते हैं, तब प्रतिमाओंका बदलते रहना आव- श्यक था, क्योंकि प्रतिमाएँ चारित्र्य-नियमरूप नहीं	९ प्रेयारम्भवर्जन	परिग्रहत्याग	परिग्रहत्याग
हैं किन्तु नियमोंके पालनका एक क्रम हैं । बहुतसे नियमोंमें कोई कर्मा नियमका पहिले अभ्यास करता	१० उद्दिष्टभक्तवर्जना	अनुमति-त्याग	भोजनमात्रानुमोदन
है और कोई पीछे, इसलिये प्रतिमाओंमें बदला बदली होना स्वाभाविक था फिर भी इनमें जितना	११ श्रमगृह्यप्रतिमा	उद्दिष्टत्याग	अनुमति-त्याग
परिवर्तन होना चाहिये था उतना नहीं हुआ । इसका कारण यही है कि इनका यथेष्ट प्रयोग न हो सका ।			
जैनशास्त्रोंमें प्रतिमाओंके सिर्फ तीन पाठ भुक्ते मिले हैं । सम्भव है, और भी हों । इनमें एक तो त्रि- श्वर सम्प्रदायका है और दो दिगम्बर सम्प्रदायके ।			
पाठकोकी मुख्याके लिये मैं तीनों पाठ एक साथ दे रहा हूँ ।			

१ मूलव्रतं व्रताभ्यर्चा पर्वकर्मकृषिक्रिया ।
दिवानवविधं ब्रह्म सचिसस्य विवर्जनम् ॥
पारमद पतित्यागो भुक्तिमात्रानुमान्यता ।
तद्वर्णा च वदन्त्येताभ्येकाश यथाक्रमम् ॥
अवधिब्रतमारोहेऽर्च्यं पूर्वव्रतस्थितः ।
सर्ववर्षेण समामेता ज्ञान दर्शनभावना ॥
पञ्चगृहिणः श्रेया त्रयः स्युः ब्रह्मचारिणः ।
भिक्षुकी ह्ये तू निर्दिष्टौ ततः स्वासर्थतो यतिः ॥
अथ पात्रं कायं लेहं नाश्रितो यो विभावरीम् ।
स च रात्रिभुक्ति विरतः सर्वेष्वनु कम्पमानमनाः ।

में चारों प्रकारके आहारका त्याग, रक्खा ; जब कि सोमदेव आशाधर आदिने इसका नाम रात्रि-भक्तव्रत दिवामैथुनविरति रक्खा है । और इसका अर्थ किया है दिनमें मैथुन नहीं करना । इस मत-भेदके मिलानमें प्रतिमाओंके चार पाठ होजाने हैं ।

पहिले पाठका—जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित है—अन्यपाठोंसे एक विशेष मतभेद और है और वह यह कि श्वेताम्बर पाठके अनुसार प्रतिमाएँ परिमित समयके लिये हैं, जब कि दिगम्बर मतानुसार प्रतिमाएँ जीवनभरके लिये ली जासकती हैं । श्वेताम्बर मतानुसार पहिली प्रतिमा एक महीनेके लिये है, दूसरी दो महीनेके लिये, तीसरी तीन महीनेके लिये, इसप्रकार ग्यारहवीं ग्यारह महीनेके लिये । इस तरह सब प्रतिमाओंके अभ्यासमें साढ़े पाँच वर्ष लगजाते हैं । साथ ही यह नियम भी है कि ऊँची प्रतिमा धारण करने पर नीची प्रतिमाका धारण किये रहना अनिवार्य है, इसप्रकार ग्यारहवीं प्रतिमा के समय बाकी दश प्रतिमाओंका धारण करना अनिवार्य है । इस प्रकार पहिली प्रतिमा सब प्रतिमाओंके साथ रहनेसे साढ़े पाँच वर्ष तक रहेगी, दूसरी पाँचवर्ष पाँचमाह, तीसरी पाँच वर्षतीनमाह, चौथी पाँचवर्ष इत्यादि । ऊँची प्रतिमाओंके धारण करने पर नीची प्रतिमाओंका धारण करना दिगम्बर सम्प्रदायमें भी अनिवार्य है ।

महात्मा महावीरने आश्रमव्यवस्थाका विरोध करके भी उसके तत्त्वको स्वीकार किया था । कोई मनुष्य जिम्मेदारियोंको छोड़कर न भागे, मुनिसंस्था में आकरके उसके नियमोंका भंग न करे, आदि बातोंका उनने स्वरूप ध्यान रक्खा था । इसलिये ऐसा मालूम होता है कि ये प्रतिमाएँ मुनिसंस्थाके उम्मेद-

वा... नाई गई थीं, परन्तु पीछेसे सर्वसाधारण उपयोगी होनेसे वे सभीके लिये हो गई—एक भले ही वह मुनिसंस्थाका उम्मेदवार हो या न हो । इसीरूपमें इन प्रतिमाओंका प्रचार हो पाया । मुनि-संस्थाके उम्मेदवारोंने तो इनका बहुत कम उपयोग किया है । खैर, अब मैं इन प्रतिमाओं का सामान्य परिचय देकर वर्तमान युगके अनुकूल संशोधन करूँगा ।

दर्शन-शंकादि दोपरहित सम्यग्दर्शनका पालन करना ।

यह अर्थ श्वेताम्बर * और दिगम्बर † दोनोंको मान्य है । परन्तु किसी किसी दिगम्बर लेखकने इसमें निरतिचार मूलगुणोंके पालनका भी विधान किया है ।

प्रति—निरतिचार पाँच ऋणव्रतोंका पालन करना । दिगम्बर सम्प्रदायमें पाँच ऋणव्रतोंके साथ साथ शंखव्रतोंके पालनका भी विधान है । शंखव्रतमें अतिरिक्त आनेवाली चरुत नहीं है ।

सामायिक—प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सन्ध्यासमय नि-तिचार सामायिक करना ।

१. मुनि-संस्था में आने के लिये जो उच्च जन्म ।

२. निरतिचार व्रतोंका पालन ।

३. मनुष्य-संस्था में आने के लिये निरतिचार ।

४. गृह-व्रतोंका पालन ।

५-१३ व्रतों का ।

६. पात्रिकापत्रसम्भार इत्यादि विस्तृत ।

भवाङ्गबोध निर्दिष्टः परमार्थप्रेक्षणः । ३-७ ॥

निर्वृत्त्यन्तमलान्मूलगुणेष्वपि भुगोन्मुक्तः ।

आत्म्या वृत्ति तनुस्थिरै तन्वन् ब्रह्मनिर्लो मतः ॥ ३-८ ॥

१. दुसरे पाठमात्रका पालन—ऽणुवणु निरतिचार ।

अणु-ऽणुवणु भुगो जीवा इह होइ वय पडिया ॥

२. निरतिचारमणुव्रत पालनमपि नीलमसकं वाचि ।

॥ श्री वेदायनि मन्त्रैकचित्तः पागुलनिवृत्तः ।

यक्षिवाहिनजैरुद्धा रात्रि-क दत्तम् मः ।

प्रोपध—अष्टमी चतुर्दशी अमावस और पूर्णिमाको उपवास करना। दिगम्बर सम्प्रदायमें सिर्फ अष्टमी चतुर्दशीका विधान है।

पटिमापडिमा—अष्टमी और चतुर्दशीको रात्रि में कायोत्सर्ग करना स्नान नहीं करना; दिनमें ही भोजन लेना, काँट नहीं लगाना; दिनमें सदा ब्रह्मचर्य रखना और पर्व दिनोंमें रात्रिमें भी ब्रह्मचर्य रखना, शेष दिनोंमें भी परिमित ब्रह्मचर्य रखना, कायोत्सर्ग में जिनेन्द्रका ध्यान करना और अपने दाँप देखना।

अब्रह्मवर्जन—पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना।

सचित्ताहार वर्जग—वनस्पति तथा कच्चे पानी आदिका त्याग करना।

स्वयमारम्भ वर्जन—व्यापार धन्धका काम अपने हाथसे नहीं करना, सिर्फ नौकरोंसे कराना।

प्रेष्यारम्भवर्जन—नौकरोंसे भाँये काम न कराना।

उद्दिष्टभक्त वर्जन—अपने उद्देशमें बनाया हुआ भोजन भी न करना, मिर मुँडाना या सिर्फ चोटी रखना।

श्रमनाभृत प्रतिमा—मिर मुँडाना या लौंच करना, रजोहरण आवा प्रहण करना।

दिगम्बर सम्प्रदायमें प्रतिमाओंके जो पाठ प्रचलित हैं उनका अर्थ भी इनसे हो जाता है। जो

॥ सममणुष्यस्य सुमनस्य सिद्धिं वा वयं वं धिरो य नाणीय ।

अहमि चउहसांयुं पटिमं टापसाह्वयं ॥

असिणाग वियदुमोहं मन्त्रिहो दिवस पक्षपारी य ।

राहं परिमाणकडो पाटना वज्जमुं दिवहेसु ॥

प्रायद् पटिमाटिडिओ तिलोण पुजे जिणे जिय कसाण् ।

नियदोम पक्षणीय अजं वा पंच जामासा ॥

॥ उद्दिष्टभक्त भज पिवजण किमुय सेसमारम्भं ।

सा होइ न खुरमुदो मिहलि वा धारण कोवि ॥

॥ खुरमुदो लोण उ गय हरण ओसाहं च घेण्णं ।

समणभूओ विहरइ धम्मं काण्ण फासन्तो ॥

कुछ विशेषता है, वह साधारण शब्दार्थसे समझी जा सकती है।

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही पहिली प्रतिमाका नाम दर्शन प्रतिमा रखते हैं। उसमें सम्यग्दर्शन धारण करनेका उपदेश है, चारित्रकी कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु सम्यग्दर्शनका धारण करने वाला तो साधारण जैन भी होता है, फिर इस प्रतिमाधारीमें उससे क्या विशेषता आई? हमारे शब्दोंमें यों पूछा जा सकता है कि चौथे गुणस्थानमें ही त्वाधिक सम्यक्त्व तक होसकता है, जो कि पूर्ण निर्मल सम्यक्त्व है; फिर दर्शनप्रतिमाधारी जो कि पाँचवें गुणस्थान वाला है—उसमें क्या विशेषता है? यह प्रश्न बहुतसे जैन लेखकोंके सामने रहा है, परन्तु इस विषयमें उन्हें कोई सन्तोषकारक समाधान नहीं मिला, इसलिये उनसे दर्शन प्रतिमाके भीतर मूलगुणोंका भी विधान बना डाला, जैसा मैं पहिले पं० आशाधरजीका उद्धरण देकर कह आया हूँ। और किसी किसीने तो इस प्रतिमाका नाम ही बदलकर 'मूलव्रत' कर दिया है, जैसा कि ऊपर सोमदेवजीके पाठमें बतलाया गया है।

यह परिवर्तन उचित होने पर भी यह प्रश्न रहता है कि पहिलेसे ही इस प्रतिमाका नाम और अर्थ इस प्रकार चारित्रहीन क्यों रक्खा गया? मुनि बननेके लिये व्रतोंका अभ्यास तो ठीक, किन्तु सम्यग्दर्शनके अभ्यास करानेकी क्या जरूरत थी? इसका एक ही कारण ध्यानमें आता है। वह यह कि जब महात्मा महावीर या पीछेके अन्य किसी आचार्यके पास कोई ऐसा व्यक्ति—जिसने जैनधर्म धारण नहीं किया है—आता था और उनके उपदेशसे प्रभावित होकर एकदम मुनि बन जाना चाहता था, तब उसको सम्यग्दर्शनका अभ्यास करानेकी भी आवश्यकता होती थी। और प्रारम्भमें तो इसी प्रकारके उन्मेष-वारोंकी संख्या कम होती थी।

रण विज्ञान बना दिया गया। जब जैनसमाजकी संख्या बढ़ गई, मुनि बननेके लिये अधिकांश उम्मेदवार जैनसमाजमें से ही आने लगे, तब सम्यग्दर्शन के अभ्यासकी जरूरत न रही और पहिली प्रतिमा में कुछ व्रतोंका समावेश किया गया।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि प्रतिमा चारित्र नही, किन्तु चारित्रका अभ्यासक्रम है। जैसे शिक्षा संस्थाओंमें पठनक्रम बनाया जाता है, उसी प्रकार यह अभ्यासक्रम है। पठनक्रममें कभी और कहीं कोई पुस्तक नीची कक्षामें रहती है और अन्यत्र वही ऊँची कक्षामें भी पहुँच जाती है। चारित्रके अभ्यास क्रममें भी यही बात है। आचारका एक नियम कोई पाँचवीं प्रतिमामें रखा है तो कोई मानवी में या आठवींमें। इस प्रकार पाठ्यक्रमके समान अभ्यासक्रम भी बदलता रहता है और उसे बदलते रहना चाहिये। इसके अनिश्चित कोई विद्यापीठ अपनी पढ़ाई ग्यारह भागोंमें विभक्त करता है, कोई तीन या चार भागोंमें इसलिये कोई ग्यारह परीक्षाएँ लेता है कोई तीन चार परीक्षाएँ लेता है। इसी प्रकार अभ्यासक्रममें भी बात वैदिकधर्ममें गृहस्थ और वानप्रस्थ या एक वान प्रस्थासमें जो पाठ पढ़ाया वही जैनियोंने ग्यारह भागोंमें विभक्त किया। आज कोई चार पाँच आदि भागोंमें विभक्त कर सकता है। अभ्यासक्रममें परिवर्तन करनेसे या न्यून-अधिक भागोंमें विभक्त करनेसे कुछ भी हानि नहीं है। असली बात तो यह है कि मनुष्यको पूर्णसमभावी निस्वार्थ अर्थान् महाव्रती बनाया जाय, भले ही वह बाह्यदृष्टिसे निवृत्तिप्रधान हो या प्रवृत्तिप्रधान।

समय समय पर प्रतिमाओंके नये नये विधानों की जरूरत तो रहेगी ही, परन्तु देशकालके अनुसार कुछ प्रतिमाओंका विधान बनाना चाहिये, जिससे अगर कोई कक्षाके अनुसार अपने जीवनका

ध्यानमें रखना चाहिये कि अगर कोई इन कक्षाओं में नाम न लिखावे तो उसको प्रमाणपत्र न मिलेगा परन्तु इसीमें वह असंयमी न कहलायगा। जिस प्रकार उच्च शिक्षणसंस्थाओंका उपयोग किये बिना भी कोई उच्च विद्वान हो सकता है;—हाँ, उसे उपाधिया प्रमाणपत्र न मिलेगा—उसी प्रकार इन प्रतिमाओंकी कक्षाके बाहर रहकर भी कोई संयमी रह सकता है। यह तो सिलमिलेवार संयमका अभ्यास करनेके लिये सुलभ मार्ग है। मतलब यह कि ज्ञान-शिक्षाके समान इस चारित्रशिक्षाकी भी उपयोगिता समझना चाहिये। अस्तु। ग्यारह प्रतिमाएँ ये हैं—

(१) मूलव्रत—सर्वधर्म मनभाव, सर्वजाति-समभाव, सुधारकता (विवेक), प्रार्थना, शील, दान, मांसत्याग, मद्य-न्यागका पालन करना।

(२) अहिंसकता—पहिले जो अहिंसाकी व्याख्या की है उसके अनुसार उसका पालन करना। प्रतिमाएँ अभ्यासके लिये होनेसे अहिंसा सत्य आदि को जुदा जुदा कर दिया है।

(३) सत्यवादिता—पहिले जो सत्यकी और अचौर्यकी व्याख्या की गई है तदनुसार उनका पालन करना। भूठ बोले बिना या भूठका व्यवहार किये बिना चोरी नहीं हो सकती, इसलिये दोनोंका त्याग एक साथ होना चाहिये। साधारण गृहस्थ स्थूल असत्य और चोरीका त्याग कर सकता है, इसलिये वही यहाँ अभीष्ट है।

(४) कामसन्तोष—पुरुषका स्वपत्नी सन्तुष्ट होना तथा स्त्रीका स्वपतिसन्तुष्ट होना।

(५) परिग्रह परिमाण—अपरिग्रहके विवेचनमें अपरिग्रहकी जो छः श्रेणियाँ बताई गई हैं उनमें से पिछली तीन श्रेणियोंमें से किसी एक श्रेणीमें रहना।

(६) अनर्थ दंड विरति—

(७) भोगोपभोग परिसंख्यान—इसका भी विवेचन अभी ही हुआ है।

(८) शिक्षाव्रत—पहिले जो सात शिक्षाव्रत बतलाये गये हैं उन सबका पालन करना।

(९) निरतिचरिता—पहिले जो अहिंसादि पाँच व्रतोंके अतिचार बतलाये गये हैं, उनका त्याग करना।

(१०) इन्द्रियजय—इसका वर्णन महाव्रतों के ग्यारह मूलगुणोंमें हुआ है।

(११) अपरिमित—अपरिमित की जो छः श्रेणियाँ बतलाई गई हैं उनमेंसे पहिली तीन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणीमें रहना।

प्रतिमाओंके विवेचनके साथ चारित्रिक विषयमें मुख्य मुख्य बातोंका संक्षिप्त विवेचन समाप्त होता है। परन्तु आत्मिक विकासके पूर्वक्रम को समझने के लिये गुणस्थानके विवेचन पर एक नजर डाल लेना जरूरी है। इस प्रकार अन्तमें गुणस्थानोंका भी संक्षेपमें विवेचन कर दिया जाता है।

गुणस्थान।

यहाँ पर गुण शब्दका अर्थ आत्मविकासका अंश है। आत्मविकासके अंश क्यों उ्यों बढ़ते जाते हैं, क्यों क्यों गुणस्थानोंकी वृद्धि मानी जाती है। गुणस्थानों को चौदह भागोंमें विभक्त किया गया है। यह वर्णन करने की सुविधाके लिये है। अन्यथा गुणस्थान तो असंख्यान हैं। इस विषयमें आत्मा का जितनी परिणतियाँ हैं उतने गुणस्थान हैं। उनको हम कल्पनामें सङ्कलित करके अमुक भागोंमें रख सकते हैं। जिस प्रकार नदीके एक प्रवाहको हम कोम आदिके कल्पित मापोंमें विभक्त कर सकते हैं परन्तु इसमें उस प्रवाहमें कोई अमिट रेखाएँ नहीं बन जाती न वह प्रवाह ही टूटता है जिससे एक भागसे दूसरा भाग बिलकुल अलग मालूम पड़े,

इसी प्रकार गुणस्थानों की बात है। एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थानकी सीमा इस प्रकार भिदा हुई है कि वह एक प्रवाह सा बन गया है।

गुणस्थानोंका क्रम दर्शन और चारित्रिक क्रम है। इन दोनोंके भले बुरे रूपों की विविधतासे यह गुणस्थानका प्रवाह या मार्ग बना है ज्ञानके विकास से गुणस्थानका कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पदार्थोंके जानने न जाननेसे गुणस्थान बढ़ते घटते नहीं है नीचे गुणस्थानवाला भी अधिक ज्ञानी होसकता है और ऊँचे गुणस्थानवाला भी कम ज्ञानी होसकता है।

तेरहवें गुणस्थानमें जो ज्ञानकी पूर्णता बनलाई जाती है, वह सत्यता की दृष्टिमें है, बाह्य पदार्थों की दृष्टिमें नहीं है।

सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्रिको विभक्त करना भी बड़ा कठिन है। वे एक दूसरेमें इस प्रकार अनुप्रविष्ट हैं कि उनमें शान्दिक अन्तर बतलाना बलही सरल हो, परन्तु गम्भीर विचार करने पर वह अन्तर मिलता जाता है। अथवा वे एक ही मार्ग के पूर्वापर भाग की तरह मालूम होने लगते हैं। इन दोनोंके अभेदका निर्देश करने के लिये जैन शास्त्रोंकी दो बातें अच्छी विचार-सासप्री देती हैं। एक तो यह कि सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र का घात एक ही वर्मके द्वारा होता है जिसे कि मोहनाय कर्म कहते हैं। जबकि जुड़े जुड़े गुणोंका घात करने लिये जुड़े जुड़े कर्म हैं तो सिर्फ सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्रिके घातके लिये ही एक कर्म क्यों रक्खागया? इसका कारण दोनोंकी अभिन्नता है दूसरी बात यह कि सम्यग्दर्शनके साथ स्वरूपाचरण चारित्र अवश्य होता है। स्वरूपाचरण एक ऐसा चारित्र है कि जिसको बाह्याचार के रूपमें परिणत करना कठिन है, या बाह्याचारके रूप बतला सकना अशक्य है। जैसे पेशाविरति

महाजन और यथाख्यात चारित्र (पूर्णसमभाव) भी स्वरूपाचरण अर्थात् आत्माके भीतरका आचरण हैं परन्तु इसका बाह्यरूप भी दिखलाई देता है इसलिये उनके माम दूसरे रखदिये गये हैं । सम्यग्दर्शन के साथ स्वरूपाचरणका अविनाभाव बतलाना भी दोनोंके अभेदका सूचक है । सच तो यह है कि सम्यग्दर्शनके रूपमें हम जिस ज्ञानका विवेचन करते हैं वह तो स्वरूपाचरण चारित्रसे परिष्कृत किया हुआ ज्ञान है । उसीका साहचर्य स्वरूपाचरणसे बतलाया जाता है । सम्यग्दर्शन चारित्र की एक अनिवर्त्तनीय प्रारम्भिक अवस्था है । इसलिये पहिले चार गुणस्थान सम्यग्दर्शनसे सम्बन्ध रखते हैं, और पिछले सम्यक्चारित्रसे, यह कहना भी एक धाराके कल्पित भेद करने के समान है । खैर, गुणस्थानके विवेचनके लिये यहाँ इनमें भेद मानना आवश्यक है ।

चारित्रके विस्तृत विवेचनके बाद और गुणस्थान का संक्षेपमें मर्म बतला देनेके बाद अब यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि गुणस्थानोंके भेद न्यून-अधिक करदिये जाय तो कुछ हानि नहीं है । एक मार्गके बीस कोसके बीस भाग कल्पित करने की अपेक्षा अगर कोई पाँच पाँच योजनके चार भाग करे या चालीस मीलके चालीस भाग करे तो इससे मार्ग छोटा बड़ा नहीं होने वाला है । व्यवहार की सुविधा देखना चाहिये । यही ज्ञान गुणस्थानों की है । आजकल गुणस्थान चौदह माने जाते हैं । यहाँ इनका संक्षेपमें परिचय दिया जाता है ।

(१) मिथ्यात्व—जब प्राणीमें सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र बिलकुल नहीं होता, तब वह इस भेणीमें रहता है । छोटे छोटे कीड़ोंसे लगाकर बड़े बड़े परिष्ठित तपस्वी राजा आदि तक इस भेणी में रहते हैं, क्योंकि वास्तविक आत्मदर्शनके बिना उनकी अन्य उन्नतिका कुछ मूल्य नहीं है ।

(२) सासादन—मिथ्यात्व गुणस्थानमें जो अनन्तानुबन्धी कषाय होती है—कषाय वासनाके प्रकरणमें जिसका विवेचन पहिले किया गया है—वह यहाँ भी होता है, इसलिये इस गुणस्थान वाले की गिनती भी मिथ्यात्वियोंमें की जाती है । इसीलिये मिथ्यात्वोंके समान इस गुणस्थानके जीव को भी अज्ञानी कहा जाता है । परन्तु इसके मिथ्यात्व नहीं होता, इसलिये मिथ्यात्व गुणस्थानसे यह उच्चश्रेणीका गुणस्थान है ।

परन्तु जब अनन्तानुबन्धी कषाय आ गई तब मिथ्यात्व आनेमें देर नहीं लगती । इसलिये इस गुणस्थान वाला शीघ्र ही मिथ्यात्व गुणस्थानमें पहुँचजाता है । सासादनका समय एक सैकड़से भी थोड़ा है । जब कोई सम्यक्त्व की सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होता है तब बीचमें एकाग्र सैकड़के लिये यह अवस्था प्राप्तकरता है । सासादन वाले का मिथ्यात्व गुणस्थानमें जानेके सिवाय दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है ।

(३) मिश्र—इस गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी कषाय नहीं होती इसलिये यह उपर्युक्त दोनों भेणियोंमें से ऊँची श्रेणीका गुणस्थान है । परन्तु इसमें पूर्ण विवेक प्राप्त नहीं होता; सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका मिश्रण होता है इसलिये इस गुणस्थान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं ।

जिम समय किसी जीव को सत्यका दर्शन होता है, तब वह आश्चर्यचकित सा होजाता है । उसके पुराने संस्कार उसको पीछे की ओर खींचते हैं और सत्यका दर्शन उसे आगे की ओर खींचता है । यह चकित अवस्था थोड़े समयके लिये होती है । इसके बाद या तो वह मिथ्यात्वमें ही गिर पड़ता है या सत्य को प्राप्त करता है । इसलिये इस गुणस्थानका काल अधिकसे अधिक पौन घंटेके करीब बताया गया है ।

यह अवस्था एक तरहसे संशयमिध्यात्वी कैसी अवस्था है। फिर भी इसमें अन्तर है। संशय मिध्यात्वीकी सांशयिक मनोवृत्ति स्थायी रूप धारण कर गई है। उसमें चकितता नहीं है; जब कि इसमें है। दृमरी बात यह है कि इस गुणस्थानमें 'ईहा' कैसी अवस्था रहती है। ईहामें जिस प्रकार संशय निर्बल या नष्ट हो जाता है, किन्तु पूर्ण निश्चय नहीं होता, ऐसी ही अवस्था मिश्र गुणस्थानवर्तीकी है।

(४) अविरत सम्यग्दृष्टि—इसमें जीव सम्यग्दृष्टि हो जाता है। सम्यक्त्वका वर्णन पहिले कर चुके हैं। सम्यक्त्वके साथ स्वरूपाचरण चारित्र भी होता है। यह बात भी पहिले कही जा चुकी है। फिर भी इसे अविरत कहा है; इसका कारण यही है कि इसका संयम इतना हलका रहता है कि उसका मानसिक वाचनिक और कायिक प्रभाव स्पष्ट नहीं हो पाता, अथवा साधारण गृहस्थकी अपेक्षा भी कम प्रगट होता है। हाँ, यह सम्यग्दृष्टि अवश्य बन जाता है।

इस प्रकारके सम्यग्दृष्टि तीन तरहके होते हैं—वेदक, औपशमिक और ज्ञायिक।

वेदक सम्यक्त्व उसे कहते हैं कि जिसमें सत्यका दर्शन तो हो जाता है, उस पर दृढ़ विश्वास भी हो जाता है, परन्तु नामका मोह रह जाता है। जैन शास्त्रों में इसका सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है। यद्यपि उसमें कुछ संशोधनकी जरूरत है परन्तु वह दिशानिर्देश अच्छी तरहसे करता है। वे कहते हैं कि यदि किसीने मूर्ति बनवाई हो और वह यह कहे कि यह मेरा देव है तो वह उसका इस प्रकार मूर्तियोंमें मेरे तरेका भाव आजाना सम्यक्त्वका एक दृपण है। यद्यपि इससे सम्यक्त्व नष्ट तो नहीं होता फिर भी कुछ मलिन जरूर हो जाता है; इसी प्रकार

तीर्थकरोमें समानता होनेपर भी किसी विशेषका थोड़ा पक्षपात होना भी एक दोष है, इससे सम्यक्त्व मलिन होता है, यद्यपि वह नष्ट नहीं होता क्योंकि दूसरे तीर्थकरो की उसमें अवहेलना निंदा आदि नहीं होती। *

इन उदाहरणोंसे इतना तो स्पष्ट होता है कि नामादिक पक्षपातसे समभावमें थोड़ासा मैल लगाने से सम्यक्त्व कुछ अशुद्ध हो जाता है। ऐसे जीवको वेदक सम्यक्त्वी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोहका कुछ वेग—अनुभव होता रहता है। औपशमिक और ज्ञायिक सम्यक्त्वमें यह मैल नहीं रहता, इसलिये विशुद्धिकी दृष्टिसे ये वेदककी अपेक्षा कुछ उच्च हैं। औपशमिक सम्यक्त्व बहुत थोड़े समयके लिये होता है और ज्ञायिक सदाके लिये होता है। यही इन दोनोंमें अन्तर है।

सत्यसमाजके उदाहरणसे इस विषयका कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। सत्यसमाजके नैष्ठिक सदस्यों औपशमिक या ज्ञायिक सम्यक्त्वी कहना चाहिये और पात्निक सदस्योंको वेदक सम्यग्दृष्टि। यद्यपि दोनों ही सर्वधर्मसमभवा हैं, परन्तु पात्निकों कुछ पुराने नामका मोह है। पात्निक और नैष्ठिकका यह अन्तर स्वरूपकी दृष्टिसे बतलाया गया है, न कि सामाजिक व्यवस्थाकी दृष्टिसे। क्योंकि कोई व्यक्ति अमुक परिस्थितिके कारण पात्निक सदस्य बना हो, या सदस्य ही न बना हो तो भी वह नैष्ठिक हो सकता है। और परिस्थितिवश नैष्ठिक बननेवाला भी पात्निक या अनुमोदक हो सकता है। इसलिये सदस्यों में तरतम भाव न रखकर सिर्फ उसके वास्तविक स्वरूपमें तरतमता समझना चाहिये। तथा यह बात भी ध्यानमें रखना चाहिये कि सत्यसमाजका सदस्य

* स्वकारिणे ऽहं चैवादीदेवाऽयमेऽम्बकारिते ।

अभ्यस्यायमिनि भ्रायन मोहाच्छादोऽपि चेष्टते ।

—गोमय्याय जायकोप २० टीका ।

* समेप्यस्त शक्तित्वे सर्वेषामईतामयं ।

देवोऽभ्यप्रभुरेषोऽस्माद्वावास्था सुदशामपि ।

—गी० त्री० टीका २१ ।

न होनेपर भी कोई व्यक्ति सम्यग्दृष्टि, महात्मा, पूर्ण समभावी बन सकता है। सत्यसमाजकी सदस्यता तो सिर्फ इसलिये है कि सुविधापूर्वक संगठित होकर सत्यका प्रचार किया जा सके और उसे जीवनमें उतारा जा सके।

(५) देशविरति—सम्यग्दर्शनके साथ इसमें देश संयम भी होना है। ग्यारह प्रतिमाओंके रूपमें देश विरतिका विवेचन किया गया है।

(६) प्रमत्तविरति—इसमें अहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंका पालन होना है, या साधु-संस्थाके ग्याह मूल गुणोंका पालन होता है। परन्तु यहाँ प्रमाद रहता है। कभी कभी कर्तव्य कार्यके साम्हने रहने पर भी आलस्यादिके बशमें जो अनादर बुद्धि पैदा होजाती है, उसे प्रमाद कहते हैं। विकथा, कपाय, इन्द्रियविषय, निद्रा और प्रणय ये प्रमादके भेद हैं। यहाँ यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि इनके होनेसे ही प्रमाद नहीं हो जाता; किन्तु जब इनकी तांत्रना इतनी होती है कि कर्तव्य कार्यमें भी अनादर बुद्धि पैदा करदे तभी इन्हें प्रमाद रूप कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिये किसी को सोते देखकर यह न समझना चाहिये कि यह प्रमादी है, किन्तु असमयमें सोते देखकर, अधिक समय तक सोते देखकर उसे प्रमादी कह सकते हैं। इसी प्रकार कपाय की बात है। थो तो कपाय सूक्ष्म-सांपराय गुणस्थान तक रहती है, परन्तु वहाँ प्रमाद नहीं माना जाता। शारीरिक आवश्यकतावश के-वली भी सोता है, परन्तु वह प्रमादी नहीं है।

(७) अप्रमत्त विरति—प्रमादके न रहने पर अप्रमत्त गुणस्थान होता है। संयमी मनुष्य सैकड़ों बार प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्थामें परिवर्तन करता रहता है। कर्तव्यमें उत्साहका बना रहना अप्रमत्त अवस्था है। वह अवस्था सदा नहीं रहती, इस-

लिये थोड़े ही समयमें फिर प्रमत्तता आजाती है।

(८-९) अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण—इन दोनों गुणस्थानों की आवश्यकता नहीं मालूम होती है। वास्तवमें इन्हें सातवें गुणस्थानमें ही शामिल रखना चाहिये। अपूर्वकरण अर्थात् समभावके ऐसे अपूर्व परिणाम, जो उसे पहिले कभी नहीं मिले थे। किसी भी प्रकारका आत्मिक उद्धान होने समय परिणामोंमें ऐसी निर्मलता आती है, जो इतना नई मालूम होती है। उसीका नाम अपूर्वकरण है। जब जीन मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वा बनता है, तब भी ऐसे ही नये परिणाम होते हैं। हाँ, वे सम्यक्त्वके अनुरूप होते हैं, इसलिये यहाँ की अपेक्षा छोटी श्रेणीके होते हैं परन्तु हैं वे अपूर्वकरण। जब उनको वहाँ नया गुणस्थान नहीं बनाया, तब इनको यहाँ नया गुणस्थान बनाने की जरूरत नहीं है।

यही बात अनिवृत्तिकरणके विषयमें है। यह परिणामोंकी वह अवस्था है जब इस श्रेणीके अन्य प्राणियोंके परिणामोंमें उसके परिणामोंका भेद नहीं रहता। इन अवस्थाओंमें इनका कम अन्तर है कि इनके लिये स्वतंत्र गुणस्थान बनानेकी जरूरत नहीं मालूम होती। विकारोंका दूर करनेकी तरतम अवस्थाओंको विस्तारसे समझानेके लिये इन्हें अलग गुणस्थान बनाया गया है। आजकल उस विस्तारको समझाना कठिन है। वह तो जम्बूस्वामीके साथही चला गया। आजकल भी वह अवस्था प्राप्त होती है, परन्तु उसका श्रेणीविभाग दूसरे ही ढंगका होगा। खैर, यहाँ कहना इतना ही है कि जिसप्रकार सम्यक्त्वोपत्तिके अपूर्वकरण अनिवृत्तिकों प्रथम गुणस्थानमें शामिल रखना, उसी प्रकार परासंयमकी उत्पत्तिके अपूर्वकरण अनिवृत्तिकोंको अप्रमत्त-विरतिमें शामिल रखना चाहिये।

(१०) सूक्ष्मसांपराय—यह अवस्था यथा-

ख्यात संयमके अति निकटकी है। इसमें किसीसे द्वेष तो रहता ही नहीं है, परन्तु थोड़ासा राग रहजाता है, जाँकि पूर्ण विश्वप्रेममें या पूर्ण समभावमें कमी करता है।

(११) उपशांत मोह। ये दोनों पूर्णसमभाव

(१२) क्षीणमोह के गुणस्थान हैं। इन

में अन्तर इतना ही है कि उपशांत मोहीका समभाव स्थायी नहीं होता, जब कि क्षीणमोहीका स्थायी रहता है।

(१३) मयोग केवली—क्षीणमोह होने पर व्यक्ति अपने ही प्राप्ति होता है। बिल्कुल अकषाय स्वरूप के अणुसम्यक् सत्यकी खोज करता है, तब उसे सत्यज्ञान का दर्शन होते हैं। यही आत्माका परम स्थिति है। इस अवस्थामें वह केवली, अर्हन्त, मुक्त स्थितिप्रज्ञ आदि कहलाता है। उदात्तमाह इस अवस्थाको प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इस अवस्थाको प्राप्त होने पर फिर किसीका पतन नहीं होता।

(१४) अयोग केवली—मृत्युके समय केवली करीब एक सैकण्डके लिये पूर्ण निश्चल होजाता है। वही निश्चलावस्था अयोगकेवलीकी अवस्था है। निवृत्तिप्रधान होनेसे वर्तमान जैन मान्यताके अनुसार १४ वें गुणस्थानमें रत्नत्रय (सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र) की पूर्णता मानी जाती है। परन्तु वास्तव में वह तेरहवें ही हो जाती है। इस प्रकार आत्मा के क्रम-विकासको बतलाने वाले १४ गुणस्थान हैं। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिप्रधानका अप्रमत्तविरति में शामिल करनेसे १२ ही कहे जा सकते हैं।

उपसंहार ।

चारित्रिका विस्तृत विवेचन कर दिया गया है। सामयिक परिस्थितिके कारण जैन शास्त्रोंमें चारित्र का वर्णन निवृत्तिप्रधान कहा गया है। वह भी ठीक

है, परन्तु मैंने यहाँ उसके दोनों पहलुओंको समतोल रखनेकी कोशिश की है। भविष्यमें जब किसी एक तरफ अधिक जोर पड़जाय तो दूसरी तरफ भी जोर डालकर उसे समतोल कर देना चाहिये।

इस वर्णनमें एक बात बहुतसे जैन बन्धुओंको खटक सकती है कि मुनिसंस्थामें गृहस्थसंस्थासे बहुत कम भेद रक्खा गया है, इसलिये भविष्यमें इसका शीघ्र दुरुपयोग होगा।

इसके उत्तरमें मेरा कहना है कि मुनिसंस्थाका जो आज दुरुपयोग हो रहा है, वह कुछ कम नहीं है। बाहरसे अपरिग्रहताका जो दंभ जाल फैला हुआ है, उसके कारण उसका सुधार भी कठिन हो रहा है। तथा समाजके ऊपर उसका ऐसा बोझ है कि अगर समाज उसे न उठावे तो समाजको नाक कट जानेका डर है। मैंने इस दुःपरिस्थितिसे बचाव किया है। अगर शीघ्र दुरुपयोग भी होगा तो भी उसका सुधार भी शीघ्र होगा, क्योंकि ऐसे साधुओं का निर्बाह करनेके लिये समाज कुछ बँधी हुई नहीं है। उन्हें अपने पेटके लिये मजूरी करना पड़ेगी और इतने पर भी उनके मरनेके बाद उनकी सम्पत्ति पर समाजका अधिकार होगा। यह एक ऐसा नियम है कि इससे साधुसंस्थाके दुरुपयोगमें कठिनाई होगी तथा सुधारमें सरलता होगी। इसके अनिर्दिष्ट वर्तमान युगमें उनको संस्था करनेके जो अधिक मौके मिलेंगे, वे अलग।

नियम कैसे भी बनाये जाय, परन्तु सब जगह विवेककी आवश्यकता तो रहती ही है। जब तक विवेक रहेगा तभी तक नियम काम करेंगे। बादमें उनमें संशोधन करना होगा। इसलिये साधुसंस्थाके परिवर्तित रूपसे घबरानेकी जरूरत नहीं है। चारित्र का मर्म समझनेके लिये तथा वर्तमान समयमें साधुसंस्थामें कर्मण्यता तथा सेवाका पाठ भरनेके लिये यह उचित परिवर्तन किया गया है।

[छट्ठा अध्याय समाप्त]

उत्तराध्ययनसूत्र व पाली वैधिक-ग्रन्थों पर एक तुलनात्मक दृष्टि ।

(लेखक—श्रीमान प्रोफेसर पी० बी० बाबट, M. A.)

(अनुवादक—श्रीमान रघुवीरशरणजी जैन)

[३]

(क) विविध समानताएँ—

उपरोक्त आश्चर्यजनक समानताओंके अतिरिक्त हमें अन्य कई विविध समानताएँ मिलती हैं—

माणुस्सं खु सुदुल्लं (उ० XX, 11)

किच्छो मनुस्स पटिलाभो (ध० 182)

अरइरइसहां पहीणसंथवे विरए आयहिए पहाणवं ।

परमट्टपएहिं चिट्ठईं छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥

(उ० XXI, 21)

नारती सहती धीरं नारति धीरं सहति ।

धीरो च अरतिं सहति धीरो हि अरतिं सहं ॥

(Ang IV, 1.3)

मासे मासे वजो बालो कुसगेणं तुं मुंजए ।

न सो सुअक्खा अधम्मस्स कलं अरपति सोलसिं ॥

(उ० IX, 44)

मासे मासे कुसगेण बालो मुञ्जेय भोजनं ।

न सो संरवतधम्मनं कलं अरपति सोलसिं ॥

(ध० 70)

फेणुबुब्बुअसन्निभे [सरीरंमि] (उ० IX, 13)

फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरीचिधम्मं अभिसंबु-

धानो ।

(ध० 46)

लाभा लाभे सुहे दुक्खे जीविए मरणे तहा ।

समो निदा पसंसासु समो माणावमाणो ॥

(उ० XIX, 90)

सेलो यथा एकधनो वातेन न समीरति ।

एवं निदा पसंसासु न समिञ्चन्ति पण्डिता ॥ (ध० 81)

सन्वत्थं वे सप्पुरिसा वजन्ति न कामकामा—

लपयन्तिअन्तो ।

सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन उच्चावचं पण्डिता—

दस्सयन्ति ।

(ध० 83)

(च) पशुओंके प्रति कहणा व अनुकम्पा—

जगनिस्सिएहिं भूएहिं तसनामेहिं थावेरहिं च ।

नो तेसिमारभे दण्डं मणसा वयसा कायसा चेव ॥

(उ० VIII, 10)

सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो ।

अनानं उपमं कत्वा न हनेदय्य न घातये ॥ (ध० 109)

मेत्ताय फसे तम थावरानि (सु० नि० 967)

सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं (ध० 142)

(२) शब्दरचना (Expression) के आचार व

गति (Manner) की दृष्टिसे भी हमको कई

असाधारण समानताएँ मिलती हैं जो इसप्रकार हैं—

(क) प्रायः प्रत्येक पाली बौद्ध-सूत्रके आरम्भमें

‘एवं व सुतं’ आता है, और इसीसे मिलता जुलता

‘सुअं मे आउसं’ जैनसूत्रोंमें भी कहीं कहीं मिलता है ।

(ख) पाली साहित्यके सदृश जैन साहित्यमें भी

भिन्न भिन्न निश्चित अंकों सहित अनेक पारिभाषिक

शब्द मिलते हैं । उदाहरणार्थ—

जैनसाहित्यमें:— ८ मदा, ९ वंभगुत्ति, २२ प-

रीसहा इत्यादि

बौद्ध साहित्यमें:—६ आयतन, ४ संहति (Knots)

३८ बोधिपक्ख धम्मा इत्यादि । तत्कालीन स्थितिमें

स्मरणशक्तिकी सहायतार्थ ऐसी बहुस्वामिक रचना

सम्भवनीय ही नहीं, बरन आवश्यक थी ।

(ग) अनेक स्थलोंपर अनुस्वार गिरा हुआ मिलता है,

उदाहरणार्थ:—एआणके स्थानमें एआण, बुद्धानके

स्थानमें बुद्धान ।

(घ) मिलते जुलते शब्दों, पदसमष्टियों (Phrases)

समासों, तथा उपमाओं व दृष्टान्तोंसे प्रायः वही

भाव प्रगट होता है—

१. शब्द—अप्पकुक्कुए-अपकुक्कुए; उक्कु-

कुओ-उक्कुटिको; ल्ह-ल्ह; परीसहा-परिस्सया;

मिलक्कुआ-मिलक्कुआ; मायणो-मसांधु; भइ-

च्छति-अतिच्छति (अतिच्छय भन्ते) ; अच्छहि-
अच्छन्ति. सहेह सहेख;—तसेसु धावरेसु च.

II. पदसमष्टि व समास—धमणि संतए-धम-
णिमंथनः

जहाकरेणुरिकिएणे कुंजरे सट्ठिहायणे (उ० XI, 18)
सेय्याथापि नाम कुंजरे सट्ठिहायणे गंभीरं पोक्ख-
रणि आगाहेता (म० नि० 35. 3.)
धोरहसील (ध० 36) धोरजगीला (उ० XIV, 35)
नाहदूरमणामने - नातिदूरं न अवासने ।

III. उपमा व दृष्टान्त —

भासच्छन्ना इपगिणो (उ० XXV, 18)
भम्मच्छन्नो व पावको (ध० 71)
मेरुव्य वाएण अकपमाणे (उ० XXI 19)
सेलोथथा एकघनो वानेन न समीरति (ध० 81)
वुच्छिन्द सिणेहमपणो कुमुदं सारदिअं व पाणिअं
(उ० X, 28)
उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं मागदिकं व पाणिना
(ध० 285)

(नोट—चौद-पाठ कहता है कि “तुमको श-
रदृष्टुको कामल कमलकी भांति अपने हृदयसे
प्रेम व ममत्तारूपी कमलको शीघ्रतापूर्वक उखाड़
डालना चाहिये ।” परन्तु जैन-पाठके अनुसार
हमको यह उपदेश मिलता है कि “जिसप्रकार श-
रदृष्टुमें कमल जलके बहिर्भागमें ऊपर होकर जल

को संवधा छोड़ देता है, ठीक उसीप्रकार तुम भी
ममताको छोड़ दो ।” इन दोनोंमेंसे कौनसा पाठ
मौलिक व आदिक है, यह बात परखने योग्य है)

धुने वा कहिणा जिण (उ० V, 16)

अन्नो पन छादंति कलि वा कितवो सठो (ध० 252)

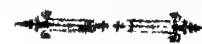
यदि हम कहें कि बौद्धों व जैनियोंकी समान-
ताओंकी उपरोक्त आवलि हान्तिकर व पूर्ण न होकर

बहुत अल्प व अपूर्ण है तो कुछ अत्युक्ति न होगी ।
हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि जैन प्राकृत ग्रन्थोंका,
मुख्यतया अंगों व उपांगोंका, ध्यानपूर्वक सूक्ष्मदृष्टि
से अध्ययन किया जाय तो हमें ऐसी बहुतसी आ-
श्चर्यजनक असाधारण समानताएँ मिलेंगी, जिनको
देख कर स्वतः हमें यह जाननेकी प्रबल इच्छा व
लगन होजायगी कि किन किन कारणोंसे और कैसे,
जैनियों व बौद्धोंके आचार विचारोंमें इतनी सा-
दृश्यता हांगई थी ।

यहाँ हम बम्बई यूनिवर्सिटी (Bombay Uni-
versity) को हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह
सकते, जिसकी कृपासे बी० ए० तकके विद्यार्थियों
को जैनियों व बौद्धोंके प्राकृत साहित्यका तुलनात्मक
व सापेक्ष अध्ययन संभव हांगया है । हम आशा क-
रते हैं कि जैन विद्यार्थी इस स्वर्णवसरको हाथसे न
जानेंदेंगे और अवश्य बी० ए० में पाली व मागधी
भाषा लेकर इसका भरसक सदुपयोग करेंगे ।

परन्तु धनिकोंको उन जैन विद्यार्थियोंकी सहा-
यताार्थ, जो बिना प्राप्ताहन व आर्थिक सहायताके
अपने पवित्र साहित्यका अध्ययन नहीं कर सकते,
आगे आना चाहिये । क्या हम धनिक जैन व्यापा-
रियोंसे आशा करें कि वे शीघ्र इस महत्त्वपूर्ण कार्य
में प्रशंसनीय उद्योग करके पूना, बम्बई, अहमदा-
बाद तथा मूरत आदि स्थानोंमें पवित्र जैनसाहित्यका
अध्ययन सुलभ व संभवनीय बनाकर एक बड़ी
भारी कमीको पूरा करेंगे ?

नोट—अत्यन्त दुःखका विषय है कि जैनसमाज
व्यर्थकी बाहवाहीमें अपना बहुमूल्य समय व द्रव्य
गैवानमें अपना गौरव समझता है, परन्तु ऐसी महत्व-
पूर्ण ठोस बातोंकी ओर किंचित् भी ध्यान नहीं देता ।

प्रेमीजी के अनुभव ।

[लम्बी बीमारीमें घुटकारा पानेके पश्चात् अद्वैत श्री० प० नाथुरामजी प्रेमी गतवर्ष करीब छः महीने अ-मणमें रहे थे । उस समय नवयुवक-दल व स्त्री समाजके विषयमें आपको जो अनुभव हुआ वह पाठकोंके लाभार्थ आगे प्रकाशित किया जाता है । —प्रकाशक ।]

१—नवयुवक दल ।

प्रायः प्रत्येक शहरमें नवयुवकोंके दल देखनेमें आये । कहीं कहीं इनकी सभायें, समितियाँ, क्लब आदि स्थापित हैं, और कहीं कहीं संयोजकोंके अ-भावमें यों ही बिखरे हुए हैं । परन्तु इनकी संख्या सभी जगह कार्का है । यदि ये चाहें और प्रत्येक स्थानमें इन्हें एक एक दों दों अच्छे प्रभावशाली मार्गदर्शक और सञ्चालक मिल जायें तो इनके द्वारा समाजसुधारकार्यमें बहुत अधिक सहायता मिल सकती है । अभी तो ये प्रायः स्वेच्छाचार या उच्छ्र-स्खलताका ही सुधार या देशसेवा समझते हैं । बड़े बूढ़े या पुराने विचारके लोग इनके कार्योको अच्छा नहीं समझते, अप्रसन्न भी रहते हैं, परन्तु उनका इनपर कोई अंकुश नहीं; क्योंकि इनमें उन्हींके ल-डकों, भतीजों, नाती, पोतांकी संख्या अधिक है, जो धनीमानी और प्रतिष्ठित मुखिया कहे जाते हैं, और इसलिये इनके लिये उनका पञ्चायती दंड भों-थला पड़ गया है । ये अपनी पार्टियों करते हैं, उनमें विविध जातियोंके लडकोंके साथ खाते पीते हैं, चा, सांढावाटर, लैमोनेड, रॉसबेरी आदिका पान करते हैं, क्रिकेट केक आदि खाते हैं, रात्रिभोजन तो एक मामूली बात हो गई है, अन्नके पदार्थ खानेका भी परहेज अब नहीं रहा है । वे देखते हैं कि पञ्चायती दंड अब विशेष डरनेकी चीज नहीं रही है और साथ ही सोचते हैं—क्योंकि सोचने-विचारने की शक्तिका सन्तमें कुछ न कुछ विकास हो ही गया है—कि उनके बड़े बूढ़े भ्राता-हत्या, गर्भपात, स्त्रियों पर

अत्याचार, बेईमानी, दगा-फरेब, भूठ, असत्य-भा-पण आदि महापापोंको रोज ही दबाते पचाते और पोछते-पोछते रहते हैं, तब उनके सामने तो ये विल-कुल मामूली ही बातें हैं, इसलिए पूर्वोक्त स्वेच्छाचार की प्रवृत्तिमें उनके पैर बढ़तेही जाते हैं । यदि कोई पुराने खयालोक आदमी उनपर कोई टीका टिप्पणी करता है, तो वे उसे उनके और उनकी पंचायतोंके कार-नामें सुनाकर हनप्रभ कर देते हैं । स्वाधीन आचार विचारोंका विरोध नहीं किया जा सकता; परन्तु साथ ही स्वेच्छाचार और असंयमका पोषण भी तो नहीं हो सकता । स्वाधीनता और स्वेच्छाचारमें बहुत अन्तर है । हम चाहते हैं कि युवकदल अपने आच-रणको विवेकपूर्वक संयममें रक्खें और उस संयम से बल प्राप्त करें । यह कोई दलील नहीं है कि बड़े बूढ़े वास्तविक आचरणसे भ्रष्ट हैं, तो युवकोंको स्वे-च्छाचारी होजाना चाहिए । हाँ, जो दरअसल दुरा-चार नहीं है, जो केवल लोकतुष्टिके कारण दुराचार या शिथिलाचार कहे जाते हैं, उनकी परवा अवश्य नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी रूढ़ियोंका मुले तौर से उद्घन करना ही युवकोंका धर्म है । यदि युवक-दल इस धर्मका पालन करें और अपने विचारोंके अनुसार निर्भय होकर आचार करें, 'मनः पूर्तं समा-चरेत्' का सूत्र याद रक्खे, तो उसके चरित्र की सचाई पर लोगोंका ध्यान आकर्षित हो, साथ ही समाजमें से दंभ, और पाखंडकी मात्रा कम होने लगे ।

एक नगरके स्वयंसेवकोंके समक्ष भाषण करते हुए मैंने सच्चे नवयुवककी व्याख्या इस प्रकार की थी—

“जातिकी और देशकी आशाका केन्द्र, कालके थपड़ोंसे भूमिसात हुई स्वाधीनताको पुनः स्थापित करनेका सहारा, पराधीनताकी बेड़ियोंको काटनेवाला धारदार हथियार, जीता-जागता संयम, अनुशासन (डिसिप्लिन) और संगठन, पुरानी रूढ़ियोंके किले को धराशायी करनेवाला डिनामाइट, समाजकी जड़को खोखली करनेवाली रूढ़ियोंके बनको जलाने वाला दावानल, सजीब साहस, मर्तिमान आदिगण-

कुछ कर दिवानेकी आकांक्षाका स्तूपीकृतरूप, खोल ता हुआ खून, उबलता हुआ जोश, भड़कता हुआ बल, चमकता हुआ चाञ्चल्य, प्रज्वलित पुरुषार्थ, त्याग और सेवा-भावका पुजारी" आदि । इस समय ऐसेही नवयुवकोंकी आवश्यकता है ।

इसके विरुद्ध जो खतंत्रता नहीं, किन्तु स्वेच्छा-चारके उपासक, विलासिताके कीचड़में फँसे हुए कीड़े, आलस्यके अवतार, इन्द्रियोंके गुलाम, प्राचीन और नवीन सभी प्रकारके पापोंके पोषक, स्वार्थ और सुखके पुजारी, जरूरतोंके बढ़ानेवाले, किञ्चल-स्वर्च, बातमें तज्ञ और काममें चोर, सदाचारकी रीढ़ से रहित गन्दे सरीसृप, केवल अपना सुख-सुभीता देखने वाले और ऐन मौके पर खिसक जाने वाले, निर्बल और साहसहीन हैं, उन्हें तो 'मनुष्य रूपेण मृगाः' ही समझना चाहिए ।

जैनसमाजमें ऐसे युवक कहलाने वालोंकी अधिकता देखकर मेरा तो कुछ ऐसा विश्वास सा होगया है कि शायद जैनसमाजमें नवयुवक होते ही नहीं, वे तो शायद बूढ़े होकर ही जनमत हैं और सदा बूढ़े ही बने रहते हैं । हाँ, एक खास समय तक उनमें भागनालमा अत्यधिक प्रबल रहती है और यही उनकी विशेषता है । यदि ऐसा न होता तो क्या जैन-समाज सुधारके मार्गमें इस तरह 'सब दिन चले अढ़ाई कोस' की कहावतको चरितार्थ करता ?

युवकोंमें मयसे बड़ी कमी मुझे यह नज़र आई कि उनका ज्ञान बहुत ही अधूरा है और उनमें जिज्ञासाकी कमी है । अध्ययनका उन्हें शौक नहीं और इसलिये संसारकी महानसे महान धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक क्रान्तियोंसे वे अपरिचित हैं । कई जगह नवयुवकों ने अपने कुछ भी स्थापित किये हैं; परन्तु उनमें भी स्वाध्याय या पठनपाठन की ओर कोई दिलचस्पी नहीं देखी गई, जब कि इसकी ओर खेल-कूदकी अपेक्षा बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

नवयुवकोंके सामने कामका ढेर पड़ा हुआ है । लोगोंको स्वच्छता और सफाईसे रहना सिखाना, रात्रिशालाये खोलकर और दूसरे उपायोंसे सर्व-साधारणकी निरक्षरता दूर करना, अज्ञानतिमिर-व्याप्तिको जैसे बने तैसे हटाना, तरह तरहके बहमों और मिथ्या विश्वासोंको—देवगुरुशास्त्रमूढ़ताको—दूर करना, हर एक प्रकारके अन्यायों और अत्याचारोंके विरुद्ध लड़ाई छेड़ना, जनसाधारणके अधिकसे अधिक काममें आनेका प्रयत्न करना, साम्प्रदायिकता और कट्टरतासे दूर रहकर सर्वधर्म समभावका बढ़ाना, स्त्रियोंकी गुंडों बंदमाशों और पंचायती अत्याचारोंसे रक्षा करना, शारदा-क्रानून तोड़ने वालोंके विरुद्ध मुकदमे दायर करना, बेजोड़ विवाह रोकना, विजातीय विवाह और विधवा-ववाह करनेवालोंको सब तरहसे सहायता देकर उनका साथ देना, स्त्रियोंमें शिक्षाका प्रचार करना आदि अगणित काम हैं, जिनके करनेकी उनसे आशा की जाती है । आन्दोलन प्रायः सभी विषयोंके हाँचुके हैं; अब तो उनका कार्यमें परिणत करनेकी जरूरत है और इसकी आशा नवयुवकोंसे ही की जा सकती है ।

२—स्त्रीसमाज ।

स्त्रियोंमें शिक्षाका प्रचार बढ़ रहा है । प्रायः प्रत्येक शहरमें जैन कन्याशालाएँ और महिलापाठशालाये स्थापित हैं । जहाँ नहीं हैं, वहाँ लड़कियाँ सरकारी पाठशालाओंमें शिक्षा लेती हैं और अधिक नहीं तो चार कच्चाये पास कर लेती हैं । इस तरह स्त्रीसमाजमें से निरक्षरता तो धीरे धीरे दूर हो रही है; परन्तु वे जितना और जो कुछ पढ़ती हैं, उससे उनका बुद्धिका विकास इतना नहीं हो पाता कि वे स्वयं कुछ सोचने विचारनेके योग्य हो जायें और अपने गार्हस्थ्य जीवनके प्रश्नोंको ही सुलझा सकें—समाज और देशकी समस्याओं पर विचार करना तो बहुत दूरकी बात है । यही कारण है कि सुधार

के प्रत्येक कार्यमें सबसे अधिक बाधाये स्त्रियोंको भारसे होती हैं और पुरुष गृहकलह और अशान्ति के भयसे रहीसे रही सड़ी गली रूढ़ियों और हानि-कर रीति-रिवाजोंसे समाजको मुक्त नहीं कर सकते।

हमारे समाजकी रचना और हमारी जीवन-प्रणाली ही कुछ ऐसी है कि हमारी स्त्रियाँ हमसे प्रायः जुदा रहती हैं। हमारा उनके साथ विचार-विनिमय नहीं होता। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते लिखते और सोचते विचारते हैं, इससे वे सर्वथा अपरिचित रहती हैं। हमारा संसार जुदा है और उनका जुदा। हम उन्हें इस योग्य ही नहीं समझते कि उनसे किसी विषय पर चर्चा करें, उन्हें समझावे, बुझावे और उनके विचारोंको विकसित करें। और जब तक यह नहीं होता तब तक स्त्रियोंसे किसी तरहकी आशा नहीं की जाती।

हमारी अधिकांश जनता अब यह तो चाहने लगी है कि स्त्रियों को शिक्षा मिले, परन्तु शिक्षा का अर्थ वह धर्मशिक्षा तक ही परिमित समझती है। स्त्रीजातिसे उसे इतना अधिक अविश्वास और भय है कि वह उन्हें धर्मके बन्धनसे बाँधकर सदाचारिणी रखना चाहती है। उसकी दृष्टिमें यही एक उपाय है जिससे स्त्रियाँ अपने पतियों, देवों, जेठों और पड़ोसियोंके घोर दुराचारी रहने पर भी, बुरीसे बुरी परिस्थितियोंमें रहकर भी, सती साध्वी बनी रहसकती हैं। संस्कार, संगति, अवस्था, मानसिक और शारीरिक दुर्बलताओंको वह कुछ नहीं गिनती। परन्तु वास्तवमें यह भ्रम है। धर्म शिक्षा अवश्य ही मनुष्यको सच्चरित्र बननेमें एक सहायक है; परन्तु सहायक ही है, इससे अधिक और कुछ नहीं। हमें यह न भूल जाना चाहिए कि शिक्षा स्वयं सदाचार या सच्चरित्र नहीं है।

और हमारी पाठशालाओंमें धर्मशिक्षा ही क्या दी जाती है? बालबोध-जैनधर्म, ब्रह्मदाता, विनयी, सामाजिक पाठ, बारहभावना, रत्नकरंड, इन्ध-

संग्रह आदि रटा देना ही क्या धर्मशिक्षा है? यह तो तोते की गटन्त है। रात दिन सीता-राम, राम राम रटता हुआ भी तोता राम की सुन्दर मूर्ति को सामने पाकर उसमें अपनी चोंच चुमाने की ही कोशिश करता है। इस बाहरी शिक्षासे उनका हृदय नहीं भीगता—संस्कृत नहीं होता। और बड़ी कठिनाई यह है कि जैनधर्मका वर्तमान साहित्य जो कि उन्हें पढ़ने दिया जाता है—इतना दार्शनिक और तात्विक है कि इस उम्रमें और अविकसित बुद्धिमें उसका हार्दिक समझने की उनमें योग्यता और शक्ति ही नहीं होती है। अतएव वह एक शोभा की ही बीज बन जाती है। यह कैसे परिहास का विषय है कि जो लड़की अभी अभी संसारमें आई है, जो अभी जीना भी नहीं जानती, उसे 'ममाधिमरण'का—मरनेका—पाठ पढ़ाया जाता है! बारहभावनायें सिखाई जाती हैं! संसारको अभी जिसने जाना—समझा—अवधारण ही नहीं किया, उससे आशा की जाती है कि वह उसको त्याग भी करदे! क्या इससे यह अच्छा न होगा कि पहले उनका भाषाज्ञान बढ़ाया जाय, उनके समझने योग्य साधारण पाठों और कथाओंके द्वारा सदाचार की शिक्षा दी जाय, गृहस्थानुष्ठानका सुन्दर सुखप्रद और स्पृहणीय बनाने के लिए गृहप्रबन्ध, शिशुपालन, स्वास्थ्यरक्षा, सीना पिरोना, संगीत, साहित्य आदि सिखाया जाय और फिर बुद्धि विकसित हो जाने पर तत्त्वज्ञानमें प्रवेश कराया जाय?

धर्मशिक्षा पाई हुई स्त्रियोंके जीवनमें मैंने और कोई विशेषता नहीं देखी, सिवाय इसके कि उन्हें सब जगह छूत ही छूत नज़र आती है। यदि किसीसे उनकी धोतीका पला छू गया तो उनकी भौंहें चढ़ गईं, लाक सिकुड़ गईं, किसी बच्चेने उनके चौकेमें अनधिकार प्रवेश करनेका दुस्साहस किया तो उसकी शामत आ गई और उन्होंने आसमान सिर पर ठठा लिया। उनका सारा धर्म चौका-चूल्हेमें, हरी सूखी सचित्त अचित्त बीजोंके खाने न खानेकी

विवेचनामें, व्रत-उपवासोंके बाहरी आडम्बरोंमें और बनावटी त्यागमें परिमित होगया है। बाहरी आचार ही उनकी नज़रमें सब कुछ है। कपायोंके मन्द होने के बजाय उनमें इनकी प्रचलता ही देखी जाती है।

क्या हमें धर्मशिक्षा पाई हुई स्त्रियोंसे यह आशा न करनी चाहिये कि उनका परिवार आदर्श परिवार हो, उनके परिवारके बच्चे शिक्षित, शान्त, शिक्षित हों, पति, देवर, जेठ, सास, जनदे आदि सब उनसे सुखी और सन्तुष्ट हों? उनका घर आनन्दप्रद हो?

वियोग ❀

कब तक देखूँ बाट बनादों कैसे तुम्हें बुलाऊँ ।
यदि मैं आऊँ पाम तुम्हारे तो किस पथमें आऊँ ॥
कब तक तुमसे दूर बतादों होगा मुझको रहना ।
निर्बल कंधों पर अनन्त कष्टों का बोझा सहना ॥
भरा हुआ यह हृदय तुम्हारे बिना सदा है सूना ।
जब जब याद तुम्हारी आती होता है दुख दूना ॥
रूखा सूखा अंग हुआ है फीका पड़ा वदन है ।
कूड़ा कर्कट भरा हुआ है गँदला हुआ सदन है ॥
तुम ही हो सौन्दर्य जगत्के अबलोंके अवलम्बन ।
मन-मन्दिरके देव तुम्हीं हो दुस्वियाके जीवनधन ॥
जीवन-रजनीके विधु तुम हो तुम बिन जीवन कीका ।
तुम बिन काल कटेंगे कैसे प्रियवर इस रजनीका ॥
तुम घटके अन्तर्यामी हो तुम्हें ज्ञात सब बातें ।
किस प्रकार दुःखोंसे कटती हैं दुस्विया की रातें ॥
फिर भी मुझको नहीं बताते कैसे तुमको पाऊँ ।
इस अनन्त दुस्वियमय दोऊजग को कैसे स्वर्ग बनाऊँ ॥

❀ वियोगिनी प्रियतमके वियोगमें जैसे उद्गार निकालती है उसी प्रकार के भाव और भाषामें एक भक्तके सत्य-भगवानके प्रति उद्गार हैं। सारी कवितामें ऐसे शब्दों और क्रियापदोंका प्रयोग किया गया है जो स्त्री और पुरुष दोनोंके सुगमसे निकल सकते हैं।

दिखती मुझको मूर्ति तुम्हारी है कौन कौन में ।
फिर भी हाथ न आते, क्या फल है छलिया होनेमें ॥
सुनते और देखते हो सब फिर मैं क्या क्या रोऊँ ।
मिसक मिसककर इन आँसुओंसे कब तक आँखें धोऊँ ॥
देव तुम्हारे बिना आज सर्वस्व लुटा है मेरा ।
बुझि हुई दुर्बुद्ध हृदयमें है अशान्तिका डेरा ॥
धन, मन, बल, भोगोपभोग सन्तुष्ट नहीं करते हैं ।
करते हैं अशान्तिका बर्द्धन समता सुख हरते हैं ॥
ये सब प्राणवान होंगे यदि तुम को मैं पाजाऊँ ।
विगड़ी सभी बनेगी, पथ पर अगर तुम्हारे आऊँ ॥
सब कुछ ले लो किन्तु हृदय के ईश्वर मेरे आओ ।
अथवा बन्धनमुक्त बनाकर अपना पथ दिखलाओ ॥

— दरबारीलाल (सत्यभक्त)

अमरोहामें क्या हुआ ?

श्री०पं०दरबारीलालजी व पं० वंशीधरजी

(शोलापुर) का शुभागमन ।

ता०८ मईमें ता०१८ मई तकका कार्य विवरण ।

ता०८ मई:-श्रीमान सा०र०पं०दरबारीलालजी न्यायतीर्थ सम्पादक सत्यसन्देश (जैनजगत्)संपादकीक सायंकाल को ५ बजे की ट्रेनमें निमंत्रण पर अमरगढ़ा पधारे । आपको जैन धर्मशाला मुहल्ला कांटमें सादर ठहराया गया । रात्रि को जैन मंदिरमें शास्त्र सभा की गई जिसमें पंडितजीने पद्यपुराणको वांचते हुए अनुयोग पर बड़े सुन्दर व सुसजित शब्दोंमें नवीन व मौलिक प्रकाश डाला । आपने बतलाया कि धर्मशास्त्र और इतिहासमें बहुत अन्तर है । धर्मशास्त्र इतिहास हो भी सकता है और नहीं भी । भले ही कोई धर्मशास्त्र अनैतिहासिक सिद्ध होजाय, फिर भी हम उसे धर्मकी दृष्टिमें अमान्य नहीं ठहरा सकते । धर्मशास्त्र तो कल्याणमार्गका

प्रदर्शक होनेसे धार्मिक जगत् को मान्य ही रहेगा; चाहे ऐतिहासिक दृष्टिसे वह असत्य हो किन्तु धर्म की दृष्टिसे हम उसे सत्य ही कहेंगे। इसीप्रकार वह इतिहास जो मनुष्यको कल्याणमार्गकी ओर अप्रसर न करे, बल्कि उसका विरोध करे, धर्मकी दृष्टिसे वह असत्य ही कहा जायगा। मतलब यह है कि धर्मशास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्यको कल्याणपथ का अनुगामी बननेमें सहायता दे, चाहे वह ऐतिहासिक हो या अनेतिहासिक। पद्मपुराण एक धर्मशास्त्र है, इतिहास नहीं। इससे हमें यह उत्तम शिक्षा मिलती है कि परस्त्रीहरण एक महा भयंकर पाप है और जो इस पापका भागी बनता है, उसका सर्वनाश अवश्यम्भावी है, इत्यादि इत्यादि। यह शिक्षा हमें कल्याणमार्ग पर चलनेमें बहुत सहायता देती है, अतः यदि पद्मपुराण अनेतिहासिक भी सिद्ध हो जाय, फिर भी इसका महत्व जैसेका तैसा ही बना रहेगा। यह तो एक धर्मशास्त्र है, अतः अनेतिहासिकता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह ऐतिहासिक दृष्टिसे असत्य होतं हुए भी धार्मिक दृष्टिसे सत्य ही कहा जायगा। आदि।

शास्त्रसभामें लगभग सभी स्थानीय जैन बन्धु उपस्थित थे। स्त्रियाँ भी काफ़ी संख्यामें थीं। कई महानुभावोंने अनुयोगसम्बन्धी प्रश्न किए जिनका पण्डितजीने योग्यतापूर्वक उत्तर दिया। दस बजे शास्त्रसभा समाप्त हुई। समाप्ति पर लाला सिपाही-लालजीने एक मनोहर आध्यात्मिक भजन सुनाया।

शास्त्रसभाके पश्चात् १२ बजे तक शंकासमाधान हुआ जिसमें सर्वज्ञता व मुक्ति सम्बन्धी अनेक प्रश्न पण्डितजीके सन्मुख रखे गए जिनका पण्डितजीने बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया और स्थानीय भाइयोंको यह भली भौंति मालूम हो गया कि पण्डितजीके सिद्धान्त निराधार व निर्मूल नहीं हैं।

ता० १९ मई:-जैन मन्दिरमें दुपहरको १ बजेसे स्त्री सभा की गई जिसमें पण्डितजीका भाषण हुआ।

आपने स्त्रियोपयोगी कई बातों पर सरलतापूर्वक प्रकाश डाला, तथा स्त्री-शिक्षा पर जोर दिया।

रात्रि को ८ बजेमें मन्दिरमें पण्डितजीने अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) पर एक मौलिक भाषण दिया और आपने बतलाया कि हम किस प्रकार इस वाद को अपने जीवनमें घटित कर सकते हैं। आपने कहा कि अनेकान्तवादी धर्ममें सम्प्रदायोंका होना अमम्भव है। जिस धर्ममें सम्प्रदायोंका अस्तित्व हो, वह धर्म अनेकान्तवादी कहलानेका अधिकारी नहीं है। निःसंदेह जैनधर्मकी नींव अनेकान्तवाद पर ही रखी हुई है, परन्तु अन्य क्षेत्र काल भावके दूषित प्रभावसे आज उसमें अनेक सम्प्रदाय पाये जाते हैं। अनेक सम्प्रदायोंका होना इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज जैनधर्म भगवान् महावीरके समयके जैनधर्मके समान अनेकान्तवादी नहीं रहा है और उसमें विकारका समावेश हो गया है। यदि हमें जैनधर्मसे सच्चा स्नेह है तो हमारा सर्वोत्तम व सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि हम उसके विकारको दूर करदे और उसे फिर पूर्ववत् एक वैज्ञानिक व अनेकान्तवादी धर्म बना कर विश्वको विश्वास दिला दें कि जैनधर्म ही विश्वधर्म कहलानेका अधिकारी है यदि हम अन्धश्रद्धा व मिथ्या पक्षपातके बर्शभूत होकर इस आर अपना ध्यान न देंगे तो यह हमारा जैनधर्मके प्रति अन्याय व विश्वासघात होगा। हमें चाहिये कि हम निर्भीक होकर जैनधर्म रूपी महलमेंसे अवैज्ञानिकताका कूड़ा निकाल बाहर करें। इससे उस महल की सफाई होगी, न कि नाश। अतः आज धर्मसंशोधनका कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जैनधर्मका संशोधन करके हम जैनधर्मका तो कल्याण करेंगे ही, साथ ही अपना भी कल्याण कर सकेंगे। यदि हम अन्धश्रद्धालु बनकर विकारको न निकालेंगे अर्थात् उसे विकृत ही बनाए रखेंगे तो हम सत्यकी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। आज अने-

कान्तवाद जैन शास्त्रोंकी ही सामग्री रह गया है, और वह भी विकृत अवस्थामें, परन्तु जैनसमाज में तो उसका सर्वथा अभाव ही है। आज यदि जैनी अपने जीवनमें अपने अनेकान्तवाद को घटालें तो मैं निश्चयपूर्वक कहसकता हूँ कि शीघ्र ही जैनधर्मके सम्प्रदायोंका समन्वय होजायगा और हमें फिर उसी जैनधर्मके दर्शन होसकेंगे जो कि भगवान महावीर के समयमें प्रचलित था।

इसके पश्चात् पण्डितजीने सप्रभंगीका बड़ा अच्छा विवेचन किया और उसकी उपयोगिता पर नवीन प्रकाश डाला।

तत्पश्चात् १२ बजे तक शंकासमाधान हुआ जिसमें पण्डितजी ने दर्जनों शंकाओंका बड़ी योग्यतासे निराकरण किया।

१० मई—रात्रिको ८ बजे जैनमन्दिरमें यहाँ के सुप्रतिष्ठित अजैन वा० रामकृष्णजी बी० ए० बी० एल० वकील पण्डितजीसे धार्मिक चर्चा करनेके उद्देश्यसे आये और उन्होंने धर्मका स्वरूप पूछते हुए प्रश्न किया कि ईश्वर सृष्टिकर्ता है या नहीं? इस पर पं० दम्बारीलालजीने कहा कि आपके प्रश्नका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो दर्शन (Philosophy) का विषय है। यद्यपि धर्मशास्त्र दर्शनशास्त्रमें बहुत सहायता लेता है, किन्तु दर्शनशास्त्र का धर्मशास्त्रमें सम्मिलित नहीं किया जासकता। धर्मशास्त्र तो उस शास्त्र को कहते हैं जो मनुष्य को कल्याणमार्ग की ओर अग्रसर करे। इस पर वकील महोदय ने पूछा कि धर्मका क्या स्वरूप है? पण्डितजी ने उत्तर दिया कि सार्वत्रिक व सार्वकालिक दृष्टिसे अधिकतम प्राणियोंका अधिकतम सुख (Greatest good of the greatest number) वाली नीतिका नाम ही धर्म है। फिर वकील साहब ने कहा कि मैं आपका भाव समझ गया हूँ, अब आप सृष्टिकर्ता व वाले प्रश्नका उत्तर दर्शन की दृष्टिसे ही देने को कृपा करें। इसके उत्तरमें पण्डितजी ने बड़ी योग्यतासे सृष्टिकर्तृत्व खंडन किया जिसका

वकील महोदय पर आशातीत प्रभाव पड़ा। लाला नारायणप्रसाद जी रईस (अजैन) भी इस चर्चाका आनन्द ले रहे थे। उन्होंने पण्डितजीसे कई प्रश्न किए जिनका यथोचित उत्तर पण्डितजी ने दिया। इसके बाद वकील साहबने सत्यसमाज सम्बन्धी प्रश्न किए जिनके उत्तरमें पण्डितजीने सत्यसमाज पर संक्षेपमें अच्छा प्रकाश डाला और उसकी सर्वापयोगिता बतलाते हुए उन्हें "सत्यसमाज संघटना व नियमावली" दी। फलस्वरूप पण्डितजीके कहे बिना ही उन्होंने स्वयं अनुमोदक बनने की इच्छा प्रगट की। लाला नारायणदासजी ने भी उनका अनुकरण किया और इस प्रकार स्थानीय दों प्रतिष्ठित अजैन भाई सत्यसमाजके अनुमोदक बने।

८ बजेमें पण्डितजी ने "सर्वज्ञता" पर एक संक्षिप्त भाषण दिया जिसमें उन्होंने जैनशास्त्रों की सहायतासे ही प्रचलित मान्यताका खंडन किया। आपने कहा कि सर्वज्ञता विषयक प्रचलित मान्यता अवैज्ञानिक तो है ही, साथ ही हानिकारक भी है। इसमें हमारे विकास-मार्गमें बाधा पड़ती है, इत्यादि।

तत्पश्चात् १२ बजे तक शंकासमाधान हुआ और उसमें पण्डितजीने अत्यन्त नम्रतापूर्वक प्रश्नोंके युक्तिपूर्वक उत्तर दिए।

११ मई—रात्रि को ८ बजे जैन मन्दिरमें विश्वधर्म (सर्वधर्मसमभाव धर्म) पर आम व्याख्यान सभा हुई जिसमें पण्डितजीने सत्यसमाज की आवश्यकताको बतलाते हुए कहा कि सत्यसमाज सर्वधर्मसमभाव व सर्वजातिसमभाव की नींव पर खड़ा हुआ है। उसमें सभी धर्मोंका समन्वय किया गया है। आजकल जितने भी धर्म प्रचलित हैं वे सब दुःखों को दूर करनेके लिए इस विश्वधर्ममें जन्मे थे और अपने अपने समयमें हर धर्मने इस उद्देश्यमें सफलता भी पाई। हम जो धर्मोंमें परस्पर भिन्नता देखते हैं वह तात्त्विक भिन्नता नहीं है किन्तु उनके व्यावहारिक रूपों की भिन्नता है।

इतना ही नहीं बरन् वह व्यावहारिक रूपोंके बाह्य कार्योंकी भिन्नता है। दुनियामें अनेक धर्म हैं—जैन, बौद्ध, वैदिक, ईसाई, इस्लाम आदि। परन्तु जिस प्रकार इन धर्मोंके सम्प्रदाय हैं उसप्रकार अहिंसा-धर्म, सत्य-धर्म, अक्रोधधर्म, विनयधर्म आदिके सम्प्रदाय नहीं हैं। मैं जैन हूँ, तू बौद्ध है, इस प्रकार के धर्माभिमानसे लोग लड़े हैं, परन्तु मैं अहिंसाधर्मी हूँ, तू सत्यधर्मी है, इस प्रकारके धर्माभिमानसे कोई नहीं लड़ा। इससे पता लगता है कि अहिंसा सत्य आदि असली धर्म हैं और इनमें विरोध नहीं है। विरोध है उसके विविध रूपोंमें अर्थात् सम्प्रदायोंमें। जुदे जुदे धर्मोंमें जो हमें परस्पर विरोध मालूम होता है वह अनेकान्त अर्थात् म्याद्वाद दृष्टिके न प्राप्त करनेका फल है।

इसके पश्चात् सृष्टिकर्तृत्व, वर्णव्यवस्था, द्वैताद्वैत-वाद आदि कई विषयों पर अनेकान्त दृष्टिसे महत्वपूर्ण प्रकाश डाला और समझाया कि इनमें भेद होते हुए भी धर्म अभेद रूप ही रहता है।

भाषणके पश्चात् सत्यसमाजविषयक अनेक शंकाएँ पंडितजीके समक्ष रखी गईं, जिनका पंडितजी ने बड़ी योग्यतापूर्वक समाधान किया। रात्रि १२ के बजे शंकासमाधान सानंद समाप्त हुआ।

१२ मई—सुबहकी दैनिकसे पं० वंशीधरजी निमंत्रणपर अमरोहा पधारे। आपको उसी धर्मशालामें नीचे ठहराया गया। ऊपर श्री० पं० दरबारीलालजी ठहरे हुए थे। इस प्रकार दोनों विद्वानोंका एक ही जगह ठहरना बड़ा प्यारा लगा।

पंडितजी आज ही १२॥ बजे (दुपहर) की गाड़ी से बिदा होनेवाले थे, किन्तु समाजने दोनों विद्वानों में परस्पर चर्चा करानेके उद्देश्यसे उन्हें आमहपूर्वक रोक लिया। दुपहरको २ बजेसे ४ बजेतक 'सर्वज्ञता' पर मौखिक चर्चा हुई और रात्रिको उसी विषयपर मौखिक व लिखित दोनों प्रकारकी चर्चा हुई जिसका विस्तृत विवरण १६ मई १९३५ के 'सत्यसन्देश' में मैं पाठकोंके सम्मुख रख चुका हूँ।

१३ मई व १४ मई—इन दोनों दिनोंमें 'दिगम्बरत्व' व 'मुक्ति' पर क्रमशः मौखिक व लिखित दो चर्चाएँ हुई जिनका विस्तृत विवरण १ जूनके सत्यसन्देशमें प्रकाशित हुआ है।

१४ मईकी रात्रिको ९ बजे जैनमंदिरमें पं० वंशीधरजीसे 'धर्मकी आवश्यकता और उसका स्वरूप' पर व्याख्यान देनेकी प्रार्थना की गई, तदनुसार पंडितजी ने लगभग एक घंटे तक लम्बा व्याख्यान दिया। उसमें आपने बतलाया कि हमारे जैनशास्त्रोंमें कई विषय ऐसे हैं जो अनुभवगम्य हैं, और उनकी परीक्षा तर्क की कसौटीपर नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ सर्वज्ञताका ही विषय ले लीजिए। हम अल्पज्ञ भला सर्वज्ञताका स्वरूप किस प्रकार समझ सकते हैं? यहाँ युक्तियोंका प्रयोग करना निरर्थक है। हमें तो आज्ञाप्रधानी बनकर सर्वज्ञताके प्रतिपादित स्वरूप पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और यदि कोई युक्तियोंमें उनका खंडन भी करदे जिसका कि परिहार हमसे न होसके, फिर भी हमे अपनी भ्रष्टाको दृढ़ ही बनाए रखना चाहिए हमारा जैनधर्म मोक्षमार्गका प्रदर्शक है। उस मोक्षमार्ग पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। हमें जैनशास्त्रों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और किसी भी हालतमें उनका विरोध न करना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा किया जायगा तो सम्यग्दर्शन दूषित हो जायगा और हम मिथ्यात्वी बन जायेंगे। फलतः हमें मोक्षपदकी प्राप्ति ही न हो सकेगी। हमें उत्साही बनकर मोक्षमार्ग पर चलना चाहिए। हम पुरुष हैं, नपुंसक या स्त्री नहीं स्त्रियों व नपुंसकोंमें उत्साह नहीं होता, उत्साह तो पुरुषमें ही होता है। स्त्रियों तो कायरताकी सजीव मूर्तियाँ हैं, उन्हें मोक्षपद प्राप्त करना असंभव है। अतः हम पुरुषोंको अपना भ्रष्टान दृढ़ बनाना चाहिए और आज्ञाप्रधानी बनकर अपने सम्यक्त्वकी रक्षा करना चाहिए।

पं० वंशीधरजीके ऐसे अत्यन्त महत्वपूर्ण व प्रभावशाली भाषणके पश्चात् यहाँके सुप्रसिद्ध श्रीमान

साहु रघुनन्दनप्रसादजी सभापति जैनसभा अमरोहा ने दोनों विद्वानों व स्थानीय जैनसमाजको सादर धन्यवाद दिया। इस पर पं० वंशीधरजी ने उत्साहपूर्वक खड़े होकर गम्भीरतापूर्वक कहा कि हम जिन पं० दरबारीलालजीकी असाधारण विद्वत्ताकी प्रशंसा सुना करते थे, यहाँ हमें उनसे चर्चा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः मैं पं० दरबारीलालजीकी अपनी ओरसे वार्तिक धन्यवाद देता हूँ।

इसके पश्चात् पं० दरबारीलालजी यह कह कर कि अब मुझे धन्यवादोंका बोझ अपने सिर परसे उतार देना चाहिए, बैठे और अत्यन्त नम्र व चित्ताकर्षक शब्दोंमें आपने कहा कि अमरोहा जैनसमाज की मैं प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। वास्तवमें यहाँकी समाजने मेरे विचारोंका बहुत धैर्य व सहिष्णुताके साथ श्रवण किया। उसकी इस उदारताने मेरे हृदयमें बहुत स्थान कर लिया है। यहाँके सभी सज्जनोंने मेरा आदर मन्कार किया, उसके लिये मैं सबका कृतज्ञ हूँ। मेरे विचार जैसे भी हैं, समाजको मालूम हैं मैं समाजको बतला देना चाहता हूँ कि मेरे विचारोंने बेइमानी जरा भी नहीं है, न मुझे दृढ़ व पक्षपात है। यदि मुझे अपने विचारोंकी असत्यता सुझा दी जाय तो मैं आज ही उन्हें छोड़ देनेका तैयार हूँ।

उस प्रकार १२। बजे व्याख्यान सभा प्रेमपूर्वक समाप्त हुई।

१५ मई-दुपहरके ११। बजे श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजी ने पं० दरबारीलालजीका सादर व सप्रेम साङ्गलीक टीका किया। तत्पश्चात् १२। बजेकी ट्रेनसे पंडितजीको सादर बिदा करानेके उद्देश्यसे जैनसभा के सभापति श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजी, मंत्री ला० भोलानाथजी, सहमंत्री ला० मंगलसेनजी तथा अन्य कई सज्जन स्टेशन तक गए। कई सहृदय व

उदार नाट्योंका वियोगका दुःख देते हुए पंडितजी मण्डरीक देहलीकी पर्यटन कर गए।

पं० दरबारीलालजीकी अमरोहामें बका परिश्रम

करना पड़ा। सुबहसे सोते समय तक आप प्रायः शंकासमाधान करते थे। रात्रिको कठिनतासे ४ घंटे नींद ले पाते थे। पण्डितजीके स्वभावकी कोमलता इनकी प्रशंसनीय है कि विरोधी मित्र भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। आप अत्यन्त शान्त स्वभाव व उदार विचारोंके एक असाधारण विद्वान हैं, यह हर कोई जानता है। आपकी वाणीमें कठोरता नाम मात्रको भी नहीं। वास्तवमें आपमें वे गुण हैं, जो कि एक महात्मामें होने चाहिये। हर कोई आपके गुणों पर मुग्ध है।

पं० दरबारीलालजीकी विदाईके समय जिस प्रेमभावसे पं० वंशीधरजी ने दो बार पं० दरबारीलालजीको “जयजिनेन्द्र” की, उसे मैं नहीं भूल सकता। पं० दरबारीलालजीके नम्रतापूर्ण उत्तरमें भी प्रेम हिलोरे खाता हुआ स्पष्ट दीखता था। वास्तवमें उस समय पं० वंशीधरजीकी उदारता प्रशंसनीय थी। पं० वंशीधरजीका पं० दरबारीलालजीके प्रति शुरूसे ही प्रेमपूर्ण व्यवहार रहा। सायंकालको एक दिन दोनों विद्वान महादय मेरे साथ टहलनेको गए। मार्गमें किसी बात पर पं० दरबारीलालजी ने कहा कि दिगम्बर जैन महासभाने मेरा बहिष्कार देरमें किया। इसपर मैंने कहा कि महासभा ने अच्छा नहीं किया, बहिष्कार-नीतिसे कोई लाभ नहीं। पं० वंशीधरजी बोले कि यह तो एक प्रकारकी घोषणा है। जब किसीके विचार किसी सभाके प्रतिकूल हो जायें तो सभाका इस प्रतिकूलता की घोषणा करना बुरा नहीं है। मैंने कहा कि इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि सभा यह घोषणा कर रही है कि अमुक व्यक्तिने मेरा बहिष्कार कर दिया है। पं० दरबारीलालजी बोले कि “महासभाने जो किया वह अच्छा किया, मगर उसका करना निरर्थक रहा क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ महासभाकी पहुँच ही

नहीं हो सकती। अब तो मेरे ऊपर प्रहार करना पड़ा ही है जैसा कि सोंपके निकल जाने पर उसके द्वारा बने हुए निशानों पर प्रहार करना।” आदि।

इसप्रकार बहुत ही प्रेमपूर्वक बातें होती रहीं और बड़ी उदारताके साथ पं० वंशीधरजी ने पं० दरबारी-लालजाकी मीठी मीठी चुटकियोंको सहन किया।

शामको चार बजे में पं० वंशीधरजीके पास चर्चा करनेके लिये गया। वहाँ साहु रघुनन्दनप्रसादजी "जैनधर्मका मर्म" का चौथा अध्याय (सर्वज्ञचर्चा) पण्डितजीके सामने पढ़ रहे थे। मैंने भी प्रश्न पूछे जिनका फल कुछ कटु हुआ। इस चर्चाका हाल सन्यसदेशमें स्वतन्त्र लेखद्वारा दिया जा चुका है। पाठक उसे अवश्य पढ़ें।

१६ मई—आज रात्रिको पं० वंशीधरजीका धर्मशालामें संक्षिप्त भाषण हुआ। उपस्थिति कम थी। आपने जो कुछ कहा वह आपके पहिले दिये हुए अत्यन्त प्रभावशाली व्याख्यानमें आजाता है इसलिये उसे यहाँ लिखना पिप्रपेपण करना ही है।

१७ मई—आज सुबहसे शाम तक स्थानीय तीन चार बन्धुओं ने उनके निवासस्थान पर चर्चा आदि की व कुछ लिखनेका कार्य भी हुआ। क्या हुआ—यह बतलानेमें मैं असमर्थ हूँ।

रात्रिको ८। बजेसे धर्मशालामें चर्चा हुई। पण्डितजीसे कई प्रश्न किये गए जिनका उन्होंने यथाशक्ति उत्तर दिया। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि पूजन किस विधिसे करना चाहिये—तेरहपंथानुसार या श्रीसंपंथानुसार? उत्तर मिला कि पूजन किसी भी विधिसे किया जा सकता है और एक ही वेदी पर दोनों पंथोंके अनुसार पूजन होनेमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आदि।

१८ मई—सुबहके समय श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजी ने पण्डितजीका सादर मांगलीक टीका किया। ८। बजेकी ट्रेनसे पण्डितजी मुरादाबादकी ओर तशरीफ ले गए। आपको विदा कराने के लिए सभापति साहु रघुनन्दनप्रसादजी व मंत्री भोलानाथजी ये दो महानुभाव स्टेशन तक गए।

—रघुवीरशरण जैन, अमरोहा।

श्री बा. जमनाप्रसादजी सबजजका पत्र

भाई जैनेन्द्रकुमारजी देहलीने विचारमाला प्रारंभ कर भारी उपकार किया है। इससे समाजसुधार प्रेमी व समाजसेवियोंके विचार व कार्योंको उत्तेजना मिलेगी। हरएक सज्जनसे प्रार्थना है कि वे इस विषय पर लिखकर समाजसुधार संग्रहे महत्वशाली विषय पर प्रकाश डालें।

मेरी रायमें विवाद—प्रश्न छोड़ने पर भी कई इतने समाजसुधारके निर्विवाद मसले रह जाते हैं कि संगठनात्मक कार्य करने की इच्छा रखने वाला जीवन भर कार्य कर सकता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि विधवाविवाह, अन्तर्जातीय विवाह, पुराणों की प्रामाणिकता, मुनिचर्चा आदि विषय छेड़े ही न आवें—वे भी छेड़े जावें पर यदि किसी स्थान विशेष पर लोग उनसे भड़कते हैं तो उस विषयको छूनेकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधवा विवाह और अन्तर्जातीय विवाह किसीके कहनेसे कोई नहीं करेगा। जबतक कि लोगोंको उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी और जबतक कि समाजके कुछ नेता अगुआ न हो जायेंगे तबतक यह चल नहीं सकता है। समाजके मुखियोंको तो बहुतसे जाति वालें ही योग्य वर कन्या मिल सकते हैं और मिल जाते हैं, सो वे करते नहीं हैं; गरीब लोग करते हैं तो कहा जाता है कि—नंगा था, कोई चारा नहीं था इसलिये लाचारीसे कर लिया। इसलिये यह कार्य तो व्यक्तिगत स्वार्थत्यागी मुखियोंके लिये छोड़ दिया जावे।

आगे मैं ऐसी स्कीम(Scheme) बताना चाहता हूँ कि जिसको अनुसरण करनेसे विरोध की सम्भावना नहीं होना चाहिये—हालाँकि मेरा कटु अनुभव यह है कि कार्य करने वालेंके ऊपर सब कोई दृष्टते हैं और हँसते हैं, और हँसने वाले स्वयं कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। समाजमें बहुत तंगदिली है। परस्परमें सहिष्णुता नहीं है। हमलोग

लोगोंको थोड़ा उदारताका बर्ताव करना चाहिये। जब तक ऐसा न होगा तबतक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होसकता है।

जहाँ संस्थायें चालू हैं, उनको अच्छी तरहसे पचानेका प्रयत्न किया जावे। अगर एक जगह एक किस्म की दो संस्थाएँ हों तो दोनोंको मिलाने की कोशिश की जावे। अपने यहाँ लोग नामके लिये फिरते हैं तो दोनों तीनोंका नाम कायम रखनेका सुगम रास्ता निकाला जावे। संस्थाओंके पैसेका वाक्यदा हिसाब रखवाने व जँचवानेका प्रयत्न किया जावे। पैसा वसूल करवाना चाहिये और जहाँतक हो सुरक्षित बैंकमें रखनेका प्रयत्न कराना चाहिये। अपनी समाजमें एक प्रवृत्ति यह है कि छोटी छोटी बहुतसी निरर्थक संस्थाएँ मनुष्य अपने अपने नामके पीछे खोलते हैं जिससे शक्ति व पैसेका बहुत अपव्यय होता है। लोगों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिये कि उदार दृष्टि रखकर अपने गाँव, तहसील जिला या प्रान्त का खयाल न रखकर संस्था विशेषकी उपयोगिता मात्रका खयाल कर दान करना चाहिये।

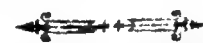
दानका रास्ता (Channel) बदले जाने की आवश्यकता है—विशेषतः बुन्देलखण्डमें। बहुतसी बेवायें व वृद्धिमें भरती हैं या दान करती हैं तो उनका द्रव्य अक्सर वेदी जड़वानेमें या चौखट लगानेमें या मन्दिर बनवानेमें खर्च होता है। समझा बुझाकर यह द्रव्य विद्यार्थियों की छात्रवृत्तिमें खर्च कराना चाहिये।

जैनसमाजमें आजकल जैन कॉलेजकी आवाज बहुत जोरसे उठाई जा रही है। मेरे विचारसे तो वह बिल्कुल अपव्यवहार्य है। उससे कहीं उपयोगी जैन स्कालरशिप फण्ड कायम करने की आवश्यकता है। अगर मुझमें शक्ति होती तो ब्रह्माण्डमें जितने जोरसे चिल्ला सकता उनसे जोरसे स्कालरशिप फंड स्कालरशिप फंड ही चिल्लाता। अगर अपने पास कालेज ही होगया तो किसी एक जगह पर्याप्त जैन विद्यार्थी इ-

कट्टे नहीं हो सकते—कोई विशेष कोर्स (Course) नहीं पढ़ सकते। अजैन विद्यार्थियों को जैनधर्म पढ़ाकर उनको जैन बनाने की आशा रखना व्यर्थ है—मूर्खता है। एक तो वह बनेंगे नहीं, दूसरे हम में पचाने की शक्ति नहीं है। ईसाई मिशन कालेजों के उदाहरण मौजूद हैं। जैन कालेजमें सब आवश्यक विषय नहीं पढ़ाये जासकते हैं। मामूली बी.ए. (B.A.) बनाकर जैनधर्म व देश की दुर्दशा करना है। और यदि अपने पास स्कालरशिप फण्ड है तो न कि एक प्रान्तके व एक देशके बल्कि सब दुनियाँ की संस्था अपनी संस्था हैं और जिस विद्यार्थीके उपयुक्त जो कार्य हो व जिस तरफ जिसकी प्रवृत्ति हो उसकी जाँच करके वह विद्यार्थी भेजा जा सकता है। उसी तरह जैन हाईस्कूल खोलना भी मैं अनावश्यक समझता हूँ।

उसी तरह विवाहमें कमखर्च की स्कीम (Scheme) सोच कर अमल करने की आवश्यकता है। उस पर फिर विशेष रूपसे लिखूंगा।

नुकता भी बन्द करने की परमावश्यकता है।
१-६-३५ —जमनाप्रसाद जैन सबजज-बैरिस्टर,
हरदा।

ग्रीष्म-प्रवास।

इस वर्ष सत्यसमाजका प्रचार करनेके लिये युक्तप्रान्त चुना था और १३ अप्रैल को कोटाके लिये रवाना होनेवाला था, परन्तु ता० १२ के सुबह ही इन्फ्लुएन्जासे बीमार होगया। इसलिये आठ दिन रुकना पड़ा। थोड़ी शक्ति आते ही मैं ता० २० को कोटाके लिये रवाना हुआ। कोटामें मोतीलालजी पहाड़या, ज्ञानचन्द्रजी, भगनलालजी आदि अनेक उसाही सज्जनोंका अच्छा समुदाय है। आप लोग पूर्णसुधारक और समभावी सज्जन हैं। आप लोगों के प्रयत्नसे कोटामें ही नहीं किन्तु इस प्रान्तमें सत्य-समाज सुप्रसिद्धि होगया, ऐसी पूर्ण आशा है।

ता० २१ की रात्रिको कोटा पहुँचा। ता० २२ के सुबह और दुपहर को आत्माके अस्तित्व पर काफी चर्चा हुई और समाजमें किस ढंगसे काम करना चाहिये इस पर बहुत विचार हुआ।

ता० २२ को यहाँकी धर्मशालामें 'सत्यधर्म' पर व्याख्यान हुआ जिसमें स्याद्वादकी व्यापक व्याख्या करते हुए समभाव और समाजसुधारकी बातें कहीं। आजके अध्यक्ष श्रीयुत गुलाबचन्दजी सोगानी-काँआपरेटिव बैंकके मैनेजर-थे।

ता० २३ को यहाँके विशाल टाउनहॉलमें 'विश्व-धर्म' पर आम व्याख्यान हुआ। यहाँके शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर और हर्वर्ट कॉलिजके प्रिंसिपल श्रीयुत दयाकृष्णजी ऐम.ए. ऐल.ऐल. बी. अध्यक्ष थे। व्याख्यान करीब पौने दो घंटे तक चला, जिसमें सर्व-धर्म समभाव आदि सत्यसमाजसे सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर काफी प्रकाश डाला गया। बहुतसे सज्जनोंका कहना था कि यह व्याख्यान अपने ढंगका निराला था जैसा कि कोटामें आज तक नहीं सुनागया।

ता० २४ का दिन शंकासमाधान तथा मेम्बर बनाने आदिमें गया और २५ को मैं बारों पहुँचा। बारों में श्रीयुत बिरदीलालजी सेठीने "जैनधर्मका मर्म" का अच्छा अभ्यास किया है। आपने मुझसे पूछनेके लिये एक प्रभावली तैयार कर रखी थी। दुपहरको आपकी शंकाओंका समाधान किया। और भी एक दो सज्जन वहाँ आगये थे। शामकी मंडीमें आमसभा हुई जिसमें मैंने सर्वधर्म समभाव आदि पर व्याख्यान दिया। अध्यक्ष यहाँके एक प्रसिद्ध डॉक्टर साहिब थे जिनका नाम मुझे याद नहीं रहा।

ता० २६ को भी दिनमें चर्चा होती रही। शाम को कल की तरह फिर सभा हुई जिसमें समाज सुधार की बातोंके साथ सत्यसमाज की स्कीम की व्याख्या की। सर्वधर्मसमभाव, सर्वजातिसमभाव आदि पर बहुत जोर दिया। दोनों दिनके व्याख्यान

जनसाधारणके लिये भी बहुत रोचक हुए। खास कर मुसलमान सज्जन तो बहुत प्रसन्न हुए। इसलिये पहिले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन मुसलमान आंताओं की संख्या अधिक थी। यहाँ कुछ मेम्बर भी बने तथा श्रीयुत बिरदीलालजी सेठीने मेम्बरों की संख्या बढ़ाने तथा सत्यसमाजके प्रचारका वचन दिया जिसे वे पूरा कर रहे हैं। आप अच्छे उत्साही कार्यकर्ता हैं।

ता० २७ को बारों से रवाना हुआ। ट्रेनमें कुछ मुसलमान सज्जन मिलगये जो कल व्याख्यानमें भी उपस्थित थे। उनमें गद्गद होकर मेरे निचारों की प्रशंसा की और जब कोटा जंक्शनपर गाड़ी बदलते समय कोटाका मित्रवर्ग मिलने आया तब उनके सामने भी उन मुसलमान भाइयों ने बहुत प्रशंसा की। इससे इस बातका एक प्रमाण और मिला कि साधारण जनता धर्मके नाम पर नहीं लड़ना चाहती परन्तु कुछ स्वार्थी धर्मगुरु और राजनैतिक गुंडे अपने स्वार्थके लिये लोगों को लड़ाया करते हैं। जनतामें कुछ भोलापन और कुछ साम्प्रदायिक कट्टरता है, उर्मीका ये लोग बुरासे बुरा दुरुपयोग करते हैं। अगर जनता साम्प्रदायिक कट्टरताका त्याग करदे तो इन गुंडों और स्वार्थियोंके प्रयत्न अवश्य ही निष्फल होजायें।

कोटासे जब मैं आगरा जा रहा था तब ट्रेनमें एक मुसलमान मिला, जिसके हाथमें दो मचले (पान रखने की डिब्बियाँ) थे। वह दूसरे यात्रियोंसे कह रहा था कि इनकी कीमत सिर्फ दो आना है, परन्तु मुझे १०॥ खर्च करना पड़े है। बात यह थी कोई फकीर उसका गुरु है। गुरु को पान खानेका बड़ा शौक है। उसके लिये उसे खसकी डिब्बियोंकी जरूरत मालूम हुई और यह भी मालूम हुआ कि वे डिब्बियाँ कोटामें बनती हैं। बस, उसने अपने भक्त को हुक्म दिया कि तुरन्त ही वे डिब्बियाँ मँगवाई जायें। बेचारे ने इसके लिये अपने मित्रों को

लिखा परन्तु किसीने इस बातको इतना महत्वपूर्ण न समझा जितना वह समझना था। उधर उन गुरुजीका मजा किरकरा होरहा था। पान तो वे बराबर खाते थे परन्तु डिब्बीमें नहीं रक्खा जाता था। इस घोर वेदनाके मारे बेचारे बड़े परेशान थे। इस लिये उनने अपने भक्त को हुक्म दिया कि डिब्बियाँ तुरन्त आना चाहिये। बेचारा भक्त सब काम छोड़ कर डिब्बी खरीदनेके लिये सैकड़ों मील की यात्रा करने को विवश हुआ।

हिन्दू हों या मुसलमान, सबमें अन्धभक्तोंकी कमी नहीं है और सभी जगह गुरुडमका भयंकर तांडव होरहा है। लोगोंका भोलापन और मूर्खता उनको परेशान करनेके साथ गुरु नामधारियोंका भी अधःपतन करनेमें सहायक होरही है। अगर ये लोग अपनी शक्तिका थोड़ासा भी सदुपयोग करें तो भारतका उत्थान बहुत शीघ्रतासे हो। परन्तु ये लोग उत्थान करनेके बदले उत्थानके मार्गमें सबसे बड़े बाधक बनरहे हैं। इस गुरुडमका नाश हुए बिना जनताका आगे बढ़ना असम्भव है। जनताकी मूर्खता ही इन लोगोंके आतंकका कारण है। उस मुसलमानको यह भय था कि गुरुजी अगर नागज हो जाँयेंगे तो कोई बद्धुआ देवेगा जिससे मेरा नाश हो जायगा। इस प्रकारका मृदुतापूर्ण भय प्रायः सब समाजोंमें है, जिससे मनुष्यताके स्थानमें पशुताने जड़ जमा ली है।

ता० २८ के सुबह आगरा पहुँचा। आगरा कॉलेज के प्रोफेसर डॉ० निहालकरणजी सेठी डी. एस.सी. के यहाँ ठहरा। इसी समय सत्यसन्देशके प्रकाशकजी भी वहाँ आगये थे, तथा ब्र० चैतन्यजी आ पहुँचे थे। कुछ विचार-विनिमयके लिये यह आयोजन हुआ था। दुपहरको बहुतसी चर्चा हुई।

शामको यहाँके सुप्रसिद्ध श्रीमान् और नेता सेठ अचलसिंहजीसे भेंट हुई और आपके साथ भी विचार-विनिमय हुआ। इन दिनों आगराका वाता-

वरण बहुत अशान्त था। फीरोजाबाद कांडसे हिन्दुओंके दिल बहुत झुझ थे। किसी भी समय हिन्दू-मुसलिम दंगा हो जानेकी सम्भावना रहती थी। जगह जगह पुलिसका पहरा था और समय समय पर कोई न कोई बुरी अफवाह कानोंसे टकराती थी। रातमें लोग बहुत कम निकलते थे। सत्यसमाजके प्रचारके लिये यह वातावरण बहुत प्रतिकूल था। फिर भी सेठ अचलसिंहजी और दयालचंदजीके उद्योगसे आमसभाका आयोजन किया गया। यहाँ के बयांघट और पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता बाबू चौदमलजी बी० ए० एल० एल० बी० अध्यक्ष थे। यहाँके सुप्रसिद्ध कांग्रेस नेता श्री श्रीकृष्ण-दत्तजी पालीवाल एम० ए०, एम० एल० ए० भी सभा में पधारे थे। मैंने सर्वधर्मसमभाव और समाजसुधार पर व्याख्यान दिया था जिसे सुनकर पालीवाल जी ने भी खूब प्रसन्नता प्रगट की और यहाँ तक कहा कि जो लोग आजके व्याख्यानमें उपस्थित नहीं हुए और जिनने ऐसा व्याख्यान नहीं सुना उनका दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महादय ने भी व्याख्यानका समर्थन किया था।

ता० ३० को दयालबाग देखा। राधास्वामी सम्प्रदायकी इस संस्थाके विषयमें मैंने बहुत दिनमें सुन रक्खा था और इसे देखनेकी बहुत दिनमें इच्छा थी। यद्यपि जैसा चाहिये वैसा निरीक्षण तो नहीं होसका, फिर भी काफी देखा, और सकेद और काली दोनों बाजुएँ देखनेमें आई। इस संस्थामें कुछ ऐसे दोष नजरमें आये जिसकी मैंने कभी आशा नहीं की थी। उनमें मुख्य है इस संस्थाकी अराष्ट्रीयता। माना कि ऐसी संस्थाएँ वर्तमानके राजनैतिक आन्दोलनमें भाग नहीं लेसकतीं। सो न ले, परन्तु आर्थिक दृष्टिसे तो राष्ट्रीयताका खयाल रखना चाहिये। यहाँका प्रकाशित साहित्य आकर्षणहीन और मँहगा है। और भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं। फिरभी दयालबाग अपने ढंगकी एक ही संस्था है।

इस संस्थामें करीब पचास लाख रुपया लगा है, और अनेक कारखाने इसके भीतर हैं। सबसे पहिले यहाँ सिर्फ एक शिक्षणसंस्था थी। उसीसे बढ़ता बढ़ता एक अच्छे उपनगरके रूपमें आगया है। इन कारखानोंके कारण एक तो संस्थायाँ ही स्वाभर्या है, दूसरे हजारों रुपया मासिक अब भी समाजसे मिलता है। यहाँ कई हजार आदमी रहते हैं। धर्मादाके दृढ्यका यह सुन्दरसे सुन्दर सदुपयोग है।

जो लोग भारतमें धार्मिक क्रान्ति और सामाजिक क्रान्ति आवश्यक समझते हैं, वे अगर आर्थिक दृष्टिसे इसी ढंगकी संस्थाको जन्म दें तो थोड़े ही दिनोंमें हजारों शिक्षितोंका एक सुमंगठित दल बनाया जासकता है, और राष्ट्रसेवा भी की जा सकती है। सत्याश्रमका जो रूप मेरे मनमें है, उसका आर्थिक पहलू कुछ इसी ढंगका है, यद्यपि उसमें कुछ और विशेषताएँ रहेंगी।

प्रारम्भमें इसका जो रूप था और आज जो इसका रूप है, उसमें जमीन व्यासमानका अन्तर है। छोट्टेमें पाँच पर खड़ा किया गया काम कितना विशाल रूप धारण करसकता है, इसका यह सुन्दर से सुन्दर उदाहरण है। सत्याश्रमका स्वप्न भी किसी दिन ऐसा ही नमूना बनसकता है। पाँच सात स्वार्थन्यागी कार्यकर्ता, एक स्वतन्त्र स्थान और सिर्फ १००) २० महीनेके प्रबन्धसे अगर सत्याश्रम खड़ा किया जाय तो दस वर्षमें ही उसका सुफल देखनेमें मिलने लगेगा। और साधारण लाभ तो तुरन्त ही मालूम होगा। अन्य अनेक रूपोंसे जो पैसा खर्च किया जाता है, उनकी अपेक्षा यह रूप बड़ा सुन्दर और फलप्रद है।

ता० १ मईको कासगंजके लिये रवाना हुआ। यहाँ प्रेग और सिरतोड़ बुखार फैला था। फिर भी साहस करके एक दिन ठहरनेका विचार किया। बा० श्योनारायणजी बी० ए० ऐल ऐल० बी० बकीलके यहाँ ठहरा। आप एक उत्साही और विचारशील

नवयुवक हैं। बहुत सेवाप्रिय हैं। स्वाभर्या भी हैं। एक दिन आप अच्छे समाजसेवक बनेंगे ऐसी आशा है। जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन समयाभावसे सभा का ठीक प्रबन्ध नहीं होसका। फिर भी धर्मशालामें कुछ लोग एकत्रित हुए और मेरे विचारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंपर शाङ्कासमाधान हुआ।

ता० २ मईको भी डेरेपर कुछ शाङ्कासमाधान होता रहा। शामको आमसभा हुई। इसमें सभी सम्प्रदायोंका शिक्षित वर्ग काफ़ी संख्यामें आया था। व्याख्यानका अच्छा प्रभाव रहा, और शिक्षित वर्ग तो बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। पीछेसे चर्चा भी हुई।

मेरे व्याख्यानों और चर्चाओंका फल यह होता है कि लोगोंके कानों तक एक नई आवाज पहुँच जाती है जिस पर वे विचार करने लगते हैं। अब अगर इस वातावरणका उपयोग करने वाला कोई सुशिक्षित और उत्साही स्थानीय कार्यकर्ता मिलजाता है, तो वहाँ शाखा बन जाती है और कार्य आगे को बढ़ने लगता है। यहाँ पर भी श्रीयुत श्योनारायणजी इसी प्रकारके कार्यकर्ता मिल गये हैं। इनके प्रयत्नसे कासगंजमें शीघ्र ही सत्यसमाजकी प्रतिष्ठा हो जावेगी। यहाँ से तीन मील बिलराममें मेरे परमबन्धु पं० कुँवरलालजी न्यायतीर्थ रहते हैं। वहाँ प्रेग होनेसे मैं वहाँ न जासका, और वे भी वहाँ नहीं थे इसलिये मिलना न हो सका। परन्तु सत्यसमाजके प्रचारके लिये और इस प्रान्तमें उसका नेतृत्व लेनेके लिये वे हर तरह प्रयत्न करेंगे, ऐसी आशा है। बा० श्योनारायणजी कासगंजमें सत्यसमाजके मेम्बर बनाने का तथा प्रचारका काम कर रहे हैं।

ता० ३ के सुबह एटाके लिये मोटरसे रवाना हुआ। रास्तेमें दो जगह मोटर बिगड़ी, इसलिये बड़ी परेशानी हुई। किसी तरह १ बजे ठिकाने लगा। उस समय तक खास खास लोग ऑफिसोंमें चले गये थे इसलिये उस दिन सभाका आयोजन न होसका। मैं बाबू सुदर्शनलालजीके यहाँ ठहरा था। शामको वहाँ अनेक प्रसन्न लिये —

बर्बाद हुई। भोजनके बाद महता पार्कमें छोटीकी छोटी दुर्घटना जिसमें सर्वज्ञता, मुक्ति, समभाव आदिपर बड़ी रात तक प्रभोत्तर होते रहे। वहाँ श्रीयुत बाबू रामजी ने जैनधर्मके मर्मका अच्छा अध्ययन किया है। आप यहाँ सत्यसमाजके लिये अच्छा काम करेंगे। और भी यहाँ अनेक उत्साही युवक हैं।

कुछ लोगोंकी इच्छा थी कि जैनमन्दिरमें सभा की जाय, परन्तु इस सालके प्रीष्मप्रवासमें मैं इस बातका विरोधी रहा हूँ। जैनस्थानमें सभा करनेसे जैनेतर सज्जन बहुत कम आते हैं, इसलिये जब कोई दूसरा स्थान नहीं मिलता तभी जैनस्थानका चुनाव करना पड़ता है। एटामें महता पार्क बड़ा सुन्दर स्थान था। यहाँकी सार्वजनिक सभाएँ भी वही हुआ करती थीं, इसलिये मुझे यह स्थान बहुत पसन्द आया और ता० ४ मईके लिये यहाँपर सभा करना निश्चित हुआ।

ता० ४ को भी दिनमें प्रभोत्तर होते रहे। शामको सभा हुई। बा० भगवतीप्रसादजी श्री० ए० अध्यक्ष थे। आपने व्याख्यानकी बहुत प्रशंसा की। सभास्थल में ही कुछ सत्यसमाजके मेम्बर बन गये। मेम्बर बनानेका बार्की काम कल सुबह पर छोड़ा गया।

ता० ५ के सुबह ही उत्साही युवक आने लगे और उनमें से बहुतसे मेम्बर बने। अधिकांश जैन-समाजमें से थे। अन्य स्थानोंकी अपेक्षा एटामें कुछ अधिक सफलता हुई। परन्तु इधर २९ मईके जैन गजटमें एटाके विषयमें बड़ा विचित्र समाचार छपा गया है। वह यह है।

“—एटामें पं० दरबारीलालजी न्यायसीध गये थे वहाँ उन्होंने आपने ठेकापंथ (सत्यसमाज) का जैनोंमें प्रचार करना चाहा था परन्तु वहाँके जैनों ने बड़ी बुरी दृष्टिसे देखा और वहाँसे उन्हें एक रात्रि ही बसकर भागना पड़ा। जैनोंमें एक भी व्यक्ति स्थान न हुआ।”

आज जब कि मैं सिर्फ जैनोंके ही लिये कोई प्रचार नहीं करना चाहता, मेरा उद्देश्य सत्यसमाज का प्रचार है, इसलिये जहाँ तक समझ में मैं जैनों

स्थानोंकी सभाको स्वयं सम्पन्न कर देता हूँ, अब उस समाचारका क्या मूल्य है? एटाके जैनबन्धुओं ने और हम विरोधियों ने भी मेरे व्याख्यानमें खूब भाग लिया, प्रेससे घंटों चर्चाकी और यहाँपर सत्य-समाजके सबसे अधिक सदस्य बने, जिनमें आठ तो जैन हैं। उपरोक्त समाचार भेजेनेवालेका हृदय सत्य-समाजकी इस सफलतासे अवश्य जलभुन गया है इसलिये उसने दिलके फफोले फोड़े हैं। वहाँ से भोजन करके मैं बिलसीके लिये रवाना हुआ।

सत्यसमाज प्रगति।

श्रीयुत बिरदीलालजी सेठीके प्रयत्नसे वारोंमें शाखायोग्य मेम्बर होगये हैं। आप वहाँ फसाहसे कार्य कर रहे हैं। सदस्यों की नामावली निम्न लिखित है। कुछ मेम्बर मेरे साम्न्हे ही बनगये थे परन्तु उनके नाम अब प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(९८) नन्दकिशोरजी बकील। पिताका नाम—अमीचन्दजी। उम्र ३६। पता—वारों (कोटास्टेट)। वैदिक पाक्षिक।

(९९) लक्ष्मीनारायणजी शर्मा। पिताका नाम—मोतीलालजी। उम्र ३३। पता—वारों (कोटास्टेट)। नैष्ठिक।

(१००) बिरदीलालजी सेठी। पिताका नाम मन्नालालजी। उम्र ३१। पता—वारों (कोटास्टेट)। जैन पाक्षिक।

(१०१) चन्द्रयामलालजी शर्मा। पिताका नाम मन्त्रलालजी। उम्र २१। वारों (कोटास्टेट)। वैदिक-पाक्षिक।

(१०२) गिरधर लालजी शर्मा। पिताका नाम मन्त्रलालजी। उम्र ३१। वारों। वैदिक पाक्षिक।

(१०३) रघुबीरसिंहजी। पिताका नाम—धूल-सिंहजी। उम्र ३०। पता—खालीली (कोटास्टेट)। सनातनी पाक्षिक।

निम्न लिखित दो सज्जन अनुसोदक बने हैं।

(१०४) दरबारीलालजी बख्त शर्मा (कोटा)

(१०५) भैरवलालजी जैन शर्मा (कोटा)

सागरमें निम्नलिखित महानुभाव, जो कि हिन्दीके सुकवि हैं, सदस्य बने हैं।

(१०६) भगवन्त गणपति गोयलीय। पिताका नाम गणपति रतनचन्द्रजी। उम्र ३७। जन्मसे परवार दिगम्बर जैन। नैष्ठिक श्रेणी। पता—गोयल-खादी भगद्वार, कटरा, सागर।

श्रीमान मांतीलालजी पहाड्याने निम्नलिखित सज्जन को सदस्य बनाया है—

(१०७) फूलचन्द्रजी सोनी। पिताका नाम रामचन्द्रजी सोनी। उम्र ३०। जन्मसे खण्डेलवाल दिगम्बर जैन। जैन पाक्षिक। पता—मनोहरथाना (कोटा स्टेट)

श्रीयुन पं० सूर्यभानुजी हाँगीके प्रयत्नसे निम्नलिखित सज्जन ने अपनी सम्मतिके साथ सदस्य बनने की स्वीकारता दी है।

(१०८) “आपकी मध्यममात्र भण्डतना और गीतावली नामक पुस्तकसे आपके भावोंका मेरे दिल पर गहरा असर पड़ा है। पं० सूर्यभानुजीसे शंका-समाधान पूर्वक सम्पूर्ण नियम समझलिये हैं। यथा-शक्ति सहायता करनेका प्रयत्न करूँगा। मुझे भी आप आर्य पाक्षिक श्रेणीमें लिखनेकी कृपा करें।” नाम—पं० जमुनाप्रसादजी गौड़। पिताका नाम—फूलचन्द्रजी। उम्र २२। वर्तमान पता—राउबभवन बख्तरा (मारवाड़)

क्षोभ-निराकरण।

अमरोहा-चर्चाके सम्बन्धमें मैंने जो नग्न सत्य लिखा है व लिख रहा हूँ तथा जो लिखूँगा, उससे स्थानीय कुछ विरोधी मित्रोंमें खोभ हाँजाना स्वाभाविक ही है; परन्तु मैं उस खोभकी रंज मात्र भी परवाह नहीं करता। हाँ, १६ जूनके “सत्यसंदेश”में जो “असंभ्यताका नष्ट” शीर्षक लेख द्वारा मैंने एक असत्य कठोर भाषण करने पर स्पष्ट चित्रण किया है, उसके द्वारा अमरोहा के खोभके निराकरणार्थ मैं श्रीमान साहु रघुनन्दनप्रसादजी व अन्य

कई सहयोगी महानुभावोंके सदाग्रहानुसार कुछ लिख देना आवश्यक समझता हूँ।

जिम जगह जल गहरा (Deep) होता है वहाँ यदि डझा फेंका जाय तो छीटें नहीं के बराबर ही आती हैं और जितनी कुछ आती भी हैं वे शुद्ध व निर्मल होती हैं, परन्तु इसके विपरीत उथले (Shallow) स्थानपर डझा फेंकनेमें बहुत अधिक संख्यामें छीटें आती हैं और वे सब गंदली व गंदी ही होती हैं—यह सत्य सर्वमान्य है। वस, यही दर्शानेके लिए कि उथली जगह तर्कका भारी डझा फेंकनेमें मुझ पर गंदी छीटोंकी किस प्रकार वर्षा हुई, मैंने उक्त लेख लिखा था। मैंने खोभ या उन्मज्जना फैलानेके कटिल उद्देश्यसे वह लेख नहीं लिखा था। मुझे विवश होकर उस लेखमें कटु शब्दोंका प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पं० वन्शीधरजी की दर्जनों गुणी कटुताके पुरस्कारके बदलेमें मुझे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देना चाहिये था। पं० वन्शीधरजी ने जिन गालियों व अपशब्दों द्वारा मुझे सम्मानित किया था, उनको लिखना मेरी शक्तिसे बाहर है परन्तु साधारणतः मैं उन पर संकेतों द्वारा प्रकाश डाल सकता हूँ, जैसा कि मैंने किया भी। मैं विरोधी मित्रोंकी मनोवेदनाको समझता हूँ। परन्तु, क्या ही अच्छा होता यदि वे पं० वन्शीधरजी की बातों पर दुःख प्रकाशित करके अपने सत्साहसका परिचय देते और तब मेरा विरोध करते। इससे पंडितजी की तीलाभ हाँताही, समझ ही मुझे भी संतोष होता। खैर यदि उन्हें यह इष्ट नहीं, न सही। मैं नहीं चाहता कि अमरोहा-चर्चासे सम्बन्ध न रखने वाले किसी मेरे लेखसे व्यर्थ ही किसी प्रकारका खोभ हो, अतः मैं स्पष्ट शब्दोंमें विरोधी मित्रोंसे कह देना चाहता हूँ कि मुझे उक्त खोभ—उत्पत्ति पर हार्दिक दुःख है। यदि पंडितजीके अनुयायी बन्धु पंडितजीके व्यवहार पर दुःख प्रकाशित करनेका सत्साहस दिखलाएँ तो मुझे अपना लेख वापिस लेनेमें भी कोई ऐतराज न होगा। —रघुवीरशरण जैन।

इंदौरमें मुनिवेशी पद्मसागरजी—ता० २६-५
३५ को इन्दौरमें मुनिवेशी पद्मसागरजी उर्फ प्यारे-
लालजीका आगमन हुआ। इन्दौर शहरमें दिगम्बर
मुनियोंके विहारके सम्बन्धमें जो प्रतिबन्ध लगाया
गया था, उसके दूर होनेके पश्चात् सर्वप्रथम आपका
आगमन हानसे जैनियों ने अत्यधिक उत्साह प्रदर्शित
किया। आप पहिले यहाँ कई वर्षों तक एक सेठजी
के गुमारता रह चुके हैं, इससे यहाँके लोगोंसे
कफ़ी परिचय है। पढ़नेका अभ्यास बहुत ही कम
होनेके कारण आप हिन्दी भाषाके ग्रन्थ भी शुद्ध
नहीं पढ़ सकते धार्मिक उपदेश देनेके बजाय आप
परिचित तत्त्वक्तियोंसे उनके व पारवार वालोंके कुशल
समाचार पूछनेमें ही अपना समय व्यतीत किया
करते हैं। आप झुड़लत्यागक क्लायल नहीं हैं,
किन्तु जमेऊके बड़े हिमायती हैं। आपको सम्मति
में जमेऊ नहीं पहचानने वाला मुसलमान है। एकबार
इनके एक परिचित पंडितजी इनके दरनोंके लिये
गये। कुशल प्रश्न भावके पश्चात् पंडितजीने कहा—
“सहाराज, इन्दौरका अहांभाग्य है कि आपका
आगमन होसका। आपने बड़ा अच्छा रास्ता ग्रहण
कर लिया है। इस पदका तो राजा-महाराजा, सेठ
साहुकार, सप्पाद-चक्रवर्ती आदि कोई भी मुझा-
बिला नहीं कर सकता है।” इस पर मुनिजी बोले-
“क्या करे भैया! हम तो कमा खा नहीं सके थे।”
यदि समाजके धनी मानी सज्जन ऐसे लोगोंके लिये
अपक्षेत्र खोजवाते तो मुनिधर्मकी हँसी तो न हो।

—संवादवाणी

लाडनूँ (मारवाड़) में मुनिवेशी चन्द्रसागरजी
की लीलाएँ—मुनिवेशी चन्द्रसागरजीके जीवनका
एकमात्र उद्देश्य है—लोहड़साजन भाइयोंको नीचा
दिखाना और इसके लिये वे लोगोंका लोहड़साजनों
से खानपान आदि किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखने
की प्रतिज्ञाएँ दिलाया करते हैं। लाडनूँमें इसके लिये
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु इनैगिने लोगोंका

छोड़कर कोई भी इनके चक्रमें नहीं फँसा। कवरन
प्रतिज्ञा दिलवानेके लिये इन्होंने कई हथकड़े काम
काममें लिये—बिना पड़गाह लोगोंके घरोंमें घुसगये
और फिर वापिस आकर सब लोगोंके समक्ष उन्हें
कामा, कहा—इन लोगोंका दिवाला निकल जावेगा
आदि। स्त्रियोंसे कहा कि—तुम्हारे पति भ्रष्ट हो गये
हैं, तुम डठ कर बैठ जाओ और उन्हें लोहड़साजनों
के बहिष्कारकी प्रतिज्ञा दिलवाओ। अगर वे इतने
पर भी तुम्हारी धात न मानें तो ऐसे पतिवो छोड़
दो और विधवा स्त्रीकी तरह अपना जीवन—निर्वाह
करा! आदि। लेकिन अभी तक इन्हें अपने इस
घृणित कायमें विशेष सफलता नहीं मिली है।

आप विधवा स्त्रियोंसे अपने पाँवोंकी कड़ियों उ-
तार देनेके लिये ज़िद करते हैं। एक स्त्रीने इतकार
किया तो आप कहने लगे—क्या अभी तू दो चार
स्वसम और करेगी?

आप अष्टमी व चतुर्दशीको पर्वाणवस माननेका
निषेध करते हैं और कहते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी आदि
को हगित वस्तु खानेका त्याग करना मिथ्यात्व है।

आप प्रायः दिन भर अपने गुन आचार्य शांति-
सागरजी व आचार्य सूर्यसागरजी आदिकी सुझ-
मुझ निंदा करते रहते हैं। —संवादवाणी।

—गत समाह यहाँ कोटानिवास रंजलालजी व ज
के सुपुत्रका विवाह श्री० गुलाबचन्दजी झाबड़ाकी
सुपुत्रीके साथ हुआ। तोरण व केरे एक ही दिन हुए
तथा और भी कई अनोखरयक रस्में हटा दी गई।
सुधारकी प्रगति धामी अवश्य है किंतु वह निमित्त।
पाँच वर्ष पहिले इस क्षेत्रमें अनुषा होनेवालोंका बहि-
ष्कार किया गया था किंतु आज ऐसे विवाहोंके स-
म्बन्धमें थोड़ी बहुत चर्चा हाँकत रह जाती है और
अत्यधिक जनता सहर्ष इनमें भाग लेती है। कीर
स्वार्थत्यागियोंका सतिवान कभी निफल नहीं जाता।
जो लोग एक समय उनका बहिष्कार करते हैं, उन्हें
गालियाँ देते हैं, उचित ससय बाधते हैं उन्हें आस-
वाँद देते और उनके निर्दिष्टमार्गसे खोसलपूर्वक आगे
उठावेंगे। —प्रकाश

स्वतन्त्र साक्षिकपत्र ।

साप्ताहिक मूल्य
२) सपना
मात्र ।

॥ सत्यसन्देश ॥

एक प्रतिका
मूल्य दो
आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली थीत साप्ताहिक तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे चीरं, न बुद्धे न हरं हरी ।

सर्वनीयकृतान्मान्यम्, शिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा० २० दरबारीलाल न्यायनीधे ।
जुविलीयास तारवेच, बम्बई ।

प्रकाशक—फनहब्बंद संदी,
अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

श्रीमती सेतानी चंदाबाई मथुरा (धर्मपत्नी स्व-
नीय लेख रामोदरदासजी) के आनिम सत्य पर
निकाले गये दानमेंसे पाँच रुपये "सत्यसन्देश" को
महायन्त्रार्थ प्राप्त हुए हैं । धन्यवाद । —प्रकाशक

आवश्यकता ।

ज्ञान ज्ञानीय विवाहके लिये एक सुयोग्य कन्या
की आवश्यकता है । वर महाशयकी उमर ३४ वर्ष
की है । वे प्रतिष्ठित विद्वान हैं, स्वस्थ हैं, विधुर हैं,
निःभन्तान हैं, श्रीर २००) गामिकर्मी आमादनी है ।
पत्रमन्त्रद्वारा पूर्ण विवरण सहित इस पते पर किया
जाय ।

—सम्पादक सत्यसन्देश

जुविलीयास तारवेच, बम्बई ।

आवश्यक सूचना ।

ता० १३ जूनके "जैनमित्र" व ता० १५ जूनके
"जैनपत्र" में जो "जैनधर्मा अमराहोके कल्पित स्वभा-
वति रघुमन्दनप्रसादजीकी अनधिकार चेष्टा" शीर्षक
लेख प्रकाशित हुआ है, उस पर मेरे भी दस्तखत
हैं । बा० मूलचन्दजी, लावा मुदीटविहारीलालजी
तथा लाला भूकनशरणजीके यह कहने पर कि—

जो कि दस्तखतकी जरूरत है, हमलिये आप इस
समाज पर दस्तखत कर दीजियेगा—मैंने दस्तखत
कर दिया । न उन्होंने मुझे वह लेख पढ़कर सुनाया,
न कुछ जवानी ही बतलाया । मैंने समाजका बुलावा
अमरकर दस्तखत कर दिया; ऐसा कि पहिले भी
राम भग हैं । मैं उस लेखके अन्त्यन्त घृणाकी
लगेमे देखता हुआ अपने दस्तखत वापिस लेता हूँ
जो श्रीमान साहू रघुमन्दनप्रसादजी सम्भाषित जैन
धर्मा अमराहोसे जमावाहना है ।

—१० मि.भूनाथ बकलाम श्रुत

ता० २४ जून १९३५

स्थानीय चर्चा ।

कुम्भकर्मी निद्रामे मग्न व्यक्ति भी कुछ विशेष
ध्यानसे जगाया जा सकता है किन्तु जो व्यक्ति
जगता हुआ भी मायाचारपूर्वक सोनेका दोग कर
जाता हो, उसका जगाया जाना प्रायः अशक्य ही
होता है । धर्मकी ठेकेदार स्थानीय लेखकोंकी घड़की
पर जतमें कुछ मनचले लोगोंकी गुदबन्दीके कारण
जो न्याय अन्ध हो रहा है, किस प्रकार आपनी गुदके
पर रके लोगोंको मायनी सी बातों पर बुरा तरह

जलील किया जाता है, पञ्चायती बहिष्कार किया जाता है और अपनी गुटवालोंके भीषणसे भीषण पापोंको चुपचाप दबा दिया जाता है, यह सर्वप्रकट है। अमुक व्यक्ति अमुक विधवाको घरमें डाले हुए है; अमुक व्यक्ति अमुक गौरजातिकी विधवाको अपनी स्वजातीया विवाहिता स्त्रीके समान रखे हुए है; अमुक व्यक्ति अपने भतीजेकी बहूको हड़पे हुए है, कलौ मन्त्राजी कलौ अधिलक्ष्मीका एकत्रित किया हुआ रूपया हजम कर गये, कलौ शरुस स्व-टीक जातिकी स्त्रीके साथ अपना मुँह काला करते हुए पकड़ा गया; कलौ लड़का शरावके नशमें उत्पात करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया, आदि आते यहाँ प्रायः हरेकका जवान पर है। परन्तु तेरहपंथी धड़ेवालोंको इनके विषयमें कुछ भी नहीं मालूम, कारण वे सब कुछ जानते हुए भी इस सम्बन्धमें बिलकुल अनजान पने रहना चाहते हैं। कहा जाता है कि करीब पन्द्रह दिन पहिले उपरोक्त गुटके एक मुख्य सदस्य श्रीमान बाजमलजी चौड़ावालके सुपुत्र भैरवलालजी तथा श्रीमान कलचन्दजी कामलीवाल के सुपुत्र हरिचन्दजी नरैनामें दम्भोंके यहाँ जीम आये। इस विषयमें तेरहपंथी धड़ेके ही कतिपय व्यक्तियोंने मय-कसेटीके सदस्यों, गुटवालों तथा अन्य कई पंचोंके पास रुबरू जाकर इस घटनाका वर्णन किया तथा अन्तमें समस्त पञ्चोंके नाम 'गुप्ती चिट्ठी' लिखकर उन्हें इस सम्बन्धमें उचित न्याय करनेके लिये आमहपूर्वक निवेदन किया तथा चेतावनी दी, परन्तु अभी तक पञ्चोंकी निद्रा भंग नहीं हुई है। यहाँ यह बात भी ध्यानमें रखनेकी है कि इसी पञ्चायतने करीब तीन मास पहिले श्री० आनन्दीलालजी सोगाणोके सुपुत्र सुन्दरलालजी को इसी अभियोग पर, श्रीमान रायचहादुर सेठ भागचन्दजी साहबके मैमलेको टुकरा कर, पञ्चायती दण्ड देकर प्रायश्चित्त स्वरूप श्री महावीरजीकी यात्राको भेजा था और श्रीमान आनन्दीलालजीकी स्त्रीकी पञ्चायती गोठमें से बिना जीम वापिस लौटाया था। इससे बढ़कर स्पष्ट पक्षपात और क्या हो सकता है ?

तेरहपंथी धड़ेकी पंचायतने करीब तीन मास

पहिले श्रीमान गुलाबचन्दजी सोगाणीके बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया था। विश्वस्त रूपसे मालूम हुआ है कि आज सायंकाल इस धड़ेके कई व्यक्ति श्रीमान गुलाबचन्दजीके साथ एक जयोनारमें जीम आये। क्या तेरहपंथी धड़ेकी पंचायत उस लोगोंके गिलाफ कार्यवाही करना तो दूर उनके विषयमें जाँच करनेका भी साहम करेगी ?

तेरहपंथी धड़ेवाले निरधिकार दूसरे धड़ेवालोंके मामलेमें टांग अड़ाया करते हैं और धर्मरक्षाके नाम पर भोलेभाले लोगोंको बहका कर उनमें फूट कराने में अपना गौरव समझते हैं। लेकिन जब कोई मामला अपने ऊपर आकर पड़ता है तो चुपचाप साध लेते हैं। आशा है उपरोक्त घटनाओंमें भोले भाइयों की आंखें खुलेंगी और वे इन धर्मके ठेकेदारोंके आन्तरिक अभिप्रायको समझकर आगेके लिये ऐसे लोगोंसे सावधान रहेंगे। —स्पष्टवक्ता।

श्री भट्टारक हर्षकान्तिजीने बड़े धड़ेके प्रत्येक सदस्यसे अनिवार्य रूपमें "भैरव" लेनेकी जो हठ पकड़ रखी थी तथा जिसके कारण उक्त धड़ेमें फूट पड़नेकी सम्भावना थी, हर्ष है कि सदबुद्धिसे प्रेरित होकर भट्टारकजीने अपनी उक्त हठ छोड़दी और पारस्परिक वैमनस्यका एक कारण पंचों द्वारा आपस में ही निपटा लिया गया। जहाँ तक मालूम हुआ है, पंचायती हिमाचके विषयमें पंचोंमें आपसमें कोई मतभेद नहीं है—सब यही चाहते हैं कि पंचायती दण्डकी उत्तम व्यवस्था हो। पंचोंको चाहिये कि सब एकमत होकर भट्टारकजीको समझावे और इस मामलेका भी शांतिपूर्वक निपटालें। सुना है कि श्रीमान बालचन्दजी सेठीका मामला अदालतमें पहुँच गया है। क्या ही अच्छा होता यदि यह मामला भी घरमें ही निपटा लिया जाता। —एक जानकार

श्रीमान डॉ० निहालकरराजी सेठी डॉ० एस सी० की द्वितीय पुत्री सुभद्राकुमारीने इस वर्ष देहली मेट्रिकल कॉलेजकी द्वितीय वर्ष, तृतीय पुत्री कमला कुमारीने यू० पी० बोर्डकी इंटर तथा चतुर्थ पुत्री विमलाकुमारी ने मेट्रिक की परीक्षाएँ पास की हैं। बधाई। —मकाशक।

वर्ष १०

अंक १५

आषाढ़ शुक्ला १

वीर संवत् २४६१

सत्यसंदेश

ता० १ जुलाई

सन १९३५ ई०

स्वागत ।

आ सन्देश ! तुझे प्रेम से
मैं अपना जीवन दे दूँ ।

हृदय खोलकर स्वागत कर ॥

गूँथ रहा हूँ मैं अनन्त में,

नूतन भावों की माला ।

सत्य पवनमय जिसका सौरभ,

करता शान्त जगत् ज्वाला ॥

आज कंठ में पहना तेरे,

अभिलाषा पूरा कर दूँ ।

बना तुझे सुन्दर सत्वर ॥

मिथ्याका कर तिरस्कार,

अरिदलमें नित जागृत रहकर ।

माया मोह तोड़ स्वप्नों का,

धूम धूम कर सत्पथ पर ॥

संचित अस्मानों को अपने,

लिख लिखकर प्रगटित कर दूँ ॥

सत्य-सुधा सादर पीकर ॥

—के० जैन ।

सत्यके प्रति ।

तेरे मिलने पर मिलता हूँ,

विश्व विभव साम्राज्य ।

होकर तुझमें लीन जगत् भी,

दिखलाता हूँ त्याज्य ।

तू अलभ्य अनमोल लोल है,

तू जीवन आदित्य ।

तू गौरव अन्तरका वासी,

आदि निघन हित सत्य ॥

तू अज्ञेय तेरा क्या वैभव,

क्या समझ संसार ।

तेरे वैभवका पा सकता,

कोई न अन्तिम पार ॥

तू निर्भर करुणाका मेजुल,

विमल प्रेमका सरल निकेत ।

परमोदार्थ प्रदाता जगमें,

तू आशाका उज्ज्वल सेतु ॥

—के० जैन ।

ग्रीष्म-प्रवास ।

(२)

ता० ५ मईकी शामको बिलसी आया। यहाँपर श्रीयुन किशोरीलालजी आदि अनेक युवक उत्साही हैं। यद्यपि मैं यहाँ बिल्कुल शामको आया था। फिर भी सभाका आयोजन हो गया और मैंने १ घंटे तक सर्वधर्मसमभाव पर व्याख्यान दिया, जिसका अच्छा प्रभाव रहा।

ता० ६ को किशोरीलालजीके साथ सत्यसमाजके विषयमें बहुतसा वार्तालाप हुआ और शामको फिर आम सभा की गई जिसमें मैंने पौने दो घंटे तक सत्यसमाजके हर एक पहलू पर प्रकाश डाला। पीछे थोड़ासा शंकासमाधान भी हुआ। यहाँ पर सत्यसमाजके प्रचारके लिये श्रीयुन किशोरीलालजी सौती प्रयत्नशील हैं। आशा है यहाँके अन्य युवक भी इस कार्यमें योग देंगे।

ता० ७ के सुबह मैं बिलसीसे रवाना हुआ, और शामको मुगादाबाद आया। यहाँ मेरा प्रोमाम नहीं था। किन्तु मुगादाबाद जानेके लिये गाड़ी बदलना थी। साहु रघुनन्दन प्रसादजी और भाई रघुवीर-शरणजी ने मुझे लेनेके लिये मुगादाबाद आने वाले थे, इमलिये रात भरके लिये मैं स्टेशनके पास को धर्मशालासे ठहर गया। शामको पं० मूलचन्द्रजी वन्मल और स्व० वैद्य श्री शङ्करलालजीके सुपुत्र-जिनका नाम मैं भूल गया हूँ—के साथ बातचीत हुई। वैद्यजीके सुपुत्र नवयुवक हैं, उत्साही हैं, विचार-शील हैं। प्रयत्न करने पर ये अच्छी समाजसेवा कर सकते हैं। आप लोगोंके साथ राजिको भी बहुत देरतक बातचीत होती रहा तथा दूसरे दिन सु-बह भी बातचीत हुई, जिसमें सत्यसमाजके अनेक अंगोंपर प्रकाश डाला गया।

ता० ८ के सुबह दानो सज्जन अमरोहासे आ-गये थे। उनके साथ मैं अमरोहा आया।

अमरोहाका जैनसमाज शास्त्रीय विषयोंमें खूब

रस लेनेवाला समाज है, और विचारोंमें खूब क-ट्टर है। हाँ, व्यवहारमें कुछ उदार है। आजसे कुछ वर्ष पहिले यहाँ पर मेरे विचारोंका समर्थक एक भी न था। भाई रघुवीरशरणजी ने मेरे विरोधमें लेख भी लिखा था। भाई रघुवीरशरणजी एक उत्साही शिष्ट और समझदार व्यक्ति हैं। जैनजगत्के लेखों को पढ़कर आपके विचारोंमें क्रान्ति हुई और मेरे बिना किसी विशेष प्रयत्नके आप सत्यसमाजी बन गये। परन्तु इनके अतिरिक्त एक भी व्यक्ति मेरा समर्थक न था। यहाँकी समाज ने जैनजगत्का बहिष्कार कर रक्खा था।

यहाँपर साहु रघुनन्दनप्रसादजी रहते हैं। आप श्रीमन्त भी हैं, विचारशील भी हैं, जिज्ञासु भी हैं। बीस बाईस वर्ष पहिले आप जैन बने थे और करीब पन्द्रह वर्षसे आप यहाँकी जैनसभाके सभापति हैं। आप कट्टर दिगम्बर थे, और जैनजगत्के कट्टर भक्त थे। जैनजगत्के तो आप पूरे विरोधी थे। आप उसे पढ़ने भी न थे। आठ दस माह पहिले न मालूम किस कारणसे आपने जैनजगत् पढ़ा। दा अंक पढ़ने पर आपकी जिज्ञासा बढ़ी और फिर तो आपने स्वा-ध्याय ही कर डाला। इससे मेरे विषयमें या मेरे विचारोंके विषयमें आपका जो विमोचन-भाव था, वह उड़ गया; और आप एक सत्यसमाजी हो गये। अमरोहा समाजका इससे बड़ा फायदा हुआ और उसने इस बातकी चेष्टा की कि इस प्रकारका साहु साहिबका समाधान किया जाय। साहु साहिबको भी इससे कोई विरोध नहीं आता था जिज्ञासु थे। इमलिये ग्रीष्मप्रवासके समय आनेके लिये मुझे निमंत्रण दिया गया, तथा मेरे वरगया अन्य विद्वानों को भी निमंत्रण दिया गया। परन्तु अवसरयोगसे किसीने आनेका स्वांकारना नहीं दी। खैर।

ता० ८ की शामको मैंने मन्दिरमें शास्त्र पढ़ा, और बादमें १०। बजे तक चर्चा भी हुई, जिसमें मुक्ति भूगोल, आत्मा, परलोक आदिपर मैंने अपने विचारोंका स्पष्टीकरण किया।

ता० ९ को भी सुबह और दुपहर को चर्चा हुई, और शामको शास्त्र पढ़ा जिसमें बताया कि जैन कथासाहित्यमें बहुतसा भाग कल्पित है, फिर भी वह उपयुगी है। उसको ऐतिहासिक सत्य नहीं, किन्तु धार्मिक सत्य मानना चाहिये। इसके लिये चक्रवर्ती और तीर्थंकरका भेद, सर्वज्ञता की चर्चा मुक्ति की चर्चा आदिपर भी विवेचन हुआ।

ता० १० को सुबह चर्चा हुई और दुपहर को ११।। से ४।।। बजे तक खूब ही प्रभोत्तर हुए जिसमें अनेक बातोंका स्पर्शकरण किया गया।

रात्रिमें मन्दिरमें श्रीयुन रामकृष्णजी वकील ने ईश्वरके जगत्कर्तृत्व पर और आत्माके अस्तित्व पर प्रश्न किये जिनका मैंने हृदयमाही उत्तर दिया। वे सत्यसमाजके अनुमोदक बने। फिर मैंने बैठकर व्याख्यानके रूपमें अपना वक्तव्य शुरू किया जिसमें साधुताकी आलोचना करते हुए चारित्र्यका वर्णन किया और ज्ञान और चारित्र्यकी मामामा तथा सत्यासत्यकी मामामा करते हुए बतलाया कि बाह्यपदार्थों का मिथ्या ज्ञान होने पर भा आत्मा सम्यग्ज्ञानी होता है, और बाह्य पदार्थोंका अज्ञान होने पर भी सर्वज्ञ होता है; सर्वज्ञताकी वर्तमान परिभाषा जैन शास्त्रोंमें भी विरोध रखती है। बादमें धर्मका स्वरूप, पुण्यपापकी कसौटीका विवेचन किया। ११ बजे तक चर्चा रही।

ता० ११ को दुपहर ११।। प्रभोत्तर हुए। शामको मन्दिरमें ही विश्राम पर व्याख्यान रक्खा गया। मैंने १।। घंटे सर्वव्यमनसभाव, सर्वजातिसमभाव तथा सत्यसमाजमें सगुण रखनेवाली अन्यबातोंपर भी विवेचन किया। बादमें एक घंटे तक प्रभोत्तर उत्तर दिया।

ता० १२ को भोजनके बाद मैं दिल्लीके लिये प्रस्थान करने वाला था कि सुबह ही संलापुरवाले पं० वंशीधरजी आगये। यहाँकी समाजने मुझसे रुकनेका आग्रह किया और मैं रुक गया हम दोनों के बीचमें जो चर्चा हुई उसका पूरा विवरण सत्य-

संदेशके गत १२ वें तथा १३ वें अंकोंमें प्रकाशित हो चुका है। यहाँ मैं कुछ खासखास बातों पर प्रकाश डालना उचित समझता हूँ।

१ पं० वंशीधरजीने चर्चाके पहिले ही घोषित किया कि 'सर्वज्ञ सिद्ध हो चाहें न हो, परन्तु हमारा तो पूर्ण विश्वास है उस विश्वासको हम किसी भी हालतमें बदल नहीं सकते'। पंडित वंशीधरजीके ये शब्द चर्चाके उद्देश्य पर ही कुठाराघात करनेवाले थे। ऐसी हालतमें चर्चासे क्या लाभ था? और इस चर्चाको वांतराग चर्चा कहना तो हास्यास्पद ही था।

२—पं० वंशीधरजीका कहना था कि इस चर्चा में जैनशास्त्रोंके उद्धरण न दिये जाय क्योंकि आप जैनशास्त्र नहीं मानते मैंने इस बातको हमलिये संजुग कर लिया कि जिससे चर्चा रुक न जाय। परन्तु एक कट्टर जैनके लिये यह लज्जाकी बात है। मैं तो सत्यसमाजी हूँ और जैनशास्त्रोंकी स्वतंत्र आलोचना करता हूँ इसलिये जैनशास्त्रोंको प्रमाण रूपमें स्वीकार न करूँ, यह स्वाभाविक है, परन्तु आप तो जैन थे, आपको तो जैनशास्त्र प्रमाण होना चाहिये थे। परन्तु ऐसा बचाव करके आपने जैनशास्त्रोंकी कमजोरी ही सिद्ध करदी।

३—अमरोहा जैनसमाजने यद्यपि जिज्ञासुता की दुहाई देकर चर्चाका प्रबन्ध किया था, परन्तु बिना निपत्ताके जिज्ञासुताका कुछ मूल्य नहीं है, न वह रह सकती है। अमरोहा जैनसमाजमें जिज्ञासुता नहीं थी, न निपत्ता। फल यह होता था कि वह पं० वंशीधरजीको अधिक सुविधाएँ देती थी और उनकी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देती थी। मेरे मार्गमें अड़चने भी पेश की जाती थी। जैसे, जब मैं उत्तर लिखता था तब लोग बातें करने लगते थे जिससे मेरे चित्तमें अस्थिरता आजाय और जब पं० वंशीधरजी लिखते थे तब सब शान्त हो जाते थे। यह बात दूसरी है कि मैं लापवाहीसे सब सहता था। सर्वज्ञताकी चर्चामें जब वंशीधरजीकी गाड़ी अड़ गई और वे लौटकर फिर पुरानी बातें दुहराने लगे,

और मैंने इस बात पर जोर दिया कि जिस बातका मैं खंडन कर चुका हूँ उसको बार बार न दुहराइये, किन्तु मेरे खंडनका खंडन कीजिये, तब भी किसीने यह न कहा कि “हाँ नाई, बात आगे अवश्य बढ़ना चाहिये”। और भा ऐसी बातें हैं जिससे समाजका पक्षपात स्पष्ट होता है अगर मुझमें ऐसी बात हुई होती तो समाजने अट्टहास करके मुझे जलील किया होता।

४—मैं प्रथममें सत्यसमाजका प्रचार कर रहा था। मैं किसीमें कुछ पढ़ने नहीं आया था। मेरा कर्तव्य मित्र, पत्रनाथ कि जो कोई मुझसे प्रश्न करे उसका मैं उत्तर दूँ, जैसे कि चार दिन तक अमरोह में उनर देरहा था। समाजके लोगों ने पं० वंशी-धरजीको अपनी बकालत करनेके लिये बुलाया था, इसलिये उनका काम था कि वे वंशीधरजीसे प्रश्न कराते। परन्तु पं० वंशीधरजी ने प्रश्न करनेसे ही इनकार कर दिया। यह उनका पराजय था। खैर, चर्चा रुक न जाय, इसलिये इस शर्त पर मैं प्रश्नकर्ता बन गया कि मेरे प्रश्नके उत्तरके बाद पं० वंशीधरजी के प्रश्नका उत्तर मैं दूँगा। परन्तु इस प्रतिज्ञाका पालन ही नहीं किया गया। पहिले तो वंशीधरजी कहते थे कि आठ दिन दस दिन चर्चा करेंगे, परन्तु पहिले ही दिन आपने आगे बढ़नेसे इनकार कर दिया। फिर समझमें नहीं आया कि समाजने क्यों सन्तोष किया? इससे अच्छी चर्चा तो समाजके लोग ही पहिले कर चुके थे। इस आयोजनका समाजको क्या उपयोग था?

५—जब एक ही विषयसे सम्बन्ध रखने वाले दो प्रश्न साम्हने आजाते थे, तब वंशीधरजी कहते थे कि एक एक बात की चर्चा होने दीजिये। चरम एक प्रश्नके बाद आप प्रश्न करनेके लिये तैयार नहीं होते थे। मेरा इच्छा थी कि एक प्रश्न मैं रखूँगा और एक प्रश्न वंशीधरजी रखेंगे। इसप्रकार सब प्रश्नों पर विचार होजायगा। सभा ने इसे मंजूर भी किया, परन्तु इसका पालन नहीं कराया। इससे सर्व-

ज्ञताकी चर्चा अधूरी रही। इतने पर भी पं० वंशी-धरजी और उनके अनुयायी विजयके गीत गावें तो इससे बढ़कर असत्यता और क्या होगी?

६—पहिले दिन कोई मध्यस्थ और सभापति नहीं था परन्तु दूसरे दिनसे बनाया गया। परन्तु कितने आश्चर्यकी बात है कि मुझे इसकी बिलकुल सूचना न मिली। वादी और प्रतिवादीकी अनुमति के बिना सभापति या मध्यस्थ नहीं बनाया जासकता। इस मोटे नियमका भी पालन नहीं किया गया। शास्त्रार्थ समाप्त होने पर जब फिर दूसरी सभा हुई, उसमें उनको धन्यवाद दिया गया। तब मुझे उस रहस्य का पता लगा। सभापतिका यह चुनाव बिलकुल नाजायब था। हाँ, प्रबन्धके लिये कोई आदमी चुपचाप नियुक्त कर लिया गया तो उसे प्रबन्धक कहना चाहिये न कि मध्यस्थ। वह प्रबन्धकोंके लिये सभापति होगा, न कि वादी प्रतिवादीके लिये। और ऐस प्रबन्धक सभापतिकी सूचना भी तो मुझे देना चाहिये थी। भोलानाथजी ने जो रिपोर्ट प्रकाशित कराई है और उसमें लिखा है कि—“दोनों विद्वानोंकी सहमतिसमें बाबू मूलचन्द्रजीको अध्यक्ष बना दिया गया”—इससे बढ़कर भूठ हो नहीं सकता। सहमति की तो बात ही दूर है, बल्कि मुझे तो शास्त्रार्थके अन्त तक इसकी सूचना भी नहीं मिली।

७—बाबू मूलचन्द्रजी श्रीमान् और बुद्धिमान सज्जन हैं, परन्तु हैं कट्टर दिगम्बर। इसीलिये आपकी शक्तिका उचित उपयोग नहीं हो पाता। ता० २२ मईके जैन गजटमें उनसे लिखा है—

“जैनशास्त्रोंमें सूक्ष्म और परोक्ष विषयोंके जो अंश हैं, वह अनुभव और केवलज्ञानके गम्य होने के कारण केवल युक्तियों पर ही अवलम्बित नहीं हैं। मेरे विचारमें पं० दरबारीलालजीने इस रहस्यको अच्छी तरह नहीं समझा है और इसी कारण उनकी मान्यताएँ जैनसिद्धान्तोंसे इनकी विरुद्ध जा रही हैं।”

आपके इस वक्तव्यमें दो बातें सिद्ध होती हैं। पहिली यह कि जो कुछ चर्चा हुई उससे आप पर यह

प्रभाव पड़ा कि युक्तियों मेरे पक्षमें हैं, इसलिये आप उनकी दुहाई तो नहीं दे सकते किन्तु केवलज्ञानकी दुहाई देते हैं। यदि यही बात थी तो चर्चाकी क्या आवश्यकता थी? क्योंकि चर्चा तो युक्तियोंसे ही हो सकती थी न कि केवलज्ञानसे! आपने जो जैनधर्म अंगीकार किया था वह भी किसी युक्तिको देखकर, न कि केवलज्ञानके द्वारा। सर्वज्ञ, ईश्वर आदि की दुहाई देकर तो कोई भी मजहब अपनेको सत्य कह सकता है, युक्ति-विरुद्ध बातोंके गीत गामकता है। तब जैनधर्म ही ऐसी क्या विशेषता रह जाती है जिससे कोई अपने कुलका धर्म छोड़कर उसे अंगीकार करे? इसीसे दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि आपका हृदय अभी निःपक्ष नहीं है, नहीं तो आप तत्त्वातत्त्वके निर्णयमें अन्धश्रद्धागम्य बातोंकी दुहाई न देते।

फिर भी मैं आपके विषयमें निराश नहीं हूँ। आप जब जैनधर्मका मर्म पढ़ेंगे, और समझेंगे कि—जैनधर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, और धर्मका विज्ञान से विरोध नहीं होता, अन्धश्रद्धामें निर्णय करना धोखा खाना और धोखा देना है—तब आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। जयन्तः पक्षपात है, नवतक अन्धश्रद्धाके आधारपर आप इकनार्थकालत करें, यह स्वाभाविक है।

८—जैनगजटने समाचारोंको इस ढंगसे छापा है कि मानो उनकी विजय हुई हो, और उसमें हेतु यह दिया है कि समाजकी धर्म पर दृढ़ श्रद्धा है। सो यह दृढ़ श्रद्धा तो मेरे आनेके बाद और पं० वन्शीधरजीके आनेसे पहिले भी थी। पं० वन्शीधरजी के आने पर ऐसी कौनसी विशेषता पैदा हुई जिसे महत्त्व दिया जा सके? समाज तो पहलेसे ही दृढ़ थी, उसे कुछ सुनना समझना नहीं था। वह तो सिर्फ साधु रघुनन्दनप्रसादजी और रघुवीरशरणजी को दृढ़ श्रद्धालु बनाना चाहती थी, इसीलिये उसने यह आयोजन किया था। परन्तु इसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली। बल्कि दोनों महाशय मेरे कुछ अधिक अनुयायी होगये, इसलिये उसे घाटा ही

रहा। और अभी तो मेरे विचारोंका बीज पड़ा है; समय निकलने पर उसका फल मालूम होगा।

९—सौभाग्यसे, जो चर्चा हुई थी वह उ्योंकी त्यों पाठकोंके साम्हने आ चुकी है। उसमें सत्यासत्यका निर्णय हो सकता है। तीसरे दिन तो पं० वन्शीधरजीका अमाधारण पराजय हुआ था। पाँच पाँच बार प्रश्नोत्तर चलने पर भी पं० वन्शीधरजी यहीं पृच्छते रहे कि—आप मुक्ति मानते हैं या नहीं! और सभा को यह निर्णय करना पड़ा कि पं० वन्शीधरजी उत्तर नहीं देते, इसलिये चर्चा बन्द की जाय। यह निर्णय ही पं० वन्शीधरजीके पराजय की स्पष्ट घोषणा थी। और इस बात को पं० वन्शीधरजी, लाला मुनाचन्द्रजी तथा अन्य श्रोताओंने भी अनुभव किया था। फिर भी आज अपनी विजयके गीत गाये जाते हैं! यह असत्य पक्षपातका नंगा नाच नहीं है तो क्या है?

पं० मकखनलालजी आदि जब शास्त्रार्थके लिये ऐसे स्थानोंको माँग करते हैं, जहाँ उनके अनुयायी अधिक संख्यामें हों तो इसका कारण सिर्फ यही है कि हार जानेपर भी उनके गीत गाये जाने मिले। सत्य और निःपक्षताका बल तो उनके पास होता नहीं है, सिर्फ यही धीमाधार्मी और असत्यवादन ही इनका बल है, जिसके बलपर य कूदते हैं। सो कूदा करे; इनके अनुयायी इनके गीत गाया करें। इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। समाज को जो विचार मैं दे रहा हूँ, उनकी सचाई आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। जो आज गाली दे रहे हैं, उन्हींकी सन्तान कल उन विचारों की पूजा करेगी।

फिर भी मैं अमरोहा जैनसमाज को धन्यवाद दूँगा, क्योंकि उसने किसी भी उद्देश्यसे यह आयोजन क्यों न किया हो, परन्तु उससे मुझे लाभ ही हुआ है, और इससे अमरोहामें मेरे प्रचारका सूत्रपात हो गया है। अमरोहाके सज्जन मेरे कट्टर विरोधी थे, फिर भी उनमें व्यवहारमें आदरका प्रदर्शन किया तथा आवश्यक व्यवस्था भी की, इसके लिये भी

धन्यवाद है यह दूसरी बात है कि जन्मभरके संस्कारों पर विजय प्राप्त करके सत्यकी पूजा करना उनके लिये कठिन है। इसके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता है, वह भी कुछ कम कठिन नहीं है। और यह सब काम भी एक दिनका नहीं है। इसके लिये भी समय चाहिये। खैर, अभी वे चाहें जैसे गीत गावे, इसकी चिन्ता नहीं है। भविष्य उज्ज्वल है।

अमरोहाके सफल प्रचारके बाद मैं ता० १५ मईको दिल्ली आया। दमियागंजमें जैनेन्द्रजीके यहाँ ठहरा। म० भगवानदीनजी भी यहाँ ठहरे हुए थे। आपसे गूढ़ विचार विनिमय हुआ। शहरके अनेक सज्जन बराबर आते रहे और शङ्का-समाधानका अच्छा आनन्द रहा।

ता० १७ मईको जैनधर्मशाला पहाड़ीधीरजपर मेरा आम व्याख्यान हुआ। पहिले जैनेन्द्रजीने कुछ शब्द कहे, बादमें मेरा सत्यसमाजसे सम्बन्ध रखने वाले विषयोंपर कीच १॥ घंटे तक व्याख्यान हुआ।

यहाँ पर यू० पी० का प्रोग्राम समाप्त होगया।

कुछ समय बचा था इसलिये घरकी तरफ चला गया। वहाँ भी चर्चा आदिमें प्रचार करता रहा। सागर और दमोहमें मेरे पब्लिक लैक्चर भी हुए।

ता० २५-५-३५ को सागरमें बाबू बालचन्द्रजी कोछलके प्रयत्नसे चकराघाट पर पब्लिक लैक्चर हुआ। समापन थे बा० भैयालालजी सर्गाक बी० ए० ऐलऐल० बी० वकील। आप यहाँके अच्छे वकील हैं तथा धार्मिक विषयोंका अध्ययन करते रहते हैं। जैनधर्मका मर्म भी आपने पढ़ा है। आप एक निःपक्ष विचारक हैं।

ता० ३१-५-३५ को दमोहमें भार्गवधुवरप्रसादजी मोदीके प्रयत्नसे टाउनहॉलके मैदानमें आमसभा हुई। अध्यक्ष थे, पं० प्रेमशंकरजी धगट ऐम० ए० ऐल ऐल० बी०।

दमोह और सागरके ये दोनों व्याख्यान भी बहुत प्रभावशाली हुए। अनेक ईसाई भाइयों ने भी बहुत प्रसन्नता जाहिर की।

सत्यसमाजकी आवाज़में बहुत कुछ नूतनता तथा कुछ अद्भुतता भी है। चौंकेने वाले चौंकेते हैं, परन्तु सर्वसाधारणको हमसे जो प्रसन्नता होती है, और जिस तरह वे स्वागत करते हैं वह बहुत आशाप्रद है। इस थोड़ेमें ही प्रचारसे तथा थोड़ेसे ही समयमें जो सफलता मिली है, उसका एक प्रबल प्रमाण यह भी है कि जैन समाचारपत्र अब इसकी निदामें काफ़ी शक्ति लगाने लगे हैं। प्रवासमें काफ़ी सफलता मिली है, और जो उत्साही कार्यकर्ता अभी तक निश्चेष्ट थे, वे कार्योन्मुख हो गये हैं। आशा है निकट भविष्यमें वे सत्यसमाजको अजर अमर बना कर समाजकी सर्वाङ्गीण उन्नति करेंगे।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

१-नर-नारी समानता।

किमी गताङ्कमें मैं बाली द्वीपका उदाहरण देकर नर-नारीकी व्यावहारिक समानतापर काफ़ी प्रकाश डाल चुका हूँ। किन्तु दुनियाँके अधिकांश देशोंमें कई कारणोंसे स्त्रीका कार्यक्षेत्र जुदा होनमें नीचा गिना जाता है, साथ ही उनमें योग्यता भी कम मान ली गई है। इससे एक तरहसे हम उन्हें हताश कर देते हैं। स्त्रियाँ स्वयं सोचने लगती हैं कि "हम क्या कर सकती हैं? हम स्त्रियाँ हैं, मूढ़ हैं, बुद्धिहीन हैं! आदि।" इन विचारोंका जीवनपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई सचमुच बुद्धिहीन हा, फिर भी उसे अपनेको बुद्धिहीन अनुभव नहीं करना चाहिये; क्योंकि इससे उसके जीवनका विकास रुक जाता है, और कर्तृत्व नष्ट हो जाता है। वह अपने दोषोंको इसलिये क्षान्तव्य समझने लगता है कि आखिर मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार अपनेको पतित समझने लगता अपने लिये ही अहितकर नहीं है, किन्तु दूसरोंके लिये भी अहितकर है।

हमारे यहाँकी नारी जहाँ एक तरफ़ थोड़ी बहुत

शिक्षा पाकर अभिमानके शिखर पर चढ़ जाती है, वहाँ दूसरी तरफ अधिकांश नारियों ने अपनेको इतना दीन हीन समझ लिया है कि वे अपनी भूलों, मूर्खताओं और कायरताओं का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेनेका तैयार ही नहीं हैं। इसलिये उनके मनमें से यह दुर्वासना निकाल देनेकी खास जरूरत है कि वे लैंगिक कारणसे—स्त्री होनेसे—मूढ़ और बुद्धिहीन हैं।

पशुबलमें जो विषमता है वह भी कृत्रिम है, परिस्थितिक वशसे पैदा हुई है। अगर कदाचित थोड़ी देर को यह विषमता मान ली जाय तो भी इससे अपने को हीन दीन माननेकी जरूरत नहीं है। कृत्रियकी अपेक्षा ब्राह्मणमें पशुबल कम होता है। शूद्रकी अपेक्षा वैश्यमें पशुबल कम होता है, परन्तु इससे उनका स्थान नीचा नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, किन्तु सिंह, व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, महिष आदिको अपेक्षा मनुष्यका स्थान नीचा नहीं कहा जा सकता। पशुबल भी आवश्यक है, परन्तु आत्मिक क्षेत्रमें उसका स्थान ऐसा नहीं है कि उसकी न्यूनतासे आत्मिक न्यूनता समझी जाय। इस विषयमें विचारणीय बात है बुद्धि और चारित्र्य-बल की। ये दोनों बातें ऐसी हैं कि इसमें स्त्री और पुरुष समान हैं।

पिछले दिनोंमें कुछ लोगोंने एक भ्रम पैदा कर दिया था कि स्त्रियोंके शरीरमें मस्तिष्कका वजन पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत थोड़ा होता है, इसलिये उनमें पुरुषोंके समान बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती। एक तरफ उन्हीं बुद्धिमें न्यून बतलाया जाता था; दूसरी तरफ उन्हीं मायाचारमें अधिक बतलाया जाता था। पुराने मन्त्रालोक लोग स्त्री भी ऐसा समझते हैं और उनमें अच्छे अच्छे पंडित भी गिन सकते हैं। वे बड़ी शानके साथ पढ़ा करते हैं कि—‘स्त्रियश्च’—‘पुरुषस्य भाग्यं, देवो न जानाति कुतो मनुष्य’ अर्थात् स्त्रियोंका चरित्र और पुरुषका भाग्य देव भी नहीं जान सकता, फिर मनुष्यकी तो बात ही क्या है ?

स्त्री अगर सबकुछ इस प्रकार मायामूर्ति है तो उसमें बुद्धिकी कमी कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धिबलके बिना मायाचार कदापि नहीं किया जा सकता। मायाचार जितना अधिक तीव्र होगा, उसके लिये बुद्धिकी अधिकता उतनी ही अधिक आवश्यक होगी। इसलिये स्त्रियोंमें मायाचारका प्रकर्ष बतलाने वाले उनमें बुद्धिकी हीनता कभी नहीं कह सकते ॥

पिछले महायुद्धमें स्त्री—जासूसोंने जो राजब हाया था उसकी वार्ताएँ आज भी सुननेवालोंके दिल बहला देती हैं, और उनके साहस और बुद्धिमत्ताके आगे दोनों तले अङ्गुली दबा लेना पड़ती है। इन सब बातों को देखकरके स्त्रीको बुद्धिहीन कभी नहीं कहा जा सकता।

अब यह गई मस्तिष्ककी बात, सो यह एक प्रकारका भ्रम है। मस्तिष्कके अधिक वजनसे बुद्धिमत्ताका कोई सम्बन्ध नहीं है। अब यह बात अनेक परीक्षाओंमें प्रमाणित हो चुकी है कि विशेष प्रतिभाशाली मनुष्योंके मस्तिष्कका वजन साधारण जनके मस्तिष्कके वजनकी अपेक्षा बहुत कम होता है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध साहित्यसेवा और प्रतिभाशाली लेखक अनातोलेके मस्तिष्कका वजन सिर्फ १०१७ ग्राम था, जब कि साधारण मनुष्यके मस्तिष्कका वजन १७९० ग्राम होता है। बाइरन, डेनियल आदि विख्यात पुरुषोंके मस्तिष्कका वजन साधारण लोगों सरीखा ही था। पुराने कद्दालोके निरीक्षणसे भी इस बात का समर्थन होता है कि मस्तिष्कका वजन अधिक होनेसे कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता है। साथ ही यह भी प्रमाणित हुआ है कि मस्तिष्कका वजन शरीरके अनुपातके अनुसार नहीं होता।

इसलिये मस्तिष्कके वजनसे बुद्धिका माप करना ठीक नहीं। इसके लिये मस्तिष्ककी रचना देखना चाहिये। मस्तिष्कमें तीन बातें ऐसी हैं कि उनसे अधिक बुद्धिका अन्दाज लगाया जा सकता है:—

- १-मस्तिष्कके संयोजक तंतुओंकी बहुसंख्यकता ।
- २-मस्तिष्कके स्तरोकी बहुलता और गंभीरता ।
- ३-धूसर रङ्गके प्रकाशोंकी अधिकता ।

मस्तिष्कका वजन कम हो परन्तु रचनामें उपर्युक्त विशेषताएँ हों तो बुद्धि अधिक होती है । अगर उपर्युक्त विशेषताएँ न हों और वजन अधिक हो तो भी बुद्धि कम होती है । इसलिये मस्तिष्कके वजनकी न्यूनतासे बुद्धिमत्ता कम न समझना चाहिये । इसलिये स्त्रियोंमें बुद्धिमत्ताकी कमी न समझना चाहिये ।

जय स्त्री पुरुषोंसे नैतिक समानता है, त्याग और संयमकी समानता है, तब उन्हें अपनेको दीन हीन कदापि न समझना चाहिये और इसीलिये अपने उत्तरदायित्वको न भूलना चाहिये ।

दोनोंकी उन्नतिसे समाजकी उन्नति है । जीवन के कार्यक्षेत्रमें विभाग करके भी वे लैंगिक विषमताको शक्तिकी विषमता न समझें तो समाज और राष्ट्रकी उन्नतिके साथ पूर्ण आत्मकल्याण हो सकता है ।

२—सत्यसमाज पर वर्षा ।

इनैगिने दिनोंमें ही सत्यसमाजकी इतनी प्रगति हुई है कि विरोधीदल उसकी तरफ उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देख सकता । दिगम्बर जैन सम्प्रदायके अधिकांश पत्र सत्यसमाजके ऊपर अनेक तरहसे वाग्वाणों की वर्षा कर रहे हैं । कोई उसकी पोल बतारहा है, कोई उसे मांमभल्ली मंस्था सिद्ध करनेकी चुनमें है, कोई उसके कानूनकी माँग पेश करता है परन्तु पेश किये कानूनों पर नज़र नहीं डालता । कोई मनमानी बातें गढ़ कर उसके सिद्धान्तोंका मूक्षम परिचय दे रहा है । दूसरी तरफ़ उसके सदस्य बढ़ रहे हैं और उसकी प्रगतिके लिये प्रयत्नशील हैं । इसप्रकार सत्यसमाज के विषयमें यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि— जाके हृदय भावना जैसी । प्रभुमूर्ति देखी तिन तैसी ॥

इसप्रकारका चोभ हाना स्वाभाविक ही नहीं है, किन्तु प्रगतिमूचक होनेसे सुखद भी है । मुझे विश्वास है कि जिसके लिये आज लोग गाली देते हैं, कल वे

नहीं तो उनकी सन्तान उसीके लिये अर्घ चढ़ायगी । अथवा गाली देते रहने पर भी उस सत्यको वे किसी न किसी रूपमें अपना लेंगे । और यह भी कुछ कम पसन्नताकी बात न होगी ।

ग्रीष्मप्रवासके समयमें विरोधी मित्रोंने सत्यसमाज पर बहुतसे आक्षेप किये हैं । प्रवासमें वे लेख मुझे देखनेका न मिले, इसलिये उनका उत्तर मैं न दे पाया । कुछ बन्धुओंने मेरे उस मौनका भी दुरुपयोग किया है, और जो नहीं कर पाये हैं वे अब करेंगे । इसलिये उनका संक्षेपमें उत्तर दे देना आवश्यक मान्दूम होता है ।

परन्तु एक बातके स्पष्टीकरणका अब समय आगया है । अभी तक मेरी यह नीति रही है कि जहाँ तक बने विरोधी मित्रोंके सभी आक्षेपोंका उत्तर अवश्य दिया जाय । इसलिये मैं प्रायः सभीका उत्तर देना आया हूँ । हाँ, कोई छोटा मोटा आक्षेप नज़रके बाहर चले जानसे रह गया हो तो नहीं कह सकता । परन्तु मैंने प्रत्येक प्रश्नका पीम पीस कर उत्तर दिया है । मैंने विरोधी बन्धुको अगर कभी छुट्टी दी भी है तो तभी जब कि उसका लिखना समाजकी दृष्टिमें भी कोंरा बकवाद समझने लायक बन गया है । आज जो सत्यसमाजका विरोध हो रहा है, उसमें इस प्रकारकी निःसार बातें बहुत आ रही हैं जो केवल निदात्मक हैं अथवा वे केवल इसीलिये लिखी गई हैं कि जिससे लोग समझें कि हाँ, कुछ लिखा है । ऐसी पिष्टपेषण-रूप या निदात्मक बातों पर लिखनेके लिये अब न तो समय है न उनकी कुछ उपयोगिता है । हाँ जिस आक्षेपमें थोड़ासा भी प्राण है, अथवा जिसकी तरफ पाठकोंका ध्यान कुछ विशेष रूपमें आकर्षित हो सकता है, उसका उत्तर अवश्य दिया जायगा ।

सत्यसमाजका स्वरूप यद्यपि समन्वयात्मक है, फिर भी उसे किसी न किसीका विरोध करना ही पड़ता है । अनेकान्त या स्याद्वादमें सबका समन्वय करके भी एकान्तवादका खंडन करना पड़ता है । उसीप्रकार आज सत्यसमाजकी अवस्था है । सत्यसमाज मतभेदको सहन करता है, परन्तु मतभेदको

सहन न करना ही जिसका मत हो और इसी मत को लेकर जो आक्रमण कर रहा हो, उसे सहन नहीं कर सकता। वह बचावके रूपमें तैयार होगा। वह हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि सम्प्रदायों और समाजोंमें प्रेम बढ़ाना है, परन्तु जो इस प्रेमको ही पाप समझता हो और इसी बातको लेकर आक्रमण करता हो उसका विरोध करना ही पड़ता है और करना चाहिये।

सत्यसमाजकी यह शैशवावस्था है। शिशुकी माँ या धाय दूध पिलानेका काम तो मिनटोंमें कर लेता है परन्तु बच्चे पर जब मक्खियाँ बैठने लगती हैं तो उनको हाँकनेका काम घंटों करती है। भोला जीव कह सकता है कि इससे बच्चेका पोषण क्या हुआ, परन्तु समझनेवाले समझते हैं। सत्यसमाज पर इस शैशवावस्थामें जो मक्खियोंका दल टूट रहा है उससे रक्षा करना परमावश्यक है। और परमावश्यक होने पर भी यह इसका स्वरूप नहीं है।

सत्यसमाजपर यह बाणोंकी वर्षा हो, या मक्खियों की, उसका परिहार किया जा रहा है। सत्यसमाजके मर्मको जो पाना चाहे उसे सर्ववर्त्मममर्षा, सर्वजातिसमभाव और समाजसुधारक बनना चाहिये।

३.—सिद्धान्तोंका असत्य परिचय।

ग्रीष्मप्रवासमें प्रायः सभी स्थानों पर मुझे घंटों शङ्कासमाधान करना पड़ा था। इसमें अनेक नमूनेके सज्जनोंका दर्शन हुआ। जो जिज्ञासु थे, उनमें तो पूरा लाभ उठाया। जो पक्षान्ध थे, उनमें निरुत्तर होकर मुँह बनाया या हँसकर व्यंग्य रूप में मेरी बातोंका समर्थन किया। प्रवासके वर्णनमें मैंने प्रायः उन प्रश्नोंको उल्लेख नहीं किया, इसका कारण यह है कि वे सब उत्तर मैं विस्तारसे विविध प्रसंगों पर लिख चुका हूँ।

मेरी मान्यताओंका कोई कहीं उल्लेख करे, तो इससे मुझे प्रसन्नता ही होगी, भलेही कोई उनका उल्लेख निन्दाके लिये ही क्यों न करे। मैं स्वयं अपनी

मान्यताओंको गुप्त नहीं रखता, बल्कि उनका प्रचार तो मैंने प्रवाममें भी किया था। परन्तु इतना मैं अवश्य चाहता हूँ कि जो मेरी मान्यताएँ नहीं हैं, वे मेरे मते न मढ़ी जायें। मेरी मान्यताओंकी कठोर से कठोर आलोचना की जाय, इससे मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि स्वागत करता हूँ परन्तु मान्यताओंका असत्य परिचय देना धोखा खाना और धोखा देना है।

अमरोहाके एक भाईने जेष्ठ शुक्ला १२ के जैनमित्र में “पं० दरबारीलालकी नई मिशन—सत्यसमाजके सिद्धान्तोंका सूक्ष्म परिचय” शीर्षक एक छोटासा लेख लिखा है, जिसमें सत्यसन्देशकी निन्दा की गई है। नई बातें सुनकर और अपनी अन्धश्रद्धा पर आघात होते देगकर एक साधारण भाईको इस प्रकार रोष हो और वह निन्दा पर उताव्र हो जाय, यह स्वाभाविक है। परन्तु मेरे विचारोंका असत्य परिचय न देना चाहिये। उस भाईने कुछ बातें तो असत्य ही लिख डाली हैं, और कुछ सत्य लिखकर उनका निष्कर्ष असत्य निकाला है और सच्ची बात को दबा दिया है। यहाँ मैं उनकी सचाई बता देना चाहता हूँ।

१—“महावीर कोई विशेष व्यक्ति नहीं हुए, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा मसीह की तरह होगये हैं।”

यहाँ निष्कर्ष असत्य है। कृष्ण, मुहम्मद, ईसा मसीहके साम्हने आज दुनियाँके बड़े बड़े सम्राट और कंगड़े आदमी सिर झुकते हैं। फिर भी उनको विशेष व्यक्ति न माना जाय तो विशेष व्यक्ति किसे माना जायगा? एक कट्टर जैन, कृष्ण मुहम्मद को विशेष व्यक्ति न माने तो एक जैनतर महावीर को विशेष व्यक्ति न मानेगा। यही तो पक्षाधता है, दुर्गममान है। आप इस रखें, परन्तु सत्य समार्ज नहीं रखसकता।

२—“ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं और व्यवहार नामका कोई पाप नहीं”—मेरे सिद्धान्तका यह भी असत्य परिचय है। जैनधर्मके मर्ममें ब्रह्मचर्य का खूब विवेचन किया है। उसीका कारण मैंने वहाँ

कहा था कि—ब्रह्मचर्य कोई स्वतन्त्र व्रत नहीं है, वह अहिंसा सत्य अचौर्य और अपरिग्रहमें शामिल है, और व्यभिचार कोई स्वतन्त्र पाप नहीं है, वह हिंसा असत्य चौर्य परिग्रहमें शामिल है।

किसी पापको पाप न मानना और उसका श्रेणी-विभाग को दृष्टिसे किसी दूसरेमें शामिल करना, इन दोनोंमें कितना भेद है, इस बातको न समझकर उस भाईने कैसा धोखा खाया है, यह पाठक अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

३—“सत्यसमाजके मन्दिर अलग बनेंगे उनमें मूर्ति किसी व्यक्तिविशेषकी न होगी। उन मूर्तियोंका आकार मैं सोच रहा हूँ कि कैसा बनाया जावे। कुछ तिनो बाद मत्स्यवीर आदिकी तरह मैं भी तीर्थकर कहलाने लगूँगा। मेरे पञ्चान शायद सत्यसमाजके मन्दिरमें मेरी ही मूर्ति स्थापित होने लगेगी।”

मेरे तीर्थकर कहलाने और मूर्ति स्थापित होनेकी बात तो बिल्कुल कल्पित है। ऐसे शब्द मेरे मुँहसे न तो निकल सकते थे, न निकले थे। मुझे अहंकारी साधित करनेके लिये इस असत्य आक्षेपकी रचना की गई है। हाँ, एक भई ने ऐसा कहा था जरूर, परन्तु मैंने साफ शब्दोंमें मना लिया था। बात यह है कि जब कुछ लोग मेरे वक्तव्यमें निरुत्तर होजाने थे, तब आपसमें ही व्यंग्य रूपमें कुछ धुमधुम फुन्फुम चर्चा करने लगते थे। कोई कहता था—‘तुँ साहिब, नये तीर्थकर है’, ‘अब तो मन्दिरमें इन्हींकी मूर्ति रहेगी’ ‘समवजरण आया है’ ‘गणेश तो नहीं है’ ‘हैं तो, या बन जायेंगे’ नये तीर्थकरमें कुछ शीनता तो रहेगी—इस प्रकार के व्यंग्य वाक्य कुछ कुछ अस्पष्ट रूपमें मेरे कानों तक आये हैं। यहाँतक तो किसी तरह अन्तव्य कहा जा सकता है, परन्तु अपने इन व्यंग्य वाक्योंको मेरे वाक्य बना देना अक्षन्तव्य है।

व्यंग्यमें या हँसीमें या गालियोंमें मैं घबराता नहीं हूँ, न इनमें मेरे उत्साहमें या कर्तृत्वमें अन्तर पड़ता है। मेरे विरोधी मित्र चाहें तो इस दिशामें और भी शक्ति आजमा सकते हैं।

सत्यसमाज मंदिरकी बात तो मैं खूब स्पष्ट कर चुका हूँ। अहिंसा और सत्यका रूपक चित्र कैसा हो, इस विषयमें मैं विचार कर रहा हूँ। कोई चतुर चित्रकार मिलेगा तो मैं अपनी भावना उसे बताऊँगा और चित्र बनवाऊँगा, यही बात मैंने वहाँ कही थी।

४—“मांस शराब आदि छोड़ना आवश्यक नहीं।”
मांसभक्षण और मद्यपानका मैं विरोधी हूँ, और मूलगुणोंमें ही मैंने इनका त्याग बतलाया है। परन्तु यह व्रतकी ही प्रारम्भिक शर्त बन सकता है, न कि किसी सम्प्रदायमें प्रवेश करने की। फिर सत्यसमाज में सर्वसम्प्रदायरूप के तबसे यह शर्त कैसे आसक्त होती है? जैनधर्ममें भी मूलगुणमें इनका त्याग है, परन्तु जैनधर्मकी यह अनिवार्य शर्त नहीं है।

५—“स्वर्ग नर्क नहीं है।”

मैंने यह नहीं कहा था किन्तु यह कहा था कि “आत्मा नित्य होनेमें परलोक है, और परलोक अच्छा और बुरा दोनों तरहका होनेसे स्वर्ग नर्क भी हैं; परन्तु वे कैसे हैं इसको हम नहीं जानते। यह खोजका विषय है, इसलिये इसे खोजते रहना चाहिये। परलोकके रेखाचित्रमें कल्पनासे रंग भर लेना ठीक नहीं।”

६—“जैनशास्त्रोंमें लिखी हुई सारी कथाएँ कल्पित और भूँठी हैं।”

यह भी मेरा वक्तव्य नहीं है। प्रथम त्रयोगके वर्णनमें मेरे वक्तव्यका स्पष्टीकरण हुआ है, और वहाँ भी किया था कि—जैनशास्त्रोंकी कथाएँ इतिहासका नहीं, धर्मशास्त्रका अंग हैं। ऐतिहासिक दृष्टिमें वे सत्य भी हैं और असत्य भी। परन्तु धर्मशास्त्रको घटनाकी सत्यता असत्यताकी कुछ परवाह नहीं होती। कथाओंमें हमें जो शिक्षा मिलती है, वह शिक्षा अगर ठीक है तो घटना असत्य होकरके भी धर्मशास्त्रकी दृष्टिमें सत्य है। अगर ठीक शिक्षा नहीं मिलती तो घटना सत्य हो करके भी धर्मशास्त्रकी दृष्टिमें असत्य है। अनेक उदाहरणोंसे भी मैंने इस वक्तव्यका स्पष्टीकरण किया था। मेरे इस वक्तव्यमें

से उपर्युक्त सार निकालने वाले भाईके भोलेपन पर मुझे दया आती है ।

इसके बाद उस भाईने ब्रह्मचर्य विषयक प्रश्नोत्तरका वर्णन किया है । उस विषयमें भी उस भाईकी बुद्धिने बड़ा धोखा खाया है । उसका खुलासा करने बैठें तो ब्रह्मचर्य शीर्षक सारा लेख मुझे उद्धृत करना पड़े जा भाई समझना चाहें, वे 'जैनधर्मका मर्म' शीर्षक लेखमालाका ब्रह्मचर्य शीर्षक लेख पढ़ जावें ।

सत्यसमाजकी सदस्यताके विषयमें स्टेशनपर कुछ भाइयोंमें आपसमें बातचीत हुई होगी, परन्तु मुझे उसका पता नहीं । जिस प्रकार बेशर्मीकी बातें उस बातचीतमें बताई गई हैं वे अगर सत्य हैं तो वह सत्य-समाजके लिये नहीं किन्तु जैनसमाजके लिये शर्मकी बात है । सत्यसमाजमें स्त्री, पुरुषकी सम्पत्ति नहीं है कि कोई मित्र अपनी स्त्री चाहे जिसको दे दे । यह प्रश्न वहाँ उपस्थित होता है जहाँ स्त्री भी सम्पत्ति है स्त्री, पंथी घृणित बातें भी लोग करते हैं और इसे चर्चाका विषय बनाते हैं, यह लज्जास्पद बात है ।

सत्यसमाज को बदनाम करनेके लिये कितना भूट बोला जायगा, कितनी निलज्जन में काम लिया जायगा, इसका परिमाण अज्ञात है । परन्तु सत्यसमाज इससे कलान्वित न होगा, उसका सच्चा रूप दुनियों के साम्हने आयेगा और बहुत सम्भव है कि उसकी निन्दाके लिये किया जाने वाला प्रयत्न उसकी प्रशंसामें सहायक हो ।

अग्निका ढँकनेके लिये उसपर ईंधन डाला जाय तो वह बढ़ती ही है । रावणका दुष्कृत्य और सीताको लगाया गया अपवाद सीताको जगज्जाहिर करनेमें सहायक ही हुआ । इसीतरह सत्यसमाजकी निन्दा सत्यसमाजको जगज्जाहिर बनायगी तथा समाजसेवा के लिये उसे और भी अधिक योग्य कर देगी निन्दा करनेवालोंको चाहिये कि वे अपनी करतूतमें कसर न रखें । यह मौका बार बार न मिलेगा ।

बाहुबली ।

(लेखक—श्रीमान जैनेन्द्र भारती दिल्ली)

बहुत पहलेकी बात कहने हैं । तब दो युगोका संधि काल था । भोग युगके अन्तमें से कर्म-युग फूट रहा था । भोग-कालमें जीवों मात्र भोग था । पाप-पुण्यकी रेखाका उद्गम न हुआ था । कुछ निषिद्ध न था न विधेय अतः पाप अशुभ न था, पुण्य अना-वश्यक जीवन सम्पन्न रहना था । मनुष्य इतर प्रकृतिके प्रति अपने आपमें स्वत्वका अनुभव नहीं करने लगा था और प्रकृति भी उसके प्रति पूर्ण वशान्वित थी । तब कल्पवृक्ष थे पुरुष तन ढाँकेको बल्कल उनसे पा लेता, पेट भरनेको फल । उसकी हर बात प्रकृति आदि लेती । विवाह न था और परस्पर सम्बन्धोंमें नाशका आरोप न हुआ था । स्त्री माना, बहन, पत्नी, पुत्री न थी वह मात्र माता थी । और पुरुष तन । अनेक थलचर प्राणियोंमें मनुष्य भी एक था और उन्हींकी भाँति जीता था ।

उस युगके तिरंगभावमें से नवीन युगका आविर्भाव हो रहा था । प्रकृति अपने दक्षिणयमें मानो कृपण होती लगती थी । उस समय विवाह ढूँढ़ा गया । परिवार बनने लगे, और परिवारोंसे समाज । नियम-कानून भी उठे 'वाहिए का प्रादुर्भाव हुआ और मनुष्यका ज्ञान हुआ कि जीना रहना नहीं है, जीना करना है । भोगसे अधिक जीवन कर्म है और प्रकृति को व्योका त्यो लेकर बैठनेसे नहीं चलेगा । कुछ उसपर संशोधन, परिवर्धन, कुछ उसपर अपनी इच्छाका आरोप भी आवश्यक है । बीज उगाना होगा, कपड़े बनाने होंगे, जीवन-संचालनके लिये नियम स्थिर करने होंगे और जीवन-भंगवृद्धिके निमित्त उपायानोंका भी निर्माण और संग्रह कर लेना होगा ।

अकेला व्यक्ति अपूर्ण है, अक्षम है, असत्य है। सहयोग स्थापित करके परिवार, नगर, समाज बनाकर पूर्णता, चमत्ता और सत्यताको पाना होगा।

ठीक जबकी बात कहते हैं तब व्यक्ति व्यक्ति-सत्तासे समष्टि-सिद्धिकी ओर बढ़ चला था। राजा जैसी वस्तुकी आवश्यकता हो चली थी। पर राजा जो राजत्वकी संस्थापर न खड़ा हों, प्रजाकी मान्यता पर खड़ा हो। यह तो पीछेसे हुआ कि राजत्व संस्था बनी और शिक्षा और न्याय, विभाग रूपमें, शासन से पृथक् हुए। नगर बन चलें थे और जीवन-यापन नितान्त स्वाभाविक कर्म न रह गया था। उसके लिए उद्यमकी आवश्यकता थी।

× × ×

इस भौति प्रथम राज्य बना और प्रथम राजा हुए श्री आदिनाथ। उनके दो पुत्र थे, दो पुत्रियाँ। पुत्र भरत और बाहुबली, पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी।

अवस्थाके चतुर्थ खण्डमें ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर श्री आदिनाथने कहा—पुत्र, अब तुम यह पद लो। मुझे अब दीक्षा लेनी चाहिये।

भरतने कहा—महाराज—

आदिनाथने कहा—तुमको पहला चक्रवर्ती होना है। इस राज्यसे बाहर भी बहुतसे प्रान्त हैं, जिनको व्यवस्थित शासन तुम्हें देना है। मैं तो लोगोंके मान लेनेसे उनका सुखिया हांगया था। उनको मुझे राजा कहनेमें सुख मिला। मैंने कहा, अच्छा। लेकिन तुमको साम्राज्य बनाना है। अपने लिए नहीं, लोगों में एकत्रता लानेके लिए। तुमको विजय-प्रसारका कर्तव्य भी करना होगा।

भरतने कहा—महाराज, आप दीक्षा क्यों लें? मैं विजयभञ्ज फहरा न आऊँ और अपनेको समर्थ न समझ लूँ तब तक आप अपना आशीर्वाद मुझ-परसे न उठावें।

आदिनाथने कहा—पुत्र, अब समय आता आता है कि राजा शामक अधिक हो, प्रजाका हम-जोली उतना न हो। राजैश्वर्यमें युक्त राजाको देख-

कर प्रजा समझती है कि उसने कुछ पाया है। तब तक उसका चित्त तुष्ट नहीं होता। मैं तो प्रजाके नि-प्रातिनिध्न उनसे अपना हमजोलीपन नहीं तज सकता। किन्तु तुम्हारे लिए यह अनिवार्य नहीं है। तुम राजपुत्र हो। मैं तो साधारण पिताका पुत्र हूँ और जिस पदसे शासनकी आशा है उसके सर्वथा अयोग्य बन जाना चाहता हूँ। मुझे लोगोंके दुःखमें जाना चाहिए और मुझे उस मार्गमें से चलकर अपना कैवल्य पा लेना चाहिए।

भरतने निरुत्तर होकर सिर झुका लिया।

अगले दिन आदिनाथने दीक्षा ले ली। समस्त वस्त्राभरण और नगर त्यागकर वे निर्ग्रन्थ विहार कर गये। और भरत, चुप मन, जय-यात्रापर चल दिये।

पृथिवीके छहों खण्डों पर विजय स्थापित कर और बहुभौतिक मणि-मुक्ता, हय-गज और कन्या-सुन्दरियोंकी भेंटसे युक्त भरत धूमधामके साथ नगर को लौट कर आये।

किन्तु जब भरत नगरमें प्रवेश करने लगे तब विचित्र घटना हुई। चक्रवर्तीका शासन-चक्र नगर के भीतर प्रविष्ट नहीं होता था। प्रत्येक द्वारसे नगर में प्रवेश करनेके यत्र किये गये, किन्तु शासन-चक्र ने साथ न दिया। इसपर लोगोंको बहुत अचरज हुआ। तब राजगुरुकी शरणमें जाकर इसके कारण के विषयमें उन्होंने जिज्ञासा की। गुरुने बताया कि इस नगरमें एक व्यक्ति है जो अविजित है। उसपर जब तक विजय न पा ली जाय तब तक चक्रवर्तित्व अखण्ड नहीं होता। और उस समय तक यह शासन-चक्र नगरमें प्रवेश न करेगा। राजगुरुने यह भी बताया कि अभी तक जिन पर किसीने विजय नहीं पाई है ऐसे व्यक्ति राजकुमार बाहुबली हैं।

भरतने पूछा—गुरुदेव, तब क्या बाहुबलीसे मुझे युद्ध करना होगा?

राजगुरुने कहा—राजन, तब तक चक्रवर्तित्व असिद्ध है

भरतने कहा—किन्तु मैं चक्रवर्ती नहीं होना चाहता ।

राजगुरुने कहा—राजर्षि, यह आपकी व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छाका प्रश्न नहीं है । यह राजकारण का प्रश्न है ।

भरतने कहा—गुरुदेव, क्या भाईसे भाईको लड़ना होगा ?

गुरुदेवने कहा—राजन, राजकारण गहन है । राजकारण धर्मीका कौन भाई है ? कौन भाई नहीं है ?

भरत नतमस्तक हुए ।

× × ×

पाँच युद्धों-द्वारा शक्ति-परीक्षणकानिश्चय हुआ । दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध आदि, और अन्तमें मलयुद्ध ।

आरम्भके चारों युद्धोंमें बिना प्रयास बाहुबली ही जयी हुए । बाहुबली इस विजयसे विशेष उल्लसित नहीं दिखाई देते थे, न भरत विशेष उदास । मलयुद्ध अन्तिम युद्ध था और उसके समय प्रजाकी उत्सुकता इस भाई-भाईके द्वेषहीन युद्धमें बहुत बढ़ गई थी ।

मलयुद्धमें कुछ देरके बाद बाहुबलीने भरतको दोनों हाथोंपर ऊपर उठालिया । इस समय दर्शकोंके प्राण कण्ठमें आ बसे थे । वे प्रतिपल आशंका करने लगे कि चक्रवर्ती भरत अब धरतीपर चित आ पड़ते हैं । किन्तु बाहुबलीने धीमे धीमे अपने हाथोंको मीचे किया और भरत पृथिवीपर सावधान खड़े दिखाई दिये । तदनन्तर नतशिर होकर बाहुबलीने दोनों हाथोंसे अपने बड़े भाईके चरण छुए ।

भरतने भी बाहुबलीको अपनी छातीसे लगा लिया, कहा—बाहुबली, विजयी होओ । मुझे तुमपर गर्व है और मैं तुम्हारी विजयपर हर्षित हूँ । तुम सामर्थ्य-शाली बनो ।

बाहुबलीने कहा—यह आप क्या कहते हैं ? आप अ्येष्ट हैं, योग्य हैं और मैं एक क्षणके लिए भी राज्य नहीं चाहता ।

भरतने कहा—भाई बाहुबली, वह तुम्हारा है । तुम उसके विजेता हो, उसके पात्र हो । और मैं

अपना हृदय दिखा सकूँ तो तुम जानो, मैं कितना प्रसन्न हूँ । तुम राजा बनो, मुझे अमात्य बनाओ, सेनापति बनाओ, अथवा जो चाहो सेवा लो ।

बाहुबलीने हाथ जोड़कर कहा—भाई, मुझे राज्यकी इच्छा नहीं है । इस विषयमें आप राज्य-पालनका कर्तव्य मुझ पर न डालें । मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ । मुझे राज्य आदि नहीं चाहिए ।

भरतने कहा । परन्तु बाहुबली दीक्षा लेकर वनकी ओर चले गये । भरत चुपचाप राज्य-रक्षा और राजत्व-पालनमें लग गये ।

× × ×

बाहुबलीने घोर तपश्चरण किया—अति दुर्दृष्ट, अति कटोर, अति निर्मम । वर्षों वे एक पैरमें खड़े रहे । महाना निराहार यापन किये । सुदीर्घ काल तक अखण्ड मौन साधे रक्खा । बरसों बाहरकी ओर आँख खोलकर देखा तक नहीं ।

उनकी इस तपस्याकी कीर्ति दिग्दिगंतमें फैल गई । देश देशसे लोग उनके दर्शनको आने लगे । भक्तोंकी संख्या न थी । उनकी महिमा और पूजाका परिमाण न था ।

किन्तु बाहुबली भक्तों और उनकी पूजासे वि-मुख होकर घोरसे घोरतर निर्जन दुष्प्राप्य एकान्तमें चले जाते थे । एक स्थानपर एक बार अडिग, एक-कस्थ, एकाकी इतने काल तक खड़े रहे कि उनके सहारे बल्मीक जम गये, बेलें उठकर शरीरको लपटने लगीं । उन बल्मीकोंमें कीड़े-मकोड़ोने घर बना लिये ।

इस कामदेवोपम सर्वाङ्ग-सुन्दर बलिष्ठ पुरुषने निवारण कायकेशमें वर्षके वर्ष बिता डाले । लोग देखकर हा-हा खाते थे और निस्तब्ध रह जाते थे । उसकी स्पृहणीय काया मिट्टी बनी जा रही थी । झियाँ उस निमीलित-नेत्र मग्न मौन, शिलाकी भाँति खड़े हुए पुरुष-पुंगवके चरणोंको धो-धोकर वह पानी आँखों लगाती थीं । उसके चरणोंके पासकी मिट्टी जीवविष समझी जाती थी । पर वह सब ओरसे वि

लग अनपेक्ष, बन्द आँख, बन्द-मुख, मलिन देह, कुश-गात्र, तपस्यामें लीन था ।

यह था, पर कैवल्य उसे नहीं प्राप्त हुआ, नहीं हुआ । शानी लोग इसपर कि-विमूढ़ थे ।

X X X

जीवन्मुक्त भगवान् आदिनाथसे लोगोंने पूछा—भगवन्, दीर्घकालसे कुमार बाहुबली अतिशय कठोर तपश्चर्या कर रहे हैं । आपको ज्ञात तो है ?

भगवान् बोले—हाँ ज्ञात है ।

“उससे हमारा हृदय कौपता है । आप उन्हें इससे विरक्त करेंगे ? ”

भगवान्ने कहा—नहीं । एकनिष्ठाके साथ जो किया जाता है उससे किसीका अपभार नहीं होता ।

लोगोंने पूछा—किन्तु भगवन्, कुमार बाहुबली का अभिनव कैवल्य-सिद्धि क्या नहीं हो सकती ?

भगवान्ने कहा यह तुम पीछे जानाँगे ।

X X X

भरत राज्यशासन चला रहे थे । प्रथम चक्रवर्ती भरतके ऐश्वर्यका पार न था । मणि माणिक्य मुक्ताकी दीप्तिसे उनका परिच्छद जगमग रहता था । उनके नामका आतङ्क दिविदगन्तमें छाया था । सब प्रकारके सुख विलास और आमादप्रमोदके साधन उनके संकेतपर प्रस्तुत थे । और वे अपने अखण्ड निष्कण्टक चक्रवर्तित्वका उपभोग कर रहे थे ।

इसको भी वर्षके वर्ष हो गये ।

एक दिन भगवान् आदिनाथके पास पहुँचकर भरतने कहा—भगवन्, भाई बाहुबलीको यह अधिकार मिला कि वह मुक्तों छोड़कर और राज्यको छोड़कर स्वाधीन रहे और सत्यको पाएँ । जो मेरे अधिकारमें नहीं आता था, जो बाहुबलीका हो गया था, उस राज्यको लेनेको मैं रह गया । मेरे लिए अस्वीकार करनेको तनिक भी अवकाश नहीं छोड़ा गया । मुझे शिकायत नहीं है । लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं अब दीक्षा नहीं ले सकता ?

भगवान्ने कहा—ले सकते हो । अगर अस्वकी

भोज और सत्यकी उपलब्धि राजत्वके द्वारा तुम्हारे निकट अगम्य बन गई है, तो तुम उसे अवश्य तज सकते हो । और मैं कह सकता हूँ—अगम्य बन जाना भी चाहिए । तुम पचास वर्षसे तो ऊपरके हुए न ?

भरत संतुष्टचित्त महलोंको लौट आये । और हाँ दिन बाद घोषणा हो गई कि चक्रवर्ती अब दीक्षा लेंगे ।

नगरवासियोंमें विकलता छा गई । साम्राज्यके प्रान्त-प्रान्तसे विरोधमें अनुनय-प्रार्थनाएं आईं । किन्तु भरतने एक प्रतिनिधि सभाको अपना उत्तराधिकार देकर दीक्षा ले ली ।

और, राज्याभरण उतारते उतारते मुहूर्तके आगये उन्हें निर्मल कैवल्यकी उपलब्धि हो गई ।

X X

कहना चाहते थे भगवान् आदिनाथकी शिष्याओं ने—भगवन्, यह क्या बात है ?

भगवान्ने कहा—किन्तु कितना घोर कार्यासर्ग भेला, किन्तु कितना श्रम किया, आरम्भसे ही उन्होंने

परमार्थमर्जन किया, किन्तु उनका कैवल्य प्राप्त नहो हुआ । और चक्रवर्ती भरतने जीवनके अधिक भागमें ऐश्वर्य ही भोगा, प्राचुर्य ही देखा, विलास ही पाया । उनको राज चिन्ह उतारते उतारते परम ज्ञानकी प्राप्ति हो गई ! भगवन्, बताइए, यह कैसे हुआ ? हमारा चित्त भ्रान्त है ।

भगवान्ने सद्य भावसे कहा—बाहुबली अविजित है, यह वह बेचारा नहीं भूल सका है ।

लोगोंको अनाश्वस्त पाकर खिल स्मितके साथ भगवान्ने फिर कहा बाहुबलीके मनमेंसे एक फौस नहीं निकली है । वही एक शल्य उसकी मुक्तिमें काँटा है । उसके चित्तमें यह खटक बनी हुई है कि जिस भूमिपर वह खड़ा है वह भरतके राज्यान्तर्गत है ।

X X X

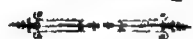
बाहुबलीके कानोंमें अब यह बात पहुँची, मनका

काँटा एक-दम निकल गया। जैसे एक साथ ही वे खिन्न हो गये। आँखें खुल गईं, मौन मुख मुस्करा उठा। उस मुस्कराहटमें मनकी अवशिष्ट ग्रन्थि खुलकर बिखर गई और मन मुकुलित हो गया।

उनके चहुँओर बनमें उस समय असंख्य भक्त मर-नारियोंका मेला सा लगा था। उन सबको अब उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, उनका आवाहन किया। अपने आराध्यकी यह प्रसन्न-वदन मुद्रा देखकर लोगों के हृदयका पारावार न था। बाहुबलीने अपनेको उनके निकट हर तरहसे सुगम बना लिया। कहा—भाइयो, तुमने इस बाहुबलीको आराध्य माना। उसकी आराध्यता समाप्त होती है। तपस्या बंद होनी है। तुमने शायद मेरे काय केशकी पूजा की। मैं तो यह तुम मुझमें नहीं पाओगे। इसलिए तुम मुझसे पूजा देना छोड़ दोगे। मैं तो आपराध्यताका तुम आदर करते थे, जो अब भी नहीं पाओगे। मैं सबके प्रातः सदा सुप्रातः ही तुम्हारे प्रातः में ही अब रहूँगा।

बाहुबलीने निर्मल कैवल्य पाया था। प्रातः सवेरा सब खुल गई थी। अब उन्हें किसकी ओरसे बन्द रहनेकी आवश्यकता थी? वे चहुँ ओर खुले, सब के प्रति सुगम रहने लगे।

यह देख धीरे-धीरे भक्तोंकी भीड़ उजड़ने लगी और परम योगी बाहुबलीकी शरणमें अब शान्ति के लिए विरल ज्ञानी और जिज्ञासु लोग ही आते थे।

विरोधियों की लीलाएँ।

ता० १३ जूनके “जैनमित्र”में प्रकाशित “जैन सभा अमरोहाके कल्पित सभापति रघुनन्दनप्रसाद जी की अनधिकार चेष्टा” शीर्षक लेख-द्वारा जो विज्ञापनोंको भ्रममें डालनेका असफल प्रयत्न किया गया है, उसके लिए मैं विरोधी मित्रों को ‘शाबाशी’ दिए बिना नहीं रह सकता। वास्तवमें

ऐसा साहस हर कोई नहीं कर सकता। उस लेखमें सत्यवाजी श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजी सभापति जैनसभा अमरोहाका असभ्यतापूर्ण अपशब्दोंसे पुरस्कृत करने हुए मुझ “रघुवीरशरण महाशय” पर भी कुछ कृपा की गई है, जिसके लिये मैं विरोधियोंका बहुत कृतज्ञ हूँ और उनके द्रवित हृदयोंसे निकले हुए सभ्य शब्दोंका हृदयसे स्वागत करता हूँ क्योंकि मैंने लेखनी द्वारा अमरोहा-चर्चाका स्पष्ट व नम्र चित्र खींचकर साम्प्रदायिकताके भक्त हृदयोंको करारी ठेस पहुँचाई है, अतः जल मुनकर विरोधी मित्र मेरे विषयमें जो कुछ भी लिखें, वह क्षन्तव्य है। विरोधी मित्र मेरी इस बातको अच्छी तरह हृदयंगम करने कि मेरी सत्यप्रियता उन जैसे मुट्ठी भरे व्यक्तिगोत्री तो क्या, विशाल जनसमूहकी भी आवाह करनेके लिए कदापि तैयार नहीं है।

“मन्युदेश”के प्रकाशक महोदय की टिप्पणी पर उत्तर देनेका प्रयत्न इच्छामें विरोधियोंमेंम जिस ‘महोदय’के अजीबोगरीब मस्तिष्कमें श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजीको कल्पित सभापति कहने का मौलिक विचार आया होगा, मैं उस महाशक्तिशाली मस्तिष्कके स्वामीजी से जानना चाहता हूँ। क्याही अच्छा हो यदि विरोधी समुदाय उनका नाम प्रकट करदे !

वास्तवमें प्रकाशक महोदयकी टिप्पणी बिल्कुल उचित थी। ‘निरणय देनेका अधिकारी मध्यस्थ’ एक कल्पित मध्यस्थ नहीं तो और क्या है? ऐसे मध्यस्थकी कल्पना अपने मुँह मियाँमिटू बननेके लिये की गई है, और इस कल्पनाके गहरे नशेमें विरोधी मित्रोंको सारी ही दुनियाँ कल्पित ही कल्पित दीखने लगी है। तभी तो वे साहुजीको भी कल्पित सभापति कहनेका साहस कर बैठे हैं! सभापति महोदय तो कल्पित हरगिज नहीं थे और न हैं, परन्तु “निरणय देनेका अधिकारी मध्यस्थ”का क-

लिप्त होना बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि सभाने किसी को निर्णय देनेका अधिकारी मध्यस्थ निर्वाचित नहीं किया था किन्तु विरोधी दोस्तोंने ऐसे कल्पित मध्यस्थको असली समझकर जो उनके सारहीन रिमार्कका समर्थन करनेकी चेष्टा की है, इससे इस विशेषण का उन्होंने उल्टा छपाकर इस विशेषण की शांभाका खूब बढ़ा दिया है। खेद है कि विरोधी मित्रोंने झूठी कल्पना करनेसे पहिले यह नहीं सोचा कि कल्पित मध्यस्थ जैसे व्यक्तिको मध्यस्थ मानकर विरोधी समुदायके सन्मुख पं० दरबारीलालजी शास्त्रार्थ करनेकी भूल कर बैठेंगे—इस बात पर कोई भी विवेकी मनुष्य विश्वास नहीं ला सकता।

व्यक्तिगत द्वेषसे प्रेरित होकर जो कुछ विरोधियोंने श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजी सभापति पर अनुचित ढंगसे गालियोंकी बौझार करनेका प्रयास किया है, उस पर आश्चर्य व दुःख प्रगट किए बिना नहीं रहा जाता। खेद है कि जो व्यक्ति अपने स्वभावकी कोमलता, नम्रता तथा सज्जनताके लिये प्रसिद्ध है, उस पर भी निर्मूल गालियों व अपशब्दों की बौझारका घृणाम्पद दृश्य आज इन हतभाग्य नेत्रोंको देखना पड़ रहा है। मनुष्यत्वका दावा करने वाले विरोधी बतलाएँ कि क्या मनुष्यत्व इसी को कहते हैं ? पाठकोंको विदित हो कि साहुजी द्वारा दीर्घकालसे स्थानीय जैन सभाका सभापति-पद सुशोभित हो रहा है। आपने अपने सभापतित्वमें अब तक जिस उत्तम ढंगसे न्यायका पालन किया है तथा जिस लगन व साहससे आप अपने सफल नेतृत्व द्वारा स्थानीय जैन समाजको उन्नत बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं, वह अनुकरणीय है। जहाँ तक मुझे मालूम है, साहुजी २२-२३ वर्षसे (जबसे कि आप जैन धर्ममें नियमानुकूल दीक्षित हुए हैं) गत भादों मास तक कट्टर दिगम्बर आम्नायी थे। अपनी कट्टरताके अंतिम दो तीन वर्ष नित्य प्रति

दिन आपने बड़ी भक्ति भावसे बीसपंथान्नायानुसार पूजन भी किया था, परन्तु भादोंके पश्चात् विचारकी एक करबट व निष्पत्त दृष्टिकोणने आप के जीवनको पलट डाला। फलतः सत्यने आपको साम्प्रदायिक कट्टरता व अंधविश्वासके भयंकर गढ़े से निकालकर उदारता व पक्षपात रहित विचारकता के शिखर पर चढ़ा दिया। अब आपकी उदारता व सत्यप्रियताकी यह दशा है कि अब जब आपको अपनी कट्टरताके दीर्घकालका स्मरण होजाता है, तो आपका हृदय रोने लगता है और आत्मा कम्पित होजाती है। अब आपकी दृष्टिमें श्वेताम्बर व दिगम्बर समान हैं, और आप अपनेको मात्र जैन ही कहना पसंद करते हैं। आज कल आप दिगम्बर साहित्यका व श्वेताम्बर साहित्यका, विशेषतः सूत्र साहित्यका, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इस असाधारण परिवर्तनका श्रेय श्रीमान् पं० दरबारीलालजी (सत्यभक्त) की प्रसिद्ध लेखमाला “जैन धर्मका मर्म” को प्राप्त है। साहुजीके इस परिवर्तन से स्थानीय कट्टर साम्प्रदायिक व्यक्ति आपसे चिढ़ गए परन्तु साहुजीकी सत्यप्रेमी बलिष्ठ आत्माने उन की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। फलतः मतभेद और शत्रुताके अंतरको न समझने वाले विरोधी अपने उक्त लेखमें साहुजीको उनके उचित व न्याय-युक्त वक्तव्यका कुछ भी उत्तर न देकर वैयक्तिक आक्रमण करनेमें भी नहीं हिचके ! खेद है ऐसी हरकत पर !

बात यह है कि जब मनुष्य वाद-विवादके क्षेत्र में परास्त हो जाता है और किसी प्रकार भी अपने पक्षके विरोधका परिहार नहीं कर पाता है, तब वह गालियों दे दे कर अपने कलेजेको ठंडा किया करता है। ऐसा आदमी डींगें मार मार कर, गालियाँ दे दे कर अपने दिलके फफोले फोड़ सकता है, परन्तु विचार-वस्तु जनसमुदायकी आँखोंमें वह धूल नहीं

मोंक सकता—नहीं मोंक सकता। परन्तु फिर भी वह अनुचित प्रयत्न करनेसे बाज नहीं आता। यही बात अमरोहा चर्चाके सम्बन्धमें हुई है।

‘अमरोहामें विद्वानोंकी चर्चा’ शीर्षक लेख—द्वारा मैंने चर्चाका विस्तृत विवरण ‘सत्यसंदेश’ (वर्ष १० अंक १२ व १३) में प्रकाशित कराया है। उसका विरोध करनेका साहस तो विरोधियोंसे हो नहीं पाता, हाँ, गालियों वंदेकर दिलका गुबार निकालना अवश्य आता है। मैं “अमरोहामें विद्वानोंकी चर्चा” शीर्षक लेखका मयुक्तिक खंडन करनेके लिए विरोधियोंका सप्रेम निमंत्रित करता हूँ। यदि उनमें साहस और बल है तो आँ और अपनी शक्ति आजमाएँ। यदि वे स्वयं ऐसा न कर सकें तो अपने माननीय पं० वंशीधरजी या अन्य किसी विद्वानसे ही ऐसा कराएँ। निराधार डींगें मार मार कर समाजको अपनी कमजोरी दर्शानेकी भयंकर भूल करनेका साहस न करें।

अमरोहामें जिस तरह पं० वंशीधरजीको निरुत्तर होना पड़ा, उसका दिग्दर्शन मैं जनताको करा ही चुका हूँ। लिखित चर्चा इसका अति सबल व स्पष्ट प्रमाण है। पहिले दिन मौखिक व लिखित चर्चासे ही विरोधियोंको यह ज्ञेय गया था कि यदि चर्चा चालू रहेगी तो इससे हमारे पक्षका अपमान अवश्य-भावी है, तदनुसार उन्होंने यह प्रयत्न किया कि चर्चा बन्द कर दी जाय। मगर उनकी कुछ न चली। चर्चा हुई और बड़े जोर शोरसे हुई और फल भी वही हुआ जिसका उन्हें भय था। चर्चाको रोकनेके लिए एक विरोधी महाशय तो यहाँ तक कह बैठे कि पं० वंशीधरजी को हमने चर्चाके लिये नहीं बुलाया है परन्तु स्थानीय भाइयोंकी शंकाओंका समाधान करानेके लिए बुलाया है। परन्तु वस्तुस्थिति इसके सर्वथा विपरीत थी। समाजने पं० वंशीधरजी को पं० दरबारीलालजी से चर्चा करानेके उद्देश्यसे ही निमंत्रित किया था।

ता० १३ मईकी दुपहरको पं० वंशीधरजी ने अपना पूर्वपक्ष न रखकर स्थानीय समाजके उचित व न्याययुक्त निर्णयको निर्दयतापूर्वक ठुकरानेका जो सफल प्रयास किया था, उसका वर्णन मैं अपने लेख में कर ही चुका हूँ। क्या विरोधी मित्र उस घटना पर प्रकाश डालनेका साहस कर सकते हैं ?

ता० १४ मईकी दुपहरको जब मुक्तिविषयक लिखित चर्चा हो रही थी, उस समय खास खास विरोधियोंके मुँह फीके पड़ गए थे, क्योंकि वे स्पष्ट देख रहे थे कि पं० दरबारीलालजीके बार बार जोर देने पर भी पं० वंशीधरजी उनकी गणित सम्बन्धी बाधा को छूटने तक भी नहीं हैं और उसको साफ उड़ाजाना चाहते हैं; जब कि पं० दरबारीलालजी ऐसा होने नहीं देते। परिणामके भयसे व्याकुल होकर मेरे एक खास विरोधीने पं० वंशीधरजीको इस असहाय अवस्थामें सहायता पहुँचानेके उद्देश्यसे एक पर्चा दिया, जो इस समय मेरे अधिकारमें है। पाठकोंके विनोदके लिए मैं उसकी हवहू नकल करे देता हूँ:-

“चूँकि कर्म जीवात्मा से परचम्त है, इसलिए उसका अलग होना सम्भव है, और कर्मोंके फिर जीवके साथ मिलनेका कोई कारण नहीं रह जाता इसलिए मुक्ति है और फिर संसारमें आना नहीं। जीवकी रासीकी संख्या इतनी है कि वह अनन्त-कालमें भी समाप्त नहीं होसकती, क्योंकि अनन्तकाल भीत जाने पर भी समाप्त नहीं हुई है”।

इस महत्वपूर्ण (?) सहायक पर्चेका पढ़कर भी पं० वंशीधरजी को रास्ता न मिला तब वे गर्जन्त भाषा में बोले कि—“यहाँ यह विषय ही नहीं है; विषय दूसरा है। और वह यह कि पं० दरबारीलालजीका मुक्तिके सम्बन्धमें कोई निश्चित मत नहीं है क्योंकि एक ओर तो आप कहते हैं कि मैं मुक्ति नहीं मानता और दूसरी ओर आप कहते हैं कि यदि मुक्ति सिद्ध होगई तो मान लूँगा, इत्यादि।”

विश्वस्त सूत्रसे ज्ञात हुआ है कि ता० १३ मई की सुबहको पं० वंशीधरजीने अपने सहयोगियोंसे कहा कि—“मेरी इच्छा है कि यहाँकी समाज अपनी ओरसे शोलापुरको इस आशयका तार भेजदे कि अमरोहामें पं० वंशीधरजी और पं० दरबारीलालजी में परस्पर शास्त्रार्थ हो रहा है, प्रबन्ध और नतीजा अच्छा है।” इसपर सम्भवतः एक विरोधीने उन्हें सलाह दी कि आप स्वयं साहु रघुनन्दनप्रसादजी के घर जाकर उनसे यह अनुरोध करें; बिना उनकी सम्मतिके ऐसा होना दुर्लभ है। तदनुसार पंडितजी उसी समय स्वयं साहु साहबके घर गये, परन्तु फल कुछ न निकला। परिहृतजीकी इच्छा पूरी न हुई और निराश होकर आपको अपनी ओरसे ही तार देना पड़ा। इसप्रकार पं० वंशीधरजीकी अन्याययुक्त इच्छाको विरोधियोंने पूरा न किया।

ता० १७ मईको श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजी सभापति जैनसभा अमरोहा कार्यवश बाहर गए हुए थे। उनके पीछे उसी दिन पं० वंशीधरजी साहबने अपने अनुयायियोंसे कहा कि—“क्या ही अच्छा हो। यदि आप लोग अमरोहा जैनसभाके नामसे एक रिपोर्ट और चर्चाके अन्त्यर्त (जैनधर्मकी तर्कोंमें पहुँचने वाले अच्छे समर्पित विद्वान्) के नामसे एक रिमार्क प्रकाशित करा दें, जिनमें मेरी जीत और पं० दरबारीलालजीकी हारका स्पष्ट वर्णन हो।” मान्य हुआ है कि प्रारम्भमें इसका रिमार्कर महोदयने बहुत विरोध किया परन्तु परिहृतजी व अपने एक दास्य के आग्रहवश आपको झुकना पड़ा। फलतः आपने अपने मित्रद्वारा लिखित रिमार्क पर हस्ताक्षर करने का साहम कर ही डाला। अफसोस ! साथ ही साथ पं० वंशीधरजी साहब ने उक्त महोदयको इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि लिखित चर्चामें पं० दरबारीलालजीसे जो भाषा—सम्बन्धी एक गलती (पता नहीं, कौनसी) हो गई है, अपने रिमार्कमें उसका भी संकेत कर दें। परन्तु उनने ऐसा नहीं

किया। स्पष्ट है कि एक विद्वान्, जो बिना गलती किये हिंदीकी एक लाइन भी नहीं लिख सकता, ऐसी बातके लिए भी आग्रह कर सकता है।

विरोधी लेखमें जो यह दर्शाया गया है कि चर्चाके दिनोंमें साहु रघुनन्दनप्रसादजी जैनसभा अमरोहाके सभापति नहीं थे, यहाँ उनका झूठ दिग्गम्बर बनकर खड़ा हो गया है। मैं विरोधी मित्रोंसे सानुरोध पहुँगा कि उनकी प्रामाणिक रिपोर्ट (?)में जो यह लिखा गया है कि “अन्तमें सभापति जी महोदयने सबको धन्यवाद देते हुए परिहृत साहबों के यहाँ पधारने और शान्तिपूर्वक तत्त्वनिर्णय करने की प्रशंसा की—”इसका क्या आशय है ? किस महोदयके लिए यहाँ ‘सभापति’ शब्दका प्रयोग किया गया है ? स्पष्ट है कि साहु रघुनन्दनप्रसाद जी ने ही परिहृत साहबानको धन्यवाद दिया था, अतः उक्त शब्द उनके ही लिए प्रयोग किया गया है। यदि विरोधियोंमें साहम है तो बतलाएँ कि उनके पास इस बातका क्या उत्तर है ? बात यह है कि सच्ची बातको कितना ही क्यों न छिपाया जाय, वह प्रकट हो ही जाती है। मैं विरोधी मित्रोंसे यह भी पहुँगा कि १५ ता० की बैठकमें श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजीके सभापतित्वमें जो सभाकी कार्यवाही हुई थी, क्या वह नाजायज थी ? यदि नहीं तो कहना पड़ेगा कि साहुजी उस समय सभापति थे, और इसका विरोध करना सत्यका गला घोटना है। मैं विरोधियोंसे सप्रेम यह कह देना चाहता हूँ कि उन्हें जिस झूठको सत्य सिद्ध करनेके लिये अनेक झूठोंका सहारा लेना पड़ता है, उस मूल झूठ का ही नाश कर दें, और अपनी भूलको सखेद स्वीकार करके नैतिक बलका परिचय दें।

विरोधियोंका यह लिखना कि, अमरोहा सभा के मंत्रीको किसी भी प्रकारकी रिपोर्टोंदि प्रकाशनार्थ भेजनेका अधिकार है, और उसमें सभा या सभापतिकी अनुमतिकी आवश्यकता नहीं है, उन की योग्यताका सूचक है। यदि कानूनकी दृष्टिसे

देखा जाय तो बिना सभापति या सभाकी अनुमति के जितनी भी रिपोर्टें आज तक प्रकाशित कराई गई हैं (यद्यपि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा) वे सभी नाजायज हैं। दूसरे ऐसे विषयोंमें विषयकी रिपोर्टें कुछ विशेषता रखती हैं क्योंकि समाजके सदस्योंमें चर्चा सम्बन्धी दो दल थे और हैं। इसके अतिरिक्त मंत्री महोदयने जो रिपोर्ट (?) प्रकाशित कराई है, वह रिपोर्ट नहीं वरन आलोचना है। क्या अमरोहा सभाके मंत्री ऐसे होगा कि वे मंत्रीकी हैसियतसे आलोचना भी कर सकते हैं ? रिमार्क को तो विरोधियोंने व्यक्तिगत स्वीकार कर ही लिया है, अतः वह रिमार्क अध्यक्षका रिमार्क नहीं वरन मूलचन्द्र जी महाशयका व्यक्तिगत रिमार्क है। तब, मंत्रीकी रिपोर्ट (?) कानूनी हो या गैरकानूनी, यह तो स्पष्ट ही है कि वह रिपोर्ट मंत्री तथा उनके दो तीन मित्रोंके सम्मिलित की ही उपज है। मैं तो कहूँगा कि यदि अमरोहा समाज भी कोई निर्णय दे देती, तब भी विचारकोंकी दृष्टिमें वह निःसार ही होता क्योंकि सम्भवतः यह समाज भी प्रायः अन्य समाजोंकी तरह कट्टर साम्प्रदायिक होनेके कारण कट्टर साम्प्रदायिकताका समर्थन करनेमें नहीं हिचकचा सकती। दूसरे वक्त समाजमें कुछको छोड़कर बाकी सब महानुभाव ऐसे हैं जो चर्चाका समझ भी नहीं सके हैं, और न समझ ही सकते हैं अतः उसका निर्णय भी महत्वपूर्ण न होनेसे व्यर्थ ही आता, विचारक्षेत्र में वह ठुकराया ही जाता। यहाँ यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि उपस्थित विरोधियोंमेंसे पाँच महानुभाव सभाके सदस्य नहीं हैं। उन्हें सभाके अधिकारी बतलाना कोरी जालसाजी नहीं तो और क्या है ? बहुतसे विरोधियोंसे तो हस्ताक्षर करा लिए गए हैं परन्तु उन्हें जरा भी पता नहीं है कि दस्तावेजमें क्या था। मैं विरोधियोंसे फिर कहूँगा कि यदि आप लोग चर्चाका सांगोपांग बर्णन जनताके सम्मुख रखते और फिर डींगें मारते तब तो कुछ ठीक था। इस समय डींगें मारना तो अपनी

कमजोरी दिखलाना ही है।

शायद विरोधियोंको यह मालूम नहीं कि लेख वही प्रभावक होता है जिसकी नींव सत्य पर अवलम्बित होती है, भले ही वह केवल एक व्यक्तिकी ओर से ही क्यों न हो। कोई लेख चौबीस ही क्या, चौबीस हजार व्यक्तियों की ओरसे क्यों न हो, परन्तु यदि उसमें झूठोंकी भरमार है तो उसका कौड़ी बराबर भी मूल्य नहीं हो सकता। लेखका मूल्य तथा उसका प्रभाव उसके सत्यतत्त्व पर निर्भर है, न कि लेखकोंकी संख्या पर। अतः विरोधी लेख असत्य व झूठा होनेके कारण बिल्कुल निःसार व पाँच है।

पाठकोंको यह भी मालूम होना चाहिए कि ता० १२ मई की रात्रिको जब पं० दरबारीलालजीके आग्रहानुसार मौखिक चर्चाकी जगह लिखित चर्चा होने लगी, तब विरोधी दल बहुत चौका और वहीं पर एक विरोधी महाशयने रँग रँग कर लिखित चर्चाका विरोध कराना शुरू कर दिया। फलतः ये आवाजें आने लगी कि "चर्चा मौखिक होनी चाहिए, लिखित नहीं, लिखित चर्चामें हमें आनन्द ही नहीं आता और न इससे कुछ लाभ है, यह चर्चा है न कि शास्त्रार्थ।" इत्यादि। परन्तु चर्चा लिखित ही रही। आश्चर्य तो इस बातका है कि लिखित चर्चासे पं० वन्शीधरजीका पक्ष कमजोर सिद्ध होता हुए भी ये लोग तथा पण्डितजी महाराज स्वयं डींगें मारनेका साहस कर रहे हैं। भले ही ये लोग "हम जीते, हम जीते" चिल्लाते रहें, परन्तु लिखित चर्चा से पाठकों की दृष्टिमें उनका चिल्लाना मात्र जिद्दा को थकाना ही है। मैं विरोधी मित्रोंको तथा पं० वन्शीधरजीको बतला देता हूँ कि वे लिखित चर्चाके आधार पर यह सिद्ध करनेका साहस करें कि किस प्रकार पं० दरबारीलालजीका पक्ष हलका था। आशा है कि यदि उनकी दृष्टिमें अपनी डींगोंका कुछ भी सम्मान है तो वे मेरे वक्त चैलेंज (Challenge) को स्वीकार करेंगे, अन्यथा कहना पड़ेगा

कि ये लोग भूटी डींगें मागनेमें ही सिद्धहस्त हैं ।

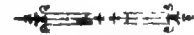
मैं विरोधी मित्रोंसे यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आप लोग निवेकी बनिए, धर्महूषा धर्म-हूषाकी आवाज लगा लगाकर अपनी कमजोरीका परिचय न दीजिए । धर्म न तो रूढ़ियोंमें है, न कोरी 'अहं—हूँ' में, न धर्म हूषामें । वह आत्मा में है । धर्म ही सत्य है और सत्यही धर्म है, बना-बटी बातोंसे सचाईको छिपानेका निदनीय प्रयत्न न कीजिए । याद रहे कि "सचाई छिप नहीं सकती बनाबटके ठसूलोंसे ।"

प्रिय मित्रों ! यदि आप जैनधर्मके सच्चे उपासक हैं तो अपनी मान्यताओंके लिए सत्यका गला न घोंटिए वरन् सत्यके लिए अपनी मान्यताओंका गला घोट डालिए ।

अन्तमें मैं विरोधी मित्रोंको यह बतला देना चाहता हूँ कि फिजूलके उत्तर-प्रत्युत्तरमें बर्बाद करनेके लिए मेरे पास कालतू समय नहीं है, और न मुझे गालियों, अपशब्दों व सफेद भूटोंका उत्तर देनेका साहस है । अतः आप लोग मेरे विरोधमें जो कुछ भी लिखें, गंभीरतापूर्वक विचार करनेके पश्चात् लिखें । यदि मेरे लेखोंका सयुक्तिक स्पष्टन न करके गालियों द्वारा कलेजेको ठगड़ा किया गया तो खेदके साथ कहना पड़ता है कि आपका "रघुवीरशरण महाशय" उत्तर न देसकेगा । यदि सयुक्तिक विरोध किया गया तो अवश्य उत्तर दिया जायगा । गालियों से भरे हुए लेखद्वारा जो पाठकोंको भ्रममें डालने व अपने दिलोंका गुबार निकालनेकी चेष्टा की गई थी, इस लेखद्वारा उसका प्रतिवाद कर दिया गया है । यदि फिर इसी प्रकारका विरोध किया गया तो उस पर उपेक्षा ही की जायगी, परन्तु उनके लेखोंमें जो बात उत्तर पाने योग्य होगी, उसका उत्तर अवश्य दिया जायगा । —रघुवीरशरण जैन, अमरोहा ।

नोट—भाई रघुवीरशरणजीने अमरोहाके विषयमें वास्तविक समाचार दिये हैं । विरोधीदल की घबराहट आश्चर्यजनक है । अन्यथा वे लोग

इतने अस्तव्यस्त समाचार न छुपाते । श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजीको कल्पित सभापति लिखकर तो आश्चर्यजनक दुःसाहस किया है । साहुजी करीब पन्द्रह वर्षसे वहाँके सभापति हैं और अभी भी हैं । भविष्यमें रहें या न रहे, यह बात दूसरी है । इससे साहुजीके व्यक्तित्वको धक्का नहीं लग सकता । वे अत्यन्त विनीत और सच्चे जिज्ञासु हैं । अमरोहा जैन समाजके हृदय पर उनके व्यक्तित्वकी फाकी छाप है; आज पक्षपातवश लोग भलंही उनकी निंदा करें । इस विषयका स्वीकृति इसी अंकमें अन्यत्र किया गया है । —सम्पादक ।

जयपुर दिगम्बर जैनसमाजकी वर्षोंकी

अशांति दूर हो गई ।

श्री १०८ श्री आचार्य सूर्यसागरजीके तपोबलका प्रभाव ।

श्री शान्तिसागर संघके जयपुरमें चातुर्मासके समयसे यानी ऋग्वेद ३ वर्षसे यहाँकी जैनसमाजमें एक प्रकारकी कलहाग्नि भी धधक रही थी । कुछ सुधारकोंके प्रति यह मनगढ़न्त आरोप लगाया गया था कि ये लोग रामनिवास वाराणसी होनेवाले अछूत सहभोजमें शामिल हुए और इसी भूटी बातके आधारपर समाजको भड़कानेका प्रयत्न किया गया था । मिती आसोज सुदि ११ संवत् १९८९ को वारोया मोतीलालजी साहिबकी हवेलीपर पंचायत हुई और इस मामलेकी तहकीकात होनेपर पता चला कि जिन ११ मजनोंके बारेमें यह आरोप लगाया गया है उनमें से १० के प्रति तो आरोप बिल्कुल भूटा और निराधार है तथा एक भाई विद्याप्रकाशजी काला ऐम० ए० एल० टी० उक्त सहभोजमें गये अलवत्ता थे, मगर न तो वे वहाँपर हरादतन गये थे और न उन्होंने वहाँपर खाया पीया ही था; अतः उक्त पंचायतमें तै हांगया कि इस मामलेमें किसी किस्मकी कार्रवाई

की जरूरत नहीं है। इसपर उपर्युक्त मुनिमंघके साधुओंने ग्यारह आधूमियोंका बहिष्कार करनेकी प्रतिज्ञायें लिवाना शुरू किया और मंघके साधुओंके लिये चौका बनानेवालोंके लिये इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करना और प्रतिग्रहके समय उच्चारण करना अनिवार्य कर दिया। फलतः करीब चालीस पचास भक्तोंने इस प्रकारकी प्रतिज्ञायें ले लीं। मुनिमंघके जानेके बाद भी यह कलह थोड़े बहुत रूपमें बनी ही रही क्योंकि उक्त प्रतिज्ञा लेनेवालोंका भी एक छोटासा दल बन गया था और वे मान अपमानकी कुछ भी परवाह न कर शादी आदि तत्करीबोंके अवसर पर जगह जगह गुपचुप तरीकेपर इस तरहके प्रयत्न करने लगे कि ११ घरवालोंको निमंत्रित न किया जाय।

यद्यपि अधिकांश समाज इन लोगोंकी बातोंपर कोई ध्यान न देता था तथापि कभी कभी कोई भोले भाई इन लोगोंकी “धर्म हूया” की पुकारके चक्करमें आजाते थे। जयपुर समाजका साग शिश्नित व प्रतिष्ठितवर्ग तथा एक दो सज्जनोंको छोड़कर सारा धनी वर्ग खुल्लमखुल्ला कट्टर रूपसे सुधारकोके पक्षमें रहा। विरोधियोंमें था तो वे लोग थे कि जो मुनियोंके सामने की हुई प्रतिज्ञामें वैधे हुए थे अथवा ऐसे लोग थे कि जो अशिश्नित अथवा अर्धशिश्नित है और ‘जैनधर्म खतरमें है’ इस आवाजसे भयभीत होकर अपनी बुद्धिके सहजमें खो बैठते हैं। ज्योंज्यों मूठका परदा हटता गया त्योंत्यों विरोधी दलके लोग भी धीरे धीरे पहिले दलमें मिलते गये। इसी बीचमें श्रियुत विद्याप्रकाशजी कालाकी (जिनके मामलेको लेकर यह भगड़ा खड़ा हुआ था) धर्मपत्नीका स्वर्गवास हो गया और जयपुर ही के एक बहुत प्रतिष्ठित कुल की कन्याके साथ दूसरी शादीका आयोजन हुआ। सुधार-विरोधीदलके लोगोंने हरतरहसे कोशिश की कि इस विवाहमें लोग शामिल न होने पावें किन्तु समाजके बहुत बड़े भागने श्री० विद्याप्रकाशजीका साथ देना ही उचित समझा। इस शादीके बाद बहिष्कार-नीतिके समर्थकोंके दलके छूटसे गये थे और उन्हें

अपनी कमजोरी साफ नजर आने लगी थी और उनमें से प्रायः सभी लोग यह सोचने लगे थे कि किसी प्रकार कोई समझौता होजाय तो इसीमें सार है, वरना अब इस पक्षके इनेगिने लोग भी साथ न रहेंगे। मामला योंही चल रहा था कि अभी हालमें मुंशी सूर्यनारायणजी सेठी वकीलके सुपुत्रके साथ सेठ बनजी लालजी साहिब ठोलिया जौहरीके सुपुत्र सेठ गोपीचंदजीकी पौत्रीकी शादी हुई और सेठ केसरलालजी पंसारीके सुपुत्रकी शादी लाला किस्तूरचंदजी दारोगा इमारत डिपार्टमेंटकी सुपुत्रीके साथ हुई। ये दोनों ही शादियाँ काफी ख़ासदार हुईं और इनमें बहिष्कार नीतिके समर्थकोंका कोई लिहाज नहीं किया गया और स्वयं विद्याप्रकाशजीके शामिल होनेपर भी, अब तक बहिष्कार-समर्थकोंका साथ देने वाले बहुतसे व्यक्ति इन शादियोंकी ज्योनारोंमें जीम गये। अब तो यह साफ जाहिर होगया कि बहिष्कार-नीतिके समर्थक अंगुलियों पर गिने जाने लायक रहगये हैं और दलबंदी करीब करीब ख़तम सी होगई है।

इसी अवसर पर समाजके पुण्यादयसे जयपुर में आचार्य श्री १०८ श्री सूर्यसागरजी महाराज का पधारना हांगया और आपके चरण-कमलोंके प्रसाद से, जो कुछ थोड़ा बहुत वैमनस्य रहगया था वह भी साफ होगया और बहिष्कार-नीतिके समर्थकोंको भी ऐसा मौका मिलगया कि जिससे वे सम्मानपूर्वक अपने कदम पीछे हटा सकें और समाजके बहुभाग में मिलसकें। वैसेतो आचार्य महाराज जयपुर पधारते भीसे आप इस प्रयत्नमें थे कि किसी तरह यह आपसी वैमनस्य मिट जाय, परन्तु ता० १९-५-३५ को यह मौका अनायास ही मिलगया। इस दिन शूद्रजलत्याग आदि कुछ शास्त्रीय प्रश्नों पर विचार करनेके लिए स्थानीय ३१ विद्वज्जनों की एक कमेटी आचार्य महाराजके सामने पाटोदीके मंदिरमें बुलाई गई थी, किंतु पं० नानुलालजी शास्त्री व पं० इन्द्रलालजीने यह बात उठाई कि जब तक हिन्दुस्तान

इच्छे न हो और काशीसे किसी ब्राह्मण विद्वान् को बुलाकर मध्यस्थ न बनाया जाय तब तक शास्त्रीय विषयो पर कोई दलील अथवा निर्णय नहीं हो सकता। मन्दिरमें उस समय ४००-५०० स्त्री पुरुष एकत्रित हो गये थे और दलील तकरीर होते होते स्थिति इस हद तक पहुँच गई कि लोगोंमें आपसमें कपायो बढ़ने की और भगड़ा फसाद तक हो जाने की सूत्र नजर आने लगी। किन्तु दैव को कुछ दूसरी ही बात संजूर थी और इस कपायरंजित वातावरणमें भी शांति की वह ठगड़ी धारा निकली कि जिसने सारे मंतप्र हृदयों को शांतल और शांत कर दिया और वर्षों की वैठी हुई कपायोंको बाहिर निकाल फेंका।

लोगोंको अशांत देखकर आचार्य महाराजने बड़े मधुर शब्दोंमें सम्बोधित करने लगे फरमाया कि— “भाई, जरा यह बतलाओ कि आप लोगोंमेंसे कौन कौन लोग इस बातकी रजिस्टरी करा कर आये हैं कि वे तो हमेशा यहाँ ही रहेंगे। जब सब लोग यह जानते हैं कि एक न एक दिन यहाँसे कूँच करना है तो फिर किस लिए ये कपाये बढ़ा रखी हैं? जिस समाजमें प्रेम तथा एकता नहीं होती उसमें कुशल क्षेम कभी नहीं रह सकता। अतः मेरा यही कहना है कि यदि वास्तवमें आप लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं तो सबसे पहिले इस समाजमें फैली हुई इस अशान्तिको दूर करो। मैं मुनि होता हुआ भी आज तुम सब लोगोंसे यह भिच्चा माँगता हूँ कि अपने अपने हृदयमें बैठी हुई इन कपायोंको निकाल कर मुझे दे दो।” सब हृदयसे निकले हुये महाराजके इन उद्गारोंका ऐसा असर हुआ कि दो एक सज्जनों को छोड़ कर सारी उपस्थित जनता गद्गद हो गई और मुंशी गैदीलालजी साहने कि जो स्थितिपालक दलके एक खास व्यक्ति हैं, खड़े होकर सबसे यह प्रार्थना की कि ऐमा मौका फिर नहीं आयागा और जैसे भी हो यह भगड़ा आज महाराजके सामने ही मिटा डालना चाहिये। उनकी बातका बाबू दुलीचं-

जीमाह बी०ए०ने समर्थन किया। इसके बाद श्री० रामचन्द्रजी खिंदूकाने इस भगड़ेका शुरूसे आखिर तक सिंहावलोकन करने हुये दारोगा मोतीलालजी साहिबकी हवेली पर तब हुये पंचायती फैमलेका हाल सुनाया। इसपर मुंशी गैदीलालजी साह वकील ने कहा कि जो बात दारोगाजीकी हवेली पर हुई थी वही यदि किसी मन्दिरमें ग्राम जनताके समक्ष हो जाती तो अब तक यह भगड़ा ही नहीं चलता। अब यदि दारोगाजीके मकानकी बातको श्री विद्या-प्रकाशजी अपने मुँहमें यहाँ दोहरावे तो सब भगड़ा मिट जाय। इस पर आचार्य महाराज बोले कि पहिले मुझे यह बतलाओ कि विद्याप्रकाशजीके कहने के बाद तो फिर कोई भगड़ा नहीं रहेगा? और जिन लोगों ने ११ घोरेके बहिष्कारकी प्रणिधायें ले रखी हैं सो तो वे छोड़ देंगे? इसकी स्वीकारता मिल जाने पर श्री विद्याप्रकाशजीसे कहा गया कि वे दारोगाजीके मकानपर जो बातें हुई थी उन्हें दोहरावे; मगर उन्होंने इससे इन्कार कर दिया और कहा कि जिन लोगोंने दूसरे १० भाइयोंके बारेमें झूठी बातें बड़ा कर उन्हें बदनाम करनेकी कोशिश की है, उन्हें जब तक कोई दंड नहीं दिया जायगा तब तक मैं कुछ न कहूँगा और वे उठकर मन्दिरसे बाहिर चले गये। किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें वापिस मन्दिरमें लाया गया तो महाराजसे भी उन्होंने यही बात कही। इस तरहसे बातें हो ही रही थीं कि मुंशी गैदीलालजी साह तथा लाला फूलचन्दजी लौट्या वाले, जो कि अब तक श्री विद्याप्रकाशजीकी विरोधी पार्टीमें अग्रगण्य थे, आगे बढ़े और उन्हें नम्रतापूर्वक समझाने लगे। मुंशी गैदीलालजीकी कपायें तो यहाँ तक शांत हुई कि उन्होंने अपने सिर की टोपी उतारकर श्री विद्याप्रकाशजीके पैरोंके आगे रख दी। इसका काफी असर हुआ और श्री विद्या-प्रकाशजी खड़े हो कर बोले कि दारोगाजी साहिब के मकान पर हुई कार्यवाईको भी रामचन्द्रजी साहिब ने आप लोगोंके सामने प्रगट की है, उससे मैं सह-

मन हैं। इसके बाद ही मुंशी गेंदीलालजी साहने अपने दलके भाइयोंकी इजाजत लेकर प्रगट किया कि अब विरादरीमें आपसमें कोई झगडा नहीं है। तत्पश्चात् आचार्य महाराजकी जयके गगनभेदी नारोंके साथ लोग मन्दिरसे विदा हुए और तपस्वी के तपके प्रभावसे वर्षों की अशांति बातकी बातमें दूर हो गई। इसी तृतीये अगले शुक्रवारको बाल सहेली (शुक्रवारकी भजन मण्डली) की नर्कसे पुराने घाट में पुरुषपयर्गकी आस गोठ टुई जिसमें समाजके प्रायः सभी भाई शामिल हुये। यह गोठ भी लोगों को याद रहेगी कि जिसमें लोग आपसमें एक दूसरे से गले मिलकर अपने कहे सुनेकी परस्पर क्षमा करा रहे थे। लोग कहते थे कि यह गोठ नही, क्षमावणी का त्योहार है। इस गोठका श्रेय श्रीयुत मुंशी गेंदीलालजी भोमा, मंत्री बाल सहेली व लाला किस्तूरचन्दजी कालाको है कि जिन्होंने मौसम आदि अनुकूल न होने हुए भी दो ही दिनमें इतनी बड़ी गोठ के कामका सफलतापूर्वक संपादन कर दिया।

आचार्यश्रीके सामने मय बात शांतिपूर्वक निमट जानेपर भी कुछ कलहप्रिय व्यक्तियोंने एक पीला पर्चा निकाल कर पुनः समाजमें वैमनस्य पैलानेकी चेष्टा की थी, पर समाजके शुभोदयसे किमीने इनकी बात पर ध्यान न दिया।

आचार्य महाराजके जरियेसे इधर अच्छी धर्म-प्रभावना हो रही है। यह भी एक दैवी घटना है कि एक मुनिमयके कारण पैदा हुआ वैमनस्य दूसरे संघका निमित्त पाकर इस सुन्दरताके साथ दूर हो गया।

—संवाददाता।

भूल सुधार।

गतांकके मुखपृष्ठपर प्रकाशित “आवश्यक घोषणा”के नीचे चौथा हस्ताक्षर “वैद्य रघुनन्दनप्रसाद जैन”का छपा है। इसके स्थानपर “वैद्य रघुनाथ-प्रसाद जैन” होना चाहिये। पाठक कृपया सुधार कर पढ़ें।

—प्रकाशक

अनन्त विश्वमें मनुष्यका स्थान।

(प्रो० इयामाचरणजी ऐम० ए० ऐम० ऐम सी० आगरा कॉलेजके Man, whence and whither नामके निबन्धके आधार पर।)

मनुष्य सदैवसे अपने को प्रकृतिकी प्रयोगशाला का सर्वोत्कृष्ट आविष्कार समझता रहा है—विश्वकी प्रत्येक शक्ति उसीपर केन्द्रित है, ऐसा उगाका विश्वास रहता आया है। ज्ञान-मदमें मत्त होकर वह कभी अपनेको सर्वज्ञ होनेकी घोषणा करता है, तो कभी तनिकसे ऐश्वर्य पानेपर अपनेको सम्राट कहलानेकी धृष्टता। संसारमें अत्याचार और अनाचारका अभिन्नत्व मनुष्यके इसी अहंकारका परिणाम है। किन्तु वास्तवमें वह है क्या? दार्शनिकके शब्दोंमें मात्र मिट्टीका पुतला और वैज्ञानिकके शब्दोंमें विद्युत्-कणसे भी छोटी वस्तु।

प्रस्तुत लेखमें मनुष्यकी इस लघुताका वैज्ञानिक दृष्टिमें विचार किया जायगा।

पृथ्वी जिसपर हम निवास करते हैं एक गोला है—यह गोला नागंगीके समान ध्रुवों पर चपटा है। पृथ्वीका व्यास (Diameter) लगभग ८००० मील है। सूर्यसे पृथ्वीकी दूरी ९,२८,७०,००,०० मील है। चन्द्रमा, जो कि आकाशमें हमारा निकटतम पड़ोसी है, हमसे केवल २४,००,०० मील है। प्रकाश (Light) के लिये प्रति सैकण्ड १८६,००० मीलकी गतिसे इतनी दूरी तै करनेमें एक सैकण्डसे कुछ ही अधिक समय लगता है।

आधुनिक ज्योतिषवेत्ताओंने गणितके बलपर ऐसे नक्षत्रोंका अनुमान लगा लिया है जिनसे हम तक प्रकाश आनेमें १०,००,००,००,०० वर्ष लगते हैं। इतनी बड़ी संख्याओंने वैज्ञानिकोंको एक नवीन दूरीकी इकाई (Unit of distance) मानने को विवश किया। इसे प्रकाश-वर्ष कहते हैं। एक वर्षमें प्रकाश १८६,००० मील प्रति सैकण्डकी गति से जितनी दूरी तै करता है वह प्रकाश-वर्ष (Light-year) कहलाता है। इस इकाईके अन्वयान्तर

हमसे केवल ८ मिनटकी दूरी पर है। एक प्रकाश वर्ष ५८८००००००००० मीलके बराबर होता है।

केवल पृथ्वी और चन्द्रमा ही सूर्यके चारों ओर नहीं घूमते। सहस्रोंकी संख्यामें अन्य ग्रह (Planets) भी सूर्यकी परिक्रमा लगाते हैं। इन ग्रहोंका पारस्परिक अन्तर असंख्यात मीलें हैं, जिनका अनुमान लगाना कठिन है।

तुलनात्मक दृष्टिसे सौर-जगत् (Solar-System) का ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हमें एक नयी इकाई माननी पड़ती है, जिसके अनुसार पृथ्वीको एक इंच व्यासवाले गोलेसे प्रदर्शित किया जाता है। इस इकाई (Unit) के अनुसार सूर्य मात्र ५ फीट व्यासवाला गोला रह जाता है और उसकी दूरी पृथ्वीसे केवल ३२३ गज है। चन्द्रमा तो पृथ्वीसे केवल ढाई फीटकी दूरी पर मटरके बराबर छोटीसी वस्तु ही रह जाती है—Mercury और Venus ग्रहोंकी दूरी सूर्यसे केवल १२५ और ३५० गज है। इस इकाईके अनुसार Jupiter १ मील Saturn दो मील तथा Uranus और Neptune क्रमशः ५ और ६ मीलकी दूरी पर हैं। नवीन आविष्कृत ग्रह Pluto ८ मीलकी दूरी पर है। सबसे निकटतम सितारा Proxima-centaieri इस प्रकार ४०००० मीलकी दूरीपर है। वास्तविक दृष्टिसे तो इस तारेकी दूरी $४०००० \times ८००० \times १७६० \times १२ \times ३$ मील अथवा २०२७५२-००० ००० ०० मील है।

उक्त उदाहरण आकाशकी अनन्तता पर भली प्रकार प्रकाश डालते हैं।

विश्वके पदार्थोंकी पारस्परिक दूरीका अनुमान कभी कभी प्रकाश-वर्षों (Light-years) में भी लगाना कठिन पड़ जाता है, अतः वैज्ञानिकोंको और भी छोटे स्केलो (Scales) की शरण लेनी पड़ती है।

यदि सारे सौर-जगत्को एक इंच व्यासवाले वृत्त (Circle) के अन्दर सीमित मानलें तो पृथ्वी का अक्ष केवल $\frac{1}{10}$ इंच व्यासका एक वृत्त रह जाता

है। सूर्य मात्र एक छोटासा धब्बा मालूम पड़ने लगता है और पृथ्वी सूक्ष्म वीक्षण यंत्रकी शक्तिसे परे (Ultra microscopic) $\frac{1}{1000000}$ इंचके व्यास वाला एक अणु। इस स्केलके अनुसार Proxima-centaieri केवल ७५ गजकी दूरीपर ही रह जाता है। अब तक आविष्कृत अधिकतम दूरीपर स्थित पदार्थ इस स्केलके अनुसार १०००००० मीलकी दूरी पर है।

इस स्केलके अनुसार विश्वका व्यास लाखों मील है। सूर्य तो मात्र धूलका एक कण ही रह जाता है और पृथ्वी इस कणके लाखवें भागसे भी कम।

सारा विश्व द्वीप-विश्वों (Island universes) में विभक्त किया जा सकता है। ये द्वीप-विश्व अनन्त आकाशमें लाखों करोड़ोंकी संख्यामें जैलो मछलीके समान घूमते हैं।

प्रायः यह सिद्धान्त माना जाता है कि मनुष्यके रहनेका स्थान विश्वके मध्यमे है। आज तो यह मात्र एक भ्रम ही सिद्ध होता है।

विश्वके आकारका ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिये हमें पुनः एक नवीन मॉडल (Model) के निर्माण करनेकी आवश्यकता पड़ जाती है।

यदि विश्वको १ मील व्यास वाले गोलेसे प्रदर्शित किया जाय और उसे २५ टन बिस्कुटोंसे इस प्रकार भर दिया जाय कि उनमें प्रत्येकका पारस्परिक अन्तर २५ गजका हो तो प्रत्येक बिस्कुट १३००० प्रकाश-वर्ष व्यासवाले द्वीपविश्वको Represent करेगा।

इस स्केलके अनुसार हमारी पृथ्वीका आकार तो कल्पनामें भी नहीं आ सकता। वह मात्र एक विद्युत्कण (Electron) से कुछ ही बड़ी वस्तु रह जाती है।

इसप्रकार विश्वकी अनन्ततामें क्षुद्र मनुष्यका स्थान ही क्या है? हम अपने आपको सृष्टिका स्वामी माननेकी भ्रष्टता किया करते हैं, किन्तु विश्वकी स्कीम में मनुष्यका स्थान एक विद्युत्कणके बराबर भी नहीं ठहरता।

त्रिकाल त्रिलोकके पदार्थोंकी पर्यायोंको युगपत् जाननेकी कल्पना मात्र भ्रान्ति ही सिद्ध होती है।

जिस प्रकार हमारे विश्वसे परे अतन्त विश्व हैं, उसी प्रकार उसके अन्दर भी असंख्यात विश्व हैं। पुद्गल-अणु (Atoms) भी एक प्रकारके सौरजगतको प्रदर्शित करते हैं—अणु-सौरजगत Atomic Solar System में Protons को मूर्य और Electrons को ग्रहोंका स्थान है। विद्युतकणों Electrons के अन्दर भी इस प्रकारके विश्व हो सकते हैं। इसप्रकार अनन्त Infinitum तक इन विश्वोंका क्रम चला जाता है।

रसायन शास्त्रके अनुसार पुद्गलका लघुतम-अविभाज्य कण अणु (Atom) है। पदार्थ विज्ञानने एक क्रम और भी आगे बढ़ाया; उसने अणुओं (Atoms) को विद्युत कणों (Protons and Electrons) में विच्छिन्न कर दिया। Protons and Electrons हैं क्या? मात्र घनतमक और ऋणात्मक विद्युत युक्त शक्तिके गतिमान कण।

पुद्गल (Matter) और शक्ति (Energy) अवतक माने गये विश्वके मूलतत्त्व वास्तवमें एकही तत्वकी भिन्न भिन्न पर्यायें हैं। संसारका प्रत्येक पदार्थ शक्तिकणों Particles of energy द्वारा निर्मित है। पाश्चात्य गणितज्ञ आइन्स्टाइनके अनुसार तो काल और आकाश एकही तत्वकी दो भिन्नभिन्न पर्यायें हैं।

इसप्रकार गति (Motion), पुद्गल (Matter) आकाश (Space), और काल (Time) एकही तत्वकी भिन्न भिन्न पर्यायोंका प्रदर्शन हैं। वह तत्व क्या है, इसे हम नहीं जानते; यही पर वैज्ञानिकोंकी गति रुक जाती है।

कालकी दृष्टिसे भी मनुष्यका स्थान नहीं के बराबर है।

आधुनिक पदार्थ और उद्योतिष-विज्ञान भिन्न भिन्न सितारोंके विकास-क्रमका इतिहास जाननेके लिये आधारे हैं।

वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि सृष्टिके प्रारम्भसे

प्रत्येक वस्तु विच्छिन्न रूप (Chaos) में थी; धीरे धीरे ये विच्छिन्न पदार्थ क्रमशः गैसीय-तरल और संघात द्रव्यके रूपमें संघटित हुये—विकासकी अनेक भेणियोंने गुजरनेके बाद कहीं जाकर मनुष्यका आविर्भाव हुआ।

Chaos से गैसीय द्रव्यके रूपमें संघटित होनेका समय 6×10^{11} अथवा ६०००,०००,००० ००० ००० वर्ष हैं। इतनी बड़ी संख्याओंका अनुमान लगाना प्रायः कठिनसा ही मालूम पड़ता है, गैसीय दशामें पहलेकी भौति 10^{12} अथवा १००००,००० ०००,००० वर्षोंको एक वर्षके बराबर मान लेनेमें सुविधा पड़ती है। इस स्केलके अनुसार मनुष्यका जीवनकाल $\frac{1}{10^{12}}$ सैकण्ड रह जाता है।

विच्छिन्न दशा (Chaos) से आविच्छिन्न (Cosmos) और अविच्छिन्नसे विच्छिन्नमें परिवर्तित होने अथवा सृष्टि और प्रलयका क्रम अनन्त-कालसे जारी है।

उक्त विवेचनसे मनुष्यका स्थान नहीं के बराबर ही सिद्ध होता है। पुद्गल (Matter) गतिमान अणुओं और विद्युत कणोंके रूपमें एक प्रकारके नाण्डव नृत्यमें संलग्न है। इस नृत्यका प्रारम्भ कब हुआ और अन्त कब होगा—यह कहना असम्भव है। विश्व उत्पाद (Creation) और व्यय (Dissolution) की एक अनन्त कहानी है। इस अनन्ततामें बेचारे मनुष्यका क्या स्थान?

बाह्यजगत्में अपनी आकांक्षाओंको स्थान खोजने की चेष्टा निरर्थक सी ही है। मनुष्यजीवनकी सच्ची महत्ता अन्तर्मुखी बननेमें है। 'Man know thyself' वाला सिद्धान्तका प्रतिपादन भिन्नभिन्न देशोंके दार्शनिकोंने भिन्नभिन्न रूपमें किया। उन्होंने विश्वका अनन्तताको देखा और मानवजीवनकी क्षणसंगुरताको समझा।

स्वयं मनुष्यके अन्दर एक ऐसा तत्व है जिसमें त्रिलोक और त्रिकालके समस्त पदार्थ समाजते हैं। इसका जाननेपर मनुष्यको और कुछ जानने योग्य नहीं रहता। यही कैवल्प है, जीवनकी साधनाका

यहीं जन्म है। यहाँ आकर वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में जा जाना है। सारे व्यक्ति-वर्ग के योगसे साधना करने पर इस तत्त्वके दर्शन होंगे हैं। यहीं से मनुष्य परमात्मा और सातके बन्धनों से मुक्त होकर असन्त और असीम में प्रवेश करता है। यही परमात्मत्व है। सु-दाई नूर (Divine light) इसीका नाम है।

—बसन्तकुमार, आगरा-कॉलेज, आगरा।

एक जैन बालाका साहस।

—करोँधी में रंभा नामकी एक जैन बालाकी शादी किसी ऐसे आदमीके साथ स्थिर हुई, जो टूटा है, गंगप्रस्त है और लड़कोंसे उसमें बहुत अधिक बढ़ा है। लड़कोंका विरोध होते हुए भी उसके भाईने लोभवश यह शादी स्थिर करवाली।

सा. २१-२२-२३। रंभा की करौँधीके जैनयुवक संघके पास एक पत्र आया। उसमें लिखा था—

जैनयुवक संघ। एक जैन बालाके शुभाशिम। विशेष-मेरा भगई मेजकपरके शाह जगजीवनके लड़के हंसराजके साथ की गई थी। भगई होनेके बाद हंसराजको सर्पने काटा और उसका दाहिना हाथ कंधेमेंसे काट डाला गया, तब उसके प्राण बच। इस बातकी भाव दूरसे चीत गये। मेरा भाई धर्मक लोभमें आकर मेरी शादी उसके साथ करना चाहता है, मगर मैं उसके साथ व्याह करनेको राजी नहीं हूँ, तो भी वह जबरदस्ती मुझे व्याहना चाहता है। इसीलिये मैं तुमसे मदद माँगती हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। क्या आप कसाईक हाथसे गयो छुड़ायेंगे? यदि आप मदद न करेंगे तो आत्महत्याके निश्चय मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग न रहेगा। मेरा भाई भोजाई मुझको बहुत मनाने है। एक हफ्ते पहले मुझे मार डालनेकी धमकी देकर उसमें एक पत्र लिखवा लिया। पत्रका मजमून यह था—

‘मैं खुशामसे हंसराजके साथ शादी करना चाहती हूँ। यह पत्र मेजकपर भेजा गया है। इसमें आप पाठ दिलसे मेजकपर वाले यहाँ आधेँगे, और गुल-नूपचाप जबरदस्तीसे, हंसराजके साथ मेरे भाई भाभी व्याह देंगे। इसीलिये मैंने होमके वैसे मेरी मदद करनेकी करना। कोई लिखेको बहुत समझना।

—लि. रंभायाई मुलजोंके शुभाशिम।

युवकसंघ बालाकी बच्चाजकी तरकीबों सोचने लगा। सवेरे ही पता चला कि लड़कीका व्याह मँड गया है और उसकी हृदयविदारक चिल्लाहटको व्याह के भीतामें दबा देनेका प्रयत्न हो रहा है। इस समाचारको सुनकर युवकसंघलके इस सभ्य लड़कीके भाई पोपटलालके घर गये। बाहर उन्होंने धरमें बगैर इजाजत प्रवेश नहीं करनेका पाटिया लटकला देखा। उन्होंने देखा कि शादीकी सैयारी हो रही है, मंगल विधि कराने वाला पुणेहित पोपटली बाँध कर घरमें निकला है। युवकोने पिकेटिंग करना स्थिर किया। उसी समय पोपटलालके पड़ौसीने इन लोगों को बुलाया और सादर विन्यास कहा—लड़की व्याह करनेको राजी है।

युवकोने लड़कीकी जवानों यह बात सुनना चाही। पड़ौसीने लड़की और उसके भाईको बुलाया। लड़कीने माफ शब्दोंमें कह दिया—‘‘मैं शादी करना नहीं चाहती।’’

भाईको अपनी इज्जत मिटाने मिलती दिखवाई। उसने एक कमरेमें लोत्ताकर लड़कीको बहुत समझाया। शस्त्रीके नलटफेरसे उसे यह धमकी दी कि अगर वह न मानेगी तो उसे (पोपटलालको) आत्महत्या करनी पड़ेगी। मगर पोपटलालका समझाना निष्फल गया। लड़कीने गलेमेंसे शादीके लिए जो माला पहनाई गई थी वह निकालकर फेंक दी।

युवक संघवालोंने लड़की की सलाहमतीके लिए उसे किसी मददगारके घरमें रख देनेके वास्ते भाई को समझाया। मगर भाई न माना। तब युवकसंघ ने अदालतका आश्रय लिया। पुलिस इन्स्पेक्टरने भाई बहनके बयान लिए, और तब लड़की युवकसंघको सौंपी गई। संघने लड़कीको करौँधीके एक प्रतिष्ठित गृहस्थके घरमें रखा।

कहा जाता है कि लड़की पर, हंसराजके साथ शादीकरनेके लिये, बहुत दबाव डाला गया। हंसराज और पोपटलालके एक मित्रदारने लड़कीको यहाँ तक धमकी दी कि यदि तू किसी दूसरेके साथ शादी करेगी तो मैं तुम दोनोंकी जान लूँगा।

युवकसंघके प्रयत्न (और लड़कीके साहसने) एक अकालाकी बलिदान होनेसे बचा लिया।—कृष्णलाल वर्मा

स्वतन्त्र पाश्चिमात्य ।

वार्षिक मूल्य
१) रुपया
मात्र ।

॥ सत्यसन्देश ॥

एक प्रतिका
मूल्य दो
आने ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीरं, न बुद्धं न हरं हरौ ।

सर्वनीर्थकृतान्माम्नायम्, शिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायनीर्थ, प्रकाशक—फतहचंद सेठी,
जुबिलीबाग नारनैच, बम्बई । अजमेर ।

विषय सूची ।

प्रातिष्ठिकार, समाचार—संग्रह आदि
भगवता अहिंसा (कविता)
धर्मशास्त्र का स्थान (अग्रलेख)
सम्पादकीय टिप्पणियाँ—

१—शिक्षितोका अध पतन

२—सन बोलनः होमा

३—पदा और पञ्चावी

४—व्यापार के नामपर

साहित्य-परिचय

पत्र-पेटा

अमरगंहा शास्त्रार्थ और मैं

मेरीजी के अनुभव

जैनसभा अमरगंहाका निर्णय

रहस्योद्घाटन

विविध-विषय

मुनिवार्ताओंकी लीलामें आदि

प्राप्ति स्वीकार ।

‘सत्य-सन्देश’ के संचालनार्थ निम्नप्रकार सहा
यता प्राप्त हुई है:—

५) जैनमित्रमण्डल एटा ।

मुख्य

४१७

४१८

४२२

४२३

४२४

४२५

४२६

४२७

४२८

४२९

४३०

४३१

४३२

४३३

४३४

साह रघुनन्दनप्रसादजी अमरगंहा ।

आमता भोलाबाई बम्बई ।

श्रीमान मुख्यालजी कोंटेवा बीड़ ।

अपनीक महानुभावोंको इस उद्धारार्थक लिये
धन्यवाद । —प्रकाशक ।

समाचार-संग्रह ।

—कार्जापुर निवास श्री० रामप्रभादजी शारदा

की सुपुत्रीका पुनर्विवाह कलकत्ताके सुपरमण्ड मुखालका

परिवारक श्री० रामकुमारजी मुखालकाके साथ हुआ ।

वर मठाशय अग्रवाल तथा कन्या माहेअर्ग जानि ही

है । अतः यह पुनर्विवाह होनेके साथ साथ विजातीय

विवाह भी है । श्री मुखालकाजी ने इस अवसर पर

२५०० मासिक सहायताओं को दान दिया । सारा

कार्य अत्यन्त सकलता तथा समाराहपूर्वक हुआ ।

—कामठीमें एक लड़की एक विजातीय युवक

के साथ शादी करना चाहती है परन्तु उसके माता-

पिता इसमें बाधा डाल रहे हैं ।

—श्री मनालन जैनसमाजके सातवें वार्षिको-

त्सवके अवसरपर समाहमें दिल्ली निवासिनी आमाता

सुर्बाबाई परिवारका पुनर्विवाह जैनसमाजके सुपरि-

चित कवि श्री भगवन्तगणपतिगोयलीय (परवार) के साथ समागोष्ठ चर्चा हुआ।

—तुर्की सरकारने मुलाओ व धर्मागुरुओंकी पोशाक पर जो पाबन्दियाँ लगाई थीं उनपर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया गया है। काजियां को पुरानी पोशाकके बदले ड्रजलवेस्ट सूट और टोप पहिननेकी आज्ञा हुई है। उनकी दाढ़ी मूँछें मुँडवा दी गई है और उन्हें बाल छँटवानेकी आज्ञा दी गई है।

—देहलीके सुप्रसिद्ध व्यापारी श्रीमान मेठ बट्टादासजी गोयनकाने शास्त्री कानूनका भंग कर अपने पुत्रका विवाह किया था। इसपर देहलीकी शास्त्रीगण्ट डिफेंस कमिटी की ओरसे दावा दायर किये जाने पर उन्हें (१५०) जुर्मानेकी सजा हुई।

—एक विवाहित लड़की अपने पति को छोड़ कर दूसरे युवकके साथ चली गई। इसका मामला कलकत्तेकी अदालतमें चल रहा है। लड़की का कहना है कि विवाहके पहिलेही मे इस युवकसे प्रेम करती थी। मेरा विवाह दूसरे व्यक्तिके साथ मेरी इच्छाके विरुद्ध करदिया गया, इसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।

—इन्दौर उदासीनाश्रमके अधिष्ठाता श्रीमान पन्नालालजी गोधा बहुत समयसे अस्वस्थ थे। ता० १५ जुलाई को उन्होंने दिगम्बर मुनि दीक्षा ली तथा नन्दकुल आचरण किया। ता० १६ जुलाई को उनका समाधिस्मरणपूर्वक देहावसान हुआ।

—इटावा जिले की घटना है कि विवाहके बाद बधू पालकीमें बैठकर मसुराल जा रही थी। पर्वक कारण पालकी चारों तरफसे बन्द थी, इसलिये हवान मिलनेसे बधू रास्तेही में मर गई। समुगल पहुँचने पर जब बधूकी उतारनेके लिये प्रयत्न किया गया तो उसकी लाश मिली।

—काँठ से एक बारात आशपुरा (जयपुर) पहुँची। वरका पिता धनसम्पन्न व्यक्ति था और चाहता था कि अपनी हैसियतके अनुकूल दहेज मिले। कन्याका पिता साधारण स्थितिका होनेके कारण उसकी इच्छानुसार दहेज देनेमें असमर्थ था। इसी

बानको लेकर समझियोंमें बहुत कहासुनी होगई। कन्याके पिताने अपमान व तिरस्कार से दुःखी हों श्रीमान स्वाकर प्राण त्याग दिये। दहेजकी इस राजसी-प्रथासे न जाने कितने जीवन नष्ट करदिये।

—नवाई से बारात अमरसर (जयपुर) गई थी। बारातको वहाँ धर्मशालामें ठहराया गया। धर्मशालाके सामनेके भूकानमें एक सुंदरी युवती रहती है। मनचले बाराती मचल पड़े और धर्मकर्म तथा लोकलजाको तिलांजलि देकर भस्मके घरमें घुस पड़े और उससे छेड़छाड़ करने लगे। युवतीने उन्हें बुरी तरह फटकारा। बोलाहल मुनकर और लोग वहाँ आ पहुँचे और डक बारातियोंकी जूतामें ग्ला-तिरहागी का गई।

—पंच लोग अपने आपका मातापुत्र सर्वशक्तिमान परमात्मा समझ कर सत्ताके मदमें आकर अक्सर सार अन्याय कर डालते हैं। व्यक्तिगत द्वेष चरितार्थ करने तथा अपना बदला लेनेके लिये मामूलीमा बहानालेकर बेलोंगों को जान-बहिष्कृत कर देते हैं। वे समझे हुए हैं कि उनके काममें कोई दस्तदारजी नहीं कर सकता—सरकार भी पंचायतमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन यह उनका केवल भ्रम है। अभी हालही में जोधपुरकी एक अदालत ने एक युवकको जान-बहिष्कृत करनेके अपराधमें दो पंचों पर (१०१) रु० तथा (५१) जुर्माना किया है। पंचायतके नाम पर मनमानी करनेवालों को इससे सबक लेना चाहिये।

—कुरुतुलियामें अली नामक एक लेंगड़ा भिखारी रहताथा। किसी कारणसे उसे जेलकी सजा हुई। कुछ समय पहिले जेलमें उसकी मृत्यु होगई। उसकी मृत्युके बाद उसके सामानके बँटवारेके लिये उसके रिश्तेदारोंमें झगड़ा होने लगा। प्रत्येक रिश्तेदार किसी प्रकार उसकी बगलमें रखनेकी घोड़ी प्राप्त करना चाहताथा। इससे अधिकारियोंको शक हुआ। उन्होंने घोड़ीको ताँड़ा तो उसमेंसे (१६० पौंड अर्थात् २०८०) रु० की कीमतका सोना निकला।

वर्ष १०

अंक १६

आवृत्ति कृष्ण १

वीर संवत् २४६१

सत्यसंदेश

ता० १६ जुलाई

सन १९३५ ई०

महावती आहिंसा ।

माता! तूने उपजाये थे 'राम' 'कृष्ण' से पूत संपूत ।

सत्यदेव की धर्म-सहचरी! भेजे 'वीर' 'बुद्ध' से दूत ॥

दानवता का मारा जब माँ! जनसमाज अकुलाया था ।

ईसु मुहम्मद दयानन्द से सब संकट विसराया था ॥

सब तीर्थंकर सब पैगम्बर तेरे दास कहाते हैं ।

सब पुरुषोत्तम सभी सुधारक तेरा स्रोत बहाते हैं ॥

जब अत्याचारों से जग को त्रस्त हुआ तूने देखा ।

तब खेंची हम सबके उर में सुखद शान्ति की स्मित रेखा ॥

सत्यदेव से भी न जगत् का कुछ भी कभी सुधारा हो ।

करुणाशीले! अगर न उनको तेरा पूर्ण सहारा हो ॥

सत्यदेव के साथ अम्बिके निज दर्शन देते रहना ।

सब विरोधियों के प्रहार को सीख जायेंगे हम सहना ॥

अन्धियों के मर्दन में जो सूक्ष्म रूप रहता तेरा ।

उसे सदा समझाते रहना कायरता न करे डेरा ॥

तेरा वेष बना करके जब कायरता छलने आवे ।

तब तू असली रूप बताना राष्ट्रसी न ठगने पावे ॥

धर्म धर्म चिल्लाकर जो ठग स्वार्थ-साधना करते हैं ।

दीनोंकी अबलाओंकी आहों से ज़रा न डरते हैं ॥

उनको सच्चा मार्ग सुझाने 'सत्यभक्त' में शक्ति भरो ।

'सूर्यभालु' बस वही विनय है त्रिभुवन में घर घर विहरो ॥

—सूर्यभालु डॉ० ।

धर्मशास्त्रका स्थान ।

दर्शन, गणित, भाषा, ज्योतिष, इतिहास, काव्य आदि शास्त्रोंके समान धर्मशास्त्र भी एक शास्त्र है, जिसका काम यह बताना है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सुधारे जिससे वह अधिकसे अधिक सुखी हो सके। मदाचारके भीतरी और बाहिरी नियमोंका विवेचन करना इस शास्त्रका काम है।

ये सब शास्त्र अपने कार्यमें एक दूसरेकी सहायता लेते हैं, फिर भी उनका स्वतन्त्र स्थान है। जैसे दर्शनशास्त्र अपने कार्यमें गणित, भाषा, ज्योतिष, इतिहास आदिकी सहायता लेगा; फिर भी दर्शनका क्षेत्र जुदा है। विश्व एक तत्त्वका बना है या दो तत्त्वों का—दर्शनशास्त्रकी इस विवेचनामें गणितशास्त्रकी एक दृष्टि, आदि संख्याओंका उपयोग होगा, बोलने के लिये भाषाका भी विचार करना पड़ेगा, किमी विषयका समझानेके लिये ज्योतिष आदिकी किसी बातको उदाहरणके रूपमें पेश भी किया जायगा। यह सब हाने पर भी दर्शनशास्त्रका स्थान जुदा है। अन्य शास्त्र इस काममें सहायक होनेसे वे दर्शनशास्त्र न बन जायेंगे। इसी प्रकार अन्य किसी भी शास्त्रको आप उठाइये, वह दूसरे शास्त्रमें सहायता लेगा, फिर भी उसका स्वतन्त्र स्थान है।

इसी प्रकार धर्मशास्त्र भी एक शास्त्र है। सदाचार आदिका विषय समझानेके लिये उसमें दर्शन, गणित, भूगोल, खगोल, इतिहास आदि विभिन्न शास्त्रोंका उपयोग होता है, परन्तु इसमें वे सब धर्मशास्त्र नहीं बन जाते। अगर इन शास्त्रोंमें कोई परिवर्तन हो तो इससे धर्मशास्त्रकी कुछ हानि न होगी। परन्तु धर्मशास्त्रके विषयमें लोगोंका कुछ ऐसा ही खयाल है। अगर बाइबिलमें कहीं भौगोलिक वर्णन आ गया है और वह ठीक नहीं है तो वे ईसाईधर्म

को ही झूठा कहने लगते हैं। अगर जैनशास्त्रोंमें वर्णित स्वर्ग-नरक बुद्धिप्राप्त नहीं है, तो वे जैनधर्म को झूठा समझते हैं। इस प्रकार धर्मशास्त्रमें किसी भी रूपमें वर्णित किये गये अन्य शास्त्रोंके विवेचन को लोग धर्मशास्त्र मान लेते हैं, और फिर उसकी सत्यता-असत्यतासे धर्मशास्त्रकी सत्यता-असत्यता साधित करते हैं। यह धर्मशास्त्रके साथ अन्याय है। इससे हम शास्त्रोंकी दुर्दशा करते हैं, उनके विकास में बाधक होते हैं तथा अपना नुकसान भी करते हैं। इसलिये धर्मशास्त्रके भीतर सब शास्त्रोंको दृष्टिमान अनुचित है।

अगर कोई हमसे पूछे कि हिन्दूधर्मके अनुसार दो और दो कितने होते हैं? और इस्लामके अनुसार कितने? तो इस प्रश्नको सुनकर हम हँसेंगे और कहेंगे कि—इस प्रश्नका धर्मशास्त्रसे क्या सम्बन्ध? यह तो गणितका प्रश्न है। इसीप्रकार अगर कोई पूछे कि जैनधर्मके अनुसार बम्बईसे कलकत्ता कितनी दूर है? और बौद्धधर्मके अनुसार कितनी दूर? तो भी हमारी यही दशा होगी। परन्तु जब कोई पूछता है कि हिन्दूधर्मके अनुसार विश्व कैसा है? और इस्लाम, जैनधर्म आदिके अनुसार कैसा? तब हम नहीं हँसते और यह नहीं कहते कि—यह खगोलका विषय है, इसे धर्मके साथ क्यों जोड़ते हो?

सूर्य, चन्द्र क्या हैं, वे कितनी दूर हैं, पृथ्वी कैसी है, जगत्में कितने द्रव्य हैं, कालचक्र कैसा घूमता है, प्राणी कितने तरहके होते हैं, आदि हर एक शास्त्रकी बातें हम धर्मशास्त्रसे ही समझना चाहते हैं। और धर्मशास्त्रमें इस विषयमें जो कुछ लिख गया है उसे हम धर्मकी तरह श्रद्धेय समझते हैं। धर्मशास्त्रके विषयमें हमारा यह अज्ञान, धर्म और

धर्मशास्त्रको बदनाम कर रहा है। धर्म, विज्ञानका विरोधी माना जाने लगा है जब कि विज्ञान, धर्मका परम सहायक है।

धर्मशास्त्रमें इन विषयोंका उल्लेख होता है अवश्य, परन्तु इसके दो कारण हैं। पहिला तो यह कि पुराने समयमें जुदे जुदे विषयोंको सामान्य रूपमें समझनेके लिये जुदे जुदे गुरुओं और शास्त्रोंके इतने साधन नहीं थे जितने कि आज है। एक ही गुरुसे और एक ही शास्त्र पढ़कर लोग हर एक विषय का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते थे। धर्म-गुरुओंका स्थान सर्वोच्च होनेसे उन्हींसे यह काम निकाला जाता था। परन्तु एक ही व्यक्तिके ऊपर इतना अधिक बोझ पड़नेका फल यह होता था कि वह अन्य विषयोंका जैसा तैसा विवेचन कर दिया करता था। उस समयकी प्रचलित मान्यताओंको ज्योंका त्यों या कुछ रद्दोबदल करके वह लोगोंको बताता था।

धर्मके नियम तो ऐसे हैं कि कोई भी चतुर और त्यागी आदमी समाजका अनुभव करके उनका निर्माण कर सकता है। और उनकी सत्यताकी परीक्षा करनेके लिये यह जान सकता है कि इनसे समाज में शान्ति हुई कि नहीं? परन्तु अन्य विषयोंका निर्णय करना इतना सरल नहीं है। वह तो हजारों वर्षोंके कठिन परिश्रमसे भी दुःसाध्य है। इसलिये धर्मके विषयमें जो सच्चे थे, वे अन्य विषयोंमें सच्चे न रह सके। इसमें उनका जरा भी अपराध नहीं है—जनताकी माँगका ही यह अपराध है।

धर्मशास्त्रमें दूसरे विषयोंकी चर्चा आनेका दूसरा कारण है—मूढ़ लोगोंको धर्म पर श्रद्धा कराना—जिससे वे सदाचारी बनें और समाजमें शान्ति हो। जो लोग समझदार थे उनको तो धर्मका मर्म समझ देना ही बस था। अहिंसा सत्य आदिके पालनमें, इनकी वेदीपर स्वार्थका बलिदान करनेमें अपना और समाजका किस प्रकार कल्याण है, बाह्य सुख अगर तुरन्त न भी दिखलाई दे तो भी उसमें आत्म-

सन्तोषका कितना सुख है, और अन्तमें वह किस प्रकार सुखद है, ये सब बातें समझदारोंको समझाना सरल था। परन्तु एक साधारण आदमीको इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं होती। वह उसका नकद परिचय ही चाहता है।

साधारण आदमी देखता है कि एक आदमी सत्य और अहिंसामय जीवन बिता रहा है, फिर भी वह दुःखी है, गरीब है; और दूसरा इससे उल्टा जीवन बिताने पर भी श्रीमान है, सुखी है। तब धर्म सुखका कारण कैसे? वह धर्मगुरुके सामने यह प्रश्न रखता है। एक समझदारको इस प्रश्नका उत्तर जिस ढंगमें देना चाहिये उससे उस शिष्यको संतोष नहीं होता, बल्कि गुरुको दूसरे ही ढंगमें उत्तर देना पड़ता है। उनमें निम्नलिखित आशयका वार्तालाप होने लगता है:—

गुरु—धर्म तो सुखका ही देने वाला है, परन्तु फलके लिये कुछ न कुछ समय तो लगता है। इस समय जो धर्म किया जा रहा है उसका फल इसी समय मिल जाय, यह कैसे होगा? भोजन भी शरीरमें जाकर कुछ देरमें पचेगा, नभी शरीरका पोषण करेगा, जाते ही पोषण न करेगा। इस समय जो धर्मात्मा दुःख उठा रहा है, उसका कारण यह है कि उसने पाप किया था इसलिये वह उसका फल भोग रहा है। अब धर्म करता है तो उसका फल फिर मिलेगा।

शिष्य—परन्तु ऐसे सैकड़ों मनुष्य हैं जो अपने धर्मका फल जीवन भर नहीं पाते। उनका धर्म तो व्यर्थ ही गया।

गुरु—उनका धर्म व्यर्थ क्यों गया? उसका फल अगर यहाँ नहीं मिल पाया तो परलोकमें मिलेगा।

शिष्य—क्या मरनेके बाद भी आत्मा रहता है?

गुरु—जरूर। हममें से बहुतसे आदमी जन्मसे ही श्रीमान् धीमान् आदि होते हैं, और कोई मूर्ख गरीब आदि। यदि इसका कारण पहिले जन्मका

पुण्य-पाप नहीं है तो क्या है ? जब पहिले जन्मका फल हम इस जन्ममें भोग रहे हैं, तब इस जन्मका फल हम आगे जन्ममें क्यों न भोगेंगे ?

शिष्य-परन्तु मर जाने पर तो हम यहीं जला दिये जाते हैं । अगला जन्म होगा किसका ?

गुरु-अरे भाई ! मरने पर तो शरीर जलाया जाता है । आत्मा तो अमर है । उसे कौन जला सकता है ?

शिष्य-आत्मा क्या शरीरमें जुड़ा है ?

गुरु-जब उसके गुणधर्म शरीरमें जुड़े हैं, तब वह क्यों न जुड़ा होगा ? आत्माका गुण चैतन्य है, जो कि जड़ शरीरमें नहीं है । इसलिये चैतन्य गुण-वाला कोई मयन्त्र वस्तु अवश्य मिट्ट हई । किसी वस्तुका नाश कभी नहीं होना, उसका निरूपान्तर होना है इसलिये वह वस्तु निश्च भी कहलाई । जब नित्य है, तब हम शरीरके बाद भी किमी न किसी रूपमें वह रहेगी, वही परलोक कहलाया ।

शिष्य-परन्तु इस जीवनमें हम किमीको भी पूर्ण सुखी नहीं देखते । तब जो लोग अपना सर्वस्व धर्मके नामपर लगा देते हैं, उनको पूरा फल कैसा मिलेगा ? जितना हम इस जीवनमें त्याग करते हैं, उतना ही अगर परलोकमें मिला तो हमसे क्या फायदा ? स्वतः एक मन अनाज बोलनेका फल अगर एक मन अनाज ही है तो ऐसी स्वर्ता कौन करेगा ?

गुरु-क्या तुम यह समझते हो कि जगत् इतना ही है जितना तुम देखते हो ? नहीं, जगत् बहुत बड़ा है । ऊपर स्वर्ग है जहाँ देव रहते हैं । वहाँ छोटेसे छोटे देवको इतना सुख है जितना यहाँ सम्राटोंको भी नहीं मिल सकता । वहाँ बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, अकालमरण नहीं है, हजारों लाखों वर्षोंकी आयु है । नीचे पाताल है, जहाँ नरक है । वहाँ इतना कष्ट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । इस प्रकार पुण्य-पापका फल उतना ही नहीं, किन्तु लाखों

और करोड़ों गुणा मिलता है । इस जन्ममें हमारे पास है ही क्या जिसके लिये कोई पाप करे ?

शिष्य-महाराज, स्वर्ग अगर ऊँचे है तो कहाँ हैं ? सूर्य चन्द्र तक तो स्वर्ग दिखलाई नहीं देता ।

गुरु-स्वर्ग सूर्य चन्द्रसे भी ऊँचे पर है और वह बहुत दूर है ।

शिष्य-क्या स्वर्ग सूर्य चन्द्रमें नहीं है ?

गुरु-ये भी देवोंके निवासस्थान हैं, परन्तु स्वर्ग इनसे भी अच्छा है । वहाँके देव इन देवोंसे भी अच्छे होते हैं ।

शिष्य-क्या देवोंमें भी भेद है ?

गुरु-हाँ, क्यों नहीं ? भूत, पिशाच, यक्ष आदि भी देव हैं जो कि नीचा श्रेणीके हैं । सूर्य, चन्द्र आदि भी देव हैं, स्वर्गमें भी देव हैं ।

शिष्य-सब देव कहाँ रहते हैं ?

गुरु-कोई स्वर्गमें, कोई चन्द्र सूर्य तारोंमें, कोई इमी मध्यलोकमें ।

शिष्य-आप जो बातें कहते हैं वे बड़ी अन्धरी हैं । परन्तु इनका ज्ञान आपको कैसे हुआ ? क्या आदमी इन सब चीजोंको देख सकता है ?

गुरु-क्यों नहीं ? सर्वज्ञ योगी सब बातोंको देख सकते हैं । उनके ज्ञानके बाहर कोई चीज नहीं है । वे स्वर्ग, नरक, मध्य और भूत, भविष्य, वर्तमानकी सब बातें जानते हैं । वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हैं ।

शिष्य-तो जगत् कबसे है, कैसे है, बड़े बड़े पूर्व पुरुष कब हुए थे, मर कर कहाँ गये, आदि सब बातें सर्वज्ञ बता सकते हैं ?

गुरु-अवश्य !

शिष्य-बड़े आश्चर्यकी बात है । जिस आत्मा का हम देख भी नहीं सकते, उसमें इननी ताकत है ।

गुरु-आत्माकी ताकतका क्या कहना ? वह ब्रह्मांडको नचा सकता है, अग्निको टंडी कर सकता

है, विपको अमृत बना सकता है। तुम धर्म तो करो; फिर जो चाहोगे उससे ज्यादा मिलेगा।

यह वार्तालाप और भी लम्बा जा सकता है, जिसमें सृष्टिरचना, युगप्रवृत्तियों, मुक्ति आदिके विषयमें गुरुको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि सदाचार बगैरहके नियमोंपर शिष्य विश्वास करे, और तुरन्त ही उसका फल मिलना नजर न आवे या उस मार्गमें कुछ कठिनाइयाँ नजर आवें तो भी वह सदाचारको न छोड़े। इस छोटीसी किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तुको समझानेके लिये ही नहीं, किन्तु इतना दृढ़ विश्वास करानेके लिए जिसमें वह उसे जीवनमें उतारने लगे, इतनी लक्ष्मी चर्चा करना पड़ती है। उसमें दर्शन, भूगोल, इतिहास आदि अनेक विषय आजाते हैं। इसलिये साधारण लोगोंको दर्शन, भूगोल आदि को भी धर्मशास्त्र समझनेका श्रम पैदा हो जाता है।

कहा जा सकता है कि इन सब विषयोंको धर्म समझनेसे अगर नाशरक्षण मनुष्यको धर्मपर श्रद्धा होती है तो क्या हानि है? अगर जनसमाजको इसमें लाभ है तो यह असत्य भी सत्य है।

अगर सचगुण इतनी ही बात होती तो यहाँ कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं थी। असत्य भी कभी लाभ पहुँचा सकता है, परन्तु यह तभी जब कि वह सत्यके रूपमें अपनेको दिखला सकता हो। भंडा-फोड़ हो जाने पर भी अगर उसे अपनाये रहनेकी चेष्टा की जाय तो वह अपने साथ अन्य सत्यको भी ले चूकता है। दूसरी बात यह कि असत्यका सहारा वहीं लेना चाहिये जहाँ सत्यका सहारा न मिल सकता हो। हो सकता है कि प्राचीन युगमें मनुष्यके भोलेपनके कारण ये उपाय उस समय काम आगये हों, परन्तु वे आज भी इसमें समर्थ हैं—यह नहीं कहा जा सकता। अब तो उनसे लाभके बदले हानियाँ ही अधिक होती हैं, जैसे कि—

१—धर्मोंमें जो भिन्नता दिखाई देती है उसका कारण सदाचार या आत्मशुद्धिका भेद उतना नहीं

जितना कि दर्शन, इतिहास, भूगोल आदिका भेद है। इसके नामपर ही झगड़े होते हैं तथा अहंकार की पूजा होती है। धर्मशास्त्रसे अगर इनको अलग कर दिया जाय तो धर्मके नामपर झगड़ा होना कठिन हो जाय।

२—धर्मशास्त्र पर विश्वास रखनेवाला आदमी किसी भी विषयमें सुधार या संशोधनका कार्य नहीं कर सकता। धर्मशास्त्र कहता है कि अमुक प्राणी सम्मूर्द्धन है (बिना मा बापके पैदा होता है), किन्तु खोजने पर पता लगा कि उनमें भी नर मादा होते हैं; तो धर्मशास्त्रका विश्वासी इस खोजमें हाथ न लगायेगा, बल्कि उसे धर्मपर विश्वास छोड़ देना पड़ेगा। इससे या तो धर्म-हानि होगी या प्रगतिका नाश होगा। यही बात अन्य विषयों पर भी समझना चाहिये।

३—इतिहास, भूगोल आदिके विषयमें बहुतसी खोज हुई है, इससे धर्मशास्त्रोंमें लिखी हुई प्राचीन मान्यताएँ पूरी तरह खंडित हो गई हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवनके व्यवहार, गमनागमन आदि भी नई मान्यताओंके आधारपर बन गये हैं। इसलिये हम इनकी तरफसे ओंख बन्द नहीं कर सकते। यदि इतिहास-भूगोल आदिको भी धर्मशास्त्रका अंग समझ लिया जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि इतिहास-भूगोलके असत्य सिद्ध होनेसे धर्मशास्त्र भी असत्य मान लिया जायगा। आज यह हो भी रहा है। अधिकांश नवशिक्षितवर्ग धर्मशास्त्रोंकी इन्हीं असंगत बातोंको पढ़कर धर्म पर ही अविश्वासी हो गया है।

धर्मशास्त्रोंमें अन्य विषय ठूसनेसे झगड़े, प्रगति-निरोध, धर्मसे घृणा आदिका ही विस्तार हुआ है; और असली धर्मसे लोग वञ्चित हो रह गये हैं। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि धर्मशास्त्रोंको अन्य शास्त्रोंके बोझसे मुक्त किया जाय, अर्थात् अन्य शास्त्रोंको धर्मशास्त्रके बन्धनसे छुड़ाया जाय। धर्मशास्त्र शुद्ध धर्मशास्त्र रहे और अपने स्थानपर रहे।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

१—शिक्षितोंका अधःपतन।

इस क्रान्तियुगमें किसी देशके शिक्षित युवकसे जितनी आशा की जा सकती है, उसका चतुर्थांश भी इस देशके शिक्षित युवकसे नहीं की जा सकती। युवकोंकी उद्वेगता, असभ्यता आदिके समाचार जितने मिला करते हैं, उतने समाजोन्नतिके लिये उनकी त्यागशीलताके नहीं मिलते। सामाजिक कुरूपियाँ—जो कि युवकोंके लिये चुटकीसे पीस देनेकी चीजें हैं—इसप्रकार फली फूली न रहती, यदि हमारे देश के युवक उनका साम्भना करनेके लिये थोड़ा भी तत्परता दिखलाते।

हमारा सामाजिक जीवन अनेक प्रकारसे सड़-गल गया है। हमारी अनेक रूढ़ियाँ अनेक कष्टों और अत्याचारोंको जन्म दे चुकी हैं। उनसे नारी तो पिस ही रही है, परन्तु नारीके पिसनेमें नरके दुःख भी बढ़ रहे हैं और बहुत जगह उसे भी पिसना पड़ता है। इस तरह सारा समाज त्रस्त हो रहा है।

अगर समाजमें एक तरफ कन्याविक्रय है तो दूसरी तरफ दहेजका ताड़व हो रहा है। दोनों ही कुप्रथाएँ समाजका दम घोट रही हैं। कन्याविक्रय की कुप्रथाका अपराध तो उन वृद्धोंके मिरपर है जो जवानीके निकल जानेपर भी कामकाट बने रहते हैं। परन्तु दहेजकी कुप्रथाका अपराध तो उन्हीं युवकों पर है जिनसे देशके उज्ज्वल भविष्यकी आशा की जाती है।

पिता, पुत्री—प्रेमके बशमें होकर अपनी पुत्रीको कुछ दे तो यह बात दूसरी है। परन्तु उस स्त्रीधन पर अपनी नियत डालना, अथवा कन्याके पिताके साथ कुछ ठहरावनी करना, पुरुषोंके लिये—खासकर शिक्षित युवकके लिये—लज्जाकी बात है। इसप्रकार स्त्रियों या समुदायके धनपर गुजर करनेवाले युवकों को युवक कहना तो दूर उन्हें पुरुष कहनेमें ही सन्देह होता है।

भारतवर्षके अनेक प्रांतों और जातियोंमें यह कुप्रथा है। साथही इतना दुर्भाग्य और है कि शिक्षितोंके कारण इस कुप्रथाका ताण्डव और भयंकर हो गया है। बंगाल, युक्तप्रान्त, महाराष्ट्र आदि प्रान्तोंमें इस कुप्रथाके कारण कन्याके मातापिताओंकी जो दुर्दशा है, वह मुक्तभोगी ही जान सकते हैं। एक तो कन्यायाँ ही लोगोंकी नजरसे गिरी रहती हैं, क्योंकि उसका पालन पोषण करके उसे एक ऐसी जगह भेज देना पड़ती है जहाँ माता पिताका कुछ अधिकार नहीं होता। वे उसे सुखी नहीं कर सकते हैं, किन्तु उसके दुःखका वेदनासे दुखी होते रहते हैं। भेजते समय विवाहके लिये सैकड़ों हजाराँका खर्च करना, योग्य वर ढूँढ़नेके लिये परेशानी उठाना आदि बातें ही कन्याको हलका कर देनेके लिये कुछ कम नहीं हैं। फिर दहेजकी ठहरावनी तो जलेपर नमक छिड़कनेसे भी भयंकर है। जहाँ पर यह कुप्रथा है वहाँ कन्याओंको जीवनभर कुमारी रहने तककी नौबत आ जाती है, अथवा अपात्रसे अपात्रके साथ बँध जाना पड़ता है।

आशा तो यह थी कि यह कुप्रथा शिक्षाप्रचार से कम होगी, परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि शिक्षितोंमें यह रोग और भयंकर होता जा रहा है। और जहाँपर नहीं है वहाँपर यह फैल रहा है। अभी मुझे प्रीधमप्रवासमें सागर, दमोह (सी० पी०) तरफ जाना पड़ा तो मुझे वहाँ इस बातकी शिकायत बहुत सुनाई पड़ी। जयलपुरकी तरफ परिवार जाति में यह बीमारी फैल रही है। अभी तक यह जाति इस कुप्रथासे मुक्त थी, परन्तु शिक्षाका नाम लजाने वाले शिक्षितोंके द्वारा यह बीमारी फैल रही है। इस प्रकारके कुछ विवाह हो चुके हैं और होनेके प्रयत्न में हैं। निःसन्देह इन समाचारोंसे मर्मभेदी वेदना होती है।

हम इन स्वार्थी युवकोंसे तो क्या कहें, परन्तु कन्याओंके अभिभावकोंसे कह देना चाहते हैं कि इस प्रकारके कायर युवकोंके साथ अपनी पुत्रियोंका

सम्बन्ध करके आप अपनी कन्याओंको सुखी नहीं बना सकते। ऐसे स्वार्थी कार्योंसे किसीको सुख नहीं मिल सकता। इसलिये आप कहीं भी शादी कीजिये, किसी भी जातिमें शादी कीजिये; परन्तु ऐसे कार्योंके साथ सम्बन्ध न जोड़िये। विपत्तिके अवसरपर कन्याके काम आवे, इस आशयसे आप कुछ देना चाहें तो उसकी मुख्यवस्था कीजिये, परन्तु इन युवकोंके हाथमें फूटी कौड़ी न जाने दीजिये। यदि जातिमें यह कुप्रथा व्याप्त होगई है और इसके बिना जातिमें सम्बन्ध नहीं होसकता तो ऐसी जाति में सम्बन्ध कीजिये जहाँ यह कुप्रथा न हो। अन्यथा ये स्वार्थी युवक हम पापके जितने भागी हैं उतने ही भागी आप हैं।

अभी सिंधमें नारीसभाकी ओरसे युवती महिलाओंकी एक मभा हुई थी जिसमें २५ बालिकाओंने यह लिखकर प्रतिष्ठा की थी कि ऐसे युवकोंसे हम किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखेंगी जो बालिकाओंके गानापितामें किसी प्रकारका दहेज मांगेगे।

हम चाहते हैं कि ये बालिकाएँ अपने त्याग व हिम्मतसे उन स्वार्थी युवकोंको लजित करें, समाज का जाग्रत करें और इन अधःपतित शिष्टितोको धार्मिक शिष्टित बनावें। नारीसमाज इस कुप्रथा के नाशके लिये तैयार हुई है, यह शुभ चिन्ह है।

२—सच बोलना होगा।

जिस दिन संसारमें ऐसी शक्ति आविर्भूत होकर घर घर पहुँच जायगी जो प्रत्येक आदमीसे अमोघ रूपमें यह कह सके कि तुम्हें सच बोलना होगा, वह दिन मनुष्यसमाजका स्वर्णयुग होगा। उस दिन सच-सच सतयुगके दर्शन होंगे। यदि मनुष्य झूठ न बोल सके तो मनुष्यसमाजमें से १०० मेंसे ९९ पाप निकल जायँ। सारे आविष्कारोंने मिलकर मनुष्यको जितना सुख दिया है, उनसे कई गुणा सुख सिर्फ इस सच बोलानेके आविष्कारसे हो सकता है।

मनुष्य मनुष्यको जितना दुःख देता है, उतनी

और कोई चीज नहीं देती। फिर भी इसका सफल उपाय नहीं हो पाता, इसका कारण यही है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है, इसलिये वह समाजकी आँखोंमें धूल झोंकता है। अपराध, पाप भीतर ही भीतर पनपता है, छिपकर नाच करता है।

झूठका भंडाफोंड़ करनेके लिये पुराने समयसे ही कुछ न कुछ उपाय होता आ रहा है। परन्तु जो बुद्धि झूठको पकड़नेका उपाय सोचती है, वही उस उपाय को व्यर्थ करनेका उपाय भी सोचती है। इसलिये जब तक कोई ऐसा आविष्कार नहीं होता जोकि मनुष्य के मानस जगत्का—जो कि शैतानका सबसे बड़ा अंग है—नंगा चित्र खींचकर दिमा दे, तब तक शैतानायनका नाश नहीं हो सकता।

बहुत दिनोंसे अमेरिकामें इस बातका प्रयत्न हो रहा है कि कोई ऐसा आविष्कार किया जाय जिससे मनुष्य झूठ न बोल सके। मुझे खयाल है कि बहुत दिन पहिले वहाँ एक ऐसा आविष्कार हुआ था, जिसके प्रयोगमें मनुष्य आधा बेहोश सा हो जाता था। झूठ बोलनेके लिये जो मनीषा मन विचार करना पड़ता है, वह विचारशक्ति उसकी दब जाती थी और वह व्योका त्याग उत्तर देता था। एक प्रकारसे उसका मन तो जाग्रत रहता था और बुद्धि सो जाती थी। उसका वहाँ अनेक जगह प्रयोग हुआ था, परन्तु भारतमें उसके आनेका समाचार नहीं सुना।

अब इस विषयमें एक और सन्तोषप्रद समाचार मिला है कि वहाँके एक वैज्ञानिकने एक यंत्र ऐसा बनाया है जिसके लगानेसे पता लग जाता है कि मनुष्य झूठ बोल रहा है या सच। हजारों मनुष्यों पर इसका प्रयोग हो चुका है और इसमें पूर्ण सफलता मिली है। वहाँके अनेक कॉलेजोंकी प्रयोगशालाओंमें यह यंत्र है। अनेक अपराधियोंकी गवाही लेते समय इस यंत्रका उपयोग किया गया, जिसमें पूर्ण सफलता हुई। ऐसे ३५०० अपराधियों पर इसका उपयोग किया गया है।

अब वहाँ के न्यायाधीश भी इस यंत्रपर विश्वास करने लगे हैं और तदनुसार दंड भी देने लगे हैं। वहाँ के वैद्यों भी इस यंत्रके द्वारा आदमीकी परीक्षा लेकर उसे नौकर रखते हैं। अभागे भारतवर्षमें न जाने कब ऐसे यंत्रोंका प्रयोग होगा ! जिस दिन ऐसे सफल यंत्र सब जगह घर घरमें पहुँच जायेंगे और मनुष्यमें भूट बोलनेकी आदत न रहने देंगे, वह दिन धन्य होगा। उस दिन भगवान सत्य और भगवती अहिंसाका सफल साम्राज्य स्थापित होगा।

३—पर्दा और पंजाबी।

एक सुशिक्षित मुसलिम महिलाने—जिनका नाम असगरी है—पर्दाके विषयमें एक पत्र ट्रिब्यूनमें छपवाया था, जो विश्वमित्रमें भी छपा है। उसका उद्धरण यहाँ दिया जाता है:—

“पर्दा बहुत बुरी चीज है। हम सभी इस बात को महसूस कर रही हैं। हम सभी इसमें पिंड छुड़ा लेना चाहती हैं, फिर भी पिंड नहीं छूटता। क्या ? क्या मैं सचमुच लिख दूँ ? मेरी रायमें पंजाबी और ख़ामकर मेरे सम्प्रदायके लोगही इसके लिये दोगे हैं; और इसके दो प्रधान कारण हैं। पहिली वजह तो यह है कि वे बहुत कामलोलुप होने हैं, और दूसरा कारण यह है कि उनमें नागरिकता तथा कानून और मुख्यवस्थाका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें तोर तरीकेंकी ज़राभी तमीज़ नहीं है। वे अर्धसभ्य पशु हैं। हमारा मज़हब किस कामका, अगर वह हमें मातृभाव और भगिनीभाव का आदर करना न सिखाये ? प्रत्येक नागरिकको यह साधारण अधिकार है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छतापूर्वक घूम फिर सके। हम स्वाधीनता और राजनैतिक अधिकारोंके लिये चिन्ता रहें हैं, लेकिन पुरुषों ! तुम्हें क्या अपनी बहिनोंसे यह अधिकार हड़प लेनेमें ज़राभी शर्म नहीं आती ?”

“एक वजह और भी है। पुरुष दुष्टात्मा होते हैं। पर्देकी ओटमें वे परिचित। रमणियोंके पास

जाते और उन्हें लुभा फुसलाकर उनका अपहरण करते हैं, और इस प्रकार उनका सर्वनाश कर डालते हैं। मैं अपनी बहिनोंसे प्रार्थना करूँगी कि वे इस बुराईकी ओर दृष्टिपात करें और मैं सभी हिंदू और मुसलमान भाइयोंमें अपील करती हूँ कि वे पंजाबी भाइयोंके दृष्टिकोणमें परिवर्तन लानेके लिये प्रयत्न करें।”

पर्दाप्रथा रूपी राक्षसीका जो विशाल रूप है, उसके एक अंगपर वहिन असगरीने अच्छा प्रकाश डाला है। उनके शब्दोंमें वे उद्गार हैं जो एक पीढ़िन हृदयसे निकल सकते हैं। उनके शब्दोंमें इसलामके ऊपर भी कुछ रोष प्रगट हुआ है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि धर्मका गठत्व तो धार्मिकोंपर निर्भर है। परन्तु यह निश्चिन है कि मुसलमानोंकी इस बर्बरताका इसलामसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलाममें तो स्त्रियोंके सम्बन्धमें बाकी उन्नतोंके विचार हैं। जिन समय और जहाँ इसलाम पैदा हुआ था वहाँ उस समय उसने स्त्रियोंका समुन्नत बनाया है। परन्तु आजका मुसलमान समाज—ख़ास कर भारतवर्षका मुसलमान समाज—अपनी बर्बरता से इसलामका लज्जरहा है, इसमें संदेह नहीं है।

इस बर्बरताके नाशके लिये पुरुष और स्त्री दोनों मिलकरफें प्रयत्न करें, तभी सफलता मिल सकती है। जिन स्त्रियोंमें इसे भूषण समझ रक्खा है, वे इसे दूषण समझने लगे, और जहाँ किमी बात का भय नहीं है वहाँ पर्दा करना छोड़ दें, इसके विनाशके लिये संगठन करें, सामूहिक प्रदर्शन करें, तो बर्बर पुरुषोंका बर्बरता दिखलाना कठिन हो जायगा।

परन्तु वहिन असगरीने जो पुरुषोंको लक्ष्यमें लेकर कहा है उसमें एक अक्षर भी मिथ्या नहीं है जिससे उसकी उपेक्षा की जा सके। पुरुषोंकी इस बर्बरता का तांडव पंजाबमें ही नहीं किन्तु अन्य अनेक प्रान्तोंमें भी पाया जाता है। और इसका उपाय यही है कि ऐसे बर्बर पुरुषोंकी छाँटीसे छोटी हरकतों पर

उनकी मरम्मत की जाय । और यह काम पुरुषों का है । इसमें न हिन्दू का विचार किया जाय, न मुसलमान का । जब स्त्रियों के दिलमें यह दृढ़ विश्वास हो जायगा कि पितने पुरुष है वे सब मेरी इज्जत की रक्षा करमेवागे हैं, तब उनका भय भी निकल जायगा और नरघरों की चर्चरना भी दबा हो जायगी । जहाँ इस प्रारम्भिक कठिनाई पर विजय हुई कि आगे का काम बिना किसी प्रयत्न के वायुवेगसे होने लगेगा ।

४—व्यापार के नाम पर ।

एक अंगरेजा था कि उत्पादन की अपेक्षा व्यापार का काम करना कठिन था । उसमें जोखिम भी अधिक थी और आवश्यकता तो अधिक थी ही । इसीलिये व्यापारी को अधिक लाभ होना उचित भी था । पुराने समयमें एक जगह की वस्तु को दूसरी जगह ले जानेसे जान जाखिम तक थी और बहुत पता तो नष्ट होने जात था । आज व्यापार का काम इतना कठिन नहीं रह गया है अब तो घर बैठे लाखों का मान मेलादर्थ और भोजन, सज्जों से काम होगा ।

परिणत जमाने में व्यापार का काम आज सरल होनेपर भी उसका लाभका ढंग ज्यों का त्यों बना हुआ है । और, चरान्तक मय ठीक है । व्यापार को महत्त्व प्राप्त हो, यह भी उचित है; क्योंकि व्यापार भी उत्पादन के समान देश को आवश्यक है ।

एक ही जगह पर जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं का सफल नहीं हासिल होता और न एक ही आदमी उनका तैयार कर सकता है । इसलिये सामाजिक जीवन के प्रारम्भमें ही व्यापार को मुख्य स्थान प्राप्त हो गया है । एक किसान सिर्फ अनाज पैदा करता है, परन्तु आवश्यक अनाज बचाकर बाकी अनाज देकर वह जीवनेपयोगी अन्य वस्तुएँ लेता है । इसी प्रकार शिल्पी अपने शिल्पसे, विद्वान अपनी विद्या से, कलाकार अपनी कलासे जीवनेपयोगी वस्तुओं का परिवर्तन करता है । यही परिवर्तन व्यापार का बीज है ।

परन्तु इस प्रकार परिवर्तन करनेमें भी प्रत्येक को कठिनाई है । जो चीज मेरे पास है, वह किसी का जरूरी होसकती है और किसी को जरूरी नहीं भी होसकती है । इसीलिये एक ऐसा वर्ग बनाया गया या बन गया जो सिका आदि ऐसी चीज देकर हमसे चीज खरीद लेता है, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज खरीद सकत हैं । इस प्रकार व्यापारी और व्यापार समान के लिये बड़ी लाभप्रद वस्तु बन गई है । यह उत्पादन के समान हमारे जीवन के लिये उपयोगी है ।

परन्तु अगर कोई कार्य व्यापार के नाम पर हो रहा हो, लेकिन वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति न करता हो तो उसे व्यापार नहीं कहा सकते । वह तो केवल जूआ है । उसको कानून द्वारा बन्द कर दिया जाय कहसक परन्तु वह जूआ है, बन्द नहीं है ।

व्यापार के नाम पर आज जो सट्टा चल रहा है, वह भी जूआ है । जूआ की सारा विशेषताएँ इसमें पाई जाती हैं । जू प्रारंभ में विशेषताएँ हैं—

- १—बिना किसी बन्द के प्रयोग के खोला जाता है ।
- २—किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती ।
- ३—गण्टी या भुगतान का कोई लाभ नहीं होता ।
- ४—चित्त अत्यन्त चिन्तित रहता है ।
- ५—पुरुषार्थ की गति रुक जाती है ।
- ६—तत्पश्चात् गरीब और गण्टी अनाज होता है ।
- ७—दूसरों को गरीब बनाकरके ही हम अमीर बन सकते हैं ।

इसलिए बहुत ही विशेषताएँ हैं जो सट्टे में भी पाई जाती हैं । बल्कि सट्टेवाजों की मानसिक अशांति तो तत्पश्चात् भी बढ़ जाती है । जू प्रारंभ तो अमुक समय ही जूआ खेला जाता है अमुक समय तक ही दौंव लगा रहता है, इसलिये तभी तक चिन्ता रहती है; परन्तु सट्टेवाजों का दौंव तो दिनरात लगा रहता है और महीनों तक लगा रहता है । उसका जीवन आकुलतामय हो जाता है । इसके अतिरिक्त ऊपर के अन्य दोष भी इसमें काफी मात्रामे पाये जाते हैं ।

माना कि सट्टा अनेक तरह का होता है और

कोई कोई सट्टा व्यापारोपयोगी भी माना जाता है। परन्तु सब तरहके सट्टे अगर उठा दिये जायें तो उस से जितनी हानि होगी, लाभ उससे सौ गुना होगा।

फिर अंक लगानेका सट्टा तो अत्यन्त भयङ्कर है। इसने गरीबसे लेकर अमीर तक सबको तबाह कर दिया है। दो आने रोज कमानेवाला मजूर भी अपनी कमाई इस सट्टेकी बलिबेदी पर स्वाहा कर आता है।

अच्छे अच्छे सुशिक्षित भी अपनी वचनको इस बेदी पर स्याहा कर देने हैं तथा अगणग्रस्त होकर परेशान होते हैं। सट्टेबाजकी हालत नशेबाज सरीखी होती है। उसके घरकी शान्ति नष्ट हो जाती है।

सट्टेबाजकी मनोवृत्ति अग्निर हरामखोरीकी ही तो मनोवृत्ति है। काम कुछ न करना पड़े और माल मिल जाय। ऐसी मनोवृत्ति अपने और दूसरे को नुकसान पहुँचानेके सिवाय और क्या कर सकती है ?

अभी तक यह बीमारी बड़े बड़े शहरोंमें ही थी। परन्तु अब तो छोटे शहरोंमें लेकर गाँवों तक जा पहुँची है, और उसने गरीब घरोंकी सुखी रोटी छाननेके साथ साथ वहाँकी शान्तिको भी बर्बाद कर दिया है। इसलिये आवश्यक है कि यह बीमारी जल्दीमें जल्दी नष्ट कर दी जाय। व्यापारके नाम पर यह अनर्थक पाप चल रहा है।

अभी महाम्मा गौधीजीने भी इसके विषयमें अपने जो उद्गार निकाले हैं उसमें उनके हृदयकी वेदना अभिव्यक्त होती है। वे कहते हैं—

“हवावाली रातमें जब आग नामकी गंजीमें लगती है तब वह जिन प्रकार बढ़ती है उसी प्रकार यह अंकोंका जुआ फैल रहा है। हर एक मनुष्यको बिना किसी परिश्रमके पैसेवाला बननेकी धुन सवार हुई है, और वह इस जुएमें गिरता है। फल यह होता है कि एक समयके सुखी घरोंमें से शान्तिका नाश होता जाता है।”

“यह व्यसन महामारी और भूकम्पसे भी बुरा

है, क्योंकि यह तो आत्माका नाश करता है। इस जुआगीमें यह जूआ छुड़ाना शराबीसे शराब छुड़ाने के समान है।”

“मुम्बईमें तो यह बहुत प्रचलित है, यह दुःख की बात है, परन्तु गाँवोंमें इसका आक्रमण हुआ है, यह भयकी निशानी है। इसकी तरफ किसीभी देश-प्रेमीका दुर्लक्ष्य न करना चाहिये।”

साहित्य परिचय।

जिनाम कथा-संग्रह—सम्पादक, अभ्यापक वेचरदासजी दांशा। प्रकाशक, जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद। मूल्य १।) जैन ग्रन्थोंमें से प्राकृतकी कथाओंका यह सुन्दर संग्रह किया गया है, जो प्राकृत भाषाके अध्यापियोंके लिये बहुत उपयोगी है। पीछे शब्दकोप तथा टिप्पणियाँ देकर प्रायः सभी बातोंका स्वप्नासा कर दिया गया है। प्रारम्भमें प्राकृत भाषाका सावधान परिचय तथा व्याकरण देनेमें पुस्तककी उपयोगिता और बढ़ गई है। व्याकरण, कोष, टिप्पणियाँ आदि हिंदी भाषामें होनेसे हिन्दीभाषियोंके कामकी चार्ज होगई है। यह संग्रह पाठ्यक्रममें रखने लायक है। छपाई मफाई आदि बहुत सुन्दर है।

निरयावली आश्रो—सम्पादक, श्री. ए. एस. गोपाली ऐम. ए. और श्री. वी. जे. चोकसी बी. ए. (H. J. A.). प्रकाशक, श्री शम्भुभार्ति जगशी शाह गुर्जर मन्थरत्नकार्यालय गौधी रोड, अहमदाबाद। मूल्य ३।)

प्राकृतके इस ग्रन्थकी गणना उपांगोंमें की जाती है। मुम्बई यूनिवर्सिटीके पाठ्यक्रममें यह रक्खा गया था, उसीको लक्ष्यमें लेकर इसको संपादित किया गया है। सम्पादन सर्वाङ्गपूर्ण हुआ है। Introduction, मूलपाठ, वर्णिकादि विस्तार, नोट, पूरा अंग्रेजी अनुवाद, और पीछे शब्दकोप भी दिया गया।

है। इस प्रकार विद्यार्थियों के लिये सभी सुभीता कर दिया गया है।

रेवतीदान समालोचना—लेखक पं० शताव धानी मुनिश्री रत्नचन्द्रजी : हिन्दी अनुवादक पं० शोभाचन्द्रजी भारद्वाज न्यायतीर्थ।

म. महावीर एक बार बीमार हुए थे, उस समय रेवती वार्ड के यहाँ से आया हुआ भोजन लेने में उन का रोग शान्त हुआ था—श्रे० शास्त्रों के इस वक्तव्य के विषय में बहुत चर्चा चली थी। कुछ दिग्गज पंडितों ने धेनान्तरों की बदनाम करने के लिये उन वाक्यों का ऐसा अर्थ किया था जिसमें म० महावीर मांसभक्षी सिद्ध होने थे। इसके उत्तर में यह पुस्तक लिखी गई है। लेखक महोदय ने यह पुस्तक संस्कृत श्लोकों में टीका सहित लिखी थी। वह अनुवाद सहित प्रकाशित हुई है। पीछे में इस विषय की प्रत्यलोचना रूप में लेखक का एक लेख और भी है छपाई, मफाई, अनुवाद आदि उत्तम है। मुनिश्री ने परिश्रम और विद्वत्ता से लेख लिखा है। इस विषय में दिलचस्पी रखने वालों को (२) के टिकट भेजकर श्रे० स्था० जैन वीर मंडल के कड़ी (प्रकाशक) से मैंगू लेना चाहिये।

सत्यका बोलने ला—प्रकाशक, दुलीचन्द परवार जवाहिर प्रेस १६१, १ हरीमनरोड कलकत्ता। कलकत्ता के दि० जैन समाज में एक सफल अन्तर्जातीय विवाह हुआ था। स्थितिपाल कोने इस धर्मानुकूल कार्य का भी विरोध किया और दोनों तरफ से पर्चापार्ती शुरू हुई। जब इस तरह पार न पड़ा तो स्थितिपाल कोने न्यायालय का द्वार खटखटाया और वहाँ भी मामला हाईकोर्ट तक पहुँचा, जिसमें सुधारक पक्ष वालों की विजय हुई। इस पुस्तक में इसी बात का पूर्ण विवरण है। पढ़ने से मालूम होता है कि मामला न्यायालय में जाने लायक न था। इससे व्यर्थ ही दोनों तरफ की शक्ति बर्बाद हुई खैर, जो हुआ सो हुआ। अब दोनों दलों को चाहिये कि प्रेम-व्यवहार चालू रखें, तथा जो लोग अन्त-

र्जातीय विवाह को धर्मानुकूल नहीं मानते वे प्रेमपूर्वक अपनी भूल सुधार लें।

जैनधर्म-प्रकाश—जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर का यह सुखपत्र है। इसके पचास वर्ष पूर्ण हो गये हैं। ५१वें वर्ष का यह पहिला अंक है जो कि सुवर्णमहोत्सव विशेषांक के रूप में निकाला गया है। इस पचास वर्ष की उमर में भी पत्र में जवानी है, उत्साह है। इसीलिये तो यह इतना सुन्दर सचित्र स्वच्छ रूप दिखा सका है। इसके लेख भी विविध विषयों के हैं और उत्तम से अनेक पठनीय हैं। पत्र की नीति पारस्परिक ही विचारक रही है। फिर भी यह पत्र इतना उमर तक जिन्दा है, यह तब पत्र सचालता में महत्ता की सूचक है। इस ५५वें पत्र का मौ-भाव्य कहना चाहिये। गुजराती जानने वाले पाठकों को इसमें लाभ उठाना चाहिये। इस शुभ अवसर पर हम इस वृद्ध वय के युवक पत्र को बधाई देते हैं।

पत्र-पेटी ।

पृथ्वी पंडितजी : सविनय वंदे।

याद में भूलता नहीं हूँ तो 'अनेकान्त' की द्वितीय निरण में श्रद्धेय नाथूराम जी प्रेमी का 'जैनधर्म का प्रसार कैसे हो' शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ था, उक्त लेख में श्री प्रेमीजी ने जैनधर्म का प्रसार करने के लिये ऐसे विद्वानों की आवश्यकता बतलाई, जो:

१—पूर्ण चरित्रवान हों, जिन्होंने धर्म को जीवन में उतारने की चेष्टा की हो।

२—जिन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया हो—जो प्रत्येक धर्म के इतिहास से पूर्ण जानकारी रखते हों।

३—जिन्होंने जैन धर्मके मर्मको समझा हो—
जैनधर्मकी प्रत्येक शाखा और उसके मूल सिद्धान्तों
पर खूब मनन किया हो ।

४—विज्ञानकी आधुनिक मान्यताओंका जिन्हें
काफी ज्ञान हो, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति-
शास्त्र से जिन्हें जानकारी हो तथा प्राच्य और पा-
श्चात्य दार्शनिक विचारधाराओंका जिन्होंने गंभीर
अध्ययन किया हो ।

५—जो अविश्रान्त परिश्रमी हो, बक्तृत्व और
लेखनकलामे जो निष्णात हो ।

प्रेमीजीके उक्त लेखने उस समय मेरे बालक
हृदयमें एक अद्भुत कल्पनाको जन्म दिया था ।
उस समय ऐसा होना मेरे लिये एक प्रकारका स्वप्न
अथवा सुदूर भविष्यमें घटनेवाला एक सन्देहात्मक
घटना ही प्रतीत होता था । आज तो मैं आपके महान
व्यक्तित्वके रूपमें अपनी इस कल्पनाको प्रत्यक्ष ही
देखता हूँ । मुझे इसका हर्ष है, प्रसन्नता है ।

आपकी, जैनधर्मको साम्प्रदायिकताके भेदकीर्ण
क्षेत्रमें निकालकर व्यापक बनानेकी चेष्टा स्तुत्य है,
प्रशंसनीय है, सहायनीय है । धर्मके मर्मको आपने
खूब समझा है । आज हम साम्प्रदायिकतासे तंग
आगये हैं । आपकी लेखमाला वर्तमान युगकी एक
मौल्य है ।

जिस निर्भीकता और निष्पक्षताका आप प्रद-
र्शन कर रहे हैं, वह तो अंशशुद्धालु समाजके लिये
एक असाधारण बात है । तर्क और श्रद्धाका अद्भुत
समन्वय आपकी लेखमालामे एक महान वस्तु है ।

आप द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक सिद्धान्त सत्य ही
हो, यह तो मैं नहीं कहता; न आपही इसे माननेको
तैयार होंगे, किन्तु आपकी लेखमालाका जो प्राण
है वह तो धर्मका प्राण है । उसके बिना धर्म जिन्दा
ही नहीं रह सकता । मुझे तो उसमें महान् सौन्दर्य
और पवित्रताके दर्शन होते हैं ।

—वसन्तकुमार जैन आगरा कॉलेज, आगरा ।

अमरोहा शास्त्रार्थ और मैं ।

(ले०—श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजी जैन, सभापति
जैनसभा अमरोहा ।)

अमरोहा शास्त्रार्थका आयोजन जैनसभा अम-
रोहाकी ओरसे इस मंशासे किया गया था कि जिज्ञासा
भावसे उससे लाभ उठाया जाय जयपराजयका कोई
विचार न रक्खा जाय । इसलिये इसका नाम शास्त्रार्थ
नहीं, चर्चा रक्खा गया था । श्री० पं० दरबारीलालजी
को निमन्त्रण दिया गया जिसकी स्वीकारता मिल
गई । साथ ही पं० माणिकचन्द्रजी, पं० जुगलकिशोर
जी पं० राजेन्द्रकुमारजी आदि कई विद्वानोंको भी
निमन्त्रण दिया गया । खैर, चर्चा हुई और उसमें
कुछ शास्त्रार्थका रूप भी धारण किया । उसकी चर्चा
प्रगट होचुकी है । उसमें यद्यपि पं० पंशीधरजीका
पूर्णरूपमें पराजय हुआ तथापि पूरा निष्पेयानुसार
सभाने इस विषयमें कोई घोषणा करना उचित न
समझा । परन्तु कुछ माध्यमोंके हृदय पं० पंशीधरजी
की घोर पराजयमें इतने दुःखित हुए कि दिल टूटा
करनेके लिये उनमें मनघड़त रिपोर्ट प्रकाशित कराई
और मंत्रीको हथियार बनाया । जब मुझे मादृम हुआ
तो इस नाजायज कार्यवाहीका वक्तव्य द्वारा विरोध
किया । वास्तवमें यह कार्यवाही नाजायज ही नहीं
थी, बल्कि अन्यायपूर्ण भी थी । इसमें जीतको हार
और हारको जीत बताया गया था । परन्तु मेरा
न्यायोचित वक्तव्य उनको अच्छा न लगा और इस
लिये मेरे ऊपर यह आरोप किया गया कि मैं क-
ल्पित सभापति हूँ । परन्तु इन सज्जनोंने बहुत कुछ
अटशंठ लिखकर भी यह न बताया कि आखिर
वास्तविक सभापति कौन है ! उन्होंने दस्तखतोंमें
उपसभापति, मंत्री उपमन्त्री आदि तो लिखे परन्तु
सभापतिका नाम नदारद रखा । इतनाही नहीं उन
लोगोंने उसी लेखमें मुझे कल्पित सभापति लिखने
के साथ यह भी लिखा कि “जिस समाजके आप
सभापति हों जो समाज आपकी अबतक प्रतिष्ठा
करती रही हो, उसीके सिद्धान्तोंको आप पददलित

करनेकी चेष्टा करें, इसमें अधिक जोर विश्वासघात और क्या हो सकता है।" आपकेही इन शब्दोंसे साक्ष्य होता है कि मैं समाजका सभापति भी हूँ, और समाज मेरी प्रतिष्ठा भी करती है। क्या यहाँ मेरा कल्पित सभापतित्व है ?

मैं पिछले १५ वर्षोंमें यहाँकी सभाका सभापति हूँ। कई बार मैंने सभापति बननेमें इनकार भी किया और कहा कि अब किसी दूसरे सज्जनको मौका देना चाहिए। परन्तु सभाने मेरी एक न गुनी और मुझे ही प्रेम और आदरके द्वारा मेरे सभापति बनाये रखा। यहाँपर कि जब कुछ भाइयोंने यह पत्रराज उठाया कि पं० दरबारी लालजीको दिया गया निमंत्रण सभा को आरसे न समझा जाय, तब मैंने ६ अप्रैलको अपने पदमें इस्तीफा दे दिया। जिससे यह लिखा था कि इसमें सभापति का अपमान हुआ और सभापति का अधिकार खिनवा है। बादमें २ मईकी बैठकमें सभाने मेरे इस्तीफे पर विचार किया। उसमें मेरा अधिकार स्वीकार करते हुए इस्तीफा वापिस लेनेकी प्रेरणा की और आनन्दपर्वत मुझे सभापति बना रहना पड़ा। इसके बाद शास्त्रार्थके लिये आगत विद्वानोंकी सेवा सुश्रवा, प्रबन्ध आदि मैंने सभापतिकी हैसियतसे किया। शास्त्रार्थके अतम सभापतिकी हैसियतसे मैंने ही सबका धन्यवाद दिया। इस बातको मेरे विरोधियोंने भी स्वीकार किया है। यह तो हुआ मेरा कल्पित सभापतित्व।

अब मध्यस्थताकी बात लीजिये। यह तो विरोधी स्वीकार करते ही हैं कि पहिले दिन कोई सभापति नहीं था, बाकी दो दिनके लिये बा० मूलचन्दजी सभापति बनाये गये थे। परन्तु उनको सिर्फ यही काम सौंपा गया था कि वे पाँच पाँच मिनटके पश्चात् घंटी बजायेंगे। यह बात स्वयं मूलचन्दजी ने एक पत्रमें (जो इस समय मेरे अधिकारमें है) नोट की है, जिसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है:—

"12th May 1935.

Proceedings of Informal Commi-

tee Jam Sabha, Jam temple. 11 P.m.

Mool Chand to act as President on both days 4 times, 13th & 14th May to ring bell every 5 minutes."

अनुवाद—

"१२ मई सन १९३५

जैनसभा जैनमन्दिरकी साधारण वसतिकी कार्यवाही ११ बजे रात। दोनों दिन १३ व १४ मईको चार बार, हरपाँच मिनट पश्चात् घंटी बजानेके लिये मूलचन्द अध्यक्षका काम करे।"

मध्यस्थका काम निर्णय देना होता है। सो यहाँ तो कोई मध्यस्थ बनाया नहीं गया। अगर किसी को मध्यस्थ बनाया होता तब तो दोनों पक्षोंमें स्वीकृति लेनेकी आवश्यकता पड़ती। क्योंकि जब तक बादी प्रतिवादी किसीका मध्यस्थ स्वीकार न करले तबतक कोई मध्यस्थ कैसे बन सकता है ? पं० दरबारीलालजीको न इसकी कोई सूचना दी गई, न शास्त्रार्थके अवसरपर कोई चुनाव बरौरह किया गया। पं० दरबारीलालजीको तो ताना दो दिन यह पता न था कि यहाँ कोई मध्यस्थ या सभापति भी है। इतने पर भी ये कल्पित मध्यस्थ नहीं हैं तो और क्या है ?

अब मंत्रीके अधिकारकी बात लीजिये। साधारण रिवाज और न्याय यह है कि मंत्री सभापतिकी रायसे काम करे। अभीतक यहाँ भी यही होता आया है। मेरी आज्ञाके विरुद्ध मंत्रीने कभी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी; परन्तु यहाँ यही किया गया, और वह भी अधिकारके बाहर। मंत्री, शास्त्रार्थका मंत्री था या सभाका मंत्री था ? क्या शास्त्रार्थके लिये मंत्रीका चुनाव हुआ था। यदि नहीं, तो उसे शास्त्रार्थका मंत्री बननेका क्या जरूरत थी ? अन्यथा, फिर सभा का सभापति भी शास्त्रार्थका सभापति बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि शास्त्रार्थके लिये सभापति, मंत्री आदि कितने ही पदाधिकारियोंका चुनाव क्यों न किया जाता, परन्तु उन सबका काम सिर्फ यही था कि वे शास्त्रार्थकी रिपोर्ट जैनसभाके ऑफिसमें उप-

स्थित करते, फिर सभा उसपर विचार करके कार्य-वाही करती। परन्तु यहाँ तो मंत्री, शास्त्रार्थ और जैनसभाका डिक्टेटर बनकर काम कर रहा है, और वह भी अन्यायपूर्ण। तीसरी बात यह है कि शास्त्रार्थकी रिपोर्ट भेजना चाहिये था, जिसमें प्रबन्धका और शास्त्रार्थका विवरण होना, हार जीतका निर्णय नहीं। और वह निर्णय भी सर्वथा असत्य न देना चाहिये था। खैर, पाठक समझ गये होंगे कि इस विषयमें कुछ लोगोंने दिलके फफोले फाड़े हैं; सभाका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। विरोधी मित्रों का कहना है कि “सभा मौन है या अमौन, इस विषयका सभाने कोई निर्णय ही नहीं किया” परन्तु मित्रों! यहाँ तो सभाका मौन है। शास्त्रार्थका निश्चय तो मौन और अमौनके निश्चयके बाद ही होगा। जब मौन अमौनका ही निश्चय नहीं, तब तो यह महामौन कहलाया।

रहा हल्के और भारी पड़ेकी बात। इस विषय में मैं अभी तक इसलिए चुप रहा कि “हाथ कट्टण को आरसी क्या है?” शास्त्रार्थ साग छपा हुआ है। वही हल्के और भारी पड़ेकी कमीटा है। जिनने शास्त्रार्थ सुना है और देखा है, उनकी छातीपर हाथ रखकर पता लगाओ तो सब मालूम हो जायगा। मुझे खेदपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि पं० वंशीधरजीके इस प्रकार भयंकर पगजयकी किसीको स्वप्नमें भी आशा नहीं थी। जो प्रश्नका उत्तर देना तो दूर, परन्तु उसे छूते भी डरे और प्रश्नसे दूर भागता फिरे, वह विजयके योग्य तो क्या, शास्त्रार्थके योग्य भी नहीं है। जरा वा० मूलचन्दजी कहें कि जब अन्तिम दिन मुक्तिके विषयमें पं० दरबारीलालजीने अपना प्रश्न रक्खा था उस समय पं० वंशीधरजी ‘आप मुक्ति मानते हैं कि नहीं’ आदि बातोंके सिवाय और क्या कह पाये थे? और आपको स्वयं मंजूर करना पड़ा था कि—जब पं० वंशीधरजी उत्तर ही नहीं देते तब चर्चासे क्या फायदा? जब पं० दरबारी-

लालजी प्रश्न पूछनेवाले थे और आपके ही शब्दोंमें पं० वंशीधरजी उत्तर नहीं दे रहे थे, तब पछा किस का भारी रहा?

इतनी साफ बात होने पर भी पक्षपातवश उल्टे गीत गाए जाते हैं, यह शर्म और विश्रामघातकी बात तो जरूर है, परन्तु इसमें विरोधियोंको लाभ कुछ नहीं है। राजा वसुने नारदके पक्षको असत्य कह दिया, इससे नारदका पक्ष असत्य तो न हुआ, परन्तु वसुको फिर भूढ़ गोलनेका भी मौका न मिला। जीवनमें ऐसे मौकों बार बार नहीं आते, और इस मौकेपर मनुष्य जैसा परिचय देता है उन्हींके अनुसार वह अजर अमर होता है। मैं मानता हूँ कि पं० दरबारीलालजीके क्रान्तिकारी विचार दृष्टिक आदर्श जल्दी नहीं पचा सकता—जन्मके संस्कार उसमें बाधा डालते हैं, अभिमान व अहङ्कारको भी क्षति पहुँचती है। इससे उनके विचारोंको न अपनाएँ तो भले ही न अपनाएँ, परन्तु—तर्कके क्षेत्रमें उनके विचारोंकी विजय हुई—इस अप्रिय सत्यको हमें ईमान के त्वातिर स्वीकार करना ही चाहिए। इसीलिए पं० वंशीधरजी भी पहिले और जाते समयतक अनेक बार यही कहते रहे कि भले ही सर्वज्ञता आदि को हम युक्ति आदिसे सिद्ध न कर सकें, परन्तु हमें पूर्ववत् दृढ़ बने रहना चाहिए। सो उनकी मलाहके अनुसार दृढ़ रहिए, परन्तु—पं० दरबारीलालजीके विचार तर्कमिद्ध है—इस स्पष्ट और निर्विवाद बात को अस्वीकृत क्यों करते हो? सत्य और न्यायका गला दवानेकी चेष्टा क्यों करते हो?

अब रह गई मेरे सभापति रहनेकी बात, सो मैं कई बार स्वीका दे चुका हूँ। १५ वर्षसे सभापतित्व का स्वाद चखते चखते अब मुझे उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है। जो उस पदके भूखे हों वे जरूर उसका स्वाद लें। मैं तो धन्यवादपूर्वक उस पदका त्याग कर दूँगा। परन्तु यह कहना कि मैं विश्वासघात करता हूँ, भूल है। सभापतित्व मैंने समाजकी सेवाके लिए लिया था, न कि गुलामीके लिए। इस-

प्रेमीजी के अनुभव ।

[अद्भुत श्रीमान पं० नाथूरामजी प्रेमों के प्रवास के अनुभव, १-नवयुवक दल; २-स्त्रीसमाज शीर्षक से इसी वर्ष के १४वें अङ्क में प्रकाशित हुए हैं । पाठकों के लिये इन्हें विशेष उपयोगी जानकर प्रेमीजी को अपने अनुभवों का विशद विवरण प्रकाशने के लिये अनुरोध किया गया था । हर्ष है कि उन्होंने अनुरोध स्वीकार कर इस अङ्क के लिये निम्नलिखित अत्र भिजवाया है । —प्रकाशक ।]

लिए मैं समाजको बही दूंगा जिसे सत्य और कल्याणकारी समझूँगा । अगर किसी परम्पराकी गुलामी करना होता तो जन्मगत सम्प्रदायका ही क्यों त्याग करता ? जैनधर्म क्यों अपनाता ? जैनधर्मको मैंने २१ वर्ष पहिले वैज्ञानिक सत्यधर्म समझ करके ही अपनाया और मैंने इसीलिए कट्टरतासे उसका पालन किया । उसकी रक्षाके लिए मैंने तन मन धन सब कुछ लगाया । पं० दरबारीलालजीके विरोधके लिए भी अर्थात् कलत्तक मैं प्रयत्न करता रहा हूँ । उनके विरोधके लिए 'जैनदर्शन' के प्रकाशनके लिये मैंने खर्च तोलमे जोर दिया था, शक्यनुसार (१००) की सहायता भी दी थी । तब मैं पं० दरबारीलालजीके साथ पक्षपात करूँ और समाजके साथ विश्वासघात करूँ, यह नहीं होसकता । फिर भी अगर विरोधी मुझे पं० दरबारीलालजीका पंथानुगामी समझते हैं तो वे दूसरे ढंगसे पं० दरबारीलालजीकी विजयका डङ्का बजाते हैं ।

अन्तमें मैं कहना चाहता हूँ कि विरोधी मित्र कैसे ही विचार रखें, वे स्वतन्त्र हैं, परन्तु अमरोहा समाजने जो उदारतापूर्ण निःपक्ष आयोजन किया था और उसमें वह सफल भी हुआ तो उसके नाम झूठी बातें लिखकर अमरोहा समाजके यशको बर्बाद न करें, उसके नामको कलङ्कित न करें ।

नोट—ता० ११ जुलाई को साहुजीने सभापति पदसे त्यागपत्र दे दिया था किंतु सभाने उसे स्वीकार न किया । सदस्योंके विशेष आप्रह्व व अनुनय विनय करने पर उन्हें अपना त्यागपत्र वापिस लेना पड़ा ।

—प्रकाशक ।

३—ददनाम जैनसमाज ।

गुजरातमें जैनसमाज और जैनधर्मके प्रति जो सम्मानकी भावना है उसमें ठीक उलटी भावना सागर, जयलपुर, दमोह आदिके अपने इस भ्रमण में मैंने देखी । यहाँके सर्वसाधारण लोगोंकी दृष्टिमें, जैनधर्मके माननेवाले अन्यन्त स्वार्थसाधु और दूसरोंके किसी काममें न आनेवाले प्राणी हैं । वे मन्दिर बनवाते हैं—चाहे उनकी जरूरत हो या न हो—अपने लिये, प्रतिष्ठायेँ करवाते हैं—अपना नाम करने और अपने भाइयोंको भोजन करानेके लिये, पाठशालायेँ खोलते हैं—अपने बच्चोंको पढ़ानेके लिए, धर्मशालायेँ बनवाते हैं—जैनोंके ठहरनेके लिए, पत्र निकालते हैं—जैनसमाजके लिए, और बिना ओलाद मर जाते हैं—जैनमन्दिरोंकी जायदाद बढ़ानेके लिए । वे धन कमाते हैं सर्वसाधारणसे, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं सर्वसाधारणसे, और जीते मरते हैं केवल अपने लिए और अपनी जातिके लिए । उनकी नज़रमें उन्हें छोड़कर सारा संसार मिथ्याली—काफिर है और इसलिए उसके लिए कुछ करना एक तरहसे मिथ्यात्वका पोषण करना है । ऐसी दशामें यदि लोगोंकी उपर्युक्त भावना बन जावे, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है ।

अभी तक इस देशमें ब्राह्मणोंका प्रभाव काफ़ी है, चाहे वे कितने ही स्वार्थसाधु और पतित हों । उन्हें जैनसमाजसे बिल्कुल प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वे अपने जन्म—सगाई—विवाह—मृत्यु आदि संस्कारोंमें उन्हें नहीं बुलाते—नहीं पूछते । किसी भी अवसर पर उन्हें दक्षिणा नहीं मिलती । ऐसी दशामें यदि

वे जैनधर्म और जैनोंके विरोधी हों, और जिन लोगों पर उनका प्रभाव है, उन्हें भी विरोधी बना दें; तो कोई आश्चर्य नहीं। इससे भी उक्त प्रदेशमें जैन-समाज वदनाम हो गया है।

अन्य प्रान्तोंमें जैनोंका अजैनोंके साथ भी भोजन-पानका सम्बन्ध है और इसलिए वहाँ परस्पर के सम्बन्ध कुछ विशेष घनिष्ठ है। एक दूसरेके प्रति सहानुभूति भी है। परन्तु इधरके जैन दूसरोंसे सर्वथा अलग हैं—वे किसीके भी साथ नहीं खाने पीते। खान-पानके सम्बन्धमें उनकी कट्टरता इतनी बढ़ी हुई है कि अजैन तां क्या, अपनेही धर्मके माननेवाले विनैका या दम्मा भाइयोंके साथ खाने-पीनेमें भी उनका धर्म चला जाता है। श्रैतास्वर भाइयोंके साथ भी वे नहीं खाते पीते।

अन्य प्रान्तोंमें ब्राह्मणोंके हाथकी थनाई हुई कच्ची-पक्की रसोई चलती है; परन्तु इधर वह भी निषिद्ध है। ब्राह्मणोंको यहाँ विष्कूल 'अर्द्धचन्द्र' मिला हुआ है, और इसलिए ये 'वर्णानां ब्रह्मणो गुरुः' और उनके अनुयायी इधरके जैनोंको यदि फूटी आँख न देख सकें तो कोई आश्चर्य नहीं है।

सागर जिलेमें टंडा एक मामूलीसा गाँव है। वहाँ जैनोंके लगभग ४० घर हैं और ६ विशाल मन्दिर हैं। वहाँ पानीका बड़ा कष्ट था। गर्मियोंके दिनोंमें स्त्रियाँ आधी रातको उठ पठकर कुआँसे पानी लाती थीं, फिर भी वह यथेष्ट नहीं मिलता था। अधिकांश लोगोंको नदीके अस्वास्थ्यकर पानीसे गुजर करनी पड़ती थी। गाँव पठारपर बसा हुआ है, थोड़ी ही जमीन खोदनेपर पथ्रम निकल आते हैं, इसलिये मामूली खर्च और परिश्रमसे वहाँ कुएँ नहीं बन सकते। फिर भी जिन लोगोंने छह छह मन्दिर बनवाये, हजारों लाखों खर्च करके प्रतिष्ठाये करवाई, उनके लिए एक अच्छा कुआँ या बावड़ी बनवाना एक विष्कूल मामूली बात थी। परन्तु कुएँ-बावड़ी बनवानेमें उनकी समझके अनुसार कोई धर्म ही नहीं—बल्कि आरम्भजनित अधर्म है! तबवे इस ओर क्यों

ध्यान देने लगे? भला हो, सेंट बंसीलाल अचीर-चन्दजीका—जिनकी कि वहाँ कोठी है—पिछले वर्ष लगभग छेड़ दो हजार रुपये लगाकर उन्होंने एक अच्छी बावड़ी बनवा दी है, जो बर्माके विष्कूल समीप है, और जिसमें सदा जल पना रहता है। बावड़ीके आसपास वे एक अच्छा बगीचा भी बनवा रहे हैं जिसमें उम्रकी शोभा और भी बढ़ जायगी। मैंने वहाँके कुछ जैनभाइयोंके सम्मुख जब कहा कि इन छह मन्दिरोंकी जगह एक ही मन्दिर होता और आप लोग शेष पाँचके बदले एक ऐसी बावड़ी बनवा दें, तो आपके समानकी और आप के धर्मकी प्रभावना दूसरोंकी नज़रमें अनेकगुनी हो जाती, तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं मालूम हुआ—यद्यपि वे कुछ उत्तर न दे सके।

इस अर्थ-प्रधान काममें वे उनके अनुपातमें लोगोंकी प्रतिष्ठा कम ज्यादा होती है; परन्तु इस प्रान्तके जैनसमाज पर शापद यह नियम लागू नहीं होता। शहरोंके रहने वाले कुछ लोगोंको छोड़कर यहाँके अधिकांश धनियोंकी जतसाधारणमें कोई इच्छन नहीं—वे धनियोंका कलकलते हैं। उनका रहन-सहन, वेप-भूषण और व्यवहार इतना थर्ड-क्लाम है, कंजूसी इतनी बढ़ी चढ़ी है, आत्मसम्मान का इतना अभाव है, मान-अपमान उनकी नज़रमें इतनी छोटी चीज़ है कि एक मामूलीमें मामूली आदमी उनको धकिया देता है, दम रुपयेका चपरासी उन्हें सीधी गालियाँ सुना देता है।

यहाँकी ज़िलो और तहसीलोंकी कचहरियोंमें आप जाइए, अधिकांश मुकद्दमे जैनोंके मिलेंगे। भूटी दस्तावेज़ें बनाना, भूटी गवाहियों देना-दिलाना, गरीब किसानोंका अन्तिम रक्तविन्दु तक चूस लेना, उनके घरद्वार बिकवा लेना, ये सब इनके नित्यके काम हैं; और ऐसी दशामें हम सोच सकते हैं कि इनके प्रति सर्वसाधारणके कैसे भाव होंगे।

यहाँके धनियोंकी खर्चकी जितनी मदे हैं, उनमें सबसे बड़ी मद मुकद्दमेबाजी की है; और यह उनकी

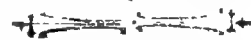
एक आदतमें दाखिल होगई है। केवल लेन-देनके ही नहीं, दूसरे आपसी बैर-विरोधके, जाति-बिरादरीके, मार-पीटके, दायभागके, अनाचार, भ्रूण-हत्या, गर्भपात आदिके मुकद्दमे भी उन्हें तबाह करते रहते हैं और शायद इसीलिए उन्हें अन्य कामोंमें खर्च करनेकी गुस्ताइश ही नहीं रहती है।

एक धनीका मैं जानता हूँ जिन्होंने एक बार काममें आये हुए एक आनेके रेविन्यू-स्टाम्पका निकालकर दूसरे टैंडनोटमें उपयोग कर डाला। फल यह हुआ कि पुलिसने उनपर मुकद्दमा चला दिया और लगभग एक हजार खर्च करने पर वे अपनी इज्जत बचा सके। एक और सज्जनने एक जाली दम-वेज बनाई और उसपर उन्हें दो तीन हजार रुपये न्योछावर कर देने पड़े। एक बलात्कारके मामलेमें एक धनीका लड़का फँस गया, जिसे हजारों रुपये खर्च करनेपर भी कई महीने जेलकी हवा खानी पड़ी। एक जमींदारने कुछ वर्ष पहले अपने एक आसामीसे रुपये वसूल करनेके लिए उसे गर्म-शिला पर खड़ा करके बहुत तड़क किया था। रुपये तो वसूल नहीं हुए, हाँ, पुलिसके चक्करमें आकर सिंघईजीने उसमें और दूसरोंसे खाये हुए हजारों उगल दिये। यह कह देना और आवश्यक है कि ये सब जैन-समाजमें सम्मानित धर्मात्मा हैं, इनके बनवाये हुए मन्दिर हैं, ये दर्शन-पूजन बिला नागा करते हैं और भक्ष्याभक्ष्यके विवेकमें किसीसे एक कदम भी पीछे नहीं !

जनसाधारणकी सहानुभूतिसे ये लोग अपने मामलोंके कारण इतने वंचित हैं कि ऐसे भगड़ोंमें फँसजाने पर जहाँ दूसरे लोग पचास रुपयोंमें उद्धार पाते हैं, वहाँ इन्हें पौंचसौ खर्च करने पड़ते हैं ! लोग ताकतेही रहते हैं कि ये कब दावमें आते हैं।

मन्दिर-प्रतिष्ठाओंसे हटकर अभी अभी कुछ शहरोंके जैन भाइयोंका ध्यान सार्वजनिक कामोंमें धन लगानेकी ओर गया है, जिसके फलस्वरूप कुछ शहरोंमें जैन औषधालय स्थापित हुए हैं, जिनके

द्वारा जनसाधारणको मुफ्त दवाइयों मिलती हैं। इसका प्रभाव भी अच्छा पड़ा है। परन्तु इतना ही काफी नहीं है। जिन्हे जैनसमाजकी पूर्वोक्त अप्रतिष्ठा-बदनामी खलती है, जो उसे आदर्श और सम्माननीय समाजके रूपमें देखना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि वे इस ओर ध्यान दें और केवल जैन समाजके लियेही नहीं, जनसाधारणके लिये भी अपने भाइयोंका उदार बननेके लिये प्रेरित करें। हम जनसाधारणसे जुदा नहीं हैं, जब हम उनमें रहते हैं, उनके सुख दुख हमारे सुख दुखोंमें भिन्न नहीं हैं, उनसे लेन-देन करते हैं, उनमें मिलते मिलते हैं, तब यह हो नहीं सकता कि हम उनमें सब कुछ लेगई रहें, देवें कुछ नहीं। हम क्यों न सब-साधारणके लाभके लिये सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशालायें, रात्रिशालायें खोलें, सेवा-समितियाँ स्थापित करें, धर्मशालायें बनवायें, जहाँ जल-कष्ट हो वहाँ कुएँ बावड़ी बनवायें, प्याऊ लगवायें, गरीबोंको मदद दें, रोजी दें, अनाथ विधवाओंकी रक्षा करें ? इस प्रकारके और भी अनेक काम हैं जिनमें धनका सदुपयोग होसकता है। क्या समाज-सेवा या जनसाधारणकी सेवा कोई धर्म नहीं है ? और यदि ये काम धर्म नहीं हैं, तो जैन समाजका क्या हक है कि वह लोगोंसे किसी प्रकारके सम्मानकी या महानुभूतिकी आशा करे ? फिर उसे अपने ही लोगोंकी बाह्वाहा और नाम-वरीसे सन्तुष्ट रहना चाहिये।

आवश्यकता ।

अन्तर्जातीय विवाहके लिये एक सुयोग्य कन्या की आवश्यकता है। वर महाशयकी उमर ३४ वर्ष की है। वे प्रतिष्ठित विद्वान हैं, स्वस्थ हैं, विधुर हैं, निःसन्तान हैं (२००) मासिककी आमदनी है। पत्र-व्यवहार पूर्ण विवरण-सहित इस पत्रपर किया जाय।

—सम्पादक सत्यसन्देश

जुबिलीबाग तारदेव बम्बई ।

जैनसभा अमरोहाका निर्णय ।

ता० ११ जुलाई सन् १९३५ ई० (बृहस्पतिवार) की श्री जैनमन्दिर मुहल्ला कांटमें श्रीमान् साहु रघु-नन्दनप्रसादजीके सभापतित्वमें जैनसभा अमरोहा की स्पेशल मीटिंग हुई जिसमें लगभग सभस्त सदस्य उपस्थित थे । अन्य कई जैन महानुभाव भी (जो सभाके सदस्य नहीं थे) कार्यवाही देखनेके लिये आये थे । मंगलाचरणके पश्चात् रात्रिके ९॥ बजे सभाका कार्य प्रारम्भ हुआ । कुछ सदस्योंने यह प्रयत्न किया कि कुछ भी कार्यवाही न होसके; वे प्रस्तावों व तजवीजों पर राय लेनेमें भी अदृष्टने पेश करते थे, परन्तु वे सफल न होसके । कुछ गड़-बड़ी भी की गई ।

मंगलाचरणके पश्चात् सभापति महोदयने मंत्री-वर्गको अपना आसन ग्रहण करनेके लिये कहा । तदनुसार ला० भोलानाथजी जैनने मंत्रीका स्थान ग्रहण किया भी, मगर आप कोई भी रजिस्टर आदि नहीं लाए थे । इसपर सभापति महोदयने कहा कि-रजिस्टर आदि कहाँ हैं ? पहिले आप उन्हें लाइये । इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि मैं नहीं ला सकता । सभापति महोदयने पूछा कि-आप क्यों नहीं ला सकते ? इसपर वे बोले कि-मैं इस समय इस प्रश्नका उत्तर नहीं देसकता । सहमंत्रीसे जब रजिस्टर आदि लानेको कहा गया तो उन्होंने कहा कि वे सब मंत्री महोदय के अधिकारमें हैं । तत्पश्चात् सभापतिजीने उनसे कार्यवाही न लिखाकर स्वयं ही लिखी । जब प्रस्ताव नं० (१) पर सम्मतियों ली जाने लगी तो बीचमें एक गौरसभासद महोदयकी सम्मति न ली जानेपर ला० भोलानाथजी जैनने कहा कि-ता० २० मईको मेरी स्वीकृतिसे ६ महानुभाव सभाके सदस्य बने हैं, जिनमें एक ये भी हैं, अतः इनकी राय अवश्य ली जानी चाहिये । इस पर सभाने वादविवादके पश्चात् बहुसम्मतिसे यह निर्णय किया कि वे सदस्य नाजायज होनेसे सभाको मान्य नहीं हैं, अतः उन-

की राय नहीं मानी जा सकती ।

इसपर वे महानुभाव जो इस निर्णयके विरोधी थे, सभासे उठकर चले गए । सभा बराबर होती रही और वादविवादके पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रस्ताव बहुसम्मतिसे स्वीकृत हुए—

प्रस्ताव—

(१) सभी जो सभापति महोदयने ता० २ व १० जूनको मंत्रीजीको दिये गए पत्र पढ़कर सुनाए हैं, तथा ता० १९ जूनको जो सभाके कार्यालयका उसी दिन निरीक्षण करनेके लिये सूचित किया था, उन सबके सम्बन्धमें सभापतिजीका यह कहना कि मन्त्रीवर्गने कोई कार्यवाही नहीं की, सभाको यह पास करनेके लिये विवश करता है कि जबतक वे इन सब बातोंका संतोषजनक स्पष्टीकरण सभाके सन्मुख न रखें, तबतक सेठ रामरतनलालजीको मन्त्री पदका उत्तरदायित्व सौंपा जाय और इस बीचमें वे मन्त्रीवर्ग (ला० भोलानाथजी व ला० मंगलसेनजी) जो कार्यवाही करें, उसका सभासे कोई सम्बन्ध न समझा जाय ।

प्रस्तावक—लाला बाँकेलालजी जैन

अनुमोदक—१-लाला कुंजबिहारीलालजी जैन,
२-बा० रघुवीरशरणजी जैन ।

प्रस्ताव (२)—यह जैनसभा अमरोहा प्रस्ताव करती है कि ता० २२ मईके 'जैनगजट' में जो ला० भोलानाथजीकी रिपोर्ट तथा बा० मूलचन्दजीका रिमार्क प्रकाशित हुए हैं, वे सभासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते । अतः सभा उनको व्यक्तिगत क्रार देकर घोषणा करती है कि वे अमरोहा जैनसभाकी ओर से न समझे जावें ।

प्रस्तावक—ला० चोंदबिहारीलालजी जैन ।

अनुमोदक—ला० सिपाहीलालजी जैन, ला० कुंजबिहारीलालजी जैन, सेठ रामरतनलालजी जैन ।

प्रस्ताव (३)—यह जैनसभा अमरोहा प्रस्ताव करती है कि 'जैनमित्र' व 'जैनगजट' में सभापति

रहस्योद्घाटन ।

पं० वंशीधरजी और जैनसमाज अमरोहा ।

२६ जून के 'जैनगजट' में श्री० पं० वंशीधरजी (शोलापुर) ने श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजी सभापति जैनसभा अमरोहाके सम्बन्धमें अंटसंट लिखनेका कष्ट उठाया है जो कि उनके लिए स्वाभाविक ही है । लीपापोतीके जोशमें आकर एक स्थल पर आपने भोलपनसे निम्नलिखित वाक्य भी लिख डाले हैं:—

“जिस समय गजटमें प्रकाशनार्थ वहाँकी घटना लिखी गई, उस समय बा० मूलचन्दजी साहब अध्यक्ष शास्त्रार्थ और बा० भोलानाथजी सैक्रेटरी एकत्र जमा थे और रिपोर्ट लिखी गई थी। आप श्री०

(साहु साहब) उस दिन (ता० १७ मई १९३५ ई० शुक्रवार) अमरोहामें उपस्थित नहीं थे और गजटमें प्रकाशनार्थ रिपोर्ट भेजनेमें उस दिन देरी की जाती तो ठीक आगामी अंकमें (२२ मईके अङ्कमें) रिपोर्ट प्रकाशित न होपाती । बस, इसीलिए आपकी अनुपस्थितिमें रिपोर्ट छपने चली गई । फिर भी बा० भूपण-शरणजी जो कि बड़े समझदार और निष्पक्ष महा-शय हैं, वे वहाँ मौजूद थे । और भी एक दो भाई थे ।”

पण्डितजीकी उपरोक्त बातसे स्पष्टतः सिद्ध है कि—

(१) रिपोर्ट पण्डित वंशीधरजीके सामने ही

महोदयके खिलाफ बन्द व्यक्तियोंने जो लेख प्रकाशित कराए हैं, वे गैरकानूनी व नाजायज तां हैं ही, साथही निर्मूल व मिथ्या आक्षेपोंसे भरे हुए हैं । उन व्यक्तियोंने द्वेषवश सभापति महोदयपर भूठा लांछन लगानेका जो प्रयास किया है, उसको सभा अत्यन्त घृणाकी दृष्टिसे देखती है और उन लेखोंको भूठा व नाजायज करार देती है । साथही, सभापति महोदय में अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है ।

प्रस्तावक—सेठ रामरतनलालजी जैन ।

अनुमोदक—लाला चौदविहारीलालजी जैन, लाला सिपाहीलालजी जैन ।

प्रस्ताव(४)—यह जैनसभा अमरोहा प्रस्ताव करती है कि ता० १३ जून के 'जैनमित्र' व ता० १९ जून के 'जैनगजट' में जो २४ हस्ताक्षरों सहित 'जैनसभा अमरोहाके कल्पित सभापति रघुनन्दनप्रसादजीकी अनधिकार चेष्टा' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, वह मिथ्या, निर्मूल व भरे आक्षेपोंसे भरा हुआ है; साथ

ही वह गैरकानूनी भी है । सभा उस लेखको अत्यन्त घृणाकी दृष्टिसे देखती हुई यह घोषणा करती है कि उस लेखको बिल्कुल भूठा समझा जाय । साथही सभा उन महानुभावोंसे अनुरोध करती है कि वे सभापति महोदयसे क्षमा माँगते हुए उस लेखको वापिस लें ।

प्रस्तावक—सेठ दुर्गादासजी जैन ।

अनुमोदक—ला० नेमिचन्दजी जैन, ला० रामरतनलाल जैन, ला० बोंकेलालजी जैन ।

प्रस्ताव (५)—यह जैनसभा अमरोहा प्रस्ताव करती है कि जबतक सभाकी परिस्थिति ठीक न होजाय तब तक सभापति महोदयकी अनुपस्थितिमें तथा उनकी अनुमतिके बिना कोई भी मीटिंग न की जाय ।

प्रस्तावक—ला० सिपाहीलालजी जैन ।

अनुमोदक—ला० चौदविहारीलालजी जैन, ला० कुंजविहारीलाल जैन ।

प्रेषक—रामरतनलाल जैन मंत्री जैनसभा अमरोहा ।

लिखी गई थी।

(२) रिपोर्ट लिखे जानेके समय स्थानीय तीन चार व्यक्ति ही उपस्थित थे।

(३) जैनगजटके ठीक आगामी अंकमें प्रकाशनार्थ पण्डित वंशीधरजीने ता० १७ मईको रिपोर्ट भेजी या भिजवाई।

वात यह है कि मझाई कितनीही क्यों न छिपाई जाय, कभी न कभी वह प्रकट हो ही जाती है। यहाँ तो वह दिगम्बर बनकर खड़ा हो गई है। पण्डित वंशीधरजीने अमरोहामें जो रिपोर्ट लिखानेकी गुप्त-रूपेण कार्रमानी की थी, उसका रहस्य १ जुलाईके "सत्यसन्देश" में "विरोधियोंकी लालाएँ" शीर्षक लेखमें मैं विस्तारसे खोल चुका हूँ। सौभाग्यसे पंडितजीने स्वयं उस रहस्यको खोलनेकी बहादुरी दिखाई है जिसके लिए मैं पंडितजीका बहुत कृतज्ञ हूँ।

पाठकोको विदित होगया होगा कि ता० १७ मई को श्रीमान साहु रघुनन्दनप्रसादजीकी अनुपस्थितिमें पंडित वंशीधरजीने अपने टहरनेके स्थान पर लाला भोलानाथजी (रिपोर्टर महोदय) वायू मूलचन्दजी (रिमांकर महोदय) व लाला भूपणशरणजी (कुछ नहीं) द्वारा यह भारी कार्रमानी कराई थी। कर्त्ताधर्ता व लेखक महाशय लाला भूपणशरणजी थे, जो कि पं० वंशीधरजीके सुशामदाना स्वभावके अनुसार 'एक बड़े समझदार व निष्पक्ष महाशय' हैं। आप जैसे समझदार व निष्पक्ष हैं, यह तो उन्हें जाननेवाले खूब जानते हैं, मगर यहाँ तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उनकी उपस्थिति समाजकी दृष्टिमें एक साधारणसे साधारण व्यक्तिकी उपस्थिति से अधिक महत्त्व नहीं रखती है। पंडित वंशीधरजी केवल इन तीन महानुभावोंके निर्णयस्वरूप रिपोर्ट का जानबूझकर अपनेको महत्त्वशाली दर्शानेके लिए 'अमरोहा सभा व समाजका निर्णय' कहते हैं, जो कि काला सफेद झूठ है। पंडितजीको विदित हो कि जिस समय उनके अपट्टेडेट (?) जैनगजटमें प्रकाशित

रिपोर्ट व रिमार्क स्थानीय कुछ भाइयोंने पढ़े तो उन्हें बड़ा दुःख व आश्चर्य हुआ, जिसके फलस्वरूप ८-१० महानुभावोंने प्रस्ताव द्वारा सभापति महोदयसे प्रार्थना की कि उसका आवश्यक प्रतिवाद किया जाय। तदनुसार सभापति महोदयने अपना वक्तव्य पत्रोंने प्रकाशनार्थ भेजा। पंडितजी देखें कि उधर तीन और उधर ८-१० की संख्याएँ कितनी मजेदार हैं।

अमरोहा सभा व समाजका एक भयम्य होनेके नाते मैं पंडित वंशीधरजीसे कहूँगा कि आप अपने दो तीन अनुयायियोंके निश्चयका सारी पंचायतका निश्चय कहकर उसे अपमानित करनेका दुःसाहस न करें तथा अपनी ओरसे अमरोहा पंचायतके सम्बन्ध में मनमानी अटमंट समालोचना करनेका कष्ट भी न उठाएँ। आपने जो यह लिखा है कि पंडित दरबारीलालजीका अमरोहा सभाने निमंत्रित नहीं किया था, वह आपने किस आधारसे और किस अधिकार से लिखा है? अपने दो तीन धर्मात्मा कंधुओंके कहनेके अनुसारही आप अमरोहा सभा पर टिप्पणी करने लगजाते हैं, जो कि सर्वथा असह्य है।

पंडितजीको मालूम होना चाहिए कि पं० दरबारीलालजीको जैनसभा अमरोहाने निमंत्रित किया था, और आपको सभाने निमंत्रित नहीं किया था। अबतक तो मैं साधारणतः यही लिखता रहा कि आप निमंत्रण पर पधारे, क्योंकि मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता था, परन्तु अब चूँकि आपने अपने स्वभावानुसार पं० दरबारीलालजीको अपमानित करनेकी पूरी चेष्टा की है, अतः मैं सच्ची बातें खोलकर आपको आँखोंके आगे रख देना चाहता हूँ।

श्रीमान् पं० दरबारीलालजीके यू०पी० भ्रमणके समाचार जानकर श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजी सभापति जैनसभाने पंडितजीको अपने अधिकारसे सभाकी ओरसे निमंत्रित किया। पं० वंशीधरजीके द्वारा 'धर्मात्मा' की पदवीप्राप्त कुछ लोगोंने धर्मका भय दिखाकर, पं० दरबारीलालजीको एक भयङ्कर धर्मशत्रु बतलाया, और उनका कल्पित फोटो खींचकर

सभाको डराया धमकाया। अतः सभाने उनके शलत व मूठे प्रभावमें आकर इसका विरोध किया, जिस पर उदार सभापति महोदयने सभापति-पदसे इस्तीफा दे दिया। अन्तमें सभाने सभापति महोदयका इस्तीफा अस्वीकार करते हुए उनके अधिकारका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। अन्त. स्पष्ट है कि पं० दरबारीलालजी सभा द्वारा निर्मात्रित किए गये थे। साथही सभाने ता० १४ अप्रैलका बैठकमें यह भी निश्चित किया कि श्री० पं० दरबारीलालजी के शुभागमनके अवसर पर उनसे प्रेमपूर्वक वार्तालाप करनेके लिए निम्नलिखित विद्वानों का निमंत्रित किया जाय—

- (१) पं० माणिकचन्दजी न्यायाचार्य।
- (२) पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार।
- (३) स्या० बा० पं० बंशीधरजी न्यायालङ्कार (इन्दौर)
- (४) बंशीधरजी शास्त्री (शोलापुर)
- (५) पं० राजेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ।
- (६) पं० गंगेशप्रसादजी वर्णी।

सभाने विद्वानोंसे पत्रव्यवहार करनेका कार्य मन्त्री महोदय लाला भोलानाथजीके सुपुर्द न करके (मैं नहीं कह सकता कि सभाने मंत्रीमहोदयमें अविश्वास किया या सभाने उन्हें इस कार्यके लिए अयोग्य समझा) मेरे सुपुर्द किया। साथही मुझे सभा की यह आज्ञा भी मिली कि निमंत्रणपत्रोंमें पं० दरबारीलालजीके आनेकी सूचना न हो, क्योंकि उनके आगमनकी बात जानकर कोई भी विद्वान आनेका साहस न करेगा ! तदनुसार मैंने उक्त विद्वानोंको निमंत्रण पत्र भेजे। उत्तरमें पं० बंशीधरजी शोलापुर व पं० राजेन्द्रकुमारजीकी अर्द्धस्वीकारता मिली। पं० राजेन्द्रकुमारजीने कुछ प्रश्न भी मुझसे पूछे। सभा ने ता० २ मईकी बैठकमें इन उत्तरों पर विचार करके यह निश्चय किया कि पं० दरबारीलालजीसे वार्तालाप करनेके लिये केवल पं० माणिकचन्दजी न्यायाचार्यको ही बुलाया जाय और उनके बुलानेके लिए

श्रीयुग् भाई चौदविहारीलालजी जैनको महारनपुर भेजा जाय; तथा पं० बंशीधरजीको सभ्य ढंगसे न आनेके लिये लिख दिया जाय और पं० राजेन्द्रकुमारजीके प्रश्नोंका उत्तर न दिया जाय, क्योंकि सभाने पं० बंशीधरजी और पं० राजेन्द्रकुमारजीको मन्त्री-महोदयके कहनेके अनुसार अयोग्य समझा और पं० माणिकचन्दजीको योग्य समझा। तदनुसार मैंने परिणत बंशीधरजीको न आनेके लिए लिख दिया और परिणत राजेन्द्रकुमारजीको उत्तर नहीं दिया। इसपर भी पं० बंशीधरजी साहय अचानक तशरीफ ले जाय, क्योंकि उन्हें खयाल था कि वहाँ कोई धार्मिक उत्सव है और उत्सवके समानार भी उनसे गजबमें ज्ञाप दिये थे। खैर, इससे कहना पड़ता है कि सभा परिणत बंशीधरजीका अपना मेहमान बनाना नहीं चाहती थी, परन्तु परिणतजी स्वयं आकर उसके मेहमान बन गए, जबकि परिणत दरबारीलालजी निमन्त्रण पर आकर उसके मेहमान बने।

पं० बंशीधरजीका यह कहना कि सभाने पं० दरबारीलालजीकी रवानगीका भार नहीं उठाया, बिल्कुल भूठ है, क्योंकि पं० दरबारीलालजीने सभापति महोदयके पूछने पर स्पष्ट कह दिया था कि मैं मार्गव्ययादि नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपने ही खर्चसे भ्रमण करता हूँ।

पं० बंशीधरजी अपनी नासमझीसे यह समझ बैठे हैं कि वे अपनेको पं० दरबारीलालजीकी अपेक्षा अमरोहा पंचायत द्वारा अधिक सम्मानित व पुरस्कृत कहकर, अपनी बातोंको उसके लिये सन्तोषजनक बतलाकर अपने मिथ्या पक्षको सत्य सिद्ध कर देंगे। पंडितजीको भलीभाँति विदित हो कि वे ऐसी निरर्थक व निःसार बातोंसे विज्ञ जनताकी आँखोंमें धूल नहीं भोंक सकते। प्रथमतः उनकी ये बातें ही भूठ हैं, और यदि वे सत्य भी होतीं तो भी उनकी ओलटमें पं० दरबारीलालजीके पक्षको कमजोर सिद्ध नहीं किया जा सकता था।

२४ हस्ताक्षरोवाले "जैनसभा अमरोहाके कल्पित सभापति रघुनन्दनप्रसादजी की अनधिकार चेष्टा" शीर्षक लेखकों देखकर जो पंडितजी महाराजने साहुजीको सम्बोधित करते हुए लिखा है कि "आपकी पंचायत और सभा आपके निषेधका विरोध कर रही है। आपकी सभा आपके खिलाफ है। सारे पंचों ने गतांकमे आपका विरोध कर सैक्रेटरी व सभापति शास्त्रार्थ जन्माको सही करार दिया है," इससे पंडितजी की अक्लका परिचय भले प्रकार मिल जाता है। दुःखके साथ दुहराना पड़ता है कि बिना सांचे समझे, बिना परिस्थितिका अध्ययन किए, पंडितजी के जो मनमें आता है, घसीट डालते हैं। आपकी बुद्धि थोड़ेसे ही पंचोंको सारे पंच समझ बैठी है। खैर, मैं उन २४ हस्ताक्षरोंका रहस्य ता० १ जुलाईके "सत्यसन्देश" में "विरोधियोंकी लीलाएँ" शीर्षक लेख द्वारा प्रकट कर चुका हूँ, परन्तु यहाँ मैं दूसरी दृष्टिसे विचार करता हूँ। आशा है कि पंडितजी अपनी विलक्षण बुद्धिको काबूमें करके इस ओर ध्यान देंगे।

यह निश्चित ही है कि उन चौबीस हस्ताक्षरोंमें से ६ हस्ताक्षर उन महानुभावोंके हैं जो सभाके सदस्य नहीं हैं। इस प्रकार सभापति महोदयके खिलाफ १८ रायें हुईं। दूसरी ओर १६ जूनके सत्य-सन्देश में प्रकाशित 'आवश्यक घोषणा' में १९ महानुभावों में से १८ महानुभाव सभाके सदस्य हैं। सभापति की रायें मिलाकर इस ओर २० रायें हुईं। इस प्रकार सभापति महोदयका सभा समर्थन ही कर रही है। ता० ११ जुलाईकी मीटिंगमें सभाने यह प्रत्यक्ष कर दिखाया है। पं० बंशीधरजी सभाके निर्णयको देखें और अपनी आँखें खोलें।

अमरोहा पंचायतने पं० बंशीधरजीको विजयी

पाठक यह न समझें कि सभापति महोदयके खिलाफ १८ रायें वास्तवमें हैं। इसमें भी रहस्य है। असंक्षिप्त में तो विरोधी कतिपय ही हैं।

घोषित नहीं किया है, और न पं० दरबारीलालजी ही को विजयी घोषित किया है। यदि वह किसीका विजयी घोषित कर भी दे तो विचारक जनताकी दृष्टिमें उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। दोनों विद्वानोंकी चर्चा द्वारा ही, विशेषतः सर्वज्ञता व मुक्तिविषयक लिखित चर्चा द्वारा ही, सत्यासत्य-विजयपराजयका प्रामाणिक निर्णय किया जा सकता है; किसी अन्य उपायसे नहीं। लिखित चर्चाने प्रत्यक्ष करके दिखाया दिया है कि पं० बंशीधरजी पैंतरे बदल बदलकर भाग रहे हैं और पं० दरबारीलालजी आवाज दे रहे हैं कि 'पंडितजी, पहिले मेरी बातोंका उत्तर दे जाओ, फिर भागना।' इस प्रत्यक्ष बातको उलटनेके लिए कोई कितना ही उपाय करे, सब व्यर्थ है।

पं० बंशीधरजीका यह लिखना कि 'पं० दरबारीलालजीने अधिक चर्चा या शास्त्रार्थ करना नहीं चाहा; इसीलिए वे हमसे पेशतरही वहाँ से चले गए थे' बड़ाही आश्चर्यजनक है। खेद है कि पण्डितजी ऐसा सफेद भूठ लिखनेमें भी न लजाए। पण्डितजी को मालूम होगा कि ता० १४ मईकी दुपहरको जब मुक्तिविषयक लिखित चर्चामें उन्होंने पं० दरबारीलालजी द्वारा उपस्थित की गई गणित-सम्बन्धी बाधाको स्पर्श तक भी नहीं किया, तो आपके अनुयायी धर्मात्माओंने अपने पक्षका अपमान जानकर चर्चा को समाप्त करा दिया, और रात्रिको व्याख्यान-सभा की, जिसमें धन्यवादादिका अन्तिम कर्त्तव्यभी पूरा कर दिया गया। चूँकि पं० दरबारीलालजीको समाज ने केवल चर्चा करनेके उद्देश्यसे ही रोक लिया था, इसलिये ता० १४ मई को चर्चा समाप्त हो जाने पर १५ ता० को दुपहरकी गाड़ीसे वे देहली चले गये। वे तो चर्चाके लिये कितने भी समय तक रुकनेके लिये तैयार थे, बल्कि आप भीमान् ही चर्चाके लिये तैयार न थे। आपतो ता० १२ मईकी चर्चासे इतने घबरा गये थे कि १३ मईको समाजके बहुत आपस करने पर भी आपने पूर्वपक्ष रखना स्वी-

कार नहीं किया और आपने इस तरक्कीवसे चर्चा बन्द करनी चाही; मगर समाजने आपकी यह बात पसन्द नहीं की, और आपको फिर अपना पूर्व-पक्ष रखकर चर्चा करनी पड़ी। अतः आपकी उक्त बात बिल्कुल भूठ व रालत है। यह देखकर बहुत दुःख होता है कि आप भूठ बोलनेमें इतने सिद्धहस्त हैं।

परिणतजीन अपने 'धर्मात्मा' भाइयोंकी वकालत करते हुए जो यह लिखा है कि शास्त्रार्थका सूत्र जैनसभाके सभापति महोदयके हाथमें नहीं था, और उसका सम्बन्ध सभासे कतई नहीं था, बिल्कुल निराधार है। मादूम हांता है कि परिणतजी सभा सोसाइटियोंके नियमोंसे अच्छी तरह परिचित नहीं हैं। चर्चाका आयोजन व प्रबन्धादि जैनसभाने ही किया था तथा परिणतजीकी रवानगीका भार भी सभाने ही उठाया था। सभापति महोदयने ही बाबू मूलचन्दजी को ता० १२ मईकी रात्रिकी बैठकमें ५, ५ मिनटके पश्चात् घण्टी बजानेका काम सुपुर्द किया था। सारी बातें सभाके आधीन ही थीं। सभापति महोदयने ही चर्चा व व्याख्यानकी सानन्द समाप्ति पर ता० १४ मईकी रात्रिकी सभाकी ओरसे विद्वानों का तथा बाबू मूलचन्दजीको धन्यवाद दिया था, न कि बाबू मूलचन्दजीने। अतः स्पष्ट है कि चर्चाकी प्रबन्धक—सभा जैनसभा ही थी, तथा उसकी बागडोर साहु रघुनन्दनप्रसादजी सभापतिके हाथमें ही थी, बाबू मूलचन्दजी तो केवल घंटाध्यक्ष थे। अतः वे अपने सब्से अधिकारसे बाबू मूलचन्दजीकी निर-धिकार चेष्टाको असफल कर सकते हैं। इसे नाजा-यज कन्ट्रोल कहना न्यायका खून करना है।

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीकी सनातन जैनसभा के सदस्य बाबू मूलचन्दजीको 'धर्मात्मा' व 'जैनधर्म की तर्होंमें पहुँचनेवाले अच्छे मर्मज्ञ विद्वान्' कहने की जो पं० वंशीधरजीने उदारता दिखलाई है, वह प्रशंसनीय है। क्या मैं आशा करूँ कि अन्य पंडित साहबान भी पं० वंशीधरजीकी इस उदारताका अनु-

करण करके बिधवाविवाहको जैनधर्मकी एक तह बतलानेका साहस करेंगे ?

अन्तमें मैं वंशीधरजीसे अनुरोध करता हूँ कि अब व्यर्थकी बातें लिखकर और अधिक हास्यास्पद बननेकी चेष्टा न काजिये, तथा भोलेभाले लोगोंको और अधिक भ्रममें न डालिये।

—रघुवीरशरण जैन, अमरोहा।

विविध विषय।

मुनिवेषियोंकी लीलाएँ।

(१) मुनिवेषी ब्रानसागरजी, मल्लिसागरजी आदि क्ररीव ७-८ महीनेसे जयपुरमें पड़ाव डाले हुए हैं। पुष्टिकर मिष्टान्न खानेको मिलता है; आहारके पश्चात् स्त्रियों वद्वन पौछती हैं; दिनभर प्रायः स्त्रियोंसे घिरे रहते हैं और उनसे गपशप लगाते रहते हैं। कुछ पद लिखे हैं नहीं; हिन्दो भाषाके शास्त्र भी कठिनाईसे पढ़ पाते हैं; अतः बेचारे धर्मचर्चा करे भी तो क्या? प्रायः आपसमें ही लड़ते रहते हैं, और अपने अपने भक्तों व भक्तियोंके सामने एक दूसरेकी निंदा करते रहते हैं। बेचारे अहिलक पार्थकीर्तिजीकी मिट्टी पलीत है। वे श्रुतसागरजी व मल्लिसागरजी द्वारा कुट-बोलकी तरह इधरसे उधर ठुकराये जाते हैं। ता० ४ जुलाईको जयपुर शहरसे बाहिर खानियामें मल्लिसागरजी व पार्थकीर्तिजीके आपसमें किसी बातपर झटपट होगई। इसपर मल्लिसागरजीने क्रोधके आ-बेशमें श्रुतसागरजीसे कहा—तुम पार्थकीर्तिको रख लो या मुझे ही रख लो; मैं पार्थकीर्तिका मुँह भी नहीं देखना चाहता। अगर तुम उसे रखोगे तो मैं शहर में चला जाऊँगा या और कहीं चला जाऊँगा, लेकिन इस अहिलकके साथ तुम्हारे पास हरगिज नहीं रहूँगा। भक्तलोग चाहते थे कि मल्लिसागर किसी प्रकार वहीं रहे—अगर श्रुतसागरजी व पार्थकीर्तिजी से उसकी नहीं बनसी तो वह उनसे अलग रहे, किंतु

शहरमे न जावे । इसकी एक खास वजह थी । मल्लि-
सागरने यह वधाना लेकर कि मेरे गुप्त भागके बालो
मे जूएँ पड़ गई हैं, वहाँ के बालोंको वस्तुतः या सा-
बुनसे बिलकुल साफ कर दिया था । इस आशङ्कासे
कि शहरमे जानेसे बाल मूँडनेकी बात सब जगह
फैल जावेगी और बड़ी बदनामी होगी, भक्तमगडली
ने मल्लिसागरजीको मनानेके लिये उनकी बहुत खुशा
मद की, उन्हें समझाया बुझाया, पार्श्वकान्तिजी को
समझाकर उन्हें मल्लिसागरजीके पास माफी माँगनेके
लिये भेजा, परन्तु उत्तमसत्तमाधारी मुनिजीका क्रोध
शान्त नहीं हुआ सो नहीं हुआ ।

ज्ञानसागरजीने जब यह घटना सुनी तो वे अ-
पनी भक्तिनासे बोले—तुमने सुना कि नहीं कि मल्लि-
सागरने कलौ जगहके बाल मूँड लिये हैं ? भक्तियों
ने कहा—महाराज, हमको मालूम नहीं । इस पर
मुनिजी बोले—अब उनको आहार दो तब देव लेना ।

कुछ दिन पहिले जब मुनिवेंपी महेंद्रसागरजी
जयपुरमे आये तो ज्ञानसागरजीने कतवा निकाला
कि जो कोई महेंद्रसागरको आहार देगा, उसके यहाँ
मैं आहार नहीं लेऊँगा । इसी प्रकार सूर्यसागरजी
के विरुद्ध मल्लिसागरजीने कतवा निकाला । लेकिन
सूर्यसागरजीके प्रतापके आगे इनकी कुछ न चली
और इन्हें मुँह छिपाकर कुछ दिनोंके लिये जयपुर
छाड़कर बाहिर भागना पड़ा ।

साँगानेरमें जब ये हजरत थे तो वहाँ अपने भक्तो
से कहकर छिड़काव कराया करते थे । एक राउ
आप मन्दिरके बहरमें सामायिकके लिये गये । पानी
की एक बड़ी चरी भराकर आपने पहिले ही से वहाँ
रखवा दी थी । सामायिकसे लौटनेके पश्चात् चरी
खाली मिली । न मालूम सामायिकका यह कौनसा
रूप था !

मल्लिसागरजीके विषयमें एक और बड़ी लज्जा-
जनक घटना सुनी है । साँगानेरसे लौटकर आप श-
हरसे बाहिर भट्टारकजीकी नसियोंमें ठहरें थे । न-
सियोंकी एक नौकरनी रातको वहाँ सो रही थी ।

रातको करीब ११। ५जे मुनिजी उसके पास पहुँचे
और कुकर्म करना चाहा । नौकरनी अपनी आबरू
बचानेके लिये किसी प्रकार उनके चङ्कुलसे निकल
दीवारके पीछे छिप गई । मुनिजी लालटेन लेकर
आये और उसे ढूँढ़ते फिरें । वह इस बीचमें मीठा
देखकर नसियोंके बाहिर हो गई थी ।

आश्चर्य है कि ऐसी घटनाएँ होनेपर भी समाज
को आँखें नहीं खुलती और ऐसे पाखण्डियोंकी
अच्छ ठिकाने लानेके लिये कोई उचित कार्यवाही
नहीं की जाती । —सरदारदाता, जयपुर ।

(२) मुनिवेंपी चन्द्रसागरजी करीब डेढ़ दो
महीने लाडनूमें रहे । इस अवधिमे उन्होंने लाहड़-
साजनोंके खिलाफ मूँच पोपैगैडा किया, श्रावकोपर
हर तरहके दवाव डाले, पुरुषों पर वश न चला तो
स्त्रियोंको अपने पनियोंके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिये
भड़काया, लेकिन उन्हें मुँहकी म्यानी पत्नी और आ-
खिर विवश होकर चानुर्मास करनेके लिये मुजान-
गढ़ जाना पड़ा । लाहड़साजनोंसे इनका द्वेष इतना
तीव्र हो गया है कि वे उनको नीचा दिखानेके लिये
मुनिपदके सर्वथा विरुद्ध हंयसे हंय क्रियाएँ करते
नहीं हिचकिचाते । अभी कुछ दिन पहिले श्रीमान
जेठमलर्जा मच्छीने अपने पुत्रके विवाहके अवसर
पर समस्त जातिकी ज्यौनार करनी चाही । पञ्चायत
ने यह कहकर कि जबतक लाडनू जैनसमाजमे शांति
न हो जाय तबतक पञ्चायती ज्यौनार न की जाय,
उन्हें इसके लिये मना कर दिया । किन्तु कतिपय
चन्द्रसागर-भक्तोंने पञ्चायती आज्ञाके विरुद्ध मच्छी
जीसे ज्यौनार करा ही डाली । फल यह हुआ कि
बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी केवल चतुर्थांश व्यक्ति
ही ज्यौनारमें शरीक हुए । चन्द्रसागरजी व उनके
भक्त इससे बुरी तरह भेंपे । चन्द्रसागरजी खिसिया
कर कहने लगे—जो लोग मच्छीजीकी ज्यौनारमें
नहीं गये उनका जीमन तो छूट ही गया, किन्तु अब
उनका मोक्ष भी छूट गया ! मुनिवेंपी महाशयको
इसीसे सन्तोष नहीं हुआ । वे मच्छीजी के पक्षका

समर्थन करनेके लिये बहुत नीचे उतर आये। श्री० पृथ्वीराजजी गंगवाल उनके एक मुख्य भक्त थे, किंतु वे उक्त व्यौनारमें नहीं गये थे। उनके यहाँ चन्द्र-सागरजी पहिले कई मर्त्या आहार ले चुके थे। लेकिन उपरोक्त घटनाके पश्चात् उन्होंने पृथ्वीराजजी का बहिष्कार कर दिया। पृथ्वीराजजीके पूछने पर वे बोले—“तुम मायाचारी व मिथ्यात्वी हो; गुरुओं को ठगने वाले हो। तुम लोहङ्गमाजनोंके पक्षपाती हो। यह बात मुझे मात्तूम नहीं थी इसीलिये तुम्हारे यहाँ भोग आहार होता था। अब तुम जानिच्युत हो। अगर तुम मुझे आहार देना चाहते हो तो तुम म्लुद् जेठमलजी मच्छीके घर जाकर उनके यहाँ से व्यौनारका काँसा ले आवां।” पृथ्वीराजजी ने वैसा ही किया। लेकिन फिर भी बहिष्कारका फलवा वापिस नहीं लिया गया। अब चन्द्रसागरजी ने नई शर्तें लगाई कि—(१) तुम लोहङ्गमाजनोंका पक्ष छोड़कर उन ४०-४५ व्यक्तियोंसे, जो मच्छीजीकी व्यौनारमें गये थे, मार्की माँगो, (२) उन्हें तुम्हारी माताका जीवित भोसर करके जिमाओ, तथा (३) तुम अपने भाई तोलारामजी नथमलजी गंगवालका साथ छोड़ दो। पृथ्वीराजजीने कहा—महाराज, यह कैसे होसकता है कि मैं अपने भाइयोंको छोड़ दूँ? आप जोगमलजी बगदा व अन्य व्यक्तियोंके यहाँ, जो उनसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, क्यों आहार लेते हैं? उन लोगोंपर भी आप ऐसा ही दबाव क्यों नहीं डालते? इसपर चन्द्रसागरजी एकदम उत्तेजित होकर मनमाना बकने लगे और पृथ्वीराजजीके गिड़गिड़ाने पर भी शांत नहीं हुए।

विधवा स्त्रियों के पोंवोंका जेवर—कड़िये—उत्तर-वानेके लिये आप इस प्रकारके अपशब्द बोलते हैं कि मुननेवालों को लज्जा मात्तूम होती है। एक महिलाने पहिले इनके लिहाज व दबावसे अपने पोंवोंकी कड़िये उत्तरवादी, परन्तु बादमें बापिस पहिनलीं; इसपर मुनिजीने बीच-सभामें कहा—मात्तूम होता है यह स्त्री कड़िये पहिनकर अभी तीन-चार

खसम और करना चाहती है। बेचारी अभागिनी विधवाको अनेक मर्दे कहानेवालोंके समस्त यह तिरस्कार चुपचाप सहना पड़ा।

मुनिजीने एक बिलकुल विचित्र उपदेश देना शुरू किया है। आपका फरमाना है कि—पुरुषको अपना स्त्रीके हाथका बना भोजन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि स्त्रीकी धारणा यही रहती है कि यदि मैं पति का खूब खिलाऊँगी तो रातको यह भस्म होकर मेरे साथ विषय भाग करेगा। विद्वत्-मन्त्रिकसे इसके अतिरिक्त क्या आशा की जा सकती है?

अष्टमी व चतुर्दशी को पर्य-दिवस न मानने तथा उनमें हरित वस्तुएँ खानेका आप उपदेश देते हैं। कई लोगोंमें अष्टमी चतुर्दशीका हरित वस्तुएं न खानेका प्रतिज्ञाएँ भंग करा चुके हैं।

गननकरण्ड आबकाचार, मोक्षमार्ग प्रकाशक, विद्वज्जनशोधक, ज्ञानानन्द-भावकाचार, आदि ग्रन्थों का आप अप्रामाणिक बताते हैं तथा चर्चासागर, निवर्णाचार, सूर्यप्रकाश आदि को प्रामाणिक। इसके साथही गोमटसार, त्रिलोकसार, समयसार आदि ग्रन्थोंके पठनपाठन करनेवालोंकी आप निंदा करते रहते हैं। श्रीमान् रावराज सर सेठ हुकमचन्दजी इन्दौर, मेठ गोपीचन्दजी ठालिया जयपुर आदि की भी आप निंदा करते रहते हैं।

उसदिन श्रीमान् पं० कन्हैयालालजी शास्त्री यहाँ आयेथे और उन्होंने अपने भाषणमें समाजमें ऐक्यता स्थापित करने पर जोर दियाथा। आपने इसका भी विरोध किया। भला मुनिजी को ऐक्यता कैसे पसंद हो सकती है? समाजमें यदि दलबन्दी तथा पारस्परिक वैमनस्य न होता, ऐक्यता होती, तो ये मुनिवैषी पाखंडी इस तरह समाजकी छाती पर मूँग दलते न दिखाने देते। —संवाददाता।

कुचामण जैनसमाजकी विवेकशीलता—कुछ दिन पहिले यहाँ एक अधिलकजी आयेथे। उन्होंने अपना नाम महेन्द्रसागर बतलाया। आप नेलगादीमें मफ्त करने हैं। जब उनके लज्जा

कि आप अहिलक पदधारी होते हुए रेलगाड़ी में क्यों बैठते हैं, तो आपने कहा कि मैं बाद में इसका प्रायश्चित्त ले लूँगा। आपने श्रावकों से अनुरोध किया कि मेरा चातुर्मास यहाँ कुचामण में करा दें; परन्तु श्रावकों ने साफ कह दिया कि पहिले प्रायश्चित्त ले लो या अपनी क्रियाओं के अनुकूल झुलकवेष धारण कर लो तो चातुर्मास यहाँ कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अहिलकर्त्री इस पर राजी नहीं हुए और इसलिये उन्हें कुचामण से बंगलौट जाना पड़ा। इसबार कुचामण जैनसमाज में जो विवेकशीलता दिखलाई, इसके लिये उसे बधाई है। यदि गत चातुर्मास के समय भी उसने इसी प्रकार माह्न्य व विवेक प्रदर्शित किया होता तो जैनसमाजका—स्वास्कर खगडेलवाल जैनसमाजका—वानावरण आज इतना दूषित न होता। —संवाददाता।

स्थानीय चर्चा—बीसपन्थ आम्नायक मन्दिरों में पण्डित बनाने का तरीका बिलकुल विचित्र है। ढूँढ़ ढाँढ़कर देहान्त के किर्मा शरीर परिवार का बालक किर्मा लरह प्राप्त कर लिया जाता है। दो चार किताब पढ़कर पूजा पाठ करना सीखा कि इस “पण्डितर्त्री” बन गये। अच्छा स्थान पहिलने को मिलता है। इसके एवज में काम उनसे प्रायः कुछ नहीं लिया जाता। उनपर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा जाता। वे चाहें जितना और चाहें जिस प्रकार स्तुति करें, कोई हिसाब पछनेवाला नहीं। ऐसी परिस्थिति में उनकी प्रवृत्तियाँ किस ओर जाती हैं, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। परन्तु ‘पण्डित’ कहलाने मात्र से श्रावक लोग उन्हें सचरित्र व पूर्णतः निष्कलङ्क समझने लगते हैं। ऐसे ही पण्डितों से बाद में किर्मा को भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। आजकल संस्कृत व हिन्दी भाषा के अच्छे से अच्छे विद्वान आम्नायों से मिल सकते हैं। अगर किर्मा वास्तविक पण्डित को इन पदों पर प्रतिष्ठित किया जाय तो धर्म व समाज के लिये बहुत उपयोगी कार्य कर्मसूच्य हो सकता है।

बड़ाधड़े के पण्डित निम्मनलालजी ऐसे ही पण्डितों में से हैं। यदि बड़ाधड़े के मन्दिर में उन्हें स्थान न मिलता तो शायद वे भी अपने माई की तरह आज ‘मोदके कहारो’ के रूप में पानी भरते नजर आते। आप बिलकुल विचित्र से हैं। उमदिन आप ‘छतरियो’ गये और वहाँ कीचड़ में नहाकर कच्चे रंग की पगड़ी को भिगाकर अपने मिरपर रख लिया जिसके रंग से उनका सारा शरीर रंग गया; तथा केवल आँगोछा लपेट कर नसियाँ चले आये और सीधे कुएँ की तरफ जाने लगे। अच्छा हुवा जो एक लौकर ने उन्हें रोक दिया वरना आप न जाने क्या करते। बाद में वहाँ रहनेवाले एक गृहस्थ ने उन्हें अपने कपड़े पहिनाकर मन्दिर भेजा। आप पहिले भी कई बार ऐसी ही हरकतें कर चुके हैं।

भट्टारक हर्षकानिजी ने चातुर्मास के लिये अपने आधान धामों से निमंत्रण भेजवाने के लिये बहुत प्रयत्न किया, अपन आदमी भेजकर पंचों को आमह-प्रायक कहालाया, किन्तु किर्माने इन्हे निमंत्रण नहीं भेजा। अतः विवश होकर आप इस चातुर्मास में अजमेर की ही शाभा बड़ा रहे हैं।

बीसपन्थ आम्नायक अनुसार भट्टारकों में यह आशा की जाती है कि वे दित्त में केवल एकबार आहार लें तथा उसी समय पानी पानें। विप्रस्त—सूत्र में मालूम हुवा है कि आप इसके अतिरिक्त भी पानी पिया करते हैं।

जिन पन्थों की सहायता में आप भट्टारक बने हैं उनके समस्त आपने पञ्चायती हिसाब बताने की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन इसना समय बीत जाने पर भी आप हिसाब बताने का नाम तक नहीं लेते। इसमें उनकी भक्त-मण्डली में असन्तोष फैल रहा है।

श्रीमती पुष्पावती देवी (धर्मपत्नी मा० प्यारे-लालजी बी० ए० सैकेण्ड—मास्टर ओमबाल जैन-हाईस्कूल अजमेर) पंजपूर यूनिवर्सिटी की ‘हिंदी-प्रभाकर’ परीक्षामें प्रथम तथा ‘हिंदी ऐडवांस’ परीक्षामें द्वितीय नम्बर आई हैं। वय ई। —प्र०

स्वतन्त्र पालिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपया

२) सात्र ।

एक पत्रिका

मूल्य दो

आने ।

॥ सत्यसन्देश ॥

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे धीरे, न दुष्टे न हरि हरौ ।

सर्वार्थकृताम्मान्यम्, शिवं सत्यमयं वचः ॥

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायनीधर,

जुबिल्डायण तारदेव, बम्बई ।

प्रकाशक—फुलचन्द मेठी,

अजमेर

समाचार—मंग्रह ।

—मुम्बईमें एक ऐम० वी० वी० ऐम० का विशाधी जिसका नाम गजराज था उसने तथा एक व्यापारी के कारकूनकी पुत्री मरोजने विप पी० र० आत्मघात कर लिया। ये दोनों आपसमें विवाह करना चाहते थे, परन्तु इनके मातापिता इसके विरोधी थे। तब उनमें इस आशय कि इस जन्ममें हमारा विवाह नहीं हो सकता परन्तु परजन्ममें जरूर हो सकेगा, आत्मघात कर लिया।

—जुलाई मासमें जैनविधवाविवाह—संछल पूनाकी अन्धकृतामें दो पुनर्विवाह हुए। ता० ७ जुलाईकी भड़ौंई विवाहिनी श्रीमती क बदन गहिनका पुनर्विवाह चिकवड निवासी श्रीमान् प० जुगलकिशोरजी अम्बवालके साथ हुआ। ता० २० जुलाईकी चहोकी निवासी श्री० धिरवीचन्दजी लोढाकी सुपुत्री श्रीमती शमसचईका पुनर्विवाह श्री० दामोदरामता नररामता देसहीके साथ हुआ। वर व बधू दोनों भीमा अस्बाल हैं। दोनों विवाहोंके अवसरपर प्रतिष्ठित खा—पुष्पोंकी काफी उपस्थिति थी।

—गतवर्ष आगरा जैनविवाहमके सम्बालक श्री० फूलचन्दजी जैनके खिलाफ बहौं के सिटी मजिस्ट्रेट की अदालतमें मुकदमा चला था जिसमें यह प्रमा-

नित हो जानेपर कि अभियुक्त उक्त संथाकी अंठ में जननाको भाग्य देकर रुपया बसूल करना था, तथा विधवाओंको बेचा करता था, उसे ६ महीनेकी गिरफ्तारी का दंड दिया गया था। फुलचन्दन इसके खिलाफ खिला—जज तथा हाईकोर्टमें भी अपील की परन्तु सजा बहाल रही। आगराके जिन महानुभावों ने अपना समय व द्रव्य व्यय कर इस जाली संस्था का अन्धाकांड किया वे धन्यवादके पात्र हैं।

—बम्बईके एक हिन्दू महाशयने अपनी धर्मपत्नी के केवल इस अपराधपर कि वह उनकी आज्ञाके उपरान्त कुछ अधिक दिन तक अपने पीहर रह गई था, चिमटेसे गरम कोयले लेकर उसके चहरे पर कई जगह दारा दिया। इतनेपर भी क्रोध शांत नहीं हुआ इसलिये कुछ दिनों बाद फिर गरम लोहेस दारा।

गदूय निवासी वस्त्रा जातिके दो व्यक्तियोंने पाय लीके फरामीभी इलाका फेचपेटमें जाकर अपने बच्चों का विवाह किया। इसमें वर था ६ वर्षका और बधू भी दो वर्ष की। इसी तरहका एक दूसरा विवाह भी वहाँ हुआ जिसमें लड़का १२ वर्षका था (किन्तु भग उसकी दूसरी शादी थी) और लड़की थी ५ वर्ष की। शारदा पेक्टके अनुसार इनपर केस चलाया गया और वर व बधूके माता पिता पर सौसी रुपया

तथा पुरोहित पर पञ्चास रुपया जुर्माना हुआ ।

—मुनिवर्षा चन्द्रमागरजीके सम्बन्धमें कई संवाद-दानाओंमें समाचार भेजे हैं । स्थानाभावके कारण यहाँ उनका साग मात्र दिया जाता है—

चन्द्रमागरजीकी उदङ्गता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है । जबकि खड्डेलवान महासभा द्वारा नियत सब-कमेटीने, जिसमें सारी समाजके प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्मिलित थे, संवत्सम्मितमें यह स्वीकार किया था कि लोहड़माजनों दस्सा नहीं है, उनको पूजनप्रक्षाल व मुनि-आहारदानका बीसोके समान पूर्ण अधिकार है, चन्द्रमागरजी अभीतक यहाँ गट लगाये हुए हैं कि लोहड़माजनों स्वार्थीकी संतान है ! तारीफ यह है कि आप आपने इस कथनके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं बताते—कवल अपने आपको गुरु बनाकर श्रावको को श्राव मीचकर गुरुवनन माननेके लिये वाच्य करत है । अगर य शब्द किसी गृहस्थके मुँहमें निकले होते तो उसको इसका मजा कभीका चखा दिया गया होता । आप मुनिवेषमें नात्रायण कायदा उठाते हुए जो जीमें आता है, बकने फिरते हैं । लोगोंके दिलोंमें “मुनिवेष” का कुछ मोह पड़ा हुआ है, इसलिये वे चुपचाप आपका उदङ्गता वर्दाश्त कर रहे हैं । लेकिन आपको याद रखना चाहिये कि गृहस्थोंकी सहनशीलताकी भी कोई हद है ।

लाडनूँ निवास श्रीमान रावतमलजा सेठ्ठीके बारेमें, जिन्होंने कुछ समय पूर्व लोहड़माजनों कन्या से विवाह किया था, एक महाशयने पूछा कि उनके सम्बन्धमें समाजको क्या करना चाहिये ? तो मुनिजी बोले—वह अपनी स्त्रीको छोड़दे तो जातिमें शामिल होसकता है । प्रश्नकर्ता महाशयने फिर पूछा—महाराज, तब उस वैचारिक स्त्रीका क्या होगा ? महाराज बोले—विधवा स्त्रीका क्या होता है ? वही बसका होगा । इस पर महाराजको बहुत कुछ कहा जासकता था, परन्तु उससे कमसे कम इतना तो अवश्य ही पूछा जाना चाहिये था कि—हजरत, समाजके सैकड़ों प्रतिष्ठित घरानोंका विवाह-सम्बन्ध लोहड़माजनोंमें ही चुन-है, जिनकी संतान मौजूद हैं, उनका सम्बन्ध सब समाजमें है । इन सबका क्या करना चाहिये ? अकेले रावतमलजा व उनकी स्त्री

पर ही इतनी कृपा क्यों है ?

एक श्रावने चन्द्रमागरजीसे पूछा—महाराज, आप आचार्य शांतिमागरजीको गुरु मानते हैं या नहीं ? महाराज बोले—समझलो कि मैं गुरु नहीं मानता । निमेलमागरजी बीच हीमें बोल पड़े—महाराज, शांतिमागरजी लोहड़माजनोंके आहार थोड़े ही लेते हैं ? इसपर चन्द्रमागरजी क्रोधित होकर बोले—“ वह आहार लेता होगा । मैं तो उसका वास आजावे तो भी आहार नहीं लूँगा । वह भ्रष्ट हो जावे, तो क्या मैं भी भ्रष्ट होजाऊँगा ? ”

चन्द्रमागरजीने लड़नूँमें भगवान की बेदीके सामने हा तथा तोंचेके चैथालयमें ही एक धूक आदिका ढेर लगा दिया था । आप मन्दिरमें ही भक्तों द्वारा बदल द्रवते रहने थे ।

श्री० भैरूदानजी पांड्याकी माने चन्द्रमागरजी के दराबमें आकर अपने पांवोंकी कहियें पार दो श्री किन्तु दो नीन पिन बाद वापिस पहन ली इस पर चन्द्रमागरजीने भरी सभामें क्रोधित होकर उन्हें कहा—क्या तुम अब नाता कराओगी ? तुम तो चुर्चु होगई हो । तुमसे अब नाता कौन करेगा ? तबान हाती तो कट कर लेता ।

चन्द्रमागरजीकी लाडनूँमें चातुर्मास करनेकी बहुत इच्छा थी, एक राज आप अपने स्वाम भक्तोंमें बोले—“ भाई, और लोग, तो सैकड़ों कंसोंमें अपने मुनिथोंको लारहे हैं और तुम लोग यहाँपर बैठे हुए मुनिथोंका ही चातुर्मास करानेको तैयार नहीं हो । यह बड़े अकर्मोसकी बात है । ” सुजानगढ़ जाने समय आप अपने भक्तोंको श्री सूर्यसागरजीको नमस्कार न करने की प्रतिज्ञाएँ विलाते हुए बोले—देखो ! उम दोगीको पूजना नहीं । वह मायाचारी है । तुम लोगोंका मस्तक में साधुओंके चरणोंमें मुकानको नहीं हैं । श्री० भैरू तोलारामजी गंगवाल किसी कार्यवश सुजानगढ़ गये थे । चन्द्रमागरजी वनसे बोले—तोलाराम, तुमने मेरे साथ बहुत मायाचारी की है ! तुमने मेरे होते हुए सूर्यसागरका चातुर्मास कराया है । याद रख, मैं अब भी लाडनूँ आसकता हूँ । अबतक मैंने सुजानगढ़में चातुर्मास स्थापित नहीं किया है ।

वर्ष १०

अंक १७

धावण शुक्रा २

वीर संवत् २४६१

सत्यसंदेश

ता० १ अगस्त

सन् १९३५ ई०

नाथ ।

नाथ कब तक तरसाओगे ।

मनुज रूप धर भले न आओ ।

अवतारी न छटा दिखलाओ ।

पर छोटी सी किरण क्या न मन मे पहँचाओगे । नाथ ॥ १

कठिन आपदाएँ आँगी ।

पर टकराकर मर जावगी ।

अगर आप निज वरद हस्त हम पर फैलाओगे । नाथ ॥ २

पक्षपात का भूत भोगेगा ।

स्वार्थभाव का विष उतरेगा ।

श्रास-पवन से यदि थोड़े भी कण पहुँचाओगे । नाथ । ३

आँसु बन कर मैल बहेगा ।

हमे प्रेम का पंथ दिखेगा ।

मेरी इन आँखों में पदरज अगर लगाओगे । नाथ ॥ ४

तृष्णा अपना अंत करेगी ।

युग युग की यह प्यास बुझेगी ।

यदि जिह्वा पर थोड़े से सीकर बरसाओगे । नाथ ॥ ५

यदि थोड़ा भी दान न दोगे ।

तो आकर भी क्या कर लोगे ।

सुधा गरल होगी मनका यदि विष न बहाओगे । नाथ ॥ ६

करुणा का कण-दान दीजिये ।

इस अपूत को पूत कीजिये ।

तब छोटे से पावन मनका आसन पाओगे । नाथ ॥ ७

—हरबारीछाछ (सत्यभक्त)

धर्मशास्त्रका स्थान ।

(२)

धर्म और दर्शन ।

इतिहास, भूगोल आदिके विषयमें तो कुछ लोग जल्दी स्वीकार कर लेंगे कि धर्मशास्त्रमें इनका स्थान जुदा है, परन्तु उन कुछ लोगोंमें से ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्रके क्षेत्रको जुदा कर दें। वे धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्रका इसप्रकार गठबन्धन कर देना चाहते हैं कि जिससे अमुक धर्म माननेवालोंको अमुक दर्शन मानना आवश्यक हो जाय। वे खुदाको न मानने वाले मुसलमानकी कल्पना भी नहीं कर सकते; उनकी दृष्टिमें सर्वज्ञ और मुक्ति न माननेवाला जैन हां ही नहीं सकता। हां, सामान्य हिन्दूधर्ममें इस विषयमें कुछ कुछ उदारता है। परन्तु हिन्दूधर्मके विविध सम्प्रदायोंमें दार्शनिक विचारोंका बन्धन अन्य धर्मों से ही है। इसप्रकार धर्मशास्त्रके साथ दर्शनशास्त्र घुसी तरह चिपका दिया गया है।

मैं यह नहीं कहता कि धर्मशास्त्र दर्शनशास्त्रका उपयोग न करे। वह करे, परन्तु यह न भूल जावे कि दर्शनशास्त्र उसका अङ्ग नहीं किन्तु सहायक है। अगर किसी दर्शनके सिद्धान्त आज खंडित हो जावे तो भी धर्मशास्त्र पर इसकी आँच न आना चाहिये। दर्शनशास्त्रके सिद्धान्त अगर बदल भी जावें तो भी धर्मशास्त्रको बदलनेकी कोई जरूरत नहीं है। दर्शनशास्त्र ईश्वर-अनीश्वर, आत्म-अनात्म आदिके वाद पर विचार करे और वह किसी निर्णय पर भी पहुँचे परन्तु हर एक निर्णय, धर्मके साथ वही सम्बन्ध रख सकता है जो कि उसका विरोधी निर्णय रख सकता है। जैसे कि—

एक आदमी ईश्वरवादी है और दूसरा अनीश्वरवादी। दार्शनिक दृष्टिसे इन दोनोंमें बहुत भेद है, परन्तु धार्मिक दृष्टिसे दोनोंमें अभेद हो सकता है। अगर ईश्वरवादी यह सोचता है कि इस जगत्का नियन्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायशील परमेश्वर है, इसलिये अगर मैं हिंसा करूँगा, भूट बोलूँगा, चोरी करूँगा या और भी कोई पाप करूँगा तो वह परमेश्वरसे छुपा नहीं रह सकता, वह मुझे अवश्य दंड देगा; मैं दुनियाँकी आँखोंमें धूल भोकेनेकी कोशिश करूँ और उसमें सफल भी हो जाऊँ परन्तु परमेश्वरकी आँखोंमें धूल नहीं भोके सकता, इसलिये मुझे सदाचारका पालन करना चाहिये, अपने स्वार्थ के लिये दूसरोंके न्यायोचित अधिकार नहीं हड़पना चाहिये। इस प्रकारका ईश्वरवादी परम धर्मात्मा है, और ईश्वरवाद सत्य हो या न हो परन्तु ऐसे ईश्वरवादीका धर्म सच्चा है। इसीप्रकार एक अनीश्वरवादी है जो ईश्वरको नहीं मानता, परन्तु प्राकृतिक दंड-प्रणालीके अनुसार कर्म और कर्मफलको मानता है। इससे वह सोचता है कि अगर मैं एकान्तमें जाकर भी पाप करूँगा तो भी उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे, एकान्तमें विष खानेपर भी विष अपना प्रभाव डालता है, उसी प्रकार छुपकर किया गया पाप भी अपना फल देता है। विष खाकर अगर हम उसकी प्रार्थना करें जिससे वह अपना फल न दे, तो वह प्रार्थना निष्फल जायगी—विष हमें माफ न करेगा। इसी तरह किये गये पापका फल हमें भोगना पड़ेगा, कोई माफ नहीं कर सकता। माफ करनेवाला ईश्वर

आदि कोई नहीं है। इस प्रकार ये ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद दार्शनिक दृष्टिसे दो वाद होने पर भी धार्मिक दृष्टिसे एक हैं, क्योंकि दोनोंका उद्देश्य कर्म-फल पर विश्वास करके दुष्कर्मसे बचना है। दार्शनिक दृष्टिसे तो दोनोंमें से कोई एक असत्य है परन्तु धार्मिक दृष्टिसे दोनों सत्य हैं।

परन्तु अगर धार्मिक दृष्टिका ठीक ठीक उपयोग न किया जाय तो ये दोनों ही दार्शनिक सिद्धान्त असत्य हो सकते हैं। अगर ईश्वरवादी यह सोचे कि—“विधाता तो ईश्वर है। अगर पाप होता है तो उसकी मर्जीने होता है, इसमें मेरा क्या? अथवा मुझमें पाप भी होगा तो मैं उसकी प्रार्थना करके उसे खुश कर लूँगा; वह तो दयालु है, माफ कर देगा। पाप पुण्य तो सब ठीक ही हैं, असली काम तो यह है कि ईश्वरकी पूजा की जाय।” इस प्रकारका ईश्वरवादी दार्शनिक दृष्टिसे यदि सत्य भी हो तो भी धार्मिक दृष्टिसे असत्य है।

इसी प्रकार कोई अनीश्वरवादी यह सोचे कि—“जगत्में कोई नियन्ता और शासक तो है ही नहीं, इसलिये जिसकी लाठी उसकी भैंस’ वाली कहावत चरितार्थ होरही है। तब मैं क्यों स्वार्थत्यागी बनूँ?” ऐसा अनीश्वरवादी दार्शनिक दृष्टिसे यदि सत्य भी हो तो भी वह असत्य है। अधिकांश मनुष्य धार्मिक दृष्टिसे न तो ईश्वरवादी हैं, न अनीश्वरवादी। जो लोग ईश्वरवादके नामपर बड़े बड़े शास्त्रार्थ करते हैं, या और भी उचित अनुचित उपायोंसे लड़ते हैं, उनमें से शायद ही कोई सच्चा ईश्वरवादी होगा। यही बात अनीश्वरवादियों या कर्मवादियोंके विषयमें है। अधिकांश लोग न तो ईश्वरपर विश्वास करते हैं, न कर्म पर। अगर यह विश्वास होता तो यह जगत् स्वर्गसे भी अच्छा होता। सरकार और न्यायालयकी जरूरत ही न होती, ताला और पहरा अनावश्यक होता। युद्ध अज्ञातभूतकी कहानी रह जाता। मनुष्य एक दूसरेकी आँखोंमें धूल भोंकनेकी कभी कोशिश न करता। परन्तु यह होता है, इसका कारण यह है कि

ईश्वरवादी भी ईश्वरपर विश्वास नहीं करते; कर्मवादी भी कर्मपर विश्वास नहीं करते। अगर मनुष्यको यह विश्वास हो कि मैं आज दूसरोंको जितना खताता हूँ उसका फल उससे कई गुणा भोगना ही पड़ेगा, तब यह हो नहीं सकता कि वह जान बूझकर किसीको सतावे। हमें यह दृढ़ विश्वास है कि विष खानेसे मृत्यु निश्चित है, इसलिये हम सारी शक्ति लगाकर विषमें बचे रहनेकी कोशिश करते हैं; परन्तु हिंसा भूठ चोरी कुराील परिग्रहसे बचे रहनेकी कोशिश नहीं करते। इसका कारण यही है कि हमें इन पापों के फलपर विश्वास नहीं है। तब इन वादोंपर अहङ्कार करना व्यर्थ है।

ईश्वर-अनीश्वरकी चर्चा धार्मिकतासे सम्बन्ध नहीं रखती। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई इन बातों पर विचार ही न करे; परन्तु इसे धार्मिकताके साथ न जोड़े। अगर कोई यह समझता है कि ‘ईश्वरके बिना जगत्का काम नहीं चल सकता, अवश्य ही कोई ईश्वर है’ तो उसे ईश्वरवादी बन जाना चाहिये और पापसे डरना चाहिये। इसी प्रकार जिन्हें ईश्वरकी जरूरत नहीं मालूम होती, अथवा जरूरत मालूम होने पर भी ईश्वरका अस्तित्व जिन्हें तर्कविरुद्ध मालूम होता है, वे ईश्वर न मानें, किन्तु कर्मफलके लिये कोई दूसरी व्यवस्था मानकर पापसे बचें। अगर उन्हें कभी अपनी दार्शनिक मान्यता असत्य मालूम होने लगे तो उसे वे छोड़ दें; परन्तु धर्मको छोड़नेकी जरूरत नहीं है।

सर्वज्ञत्व—असर्वज्ञत्वका प्रश्न भी धार्मिक नहीं है। वह दार्शनिक है। अधिकांश सम्प्रदायोंने एक सर्वज्ञकी कल्पना की है, जोकि किसी भी तरह तर्क पर नहीं बैठती। परन्तु अगर किसी आदमीको सर्वज्ञपर विश्वास है तो वह सर्वज्ञको माने, और धर्मके विषयमें निःशंक बने। अगर वह निःशंक बनेगा तो धर्मका पालन भी अवश्य करेगा। अगर वह धर्मका पालन नहीं करता तो समझना चाहिये कि वह सर्वज्ञके वचनों पर विश्वास नहीं करता।

यदि कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं मानता, वह सर्वज्ञको असम्भव तथा निरूपयोगी समझता है, अथवा उससे कुछ हानि भी समझता है तो भी ठीक है। परन्तु इससे वह अहिंसा सत्य आदिके उत्तरदायित्वसे नहीं बच सकता। धर्मका स्वरूप अगर सर्वज्ञने नहीं कहा है तो हजारों वर्षके अनुभवसे मनुष्य ने ही उसे खोज निकाला है। इसीलिये उसे मानना चाहिये। अपने देश-कालके अनुसार उसके बाह्य रूपमें परिवर्तन करना पड़े तो अवश्य करना चाहिये और विश्वहितको ध्यानमें रखना चाहिये। विश्व क्या है, आदि समस्याएँ अज्ञात हैं, इसलिये हमे उनको खोजनेकी कोशिश करना चाहिये। अपनी मान्यता का अहंकार न करना चाहिये, न सर्वज्ञोक्त समझकर दुराग्रह करना चाहिये। सर्वज्ञ न माननेका यही फल है। कोई सर्वज्ञ माने या न माने, दोनोही हालतों में उसे यह मानना आवश्यक है कि हिंसा, मूठ, चोरी, क्रोध, मान आदि पाप हैं; अहिंसा सत्य आदि पुण्य या धर्म हैं। इस हालतमें दोनों ही भले हैं। परन्तु यदि सर्वज्ञवादका यह प्रयोजन है कि—‘हमारा धर्मही सत्य कहलाये और सबके धर्म भूटे कहलावें, किसी भी विषयमें नवीन खोज करने का हम बुरा समझें और अन्धश्रद्धाका गुण समझें, तो ऐसा सर्वज्ञवाद पाप है। इसीप्रकार अगर सर्वज्ञ न मानने का यह मतलब लगाया जाय कि—‘सर्वज्ञ तो है ही नहीं, इसलिये दया परोपकार आदिका क्या फल है, यह कौन कहसकता है? इसलिये ये सब व्यर्थ हैं’। ऐसा सर्वज्ञाभाव-वाद भी धार्मिक दृष्टिसे मिथ्या है। सर्वज्ञवाद और असर्वज्ञवाद भी शुद्ध दार्शनिक चर्चा है। दार्शनिक दृष्टिसे दोमे से कोई एक असत्य अवश्य है, परन्तु अगर हमारी धार्मिक दृष्टि ठीक हो तो दोनोही दार्शनिक सिद्धान्त धार्मिक दृष्टिसे सत्य कहे जासकते हैं, और अगर धार्मिक दृष्टि ठीक न हो तो दोनोही असत्य कहे जासकते हैं। इससे भी मान्य होता है कि धर्मका स्थान दर्शनके स्थानसे जुदा है।

आत्मा है कि नहीं, और है तो कैसा है, यह प्रश्न भी दार्शनिक है। इसमें प्रश्नका दूसरा भाग तो धर्मसे और भी अधिक दूर है। किसीने आत्माको अणुके बराबर माना, किसीने शरीरके बराबर, किसीने व्यापक। इन मतभेदोंसे आत्मवादके विशेष उद्देश को कोई धक्का नहीं लगता, क्योंकि परलोक तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली पुण्य-पापकी चर्चा तीनों के लिये एक सरीखी है। हाँ, अनात्मवाद और आत्मवादका भेद अवश्य ही कुछ अधिक है और बहुतसे लोगोको यह भ्रम होजाता है कि इसका धर्मके साथ अवश्य ही अनिवार्य सम्बन्ध है। आत्माको न माननेवाले नास्तिक धर्मात्माकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। परन्तु अन्य प्रश्नों के समान यह प्रश्न भी विशुद्ध दार्शनिक है।

आत्मा एक नित्य-पदार्थ है कि नहीं, यह तो तर्क का विषय है। परन्तु हमे तो यह देखना चाहिये कि इस विषयका धार्मिक पहलू क्या है। साधारण आत्माका निषेध तो कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। विवाद है उसकी नित्यता या स्वतन्त्रता पर। जिन्हे दार्शनिक जगत्का नास्तिक कहा जासकता है, वे जन्मके पहिले और मरणके बाद आत्मा नहीं मानते। जन्मके पहिले और मरणके बाद आत्मा माननेका फल यह है कि मनुष्यको कर्म-फल पर विश्वास हो, इस जन्मके सुख-दुःखको वह आकस्मिक न मानकर सकारणक माने, और इस जन्ममें ऐसे काम करे जो दुःखद न हों। अगर अच्छे कार्य का फल उसे इस जन्ममें न मिले तो परजन्मकी आशासे वह निराश न हो। आत्मवादकी यही उपयोगिता है और यह बड़ी भारी उपयोगिता है।

यद्यपि आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्ध करने के लिये बहुतसी युक्तियाँ हैं, फिरभी वे इतनी ज़बर्दस्त नहीं हैं कि एक भौतिक विज्ञानशास्त्री उनके साम्हने मुक ही जाय। सम्भव है उन युक्तियोंसे वह नित्य आत्माको मानले, और इससे भी ज्यादा सम्भव है कि वह नित्यआत्माके विषयमें सन्दिग्ध हो

जाय, परन्तु थोड़ी बहुत सम्भावना यह भी है कि वह नित्यात्माको न माने । और इसका कारण पक्षपात या दुराग्रह नहीं किन्तु युक्तिमें न जँचना ही हो । परन्तु दार्शनिक जगत् का यह नास्तिक धार्मिक जगत् का भी नास्तिक हो, यह नहीं कहा जा सकता । दार्शनिक नास्तिक होनेपर भी वह धार्मिक आस्तिक हो सकता है ।

धर्म तो हमें सदाचारी, परोपकारी, शान्त, सहिष्णु, सुखी बनाना चाहता है । इसलिये एक आदमी अगर आत्माको न माने, किन्तु सदाचार आदिको माने तो वह दार्शनिक नास्तिक हो करके भी धार्मिक आस्तिक है ।

गाय, परलोक और आत्माके विषयमें कुछ नहीं जानती और न उसे भविष्यके कुछ स्वार्थका विचार आता है, फिर भी वह बड़बड़ेमें प्रेम करती है । इसी प्रकार अगर एक नास्तिक परलोकको न मान करके भी दूसरोंसे प्रेम करना, उन्हें सहायता पहुँचाना उचित समझता हो, दूसरोंको मताना बुरा समझता हो, तो वह धर्मात्मा है, आस्तिक है । ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि परलोक न माननेवालोंने अपने देशपर प्राणोंका बलिदान कर दिया है । उनको मरते समय इतनाही खेद रहा है कि क्या करें, पुनर्जन्म नहीं है, नहीं तो अगले जन्ममें भी हम इसीप्रकार देशसेवामें प्राण लगाते । इससे मालूम होता है कि आत्माके न माननेपर भी लोग परसेवाके लिये प्राणोत्सर्ग करना उचित समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर करते भी हैं । इसलिये आत्माको न माननेसे ही धर्मसे सम्बन्ध नहीं छूट जाता ।

अहिंसामें जो निर्वैरता है, सत्यमें जो हर्ष है, विश्वसनीयता है, अचौर्यमें जो निर्भयता है, व्यावहारिक सुविधा है, ब्रह्मचर्य या कामसन्तोषमें जो स्वास्थ्य रक्षा और कौटुम्बिक शान्ति है, अपरिग्रहमें जो निराकुलता है, यह सब जैसा आत्मवादीके लिये है वैसा अनात्मवादीके लिये भी है । अनात्मवादी

परलोक भलेही न माने, परन्तु ऐहिक सुख तो वह चाहताही है और उसके लिये नैतिकताकी तथा नैतिकताका सदा पालन करनेकी आवश्यकता है । धर्मके इस रहस्यको जिसने समझलिया, वह आत्मा माने तो क्या, और आत्मा न माने तो क्या, वह आस्तिक है, और जिसने धर्मके इस मर्मको नहीं समझा वह आत्मा माने या न माने, वह परम नास्तिक है ।

आत्मापर विश्वास हो, यह अच्छी बात है; परन्तु यदि आत्मापर विश्वास न हो तो शुद्ध दार्शनिक प्रश्न समझ कर इसपर उपेक्षा करना चाहिये । धार्मिक कर्तव्यके उत्तरदायित्वसे अपनेको मुक्त न समझना चाहिये । क्योंकि आत्मा नित्य हो या अनित्य परन्तु वह तबतक है तबतक सुखी रहना चाहता है, उसके लिये धार्मिक नियमोंका शुद्ध हृदयसे पालन करना आवश्यक है ।

मुक्तिका प्रश्न भी दार्शनिक है । पहिले लोग मुक्ति नहीं मानते थे । पूर्वमीमांसामें न मुक्ति है, न ईश्वर, न सर्वज्ञ । और यह आर्योंका सबसे प्राचीन धर्म है । पीछे मुक्तिकी आवश्यकता मालूम हुई । क्योंकि संसारमें एकान्त सुख असम्भव है, इसलिये मुक्तिकी कल्पना की गई । किसीने वहाँ अनन्त सुख माना, किसीने सुख और दुःख दोनोंका अभाव । अनन्त सुखकी दार्शनिक व्याख्या करना अशक्य है, इसलिये सुख दुःख दोनोंका अभाव ही वहाँ समझा जा सकता है, जैसाकि सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदिने माना है । खैर, बात यह है कि अब हर एक आदमी मुक्तिकी दुहाई देने लगा है, और किसी न किसी रूपमें मुक्ति मानी जाने लगी है । मुक्तिकी जो कल्पना है, उसमें स्वर्गकी कल्पनाकी अपेक्षा एक विशेषता है । स्वर्गसे प्रत्येक प्राणीको फिर इसी संसारमें लौट आना पड़ता है, परन्तु मुक्तिसे पुनरागमन नहीं होता । दुःखसे घबराये हुए प्राणियोंके लिये—और दुःखसे तो सभी घबराये हुए हैं—यह कल्पना बड़ी मोहक—आश्वासप्रद—है । जो लोग मुक्तिपर विश्वास रख सकते हैं और उसकी आशासे जीवन

को धर्ममय बनाते हैं, वे भाग्यशाली हैं । परन्तु दुर्भाग्य या सौभाग्यसे जिनकी बुद्धि विशेष जागृत हो गई है, वे मुक्तिकी कल्पनाको बाधारहित नहीं समझते । जीव तो नये पैदा नहीं होते और मोक्षसे लौटकर नहीं आते, तब अभी तक ये संसारमे बने क्यों है ? भूतकाल अनन्त है, इसलिये अभी तक तो सब जीव मोक्ष चले गये होते । ये सब बाधाएँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, इसलिये आजीवक आदि सम्प्रदायोंमे मुक्तिसं पुनरागमन भी मान लिया गया है ।

इन सब बाधाओंको हटते न देखकर अगर कोई मुक्ति न माने तो भी क्या हानि है ? क्योंकि यह एक दार्शनिक प्रश्न है । मुक्ति न माननेपर भी कर्म फल माननेमे कोई आपत्ति नहीं है, और जब कर्म फल मान लिया गया तब अपने कर्मोंको सुधारनेकी आवश्यकता ही जाती है । बस, यही धर्म है ।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि जो लोग मुक्तिपर विश्वास रख सकते हैं, वे अच्छा करते हैं । सिर्फ उन्हें अपने इस मतका आग्रह न होना चाहिये । और साथ ही उनकी धार्मिकता इतना कमजोर न होना चाहिये कि अगर उनके सामनेसे मुक्तिका प्रलोभन हटा दिया जाय तो वे धर्मको भी निरर्थक समझने लगें ।

मुक्ति न होनेपर भी जगत्मे सदाचारकी ज़रूरत रहेगी ही । यह कहना ठीक नहीं कि “जब सदाचारी भी संसारमे भ्रमण करते रहेंगे और दुराचारी भी भ्रमण करते रहेंगे, इसप्रकार इस भ्रमणका अंत होगा ही नहीं, तब किस लिये धर्म सेवन किया जाय ?” इस प्रश्नके भीतर एक तरहसे सटोरिया मनोवृत्ति काम कर रही है । हम चाहते हैं कि हम थोड़ासा धर्म करके अगर अनन्त कालके लिये सुखी होंते हैं तब तो ठीक, नहीं तो हमें धर्मकी ज़रूरत नहीं है । परन्तु इस मनोवृत्तिका हमारे जीवनसे कुछ भेल नहीं मिलता । धर्मका फल मोक्ष न मानकर स्वर्ग या ऐसी ही कोई चीज़ मानी जाय तो यह तो बहुत ज्यादा है, परन्तु हम तो इससे बहुत कमके लिये बहुत अधिक शक्ति लगाते हैं । वैभव और नामके

लिये हम जितनी शक्ति खर्च करते हैं, तपस्या करते हैं, मानापमान भूख प्यास आदि सहते हैं, उतना हम धर्मके लिये क्यों नहीं कर सकते हैं ? वैभव आदि भी परिमित हैं और स्वर्ग वगैरहसे बहुत थोड़े हैं । जब हम उनके लिये दिनरात कोन्हके बैलकी तरह जुत सकते हैं, तब धर्मजन्य परिमित सुखके लिये क्यों नहीं जुन सकते ? न कुछ गोटियोंके लिये जो सब कुछ सहते हैं, तथा धर्माधर्मकी पर्वाह नहीं करते, वे यदि यह कहे कि मोक्ष नहीं मिलेगा तो हम कुछ न करेंगे, यह हास्यास्पद बहाना है ।

जिनने मोक्षका रहस्य समझ लिया है, उन्हें किसी फलकी चिन्ता नहीं है, उन्हें तो धर्ममे ही परमानन्द है । वे तो उस परमानन्दके लिये ही सब कुछ सहनेके लिये तैयार हैं । जिनने उस रहस्यको नहीं समझा, वे संस्कारवश मोक्षका नाम लेते हैं अवश्य, परन्तु वे स्वर्गमे बढ़कर और कुछ नहीं समझते, न चाहते हैं । मुक्ति अगर सम्भव हो तो न वहाँ सुख रह सकता है, न दुःख, क्योंकि सुख और दुःख ये परस्पर सापेक्ष हैं । हाँ, दुःखाभाव मात्र ही अगर सुख कहना हो, तो बात दूसरी है; परन्तु वह दुःखाभाव किस रूप है, यह नहीं कहा जा सकता । निराकुलता आदि भी अभावान्मक शब्द हैं, इनका भावरूप बतलाना अशक्य है । इसप्रकार अनन्त ज्ञानकी तरह अनन्त सुखकी कल्पना भी कल्पना ही है । वास्तवमे मुक्तावस्था सुखदुःखरहित ही होगी । और ऐसी अवस्थाका सर्वसाधारणको लोभ नहीं हो सकता ।

खैर, जिसको लोभ हो सकता हो, वह करे । परन्तु यह बात ध्यानमे रखना चाहिये कि मुक्ति हो या न हो, मनुष्यको सदाचारी और धर्मात्मा बनने की आवश्यकता है । जो लोग धर्मकी इस आवश्यकताका अनुभव करते हैं वे मुक्ति मानें या न मानें, इससे उनकी धार्मिकतामें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता ।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

पेटमें आग।

समाचार पढ़कर पहिले तो हँसी आती है, परन्तु ज्योंही जरा गंभीर विचार किया कि आँखोंसे आँसू टपक पड़ते हैं। समाचार यों है—

एक शिक्षित युवकने आग बुझानेवाले बम्बा-खाने पर आग लगानेकी खबर कर दी। परन्तु जब बम्बाखाने तैयार होकर आये तो कहीं आगका पता न था। उस युवकसे पूछा गया तो उसने अपने पेट की तरफ सङ्केत किया। बम्बाखाने कुछ न समझे, तब उसने कहा कि मेरे पेटमें भूखकी आग लगी है, क्या तुम इसे बुझा सकते हो ?

यान समझमें आ गई। उस युवकको गिरफ्तार कर लिया गया। इस हास्यपूर्ण किन्तु सबे समाचार में जो नय्य है, वह हँसीकी ध्वजा नहीं है। आज लाखों नहीं करोड़ों पेटोंमें यह आग लगी है, परन्तु इसे बुझानेवाला कोई नहीं है। इस तरहके समाचार जो आये दिन पढ़नेको मिलते हैं वे इतने भयानक होते हैं कि उनको पढ़ते समय हृदय थामना पड़ता है।

अभी बम्बईके एक युवकने बेकारीसे तङ्ग आकर अपनी पत्नीके पेटमें छुरी मारकर अपने पेटको भी फाड़ डाला। शायद पेटकी ज्वाला शान्त करने का उसकी दृष्टिमें यही उपाय रह गया था।

एक कृषक परिवारने खेत पर एक गड्ढा खोदा और अग्नि जलाकर बच्चों और पतिपत्नीसहित जल गया। और कह गया कि अब इस जगत्में गरीबों को रहनेके लिये जगह नहीं है ! शायद भूखकी ज्वालाओंकी अपेक्षा उसे अग्निकी ज्वालाएँ शीतल मालूम हुईं। एक ज्वालाको शान्त करनेके लिये दूसरी ज्वालाओंका उपयोग करके उसने 'विषस्य विषमौ-षधम्' वाली कहावत चरितार्थ की।

इसी तरह कोई ट्रेनके नीचे कट गया, कोई पानी

में डूबा मरा, किसीने विषपान कर लिया, इसप्रकार के समाचार बराबर आते रहते हैं।

अगर ३० ४० रुपये मासिक वेतनकी कोई जगह खाली होती है, तो उस जगहके लिये दो दो तीन तीन हजार अर्जियाँ जा पड़ती हैं और उनमें आधे से अधिक प्रेज्युण्ट होते हैं। हमारे देशका शिक्षित वर्ग शिक्षा प्राप्त करनेमें जितना धन व्यय करता है, उसका व्याज भी वह नहीं कमा पाता। यह आजके युगको विकटसे विकट समस्या है।

जिस समाजमें एक भी मनुष्य बेकार हो, समझना चाहिये कि उस समाजकी रचनामें कोई दोष आ गया है, जिसका निकालनेकी जरूरत है। पहिले जमानमें इस समस्याको सुलझानेके लिये वर्णव्यवस्था की गई थी। परन्तु पीछेसे उसने जातिका रूप धारण करके अनेक अनर्थ पैदा करना शुरू कर दिये। रोटो-बेटीव्यवहार विच्छेदसे भी उसका सम्बन्ध हो गया। इसके अनिर्गुण आत्मविकासके पवित्र धार्मिकक्षेत्र में भी उसने टाँग अड़ाना शुरू कर दिया। इसलिये वह उगड़ गई। इधर बाहरकी अनेक जातियोंके आक्रमण तथा संघर्षणसे भी वह विच्छिन्न होगई। राजबल न मिलनेसे तो वह और भी अधिक निष्प्राण होगई। अब आज वह व्यवहारमें लाई भी नहीं जा सकती।

दूसरे देशोंके सामने भी यह समस्या है, परन्तु वहाँकी सरकारें जनताकी सरकारें हैं, इसलिये वे इस प्रश्न पर पूरा ध्यान देती हैं। बेकारोंकी संख्या कम करती है। बेकारोंको खाना खर्च भी देती है। इस तरह बेकारोंको दरतरह सहायता पहुँचाती हैं। परन्तु इस देशका यह परम दुर्भाग्य है कि यहाँकी सरकारका इस बातकी उचित चिन्ता नहीं है। यह देशव्यापी समस्या सरकारके विशेष प्रयत्नके बिना हल नहीं हो सकती।

हममें से बहुतसे आदमी इसे भाग्यका दोष समझकर चुप रह जाते हैं। होगा। परन्तु हमें भाग्य का गुलाम क्यों होना चाहिये ? भाग्य अपना काम

करे, परन्तु हमें पुरुषार्थके ऊपर ही विचार और कार्य की नींव डालना चाहिये। जो मनुष्य आलसी हैं, वे भूखों मरे' तो भले हाँ मरे'। परन्तु जो काम चाहते हैं, परिश्रम करनेको तैयार हैं, उन्हें भी अगर काम नहीं मिलता तो इसे सिर्फ भाग्यका ही दोष नहीं कहा जा सकता। यह समाजके तन्त्रका भी दोष है।

बेकारीसे जो प्राणघात करते हैं, उन पर दया आना स्वाभाविक है, परन्तु यह प्रशंसनीय कार्य नहीं है। प्रशंसनीय कार्य यह है कि वे इस आर्थिक तन्त्रके विरुद्ध युद्ध छेड़ दें, जिससे यह बेकारी फैली है। इसमें अगर उनके प्राण भी जाँय तो क्या हानि है? आत्महत्यासे तो यह अच्छा ही रहेगा।

जो लोग खुशहाल हैं उनसे तो इस कामकी आशा करना व्यर्थ है। उनको क्या गरज है? परन्तु जो बेकार हैं, मरणान्मुख हैं या जीवन्मृत हैं, उन्हें इस नारकीय जीवनसे इतना प्रेम क्यों है कि वे उसके जोखिम पर कुछ भी करनेका तैयार नहीं होते हैं। दूसरे देशोंके बेकार अपनी बेकारी दूर करानेके लिये इतना आन्दोलन करते हैं, इतनी अशान्ति मचाते हैं कि सरकारका उन पर विचार करना ही पड़ता है। यहाँ भी बेकारोंको इस बातपर ध्यान देना चाहिये।

जिस मनुष्यके पास अपने खानेपीने लायक आम-दानी है उसका भी परम कर्तव्य है कि वह इस विकट समस्याको सुलझानेके लिये कुछ न कुछ अवसर करे। सामाजिक संस्थाओंको चाहिये कि वे इस प्रकारके छोटे छोटे काम निकालें जिसमें अधिकसे अधिक बेकार रक्खे जा सकें। उन्हें भोजन-वस्त्र दिया जाय और उनसे कुछ काम लिया जाय। इसके लिये देश-व्यापी उग्र आन्दोलन होना चाहिये जिससे सरकार को भी उपेक्षा छोड़ना पड़े और सब मिलकर इस समस्याको सुलझानेका कोई अमोघ यत्न करें।

ग्राम-उद्योग संघ।

महात्मा गाँधीजीके ग्रामउद्योगसंघका नाम पाठकोंके कानोंमें पहुँच ही गया होगा। यह संघ कितने

अंशमें सफल हुआ है या होगा, यह जुदा प्रश्न है, परन्तु इसका लक्ष्य क्या है और आधुनिक युगकी किस समस्याको सुलझानेके लिये यह प्रयत्न है, इसका जब हम विचार करते हैं तब हमें इस या ऐसे भंघों का उपयोगिता मालूम होती है।

आज संसारमें बेकारी है। जिन देशोंमें विदेशी सरकारें हैं, वहाँकी दुर्दशाकी तो बात ही क्या है, परन्तु जहाँ राष्ट्रीय सरकारें हैं और बेकारीका हटानेका भरसक प्रयत्न करती हैं, उनके साम्हने भी यह जटिल समस्या खड़ी है। बेकारीका भत्ता देकर जो कुछ वे सहायता कर रही हैं, उससे काम नहीं चल सकता, न यह अवस्था चिरकाल तक स्थिर रह सकती है, क्योंकि यह विलकुल कृत्रिम है।

बेकारीसे जो लोग भूखे मरते हैं या कष्ट उठाते हैं उसका कारण यह नहीं है कि दुनियाँमें आज खाने पीने पहिनने आदमकी चाँदो कम हाँ गई हैं। भोगोपभोग सामग्री तो काफी है परन्तु आज तो दशा यह है कि खरीदारोंके न मिलनेसे एक गरक वे गोदाममें मड़ती हैं और दूसरी तरफ उनके न मिलनेसे लोगोका जीवन बर्बाद होता है। कान्वोमें वर्णित रात्रिके चकवा चकवीकी तरह निकटमें रहने पर भी दोनोंका वियोग रहता है। सब जगह आज यही तबाही है।

सामग्री बहुत है, इसलिये दुनियाँ भरमें वस्तुओं का मूल्य भी कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ भी सन्तेका अकाल पड़ रहा है। सन्तेपतके कारण किसान—जो कि यहाँ ७५ फी सदी हैं—मरे जा रहे हैं। इने गिने नौकरी पेशेवाले लोगोको सुभीता होने पर भी नौकरियोंके न मिलनेके दुःखने उस सुभीतेको निष्प्राण कर दिया है। इससे व्यापारी भी रो रहे हैं। उनकी दशा आज कृषकोसे अच्छी नहीं है। किसानों पर तो दया भी आती है, परन्तु व्यापारहीन व्यापारी पर तो कोई दया भी नहीं दिखलाता। इसे खाने पीनेकी चिन्ताके साथ इज्जत आबरूकी भी रक्षा करना पड़ती है। इस प्रकार क्या किसान, क्या

मजूर, क्या नौकरीपेशा, क्या व्यापारी, सभी इस विश्वव्यापी आर्थिक संकटके शिकार हो रहे हैं। चीज़ रहने पर भी मनुष्य जाति मूखों मरे, यह मनुष्य के लिये, उसका व्यवस्थापकताके लिये बड़े शर्मकी बात है।

परन्तु शर्मकी बात कह देनेसे ही छुट्टी नहीं हो जाती। इसका कारण और उपाय तो मोचना ही पड़ेगा। कारण तो स्पष्ट है, और वह है मशीनों का टांडव मशीनोंने जहाँ मनुष्यको विविध सुविधाएँ दी हैं, वहाँ उनसे अज्ञानव्य पाप किये हैं। एक पाप तो यह कि वे मनुष्योंका काम खुद करने लगे। इसलिये मनुष्य बेकार हो गया। सौ आदमियोंका काम अगर एक मशीन करने लगे तो उस मशीनको चलानेवाले सिर्फ एकही आदमीको काम मिल सकेगा, बाकी ९९ आदमियोंको बेकार रहना पड़ेगा। उनका काम देनेकी जवतक सुव्यवस्था नहीं हो जाती, तबतक मशीन सोनेकी कटारकी तरह विधातक ही है।

दूसरा दोष है, उद्योग-धन्धोंका केन्द्रीभूत हो जाना। उद्योग-धन्धोंके केन्द्रीभूत होनेसे गाँव उड़ड़ते हैं, तथा सम्पत्ति देशव्यापी न होकर एक जगह एकत्रित हो जाती है। मानव-जीवनकी स्वतन्त्रता पर सत्त आघात होता है। किसानके पास जो फालतू समय होता है उसके लिये उसके पास कुछ भी काम नहीं रह जाता और केवल खेतीसे उसकी गुज़र नहीं होती। इसप्रकार ग्राम्यजीवन विलकुल संकटापन्न हो जाता है।

आज दुनियाँके बड़ेबड़े अर्थशास्त्री इस बातको मानने लगे हैं कि उद्योग-धन्धोंको केन्द्रीभूत न कर के छोटे पैमाने पर देशव्यापी करनेसे बेकारी दूर हो सकेगी।

महात्मा गांधीजीके ग्रामउद्योगसंघका यही उद्देश्य है। वे ग्रामोंके उद्योगोंको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी

भी तरहकी मशीनका उपयोग न किया जाय। परन्तु इस युगमें यह अवश्य बांछनीय है कि मशीनें इसप्रकार दानवाकार न हों जो हजारों मनुष्योंको गुलामीकी जंजीरसे बाँधे रहे। वे घरकी चीज़ हों। मनुष्य उनके आधीन न हो, किन्तु वे मनुष्यके आधीन हो।

ग्रामउद्योगसंघकी इस योजनाका सिर्फ यही मतलब है। वह मशीनोंका नहीं किन्तु मशीनके ताण्डवको, उनके दानवाकारको नष्ट करना चाहता है, ग्राम-उद्योगोंको देशव्यापी बना देना चाहता है, जिसमें हरएकको काम मिल सके, बेकारी दूर हो।

इसमें सन्देह नहीं कि इस योजनाकी पूर्ण आवश्यकता है। परन्तु इसके मार्गमें कुछ कम बाधाएँ नहीं हैं। भीतरी दोष, तथा बाहिरा आक्रमणोंसे बचकर इस गाडीको चलाना पड़ेगा और लाखों मनुष्योंको इसके लिये उद्योग करना पड़ेगा। ग्रामों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर यह उद्योग सफल हुआ तो इस आर्थिक संकटको पराजित किया जा सकेगा, इसमें संदेह नहीं।

पुस्तकाकार 'मर्म' ।

'जैनधर्मका मर्म' के छः अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। परन्तु यहीपर यह लेखमाला समाप्त कर दी गई है। इस विषयमें और भी कुछ बातें लिखनेकी रह गई हैं। वे भव अन्य शीर्षकोंमें प्रकाशित होंगी।

'मर्म' के प्रेमी पाठकोंकी माँग है कि वह पुस्तकाकार पढ़नेको मिलना चाहिये। उसके पुराने अंक मिलते भी नहीं हैं। इसके पुस्तकाकार प्रकाशित होने की सूचना भी प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु 'मर्म' का संशोधन-कार्य भी करना था, इसलिये वह तुरन्त ही प्रेसमें नहीं दिया जा सकेगा। परन्तु अब वह प्रेसमें दिया जा चुका है। संशोधन भी हो रहा है। इसलिये शीघ्रही वह 'जैनधर्ममीमांसा' के नामसे प्रकाशित हो जायगा। अभी उसमें 'मर्म' के तीन अध्याय ही रहेंगे। संशोधन काफ़ी किया गया है।

लेखमालाके पहिले अध्यायमें सामान्य धर्म-मीमांसा है। यह किसी सम्प्रदाय विशेषसे सम्बन्ध नहीं रखती। इस अध्यायके पीछे सत्यसमाजकी स्कीम और उसके विषयमें अनेक तरहका शंका समाधान लगा दिया गया है। इसप्रकार करीब १०० पेजकी एक पुस्तक और बन गई है। सत्यसमाजके प्रत्येक सदस्यको कमसेकम यह पुस्तक अपने पास अवश्य रखना चाहिये।

पुस्तकका प्रकाशित करनेके लिये श्रीमान् सेठ सुगनचन्दजी लुणावत धामनगांवसे (२५०) और श्रीमान् सेठ राजमलजी ललवानी जामनरसे (२५०) मिल गये हैं, इसलिये पुस्तक करीब लागत मूल्यपर मिल सकेगी। बिना मूल्य देनेसे योग्य मनुष्योंको पुस्तक बहुत कम मिल पाती है और अनधिकारियों के पास पहुँचकर मड़ती रहती है, इसलिये पुस्तक का कुछ न कुछ मूल्य रक्खा जायगा। विक्रीसे जो बसूली होगी उससे कुछ और साहित्य प्रकाशित करनेमें सुभीता होगा। धर्ममीमांसाके प्रथम अध्याय का मूल्य करीब १) चार आना होगा और जैनधर्म मीमांसाके तीन अध्यायका मूल्य करीब ६) होगा। सत्यसमाजकी प्रत्येक शाखाको 'धर्ममीमांसा' की कमसे कम पाँच पाँच कार्पियाँ और जैनधर्म मीमांसा की एक कापी अवश्य मैंगाना चाहिये।

पञ्चायत और बहिष्कार।

हमारे देशमें पंचायत-सत्ता एक वजनदार सत्ता है। समाजमें बहुतसी बातें ऐसी होती हैं, जिनका इलाज सरकार भी नहीं कर सकती। वे काम पंचायत कर सकती हैं। पहिले जमानेमें ग्राम-पंचायत किसी सरकारसे कम नहीं थी, परन्तु अब उनकी सत्ता नष्ट हो गई है। किन्तु जातीय पंचायतें अब भी हैं। इन पंचायतोंका काम भी ग्राम-पंचायतोंके समान है। हाँ, इनका क्षेत्र ग्राम-पंचायत की अपेक्षा संकुचित है।

कोई भी सत्ता हो—चाहे वह सरकार हो, ग्राम-

पंचायत हो, या जातीय पंचायत हो—उसका मुख्य काम सिर्फ यही है कि वह भीतरी और बाहरी आक्रमणोंसे रक्षा करके व्यक्तियों को उन्नत बनावे तथा उन्हें सहायता दे। परन्तु हम देखते हैं कि जातीय पंचायतें इस कार्यकी पूरी उपेक्षा करती हैं। आज वे किसी भी अन्याय-अत्याचारको रोकनेकी कुछ भी कोशिश नहीं करती। विधवाओं का क्या कष्ट है, कुमारीकी क्या दशा है, गरीबों पर कैसी नीतरी है, इससे उन्हें कुछ मतलब नहीं। किसी पापीको दण्ड देना भी उनके बशकी बात नहीं मालूम होती। कोई आदमी भूटा, धोखेवाज, मक्कर, चोर, कैमा भी हो, ये उसका कुछ नहीं कर सकती या नहीं करती। ऐसी हालतमें इन पंचायतोंके विषयमें यह प्रश्न स्वभावतः ही उठा करता है कि आखिर ये किस मर्ज की दवा हैं ?

परन्तु इतना ही हाता तो भी गनीमन थी। ये कुछ न करती तो भी ठीक था। परन्तु ये कुछ करती हैं और बहुत बेजिम्मेदारीसे करती हैं। किसी आदमी से चिड़ हो गई तो उस पर पंचायती कहर बरमा। किसी रूढिका भंग हुआ कि वह बेचारा बहिष्कृत हुआ। उनमें अपना यही कर्तव्य समझा है कि पुरानीसे पुरानी और बुरीसे बुरी रूढियोंका भी रत्ती तोलसे पालन किया जाय, भले ही उसमें जीवन का विकास रुकता हो, उन्नतिकी मार्ग रुद्ध होता हो पड़े पड़े दम घुटता हो। परन्तु रूढिके आगे पैर बढ़ाना मौतका साम्हना करना है।

इस विषयमें दूसरा अंधेर भी कम नहीं है। पंचायतोंके पास एक ही दंड है और उसका एक ही तरह से अमल किया जाता है। वह है, बहिष्कार; सदाके लिये बहिष्कार; पुरत दूर पुरतके लिये बहिष्कार। कोई सरकार मनुष्यहत्याके लिये और कौड़ी की चोरीके लिए अगर एकसा ही दंड रखे, तो आप उस सरकार को क्या कहोगे ? ऐसी अंधेरनगरीका राज्य कितने दिन चलेगा ? परन्तु आज भारतवर्ष और उसका हिंदू, जैन आदि समाज ऐसी ही

अंधेरनगरियोसे भरा हुआ है। यहाँ यह कहावत अच्छी तरह चरितार्थ होती है कि—

अंधेर नगरी बेयूम राजा ।

टके सेर भारी टके सेर खाजा ॥

माना कि पंचायतों के हाथमें बहिष्कारके सिवाय और कोई दण्ड नहीं है, परन्तु उस बहिष्कारमें भी सात्राका विचार हो सकता है। अपराधके अनुसार वर्ष, दो वर्ष, चार वर्षके लिये बहिष्कृत करना चाहिये, न कि जन्म भरके लिये, या पुश्त दर पुश्तके लिये। और फिर बहिष्कारकी अवधि समाप्त हो जाने पर उसे अपने आप मिला लेना चाहिये। यह नहीं कि वह पंचों को हाथ जोड़ने के लिये घर घर नाक रगड़ा करे, पंचोंकी जूतियोंकी पोटली बाँध कर मिरपर रखता फिर, फिर भी उसका बहिष्कारमें पिँड न छूटे। इसप्रकारके अन्यायोसे लोग या तो विधर्मी और विजार्नीय बन जाते हैं अथवा जावित नरकका कष्ट उठाते हैं अथवा आत्मघात तक कर लेते हैं।

अभी उज्जैन की एक घटनाका समाचार मिला है कि एक वैश्यने गधकका तेजाब पीकर आत्म-हत्या करली। कारण यही था कि उसने जातिसे सम्मिलित होनेके लिये पंच—परमेश्वरोंकी बहुत सुशामद की, उनसे प्रायश्चित्त वतलाया वह भी किया, फिर भी वह जातिसे पतित ही समझा जाता रहा। गत २२ अप्रैलको जब निमंत्रण पाकर वह किसी भाजमे गया था, तब वह पत्तलपर से उठा दिया गया। इस अपमानको वह न सह सका और इस तरह उसने आत्महत्या करली। परन्तु जो लोग आत्महत्या नहीं कर पाते और दुर्भाग्यसे गरीब होते हैं, उनका कष्ट आत्महत्याके कष्टसे कम नहीं होता। हिन्दू समाजमें नीचसे नीच व्यक्तिकी अपेक्षा भी जातिबहिष्कृत नीचा समझा जाता है, और कभी कभी उसकी कठिनाइयाँ सीमा पर पहुँच जाती हैं।

इससे समाजका भयंकर नाश हो रहा है। पंचायत कोई जीव-विशेष नहीं है जो समाजसे जुदा हो। वह भी व्यक्तियोंका समूह है। जो अपराधीके रूप

में आता है वह भी पंचायतका अंग होता है। अगर आज पंचायतके एक अंगपर अत्याचार होता है तो कल दूसरे अंगपर होता है, परसों तीसरे पर; इसप्रकार सारा समाजका नाश होता रहता है। इसका दुष्फल हमारी नज़रोंके सामने है। उचित तो यह है कि पंचायतें अपना सुधार करें—वे दण्ड देनेकी अपेक्षा सेवा अधिक करें, अन्यथा उनकी सत्ताकी अन्तिम घड़ी वित्तकुल नज़दीक है। आज भी जो पैसेवाले हैं वे हमकी पर्वाह नहीं करते, बल्कि पंचायतें अब श्रीमानोंके इशारे पर नाचा करती हैं। रहे गरीब, सो जबतक उनमें धर्मप्रेम रहता है तभीतक वे पंचायतोंसे डरते हैं अन्यथा पंचायतको टोकर मारकर वे विजार्नीय और विधर्मी बनकर अच्छी तरह बदमास लेते हैं।

अगर पंचायतोंने इसपर ध्यान न दिया तो नव-युग उन्हें पीस देगा। और अब तो राजसत्तासे भी इस कामका प्रारम्भ हो गया है। बड़ौदा राज्यमें ऐसा कानून बन गया है जिससे पंचायती सत्ता निकम्मी हो जाय। इधर इन्दौरसे भी यही समाचार आ रहा है। इन्दौर राज्यकी व्यवस्थापक सभामें जाति-अत्याचार-निवारक कानून बनानेके लिये एक प्रस्ताव आया था जिसका सार यह था कि अगर कोई पंचायत किसी व्यक्तिको इसलिये जातिमें बहिष्कृत करे कि उसने किसी रीति-रिवाज या रूढ़िका भंग किया है तो वह बहिष्कृत व्यक्ति फस्टक्लास मजिस्ट्रेटके इजलाममें पंचोंके विरुद्ध केस कर सकता है, उसमें सरपंच, पटेल आदिको छः महीने तककी कैद और १०००) रु० तक जुरमाना हो सकेगा।

हम चाहते हैं कि पंचायतें स्वयं अपना सुधार करें। परन्तु ऐसे चिन्ह तो दिखलाई नहीं देते, इस लिये राज्यसत्ता हस्तक्षेप करे यह भी अनुचित नहीं है बल्कि आवश्यक मालूम होता है। पञ्चोंको इसका विरोध करनेके लिये जालमाज्जीसे लोगोसे हस्ताक्षर कराना या बहिष्कारकी धमकी देकर उनसे विरोध कराना उचित नहीं है। उन्हें चाहिये कि

वे पंचायत-संस्थामें आमूल परिवर्तन करें जिससे कानूनकी ज़रूरत ही न रह जाय अथवा कानून रहें तो भी पंचायतको उसके चंगुलमें फँसनेका मौका ही न आवे ।

समाजसेवी मित्रका वियोग ।

श्रीमान पं० कुँवरलालजी न्यायनीर्थ—जो कि मेरी छात्रावस्थासे ही मित्र थे और जिनकी मित्रता भ्रातृत्वमें परिणत होजानेसे जिनका मैं बड़ा भाई बन बैठा था, विजानीय-विवाहके आन्दोलनमें जो मेरे हाथ थे और पीछेके हर एक आन्दोलनमें जो मेरे अनुमोदक रहे—उनके स्वर्गवासका समाचार सुनकर हृदयको बड़ा भारी धक्का लगा है । कुँवरलालजी एक अन्धे विद्वान् थे और समाजके सेवक होनेके साथ वे समाजसे डरते न थे । अन्तर्जातीय-विवाह की प्रथाको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये उनमें अपनी बहिनका अन्तर्जातीय-विवाह किया था । अभी चार महिने पहिले उनकी पत्नीका देहान्त हुआ और सुधारक होनेसे वे अपना विवाह भी दूसरी जानिमें करना चाहते थे । उनके कोई सन्तान न थी और वे स्वस्थ युवक थे, इसलिये मैंने इसके लिये उन्हें अनुमति दी । इतना ही नहीं किन्तु विवाहका आयोजन भी मैंने अपने मिर लिया । इसलिये 'सत्यसन्देश' में सूचना भी निकाली तथा अनेक सज्जनोंमें पत्रव्यवहार भी कर रहा था, परन्तु सब भिट्टी होगया । उनकी पीठपर एक फोड़ा हुआ और वह यमदूत उनके प्राण लेकर ही गया ।

पं० कुँवरलालजी एक निःस्वार्थ और निर्भीक समाजसेवक थे । एक तो गौंड़ी उनमें समाजकी सेवा की थी और भविष्यमें वे विशेष रूपमें समाजसेवाके कार्यमें उतरना चाहते थे; परन्तु यह सब नहीं होना था सो न हुआ । समाजका एक सच्चा सेवक चलागया । अब उनके घरमें उनकी वृद्धा माताके सिवाय और कोई नहीं है । उसका दुःख ऐसा नहीं है जो किसी भी प्रकारके शब्दोंमें शान्त किया जा

सके । परन्तु शब्दोंके सिवाय मनुष्यके पास और है ही क्या ? इसलिये हम उनकी माताजी, उनकी बहिन, और उनके साले श्री किशोरलालजीके साथ समवेदना प्रगट करते हैं ।

तहमीलदार साहबका वियोग ।

श्रीमान बाबू पञ्चमलालजी तहमीलदार, जो कि परिवार समाजके एक सुधारक नेता थे, उनके स्वर्गवासके समाचारसे हमारे साथ पाठकोका चित्त अवश्य क्षुब्ध होगा । आप परिवार सभाके अध्यक्ष रह चुके थे सुधारक विचारोंके थे, और अपनी धुन के पक्के थे । आपके वियोगसे परिवार समाज की ही नहीं किन्तु दि० जैनसमाजकी बड़ी भारी क्षति हुई है ।

हार्दिक ख़दार ।

चिन्तातुर हो काविता मेरी,

विलम्ब विलम्ब नित गर्ता है ।

मानम-तट पर आज अकेली,

पड़ी पड़ी यह सोती है ॥१॥

चुटकी भग्गर जगा रहा हूँ,

पर न खोलती अपने नैन ।

केवल आँहें भग्गर मुँह में,

बोल रही मृदुतम यह वैन ॥२॥

सर्व-धर्म समभाव दिग्वा दो,

शीघ्र करो जग का उत्थान ।

सत्यदेव के वनो पुजारी,

जिससे हो प्रियतम ! कल्याण ॥३॥

—“विपिन बिहारी” ।

श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजी पर झूठे आक्षेप ।

हमारी "जैनसभा" अमरगोहाके माननीय सभापति श्रीमान् साहु रघुनन्दनप्रसादजी जैनके विरुद्ध कुछ कलहप्रेमी स्थानीय भाइयोंने आन्दोलन सा खड़ा कर दिया है, जिसका आधार द्वेषके अतिरिक्त कुछ नहीं। धर्मका तो बहाना ही बना रखा है। अथसे इति तक वे आक्षेप झूठे हैं, निराधार हैं। बहुतसे तो केवल कपोलकल्पना की ही उपज हैं। उन मयका मुँहतोड़ उचार सभाने ता० ११ जुलाई सन् १९३५ ई० की बैठकमें प्रत्यक्ष दे दिया है, तथा अन्यत्र भी उनकी नि सारताका दर्शन हो चुका है। अतः मैं यहाँ केवल दो आक्षेपोंके सम्बन्धमें ही कुछ शब्द पाठकों की सेवामें रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। पाठकोंसे अनुरोध है कि वे श्री साहुजीके सम्बन्धमें किसी प्रकार की गलतफहमीमें न पड़ें।

पहला आक्षेप स्थानीय भाई मंगलसेनका है। वे कहते हैं कि श्रीमान् पं० दरबारालालजीको विदा करने समय स्टेशनपर साहुजीने एक भाईसे सत्यसमाजका सदस्य होनेके लिए जोर दिया। गलत, बिल्कुल गलत। एक विद्वत् भाई जो हँसी दिखी करनेमें अपनी बड़ी शान समझते हैं, और जो वे मौके भी भड़े हँसे हास्यास्पद बातें कहनेमें संकोच नहीं करते हैं, वे दाँत निकाल निकाल कर हँस रहे थे और कह रहे थे कि सत्यसमाजके सदस्योंको आसानियाँ बहुत हैं, न रात्रि-भोजन की पाबन्दी है, न पानों छानकर पीनेकी। उससमय घटनास्थल पर परिदृष्टिजी उपस्थित नहीं थे, वे कुछ दूरपर साहुजीसे बातें कर रहे थे। मैं जानता था कि यह दिखीबाज भाई पानी छानकर पीनेका भी पाबन्द नहीं है, और न दिन ही दिनमें भोजन करनेके।

बन क्यों नहीं जाते सत्यसमाजके मेम्बर" ? पाठकों, बस इतनी सी बात है, जिसको आक्षेपकने स्वाम-स्वाह साहुजीके मिरपर मँदना चाहा है।

दूसरा आक्षेप है, लाला शिम्भूनाथ वाले पत्रके सम्बन्धमें। उसमें लिखा कि साहुजीने लाला शिम्भूनाथसे धोखेमें दस्तखत करा लिए, जब उन्हें मालूम हुआ तो वे साहुजीके पास जाकर बोले कि मेरे दस्तखत काटदो, साहुजी बोले इस समय मेरे पास वह कागज नहीं है, मैं काटदूंगा। उफ ! झूठकी हद हो गई। इसमें बढ़कर झूठ तो नहीं सकता। यह आक्षेप भी निरा कल्पना हो की उपज है। बात यह है कि जब विरोधियोंका दस्तखत लेख प्रकाशित हुआ, तो मैंने उसे लाला शिम्भूनाथ का पढ़कर सुनाया और उन्हें मारी हकीकत बताई। जब उन्हें बताया कि उनके भी उस लेखपर दस्तखत हैं, तो वे उन लोगों पर बहुत घिगड़े और कहने लगे कि मुझे तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, धोखेसे मुझमें दस्तखत करा लिए। इसपर मैंने कहा कि तुम इस आशयका पत्र अखबारोंमें छपने भेजदो वे-बोले जरूर। तदनुसार उस पत्रको उन्होंने लिखवाकर उसपर दस्तखत कर दिया। मैंने उनकी आज्ञानुसार रजिस्ट्रीद्वारा पत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेज दिया। साहुजीका इस मामलेसे ज़रा भी सम्बन्ध नहीं। विरोधियोंने साहुजीको अपमानित करनेके लिये यह धोर निन्दनीय कार्य-वाही अपनी ओरसे जैनगजट को प्रकाशनार्थ छपने भेज दी है, चूँकि लाला शिम्भूनाथसे मालूम करनेपर ज्ञान हुआ कि उन्होंने विरोधियोंको किसी कागज पर फिर दस्तखत नहीं दिये हैं। महज भोले भाइयों को मुलावेमें डालनेकी इच्छासे ऐसा अनुचित कार्य कर रहे हैं।

भवदीय

ता० २९-७-३५

चाँदबिहारीलाल जैन

मध्यस्थ पुकार ।

“पुराना गल गया, भुम गया, सड़ गया, विकृत हो गया, अहितकार हो गया, उसे दूर फेंक दो, उसका बहिष्कार कर दो, भूलकर भी उसके पास न पटको, हाँ सके तो उसका अस्तित्व ही मिटा दो । यदि पुरानेको अपनाया तो सत्यसे घचित रह जाओगे, सदैव दुःख उठाओगे, अपनेको मिथ्यात्वकी दलदल में फँसाकर अपना सर्वनाश कर डालोगे । नया ताजा है, उसमें जीवन है, शक्ति है, बल है, स्फूर्ति है, कर्मठता है; इसे अपनाओ, इसे गले लगाकर अपना कल्याण करो, इसका सबेरे हृदयसे स्वागत करो । यही सुखका साधन है, मोक्षकी कुजी है ।”

“नया एक भयंकर शत्रु है, यह आत्मघातक है, अधर्म प्रचारक है, धर्म उजाड़क है, शिथिलाचारका हामी है, अतः त्याज्य है, हेय है । उसे नष्ट कर दो, उसे फेंक दो, उसे दूर भगा दो, खुद उससे दूर भाग जाओ, स्वप्ने भी उसको न अपनाओ । यदि नयेको अपना लिया तो सत्यशून्य रह जाओगे, स्वर्ग मोक्षादिकी प्राप्ति न कर सकोगे, अधर्म व मिथ्यात्वकी दलदल में फँस कर अपना सत्यानाश कर डालोगे । पुराना मनातन है, खरा है, पूर्वजोंका सचित अमूल्य धन है, धर्मका ठेकेदार है, मोक्षका सर्टीफिकेट (Certificate) है, स्वर्गका पासपोर्ट (passport) है । इसे अपनाकर धर्मसाधन करो, नयेके चंगुल में फँसकर उच्छ्वस्व न बनो, आज्ञाप्रधानी बनो, प्राचीन आचार्यों व विद्वानों को पागल समझकर उनकी दुर्लभ कृतियोंका अपमान न करो । यदि ऐसा करोगे तो सदैव यातनाएँ सहोगे, कर्मा सुख न पा सकोगे ।”

ये दो पुकार हैं, जो प्रतिक्षण कानोंमें पड़ती हैं । नवीनता—उपासक पहिली पुकार लगा लगाकर भोले प्राणियोंको धोखा दे रहे हैं, और प्राचीनता—उपासक दूसरी पुकार लगा लगाकर संसारको अपने

अम जालमें फँसा रहे हैं । दोनों भूटे हैं, पथ-भ्रष्ट हैं, मिथ्यावादी हैं, भगवान सत्यके विद्रोही हैं, धर्म के कलक हैं । इनसे दूर भागो । यदि ऐसा न कर-सको तो जाओ, मगर किसी एकके पास नहीं दोनोंके पास जाओ । दोनोंसे मिलो, बचो, तो दोनोंसे बचो ।

दोनों पुकारों का आशय यही है कि अन्ध-श्रद्धालु बनो, आँखें मीचे बंद चले जाओ । परीक्षा-प्रधानी बननेमें समय न गँवाओ । दोनों अन्ध अनुसरण करनेके लिए कहती हैं—पहिली अस्पष्ट व टेढ़ेमेढ़े ढंगसे, दूसरी स्पष्ट व सीधे ढंगसे । पहिली Passive और Negative शब्दोंमें, दूसरी Active और Positive शब्दोंमें । सच तो यह है कि न तो नया अच्छा ही अच्छा है, न पुराना अच्छा ही अच्छा है । न कोई बुरा ही बुरा है । दोनों अच्छे हैं, दोनों बुरे हैं, दोनों अच्छे बुरे हैं, दोनों बुरे अच्छे हैं । यही मध्यस्थ पुकार है । मध्यस्थ होनेमें यह सत्य भी है, क्योंकि सत्य सदैव मध्यमें बसता है । Truth ever lies between two extremes ।

जो सचमुच प्राचीन है, वह हमारे प्राचीनसे भिन्न है, भिन्नही नहीं प्रतिकूल भी है । हमारा प्राचीन वास्तविक प्राचीनका विकृत रूप है । उसमें ऐसे बीज अवश्य हैं जिनके द्वारा हम वास्तविकताकी खोज कर सकते हैं । “सचमुच प्राचीन” को अस्वाभाविक बेढंगा रूप देकर अहितकर बना दिया है । यदि उस अस्वाभाविकताको दूर कर दिया जाय तो सचमुच प्राचीनके मनोहर व हृदयप्राही दर्शन संभव हैं, अन्यथा नहीं ।

हमारे प्राचीनमें मानसिक व शारीरिक दासता है, शिक्षाका हास है, सामाजिक वैमनस्य है, पाखंड है, ढोंग है, अबलाओंपर अत्याचार है, मनुष्यत्वका अभाव है, संकुचितताका नम्र ताण्डव है, उदारताकी इतिश्री है; जबकि वास्तविक प्राचीनमें आनन्द है, सुख है, मनुष्यत्व है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, जैनत्व है, बुद्धत्व है, इसलाम है, ईसाइयत है, गुण-प्राप्तता है, पवित्रता है, समानता है । पुरातनबादी

इस प्राचीनके समर्थक नहीं—यही उनकी भूल है, महा भयंकर भूल है।

नवीनतासे तात्पर्य है—पश्चिमकी भूलन, उसका अन्ध अनुकरण, उसका विलासमय स्वच्छन्द जीवन, उसके धर्मलोपक अन्धभ्यात्मवादका ग्रहण आदि आदि।

ऐसा नया भी बुरा। इसमें उत्कृष्टता है, विचारहीनता है; इसमें गुणप्राहकता नहीं, अवगुणप्राहकता है। इसमें हठ है, कदाग्रह है, पक्षपात है, द्वेष है; अतः यह न्याज है, हेय है।

नए-पुरानेका भगड़ा व्यर्थ है। दोनों बुरे हैं, दोनों अच्छे हैं। नया हो चाहे पुराना, आवश्यकता इस बातकी है कि हम अन्धश्रद्धालु न बनें, आँखें खोलकर चने, बुद्धिमें काम ले, नए-पुरानेके मिश्रण में से अपना मार्ग खोज निकालें, सत्यको अपनाएँ असत्यका त्याग करें। वह नएमें हो, या पुरानेमें, इसकी तनिक भी चिन्ता न करें। न हम नएमें भ्रमके, न पुरानेमें; न पुराने की माया-ममतामें आवद्ध हो, न नए का में। हमें चाहिए कि हम सत्यके शिवासे बनें, यदि नएमें सत्य मिले तो, और पुरानेमें मिले तो, हर दशामें ग्रहण करें। चाहे पुरानेमें अमृत्य मिले, चाहे नएमें, हमें चाहिए कि हम उसको दूर फेंक दें, उसे भूलकर भी न अपनाएँ।

दो पुकारोंकी एक पुकार—मध्यस्थ पुकार—का आशय यही है कि नवीनता और प्राचीनताका सत्यासत्यमें कोई सम्बन्ध नहीं। नया भी सत्य हो सकता है और पुराना भी। नया और पुराना दोनों असत्य भी हो सकते हैं। दोनों सत्यासत्य और असत्यसत्य भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते। हमारा कर्तव्य है कि दूरदर्शिताके साथ बुद्धिका उपयोग करते हुए हम अपना मार्ग स्वयं चुनें, किसी का अंध अनुकरण न करें। इसीमें जीवन है, जीवनकी सफलता है, सुख है, आनन्द है, त्राण है, मुक्ति है।

—सत्यप्रेमी

रघुवीरशरण जैन, अमरोहा।

वितंडावाद ।

श्रीमान पं० वंशीधरजी (शोलापुर) ने अमरोहा शास्त्रार्थमें चुगी तरह मुँहकी खानेके पश्चात् जो भ्रमक गर्जन तर्जन करके अपने कलेजको ठंडा किया है, वह स्वाभाविक ही है। आप वितंडावाद द्वारा हागको जीत और जीतको हार बनाकर असम्भवको सम्भव बनाना चाहते हैं, जो कि कतई असम्भव है। आपके लेखोंको पढ़कर ऐसा मालूम होता है, मानो कोई बालक बाटूकी राशिपर दावार खड़ी करने की चेष्टा कर रहा हो।

यद्यपि पंडितजीके लेखोंमें अथसे इतितक रत्ती भर भी ऐसा मसाला नहीं है, जो उच्चार पानेका अधिकारी हो, क्योंकि उनकी प्रत्येक बातका पीस पीसकर खंडन किया जा चुका है, परन्तु इस खयाल में कि कहीं पंडितजी और उनके मनचले भक्त मौन का दुरुपयोग न कर बैठें, पं० वंशीधरजीके पक्षको “गर्जन” और अपने पक्षको “खंडन” शीर्षक देकर यहाँ संक्षेपमें उनके लेखोंका थोथलापन दर्शाया जाता है:—

गर्जन (?)—प्रत्यभिज्ञान ज्ञानमें दो विषयों का मिलान रहता है—यह बात सर्वश्रुत है। ज्ञानको क्रमवर्ती माना जाय तो उन दो विषयोंको एक समय के ज्ञानमें कैसे प्रवेश मिलेगा? इसलिए ज्ञानका क्रमवर्तीपना स्वभाव नहीं माना जा सकता।

खंडन—प्रत्यभिज्ञानमें ऐक्य, सादृश्य, नैसादृश्य आदिका प्रतिभास होता है। ऐक्य, सादृश्य आदि एकही विषय हैं। पहिले समयमें क-पदार्थका प्रत्यक्ष होता है, दूसरे समयमें स्व-पदार्थका स्मरण होता है, और तीसरे समयमें क-स्व में जो ऐक्य सादृश्य आदि है, उस एक तत्त्वका प्रतिभास होता है। इस तीसरे समयका ज्ञानही प्रत्यभिज्ञान है। यदि ऐसा न हो तो प्रत्यभिज्ञानका व्यक्तित्व प्रत्यक्ष और स्मृतिमें अंतर्गत ही माना जायगा, उसे स्व-

तन्त्र न माना जा सकेगा। इसप्रकार ज्ञानका क्रम-वर्तीपना नामक स्वभाव स्पष्टतः सिद्ध है।

यदि 'दुर्जनोपन्याय' से ज्ञानका स्वभाव अक्रमवर्तीपना (युगपत्पना) भी मान लिया जाय, तो भी वस्तुके सान्त होनेकी बाधा उद्योकी त्यों अकाट्य खड़ी रहती है। एक समयमें समस्त पर्यायोका प्रत्यक्ष होजाय तो अंतिम पर्यायका भी प्रत्यक्ष अवश्य होगा। यही वस्तुकी सान्तता है, जो कि हो नहीं सकती। अतः ज्ञानको अक्रमवर्ती मान कर भी सान्त मानना पड़ेगा।

गर्जन (२)—कर्मोंका बन्धन हटनेकी अवस्था में ज्ञानको अपरिमित होनेसे कौन रोकेंगा? जब दोष न रहा तो अनन्त वस्तुको वह अनन्त रूपसे क्यों न जानेगा? ज्ञानका विषय सीमित रहे या अपने स्थानसे अतिरिक्त वस्तुको न जाने सो क्यों?

खंडन—कर्म बन्धन हटनेकी अवस्थामें मर्दोष विरुद्ध व अपूर्णज्ञाननिर्दोष, शुद्ध व पूर्ण होसकता है, परन्तु वह पूर्णज्ञान अपरिमित ही होना चाहिए—यह नियम ही तो अस्मिद्ध है। जब ज्ञानमें अपरिमित होनेकी शक्ति ही नहीं, तब उसे अपरिमित होनेसे रोकने की बात बिल्कुल निरर्थक है। अनन्त वस्तुओंको विशेष रूपमें जाननेकी सामान्यतासे वस्तु सान्त सिद्ध होती है, जोकि सम्भव नहीं, अतः स्पष्ट है कि अनन्त वस्तुओंको अनन्त रूपसे जानने की सामान्यता एक कपाल कल्पनाके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ज्ञान सीमित है क्योंकि उसका अपरिमित होना असिद्ध है। जबतक वस्तुके सान्त होनेकी बाधाका परिहार नहीं किया जायगा, तबतक ऐसे उल्टे प्रश्न रखना केवल एक विन्डवादा है, जिसका कुछ भी मूल्य नहीं हो सकता।

गर्जन (३)—वस्तुके पर्यायोंको पं० दरबारी-लालजी अनन्त कहते हैं, सो क्या बिना जाने, या जान कर? यदि बिना जाने वे कहते हैं, तो उनके कहनेकी क्या कदर की जाय? यदि जानकर वे कहते हैं तो अनन्तको उन्होंने भी जाना, यह बात सिद्ध

होजाती है। बस, सर्वज्ञ उन्हींको विशेष रूपसे जानता है।

खंडन—वस्तुकी पर्यायोंको अनन्त मानना अनन्तत्व या नित्यत्व नामक एक धर्मका जानना है। यदि यह अनन्तज्ञता है तब तो हम आप सब इसी समय सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वज्ञत्व-विषयक सामान्यता तो फिर कोई अर्थ ही नहीं रखती। सामान्य प्रतिभास तो सिर्फ एक धर्मके जान लेनेसे होता है। इसीलिए यह मतिश्रुतज्ञानका विषय बन सकता है। अगर सामान्य प्रतिभास भी अनन्तका प्रतिभास होता तो यह मतिश्रुतज्ञानका विषय नहीं होसकता था। अतः अनन्तत्वको जानना अनन्त पर्यायोंको जानना नहीं है, केवल एक धर्मको जानना है। इसप्रकार अनन्तका ज्ञान सिद्ध नहीं होता।

गर्जन (४)—वस्तुओंको पं० दरबारीलालजी भी अनन्त मानते हैं। सो वे सारी अनन्त वस्तुएँ यदि किसीको भी सम्पूर्ण ज्ञान न हो तो उनको अनन्त कहना कैसे बनसकता है? वस्तुमें ज्ञेयत्व धर्म है और ज्ञानमें ज्ञानत्व धर्म है। अर्थात् वस्तु जान लेने योग्य है, अतः वह योग्यता जानने वालेके अस्तित्वको सिद्ध कर देता है। क्योंकि जानने वाला ही यदि कोई सम्भव न हो तो वस्तुमें ज्ञेयत्व या वस्तुको जानने योग्य कौन कह सकेगा?

खंडन—पं० दरबारीलालजी कालकी अपेक्षा में वस्तुको या वस्तुओंको अनन्त कहते हैं। वस्तुकी नित्यताका ज्ञान हमें वस्तुका नाश नहीं होसकता, इस प्रबल तर्कके आधार पर होता है, इसलिए वस्तु सदा रहेगी, ऐसा कहा जासकता है। यहाँ सर्वज्ञकी क्या आवश्यकता है? वस्तु जान लेने योग्य है और ज्ञान जानने योग्य है—इस निरर्थक बातसे सर्वज्ञत्व-सिद्धि नहीं होती। सब पदार्थ किसी एक ज्ञानकी ही अपेक्षासे जान लेने योग्य हैं, और विशेष रूपमें जानने योग्य हैं, यह तो यहाँ सिद्ध करना है। उसको आप हेतु क्यों बनाते हो? साध्य हेतु नहीं बनता।

गर्जन (५)—ज्ञानके साथ अज्ञानका अस्तित्व हो ही नहीं सकता : ज्ञानत्व और अज्ञानत्व ये दोनों धर्म परस्पर-विरोधी हैं स्वभाव दशामें जहाँ ज्ञान रहगा, वहाँ अज्ञान नहीं रहसकता। और ज्ञान का अर्थ जानना ही है इसलिए उस ज्ञानसे किसी भी वस्तुको समझना रुक कैसे सकता है ?

खंडन—यदि जाननेके साथ न जानना नहीं बनसकता तब तो हम सबको सर्वज्ञ ही होना चाहिये। अगर हमारे आत्मामें ज्ञान है और फिर भी हम अल्पज्ञानी हैं, तो जानने न जाननेका विरोध नहीं माना जासकता। जाननेका न जाननेके साथ विरोध तभी होसकता है, जब वे एक ही अपेक्षासे कहे जायें। एकका जान और दूसरेको न जान, इसमें क्या विरोध ?

गर्जन (६)—जबतक मनुष्य सर्वज्ञ नहीं बन पाता, तब तक वह अपने ज्ञानको विषयोंकी तरफ मुकाता है। ऐसे ज्ञानमें क्रमवर्तीपना दोष जरूर रहता है। इसीको युंजान ज्ञान उग्र दर्शनकारने कहा है। दूसरा जो युक्त ज्ञान है वह सर्वज्ञका होता है। उसका लक्षण उस दर्शनकार ने यह बताया है कि “युक्तस्य सर्वदा ज्ञानम्” अर्थात् युक्त उस ज्ञानको कहते हैं जो सर्वदा (बिना जोड़ ही) होता है।

खंडन—पं० दरबारीलालजीने युक्तयोगी और युज्जानयोगीका जो लेखमालामें वर्णन किया था, उसका तात्पर्य आप समझ नहीं पाए हैं। केवल यह दिखलानेके लिए कि न्यायवैशेषिकोंने इस आपत्तिसे बचनेके लिए कि सार्वकालिक सर्वज्ञ माननेमें योगी लोग उपदेश नहीं देसकते, दूसरी तरफ अगर इस प्रकारके योगी नहीं माने जायें तो उपयोगके बदलने का कारण क्या कहा जा सकता है, योगियोंकी दो भ्रष्टियाँ मानी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पं० दरबारीलालजीको युक्तयोगीकी मान्यता मान्य है। आप शायद नासमझीसे यही समझ बैठे हैं।

जब तक मनुष्य सर्वज्ञ नहीं बन पाता तब तक

वह अपने ज्ञानको विषयोंकी तरफ मुकाता है, ऐसे ज्ञानमें क्रमवर्तीपना दोष जरूर रहता है, आदि—इन हेतुशून्य प्रतिज्ञा-वाक्योंसे सर्वज्ञत्व-सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बननेमें ऐसे वाक्य अवश्य सहायक हैं।

गर्जन (७)—काल को पं० दरबारीलालजी अवश्य अक्षयानन्त मानेंगे क्योंकि कोई ऐसा मौका नहीं आसकता जब कि समय या वक्त न रहे। वस, जब कि यह एक बीज अक्षयानन्त ठहर चुकी तो जीवराशि भी अक्षयानन्त हो—इस मान्यतामें ही बाधा क्या है ? कोई बाधा नहीं। इसीको असम्भवद् बाधक प्रमाणता कहते हैं। इस प्रकार जीवराशि अक्षयानन्त सिद्ध होती है।

खंडन—कालको अक्षयानन्त माननेसे काल-राशि अक्षयानन्त सिद्ध होती है, न कि जीवराशि। जीवराशिको अक्षयानन्त माननेमें बड़ी प्रबल बाधा है। अपने आप ही “कोई बाधा नहीं” कह कर असम्भवद् प्रमाणताकी दुहाई देना तो बहुत ही हास्यास्पद है। असम्भवद् प्रमाणताका आश्रय तो आप तभी ले सकते हैं, जबकि आप गणितसम्बन्धी बाधाका परिहार करेंगे या जीवराशिको अक्षयानन्त सिद्ध करदें। परन्तु परिमित विश्वमें जीवराशि अनन्त हो यह किसी प्रकार बन नहीं सकता।

यदि कालकी अक्षयानन्तताके आधारपर आप जीवों को भी अक्षयानन्त कहेंगे, तो उसी आधार पर प्रत्येक जीवमें वैधी हुई कार्माण-वर्गणाओंको मैं अक्षयानन्त कह कर “शठं प्रति शाठ्यं कुर्यात्” की नग्निका अनुसरण करूँगा, जिससे किसी भी जीवका मोक्ष जाना न बन सकेगा, और इस प्रकार आपकी सहायतासे सहज ही मोक्ष-विषयक मान्यता का खंडन होजायगा।

गर्जन (८)—यह कोई नियम नहीं है कि अक्षयानन्त दो राशियोंमें से कोई बड़ी छोटी हो ही नहीं। खर्च करने पर खर्च होजाना परिमित राशिका ही

स्वभाव होगा, अक्षयानन्तका नहीं। इसलिए काल-राशि जीवराशिसे कितनी भी बड़ी मानी गई हो, परन्तु जीवराशिका स्तब्ध होते रहनेसे एक दिन खत्म होजानेका आक्षेप निराधार है, युक्तिशून्य है।

खंडन—छोटा-बड़ापन परिमित वस्तुओंमें ही बनसकता है, अपरिमित वस्तुओंमें नहीं। अक्षयानन्त राशियोंको परस्पर एक दूसरेसे छोटा बड़ा मानना अक्षयानन्तताका विरोध करना है, असम्भव का सम्भव कहना है, बुद्धिको धोखा देना है।

आप कालराशिका जीवराशिसे अनन्तानन्तगुणी मानते हैं। यदि कालराशि जीवराशिसे असंख्यगुणी ही होती, तो भी वह जीवराशिको समाप्त करनेमें समर्थ थी; फिर तो यह अनन्तानन्तगुणी है इसलिए अनन्तानन्त बार जीवराशिको समाप्त कर देगी। यदि कालराशि जीवराशिको समाप्त नहीं कर सकती, तो उसका जीवराशिसे अनन्तानन्तगुणी होना क्या मतलब रखता है? ऐसी स्पष्ट बातोंसे इन्कार करना युक्ति की अवहेलना करना है, युक्तिशून्य है, निराधार है। स्तब्ध करने रहनेपर भी खत्म न होना अक्षयानन्त राशिका ही स्वभाव होसकता है, और जीवराशि अक्षयानन्त हो नहीं सकती, न जीवोंका खत्म होना ही किसी प्रकार बन सकता है, अतः मोक्षविषयक मान्यता युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती।

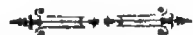
गर्जन (६)—पं० दरबारीलालजीने एक बात यह कही थी कि यदि किसी राशिको किसीने भी जान लिया हो तो वह राशि अक्षयानन्त न ठहरी, वह तो सान्त या परिमित हो गई। यह उनका कहना गलत है। अपरिज्ञान वसी चीजको जानेगा जो परिमित हो। किन्तु अपरिमित को जानने वाला ज्ञान भी अपरिमित ही होता है।

खंडन—यहाँ आप मफ़ेद भूठ लिख रहे हैं। पं० दरबारीलालजीने ऐसा नहीं कहा था। शायद आप वस्तुके सान्त होनेकी बाधा को इस रूपमें

समझ बैठे हैं। यदि ऐसा है तो आपकी बुद्धि दया की पात्र है। वस्तुके सान्त होने की बाधामें अनन्त पदार्थोंका, पदार्थकी अनन्त पर्यायोंका जानना है, जबकि यहाँ एक पदार्थका ही जानना है। अक्षयानन्तराशिका जानना अक्षयानन्त वस्तुओंको जानना नहीं है, बल्कि एक वस्तुको जानना है। उदाहरणार्थ कालराशिको जानना एक वस्तुको जानना है। अतः वह बाधा यहाँ लागू नहीं होरही है; परन्तु आप जबरदस्ती उसे यहाँ लागू करके अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं, जो कि असाध्य है। अपरिज्ञान परिमित वस्तुओंको ही जानेगा यह तो ठीक है, लेकिन अपरिज्ञान किसी वस्तुके अपरिमितत्वको नहीं जानसकता, यह ठीक नहीं, क्योंकि किसी अपरिमित वस्तुको जानना अपरिमित वस्तुओंका जानना नहीं है, केवल एक वस्तुका जानना है। अतः अपरिमित वस्तुको जाननेमें अपरिमित ज्ञानकी सिद्धि नहीं होसकती।

मतिश्रुत ज्ञान, कालराशिको जानते हैं तो क्या वे ज्ञान अपरिमित हांगए? यदि हाँ, तो आप हम सबका ज्ञान अपरिमित है, क्योंकि हम जानते हैं कि कालराशि अनन्त है और आपकी बुद्धिके अनुसार यह अनन्तका जानना है।

—रघुवीरशरण जैन, अमराहा

आवश्यकता ।

विधवाविवाहके लिये एक सुयोग्य विधवाकी आवश्यकता है। वरकी उम्र २८ वर्षकी है। विधवा की उम्र २० वर्ष तककी होना चाहिये। वरकी आय २० मासिक है। स्वस्थ है और दिगम्बर जैन है।

—किशोरीलाल सोनी

बिलसी (बदायूँ) यू०पी०

जैन कालिज ।

लेखक—श्रीमान बा० अजितप्रसादजी जैन ऐम०ए०एल
ऐल० बी० ऐडवोकेट, अजिाश्रम, लखनऊ ।

जैन कालिजकी आवश्यकताके सम्बन्धमें जैन समाजमें पिछले ३०-३५ वर्षसे चर्चा चलरही है, और इन्ने गिने व्यक्तियोंको छोड़कर सारा समाज इस विषयमें तो सहमत रहा है कि कालिज बनना चाहिये । मतभेद रहा है तो इसमें कि कालिज किस ढंगका हो, कहाँ हो, और रुपया कैसे जमा हो । अगस्त १९३३ में दिल्लीमें यह तो निश्चित होगया था कि दिल्लीमें आर्ट्स कालिज स्थापित किया जाय । (५०,०००) धौव्यकोषमें देनेका दिल्ली वालोंने इस शर्तपर वादा किया था कि (१,५०,०००) अन्य स्थानों से जमा करलिया जाय । प्रबन्धक कमटीने (५०००) काम प्रारम्भ करनेके लिये माँगे, दिल्ली वालोंने इस से इन्कार कर दिया और बात ठंडी पड़ गई !

अब श्री० बैरिस्टर जमनाप्रसादजी सबजज हरदाने जैनमित्र पृष्ठ ४७२ पर प्रकट किया है—
“जैन समाजमें जैन कालिजकी आवाज बहुत जोरो से उठाई जा रही है । मेरे विचारसे तो यह विलकुल अव्यवहार्य है । अगर आपने पास कालिज ही होगया तो किसी एक जगह पर्याप्त विद्यार्थी इकट्ठे नहीं हो सकते । अजैन विद्यार्थियोंको जैनधर्म पढ़ाकर उनको जैन बनानेकी आशा रखना मूर्खता है । एक तो वह बनेंगे नहीं, दूसरे हममें पचानेकी शक्ति नहीं है । ईसाई मिशन कालिजके उदाहरण मौजूद हैं । जैनकालिजमें सब आवश्यक विषय नहीं पढ़ाए जा सकत हैं । मामूली बी०ए० बनाकर जैनधर्म और देशकी दुर्दशा करना है । उसी तरह जैन हाईस्कूल खोलना भी अनावश्यक समझता हूँ” ।

मैं खुश हूँ कि श्री० जमनाप्रसादजीने उल्लिखित विचार प्रकट करके मुझे यह अवसर दिया कि उन विचारों पर विवेचन किया जाय । संभव है कि ऐसे

ही विचार समाजमें अन्य व्यक्तियोंके हों, या अब होगए हो, और वे उनको प्रकट करनेका साहस न करने हुए, चुपके चुपके उनका प्रचार करते हों ।

मैं प्रथम ही यह कह देना चाहता हूँ कि श्री० जमनाप्रसादजीके स्कालरशिप-फंडकी तजवीजसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ । उनकी आयाजना, उनका प्रस्ताव, जैन कालिजके प्रस्तावका समर्थक है—विरोधी नहीं ।

श्री० जमनाप्रसादजी ने जो कुछ लिखा है, वह सम्भवतः जैनसमाजकी आधुनिक परिस्थितिका ध्यानमें रखने हुए लिखा है । उन्होंने देखा है कि पिछले ५०-२५ वर्षमें समाजको नए मन्दिरोंके बनवाने, नजाने, नई मूर्तियोंका निर्माण कराने, प्रतिष्ठा का मेला लगाने, रथ निकलवाने, तीर्थयात्राके नाम से शहरोंकी सैर करने, मिठाई खाने खिलाने, नाटक देखने दिखानेका शौक बढ़गया है, और शिक्षाप्रचार धर्माध्ययन, सादा जीवन, उच्च विचार, कम होरहा है । जैन कालिजकी आयाजनाको अत्यन्त कठिन, दुस्साध्य समझकर उन्होंने स्कालरशिप-फंडकी आवश्यकता जोरदार वाक्योंमें दिखलाई है । यह तो ठीक ही है । किन्तु जैन कालिजको, जैन हाईस्कूल को, अनावश्यक कहना भ्रम है ।

मैं मानता हूँ कि आधुनिक जैन समाजकी परिस्थिति हतोत्साह करने वाली है, किन्तु समय जादूका असर रखता है । जरासी देरमें समाजका विचार परिवर्तन होता है । कालकृति-बड़ी चीज है । श्री० जमनाप्रसादजी इस सिद्धान्तको भूलकर यह समझते हैं कि जैनकालिजकी व्यवस्था अव्यवहार्य है ।

जैन विद्यार्थी काफी तादादमें इधर उधर भटकते फिरते हैं और वैदिक कालिज, सनातन धर्म कालिज, कान्यकुब्ज कालिज, मुसलिम कालिज, क्रिश्चियन कालिज, क्षत्रिय कालिज, खालसा कालिज, आदिमें उनको जगह नहीं मिलती; और जगह मिली भी तो व्यवहारमें जिस सम्प्रदायका कालिज होता है

वस सम्प्रदायके लड़कोंके मुकाबिलेमें उन्हें अनुचित कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। सरकारी कालिजोंमें भी अब अधिकारी वर्गके बच्चोंको अनुचित सुविधा और अन्यको अनुचित कठिनाईका व्यवहार चल पड़ा है।

श्री० जमनाप्रसादजीका यह कहना कि “अजैन विद्यार्थीको जैन बनानेकी आशा रखना मूर्खता है,” केवल भ्रम है। मुझे इस बातका स्वयं अनुभव है कि हस्तिनापुर ब्रह्मचर्याश्रममें महात्मा भगवान् दीनजीकी शिक्षा और दैनिकचर्या और व्यवहारका कैसा प्रभाव अजैन विद्यार्थी, शिक्षक, और अन्य काम करनेवालोंपर पड़ता था। अभीतक जैनसमाज ने यह प्रयत्न ही नहीं किया कि जैनधर्मकी शिक्षा उचित रीतिसे दी जाय। जैन पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आदिमें स्वेच्छापूर्वक अनुचित ढंगपर शिक्षा दी जा रही है। विशेष करके शिक्षक, और कार्यकर्ता स्वयं अर्द्धशिक्षित, असभ्य, और सदाचारशून्य हैं। जैन होस्टलोंमें भी अभी तक उचित प्रबंध नहीं किया गया है।

जैनधर्मकी पचानेकी शक्तिका मुकाबिला तो कोई अन्य धर्म कर ही नहीं सकता। यहाँ तो चाण्डाल और पशु-पक्षीको भी रत्नत्रयका अधिकार प्राप्त है। यह दुस्मरी बात है कि अभीतक समाज सीधे रास्ते पर नहीं आया है।

जैन कालिजमें सभी आवश्यक विषय पढ़ाये जा सकते हैं। केवल संकल्पों हिम्मा न होगी। और वह आवश्यक कहीं भी नहीं है। जहाँ की जाती है, वह भूलसे, अज्ञानसे, बुरे संस्कारसे।

जैन कालिज “मामृली” बी०ए० बनाने के लिये नहीं, किन्तु अपूर्व विद्वान्, सदाचारी, देश-भक्त, धर्मभक्त, समाज-सेता तैयार करनेके लिये बनाया जायगा।

जैन हाई स्कूलका भी उद्देश्य वही है जो जैन कालिजका है। यह ठीक है कि जो जैन हाईस्कूल अबतक कायम हुए हैं उनसे अभीष्ट लाभ नहीं

हुआ है। उसका कारण समाजकी बेपरवाही, अनुत्साह, द्रव्यकी कमी, और प्रबन्धकी अयोग्यता है।

मैं यह हृद् विश्वाससे कहता हूँ कि यदि दस बरस तक विम्ब-प्रतिष्ठा, मन्दिर-प्रतिष्ठा, वेदी-प्रतिष्ठा, मेले, रथोत्सव, मन्दिरों की बेजा सजावट आदि बन्द करके, समाजका वह रूपया जो इन कामोंमें खर्च होता, जैन शिक्षाके लिये दिया जाता रहे, तो जैनधर्मकी प्रभावना दिगन्तव्यापी होजाय और जैनसमाज उन्नतिके शिखर पर पहुँच जाय।

और इसके होनेमें देर नहीं लगती। समय बलवान है, काल लब्धि जाने कब आताय, जाने कब समाजको सुमति प्राप्त होजाय, और जाने कब समाज ठीक रास्ते पर आजाय। उच्च और सच्चे उद्देश्यका प्रचार करना, उसकी पूर्तिमें सतत प्रयत्न करना हमारा धर्म है। और ऐसे उद्देश्यमें विमुख करना, नितान्त भूल है।

और यदि जितना रूपया जैन समाज में प्रतिष्ठा आदिमें हर साल लगाता है उतना ही शिक्षा प्रचारमें लगाना शुरू करदे तो मेले प्रतिष्ठा भी बन्द न हों, जारी रहें। किन्तु मेरा शिष्टले ३५ वर्षका अनुभव यह है कि समाजमें धर्मके नाम पर रूपया खर्च करने वाले जितने हैं, उनमें वृद्धि होना मुश्किल है। सम्भव यह है कि उनके विचार बदल जावें। वे समझें कि धर्म-प्रभावना किस प्रकार हो सकती है—दुनियाँमें संसारमें भारतमें, अन्य देशोंमें, अजैन और जैन सचके हृदयमें जैनधर्मका गौरव, जैन समाजका महत्व किस प्रकार जगह कर सकता है? यह किस तरह होसकता है कि जैनोंके नामसे ही लोग समझें कि यह सच्चा, निःस्पृही, निःस्वार्थी, दयावान्, बलवान्, धार्मिक, सरल, देश-भक्त, धर्मभक्त, सुशील, सदाचारी है। इसही को धर्म प्रभावना कहते हैं; और यह केवल सुशिक्षण और सदाचारसे ही सम्भव है।

ता० २६-७-३१ ई०

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विरोधियोंकी हायवैला ।

ता० २४ 'जुलै' सन १९३५ ई० के 'जैनगजट' में लाला भोलानाथ जैन भूतपूर्व मंत्री 'जैनसभा' अमराहाके नामसे विरोधियोंका माहू रघुनन्दन-प्रसादजीका मनमानी कार्यवाही' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, और साथही एक भाईकी द्वेषपूर्ण कुटुम्बित चित्तवृत्ति व आत्मीय अदृग्दर्शिताके फल-स्वरूप हलके व टुच्चे आक्षेपोंसे परिपूर्ण एक प्रस्ताव भी उस लेखकी पृष्ठसे लटका हुआ है। लेखकी पांच व निकम्मी पृष्ठमें कुछ दम न होने के कारण पण्डित वंशीधरजी शोलापुरीने इस भयसे कि कहीं यह प्रस्ताव लेखकी पृष्ठ उखाड़ कर उसे अपाहज न कर दें और स्वयं पृष्ठ सहित भस्मीभूत न हो जाय, उनमें 'अमराहा शास्त्रार्थ' शीर्षक लेख द्वारा उसे हथेली लगानेका सौजन्य (?) दर्शाया है। और ।

जब मनुष्यका सम्बन्ध अन्ध-विश्वासमें हो जाता है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता, वह एक मन्त्रावैतान मनुष्याकार जन्तु बन जाता है। धर्मायता, अहंकारकी मित्र और अन्ध-विश्वासकी जननी है और अन्ध-विश्वास साम्प्रदायिकता का पिता है। जब मनुष्यके हृदयपटल पर इन सबका एक साथ प्रभाव जम जाता है, और ऊपरसे उसके सिंगपर द्वेष व शत्रुताका भयंकर भूत सवार हो जाता है, उस समय उसकी दशा ठीक एक सन्निपात-रोग-प्रसित गोगीकी सी हो जाती है, उसका मस्तिष्क विगड़ जाता है। उसे यह नहीं सूझता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति क्रोध व घृणा का नहीं, क्षमा व दयाका पात्र है। हमारे नादान विरोधी ऐसेही दयनीय प्राणी हैं, अतः हम उनके मर्दान्त प्रलापका कुछ बुरा नहीं मानते, हमें तो उनकी बेतुकी बुद्धि पर तरस आता है।

इन सब लेखोंकी विशेषता यह है कि वे अथसे इति तक सफेद झूठों, बेहूदा व निकम्मे आक्षेपों,

अपशब्दों और गालियोंसे लदालद हैं। धन्य है विरोधियोंके और उनके बकीलाभास पण्डित वंशीधरजीके साहमकों, जो उनमें बेसिर-पैरकी झूठी बातें लिख मारनेमें जरा भी संकोच नहीं किया। ऐसी रद्दी बातोंका प्रतिवाद करते भी संकोच होता है, मगर इस भयसे कि कहीं ये नादान लोग गौन का दुरुपयोग न कर बैठें, सत्तेपमें उनकी आला-चना की जाता है। आशा है कि विज्ञपाठकगण सच्चाईको हाथसे न जाने देंगे।

ता० ११ जुलाई को सभापति महोदय श्रीमान् माहू रघुनन्दनप्रसादजीने जो अपने सन्धे अधिकार से 'जैनसभा' अमराहाकी स्पेशल मीटिंग की थी, उसको नाजायज सिद्ध करनेके लिए विरोधियोंने निम्नलिखित चार आक्षेप किए हैं—

(१) सभाके नियमानुसार हर सूचना मन्त्री द्वारा सभासदोंमें घुमाई जाती है। आप (सभापति महोदय) ने इस नियमकी परवा न करके अपने आपही उपरोक्त सूचनाको घुमा दिया।

(२) सारे मन्त्रोंके नाम भी उस पर्चे पर नहीं लिखे—इस समय सभाके ४२ मन्त्र हैं जिसमें करीब ३५ के नाम सूचना निकाली।

(३) सभाकी सूचना कमसे कम २४ घण्टे पेशतर दी जाती है, किन्तु आप (सभापति महोदय) ने इस परचेको सभासदोंके पास मीटिंग बैठने से केवल ४ या ५ घण्टे पेशतर भेजा।

(४) पर्चेमें कोई ऐसा विषय जाहिर नहीं किया गया था, जिसके लिए स्पेशल मीटिंग की आवश्यकता हो। उस पर्चेके साथ किसी एजन्डे व किसी प्रस्ताव आदि की सूचना नहीं थी।

उपरोक्त आक्षेप कितने निःसार व निराधार हैं, इसका दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है। आशा है

कि विरोधीगण अपनी भूल समझ जायेंगे—स्वीकार तो वे क्या ही करेंगे ?

(१) सभाकी सूचना मंत्री द्वारा घुमाई जाती है, यह तो ठाक है, मगर मंत्री द्वारा ही घुमाई जाता है, सभापति अपनी ओरसे सभाकी सूचना नहीं घुमा सकता—यह कहना अपनेको सभा-सोसाइटीयोंके साधारणमें साधारण नियमोंसे अपरिचित प्रकट करना है। यदि मंत्रीके सम्बन्धमें कोई अविश्वास-सूचक प्रस्ताव भेजे, तो विरोधियोंकी विलक्षण ऊट-पटौंग बुद्धिके अनुसार, यदि मंत्री चाहे तो, कभी भी वह प्रस्ताव सभाकी जायज मीटिंग में पेश नहीं हो सकता, क्योंकि वह सूचनाही नहीं घुमाएगा, और सभापति या उपसभापतिकी सूचनासे जो मीटिंग होगी, वह नाजायज ठहरी। बाह ! बाह ! कैसी अनोखी धौंधली है। सभापति कईवार मंत्रीको मीटिंग कॉल करनेकी आज्ञा दे और मंत्री आज्ञाका पालन तो क्या, उसका उत्तर तक भी न दे—स्वासकर ऐसी हालतमें सभापतिको पूरा पूरा अधिकार है कि वह अपनी ओरसे स्पेशल मीटिंग कॉल करे।

(२) सूचना-पत्र पर समस्त सभासदोंके नाम थे, हाँ, नाजायज तरीकेसे अपना पक्ष विजयी करने के उद्देश्यसे दुबकाचोरी जिन छः व्यक्तियोंके नाम विरोधियों द्वारा सभासदोंकी लिस्टमें सम्मिलित कर लिए गए थे, वे सूचना-पत्रमें नहीं लिखे गये और न लिखे जाने चाहिए ही थे। खुद सभाने अपनी मीटिंगमें उन्हें बहुसंख्यतिसे नाजायज सदस्य कहकर अस्वीकृत कर दिया है। जब सभाही इस आक्षेपका विरोध कर रही है, तब इसका मूल्य क्या रह जाता है, यह विरोधी-मित्र बतलाएँ।

(३) सभाकी सूचना २४ घण्टे पेश्वर दी जाती है, यह सभाका नियम नहीं है। यह विरोधियों की कपोलकल्पना है। दूसरे स्पेशल मीटिंगमें तो यह पाबन्दो किसी प्रकार लागू हो ही नहीं सकती। मैंने अनेकवार देखा है कि सभाकी सूचना केवल दो तीन घण्टे पेश्वर ही दी गई है। मुझे तो एक दिन केवल

१॥ घण्टे पेश्वरही सूचना मिली थी।

(४) सूचना-पत्रमें मीटिंगका विषय स्पष्टतः लिखा हुआ है। सभापति महोदयके पास प्रस्ताव नहीं आए थे, जिन्हें वे एजन्डा रूममें घुमावते। उन्होंने तो 'सभाकी मौजूदा नाजक परिस्थितिके कारणोंके संशोधनार्थ व निराकरणार्थ' सभा बिठाई थी। सभा जैसा समझती वैसा करती, जो उचित समझती पास करती। मारी बातें स्पष्ट होने पर जो प्रस्ताव आते, या तो उन्हें अगली मीटिंगके लिए स्थगित करती या उसी समय उनपर विचार करती। यह तो सब सभाका काम था, जो सभाने किया भी। अतः विरोधियोंका यह आक्षेप तो विलकुल ही निराधार व हास्यास्पद है।

सभाकी मीटिंगके आरम्भमें हमारे परम विरोधी मित्र लाला भूपगुशरणने अनापसनाप यह कह डाला कि "सभापतिका अधिकार है या बला है?" इसपर सभापति महोदयने उन्हें डाटा और उन्हें आज्ञा दी कि कौरन इन शब्दोंको वापिस लो। तदनुसार उनने कहा कि "मैं अपने इन शब्दोंको वापिस लेता हूँ"। उस समय विरोधियोंके काटो तो खून नहीं। बादको पहिली बात बदलकर उनने यह कहा कि सभापति पर अविश्वासका प्रस्ताव आ चुका है, अतः पहिले उसपर विचार होना चाहिए। इसपर सभापति महोदयने कहा कि "तुम्हें यह कहनेका विलकुल अधिकार नहीं, चुप रहो। ऐसी बात मंत्री जरूर कह सकता है, न कि तुम। क्या प्रस्ताव तुम्हारे पास आया है जो ऐसा कहते हों? दूसरे, क्यों नहीं रखते उस प्रस्तावको? यदि साहस है तो अभी उसे रखो, पहिले उस परही विचार होगा"। मगर उनने तो ऐसा केवल इस उद्देश्यसे कहा था कि इसी सङ्केसे बहानेसे आज सभाकी मीटिंग न होने पावे। उनको चुप रहना पड़ा। आखिर करते भी क्या?

इसके पश्चात् सभाके भूतपूर्व सहमंत्री लाला मंगलसेनने यह आक्षेप किया कि मुझे सभाकी सूचना ही नहीं मिली। इसपर सूचनापत्र घुमाने वाले लाला

बौकेलाल व लाला चौदविहागीलालने यह कहा कि हमने सूचना पत्र इन्हें दिया था और उसपर दस्तखत करनेके लिए भी कहा था, लेकिन इन्होंने यह कहकर कि मैं साहूजीको सभापति नहीं मानता, इसलिए मैं दस्तखत नहीं करूँगा, दस्तखत करनेसे इन्कार कर दिया। आक्षेपकने कहा कि मैंने ये शब्द नहीं कहे थे। इसपर लाला बौकेलालने आक्षेपकसे कहा कि “तुम्हें मंदिरमें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती ! तुम शपथपूर्वक कहते कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं अपने बेटेकी कमर खाकर कहता हूँ कि तुमने यही कहा था”। इस पर तो वे खेल गये और उन्हें सारी समाजके सामने बहुत लजित होना पड़ा। इस मौके पर विरोधियोंको बहुत नीचा देखना पड़ा। उक्त आक्षेपकने “पं० दरबारीलालकी मिशन” शीर्षक लेखमें भी साहूजी पर एक आक्षेप किया है, सो सरामर झूठ है। खेद है कि विरोधी मित्र झूठ बोलनेमें जरा भी नहीं लजते।

पाठकोका याद होगा कि कुछ दिन हुए, विरोधियोंने “जैनमित्र” व “जैनगजट” में “जैन सभा अमराहाके कल्पित सभापति रघुनन्दनप्रसादजीकी अनधिकार चेष्टा” शीर्षक लेख छपाया था, जिसमें उनमें साहूजीको ‘कल्पित सभापति’ कहनेका दुःसाहस किया था, जैसा कि शीर्षकसे प्रकट है। परन्तु विरोधियोंके मौजूदा लेख और ता० ११ की सभाकी कार्रवाईसे बिल्कुल स्पष्ट है कि साहूजी कल्पित सभापति नहीं, असली सभापति हैं। समस्त विरोधीगण सभामें उपस्थित थे और सभा साहूजीके सभापतित्वमें हुई। “सभापति पर आये हुए अविश्वासके प्रस्ताव की नक़ल” से भी बिल्कुल साफ़ है कि अभी अविश्वासका प्रस्ताव आया ही है, पास नहीं हुआ है। जब तक वह पास न हो जाए और फिर सभापति जी पदसे त्यागपत्र न दे दें, यदि वे न दें तो जब तक सभा दूसरी बार उसको पास न कर दे, तबतक उन्हें कल्पित सभापति कहना जनताकी आँखोंमें दिनवहाड़े धूल मोंकना है। विरोधी मित्र सभा

समाप्तियोंके नियमोंसे अपरिचित होनेके कारण अभी हास्यास्पद बातें लिखकर अपनी भद्द कराते हैं। सभापतिपर हुए अविश्वासके प्रस्तावमें साहूजी से शत्रुता रखने वाले, उन्हें येनकेन प्रकारेण नीचा दिखानेकी धुनमें रहने वाले प्रस्तावकने यह लिखकर तो गजब हाँ किया है कि “आप (सभापति महोदय) ने अपने आपको सभापति पदके अधिकारी न रहने हुए भी सभापति प्रगट कर उस रिपोर्टको असत्य साधित करनेके लिए अखबारोंमें अपना वक्तव्य प्रकाशित कराया”। पाठकगण ! देखा, अविश्वास के प्रस्तावमें ही लिख दिया कि आप सभापति-पद के अधिकारी नहीं हैं। फिर अविश्वासका क्या मतलब है ? प्रस्ताव पेश तक नहीं हुआ, और सभापति महोदय पदमें पृथक् हाँ गए ! वाह ! वाह ! कैसी विनम्र बात है कि अविश्वासका प्रस्ताव आने मात्रसे कोई व्यक्ति अपने पदसे पृथक् होजाता है ! आगे चलकर उतने लिखा है कि “सभा आपको सभापति पदसे विरुद्ध (पृथक्) करती है”। स्पष्ट है कि प्रस्ताव पास होनेके समय तक वे सभापति-पदके अधिकारी हैं। यह पूर्वापर विरोध कैसा ? ऐसा ही एक पूर्वापरविरोध विरोधियोंके सामूहिक दस्तखती लेखमें है, जिसपर सभापति महोदयने “अमराहा शास्त्रार्थ और मैं” शीर्षक लेखद्वारा प्रकाश डाला है।

विरोधियोंने ता० ११ जुलाई की मीटिंगमें जिस बुरी तरह मुँहकी खाई, उसकी हमें आशा भी नहीं थी। वे लोग खूब जानते थे कि बहुमत हमारे विरुद्ध है, अतः यदि रायें लीगईं तो हमारी हार अवश्यम्भासी है। इसलिये उनमें यह प्रयत्न किया कि रायें ही न ली जाएँ। उनमें बहुत कुछ शोर गुल किया, जिसके फलस्वरूप कुछ देर तक अशान्ति भी रही। उत्पातियोंको उनके विरोधियोंने आड़े हाथों लिया और उन्हें अच्छीतरह बेजवाब किया। मुझे तो उस समयका जुबानी युद्ध देखकर वाक् चित्रपट का आनन्द आरहा था। उत्पातियोंका ऐक्टिंग बड़े

गजबका था, मगर उनके विरोधियोंने भी उन्हे खूब ही मजा चखाया। बाबू मूलचन्दजी का भी खरी खोटी सुननी पड़ी। आखिर जो जैमा करता है, उसे वैसा ही फल कभी न कभी अवश्य मिलता ही है। गला पकड़नेकी बात जो विरोधियोंने लिखी है, उसे पढ़कर इन लोगोंकी अनुचित हरकतो पर दया आये बिना नहीं रहती। क्या कोई आशा कर सकता है कि एक सरलपरिणामी बुद्ध श्वसुर अपने दामादका गला पकड़ सकता है? क्या कोई आशा कर सकता है कि एक वयोवृद्ध दुर्बल व्यक्ति एक हट्टेकट्टे जवानका गला पकड़नेका साहस कर सकता है? वास्तवमें गला पकड़नेकी बात बिल्कुल झूठ है। मैं घटनास्थलपर उपस्थित था, इसलिये मैं बंधक कह सकता हूँ कि किसी व्यक्तिने उस बन्धुका गला नहीं पकड़ा। चूँकि विरोधी लोग मुँह की खाकर जारहे थे, इसलिये उनने अपने विरोधियोंको बदनाम करनेके लिये यह झूठा माया-जाल रचा और रंगना शुरू किया कि “हाय, मेरा गला घोट डाला, मुझे मार डाला, मैं अभी जाकर थानेमे रपट (रिपोर्ट) लिखाऊँगा” इत्यादि इत्यादि। हा! कितना अनुचित कृत्य है। सब बातों की एक बात यह है कि विरोधियोंने उस दिन ऐसा नंगा नाच नाचा जिसे देखकर निर्लज्जताको भी लाज आने लगे।

लाला भूषणशरणके प्रस्तावमें साहुजी पर जो आक्षेप किए गए हैं, उनका उत्तर साहुजी दें, यही ज्यादा अच्छा मालूम होता है। इसलिए उसके सम्बन्धमें मुझे केवल यही कहना है कि प्रस्तावक महोदयको पं० इन्द्रजीतके त्यागपत्रवाली बात पर, अपनी भतीजीकी शारीरिक मौकेपर व अन्य कई मौकों पर अपने अन्याययुक्त पक्षके कारण म्याय-वान साहुजी द्वारा बहुत नीचा देखना पड़ा है, जिसका बदला निकालने की धुनमे आप रात दिन लगे रहते हैं। रूपयोंवाली बात लिखकर तो उनने अपनी मनोवृत्तिका अच्छा परिचय दिया है। यह

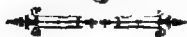
आक्षेप झूठोका समुदाय है। सभाको जिस व्यक्तिने सैकड़ों रूपयोंका सहायता दी हो, जो अपनी ईमान-दारी व सज्जनताके लिए नार्भी हों, जिसने धर्म कार्योंमे सैकड़ों रूपयोंका दान दिया हो, उसके ऊपर ऐसा आक्षेप करना आक्षेपकी द्वेषपूर्ण चित्त-वृत्तिका द्योतक नहीं तो और क्या है?

पञ्चवंशाधरजीने जो अपने अनुयायियों की वकालत की है, वह इतनी पोच और निःसार है कि उसका उत्तर देते भी मकोंच होता है। लेखका सारा कलेवर बेहूदा और ऊटपटाँग बातोंसे भरा हुआ है। पंडितजीमें यह आदत है कि जिस समय आप लिखने बैठते हैं, उस समय आप अंशटि लिखेही चले जाते हैं, आपकी बेलगाम लेखनी दौड़ती ही चली जाती है; न तो आपका उचितानुचित, सत्यासत्यका ध्यान रहता है और न अपने उत्तरदायित्व ही का। मुझे भय है कि कहीं बेचारे परिणत जी को न्यायालयके दर्शन न करने पड़जाय। आपने पुरानी सड़ीगली बातें लिखकर व्यर्थ लेख का कलेवर बड़ा दिया है। उन बातों का अच्छी तरह खण्डन किया जा चुका है। उस खण्डनका खण्डन करनेका तो उनमे साहस नहीं, हाँ, पुरानो रट लगानेमे आप ज़रूर तेज हैं। आप कभी कभी अनापसनाप लिखकर अपनी पोल भी खोल बैठते हैं। यह उनकी अयोग्यता व नासमझीका परिचायक है। “रहस्योद्घाटन” शीर्षक लेखद्वारा मैं उनकी इस खूबीका परिचय दे चुका हूँ। आप लिखते हैं कि “वे महाशय सभाको छोड़कर उठ गए, लिखा है, परन्तु वे छोड़कर नहीं उठ गए किन्तु उस सभाको तोड़कर उठ गए।” पाठकजन, देखा परिणतजी की वकालत को। मीटिंगमे उस समय सभापतिजी को छोड़कर ३१ सभासद उपस्थित थे, जिनमेंसे १५ सभासद उठकर चले गए क्योंकि वे सभाके निर्णय से, सभाके बहुमतके निर्णयसे, असहमत थे। यदि बहुमत उठ जाता, तब तो यह कहा जा सकता था कि वे सभाको तोड़कर चले गए, मगर थोड़ेसे आद-

मियोंके उठजानेसे सभा कैसे टूट सकती है ? फिर तो एक सभासदके उठ जानेसे भी सभाका टूटना माना जायगा, जो कतई हास्यास्पद है । "अगर सभा बेकायदा नहीं थी तो मंत्री महोदय हरिजिज सभा के हुक्मको नहीं तोड़ते"—पण्डितजीका यह लिखना बिल्कुल पक्षपातपूर्ण और अन्यायपोषक है । इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि मंत्री बेकायदा कार्यवाई नहीं कर सकता । क्या अच्छा निष्पक्ष निष्कर्ष है ? उत्तरमे हम कैसे कह सकते हैं कि सभापति बेकायदा कार्यवाई नहीं कर सकता । मगर ऐसी बातोंसे क्या लाभ ? हम तो पण्डितजीसे कहेंगे कि आप जो कुछ लिखा करें, सोच समझकर लिखा करें । यदि आप सोच समझ नहीं सकते तो खामोश रह जाइये । व्यर्थ टाँग न अड़ाया करें, क्योंकि इससे आपको ही मुँह के बल गिरना पड़ता है । पण्डितजीका साहजिकपर यह आक्षेप कि 'आपका पक्षपातपूर्ण कृतिके कारण ही सभामे ये दो टुकड़े हो रहे हैं'—'चोरी और सीना छांगो' का कहावतको चरितार्थ करता है । अपनी करतूतको साहजिकोंके सिर में ठेकना अत्यन्त निंदनीय है ।

कहाँतक लिखा जाय पण्डितजीका समूचा लेख भूयोंसे भरा हुआ है । अधिकशका खंडन पहिले किया जा चुका है, बाकीपर संक्षेपमें ऊपर प्रकाश डाल दिया है । वास्तवमे मुझे उनके रही लेख पर उपेक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है । विज्ञ जनताकी दृष्टिमें तो वह हास्यास्पद ही हो सकता है । परन्तु मेरा युवक हृदय सहनशीलताका कम अभ्यासी है, इसलिये मैंने उसके सम्बन्धमें कुछ लिख दिया है । खेद है कि मैं सत्यका अपवाद सहन नहीं कर सकता ।

—रघुवीरशरण जैन, अमरोहा

आवश्यकता ।

'गाँधी' छाप पवित्र काश्मीरी केसरकी बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेंटोंकी जरूरत है । एजेंसी की इच्छा रखनेवाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें ।

—काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर, लाहौर ।

तिनकेका सहारा

समुद्रमें डूबते हुए लोगों को अगर कोई बचा सकता है तो वह जहाज है, जो इस पारसे उस पार तक जानेकी साकत रखता है । परन्तु जब कोई मनुष्य जहाज को दानत समझकर पार होनेके लिए तिनकेका सहारा लेता है, तब उसकी बुद्धि पर त्रितर्ता हमी आती है उससे भी अधिक दया आती है । अमरोहा शास्त्रार्थके विषयमें कुछ लोगों की ऐसी ही दुर्दशा हो रही है । सत्यके जहाजका आश्रय लेनेके बजाय आप असत्यरूपी घास फूसका सहारा लेना चाहते हैं । अमरोहा शास्त्रार्थमे पंचवंशीधरजीका पराजय हुआ तो उनसे यह न हुआ कि सत्यका आश्रय लेते, परन्तु असत्यका घास फूस पकड़कर आप ऐसी बुद्धिकियाँ लगाते हैं कि उसका नजारा देखते ही बनता है ।

अभी २४ जुलाईके जैन गजटमे पंचवंशीधरजीने "अमरोहा शास्त्रार्थ" शीर्षक लेख लिखा है । आपने प्रदर्शन तो यह किया है कि मेरा भेजा हुआ मैटर आपने छपा है (हालाँकि मेरी ओरसे वह नहीं भेजा गया) परन्तु सभाके पाँच प्रस्तावोंमेंसे चारको आपने साफ उड़ा दिया है, सिर्फ पाँचवाँ प्रस्ताव छापकर लिखा है कि सभाको इस प्रस्तावको पास करनेका क्या अधिकार है और क्या आवश्यकता है ? सो सभामे उसके अधिकारकी बात कहना तो छोटे मुँह बड़ा बात है और हास्यास्पद है । हाँ, आवश्यकता जरूर है और वह यह कि जो थोड़े आदमी लघुमत होनेसे सभामे मनमानी नहीं कर सकते वे सभापतिकी अनुपस्थितिमे चुपचाप कोई नाटक न कर डालें । इस प्रस्तावसे न तो सभापतिको मनमाने अधिकार मिलें हैं, न मीटिंग होनेकी मनाई है । बात इतनी ही हुई है कि मीटिंग नियमानुसार की जाय, चोरीचुकासे कोई काम नहीं किया जाय । कुछ लोगोंने ऐसी हरकतोंका परिचय दिया था,

मन्त्रीने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मन्त्री ईमानदार हैं, और लघुमतने बहुमतके आगे सिर नहीं झुकाया, इसलिए बहुमत पक्षपाती है—यह बड़ा विचित्र न्याय है। मन्त्री ने सभापतिकी आज्ञा नहीं मानी, और आज्ञा भी कोई विशेष नहीं थी, केवल कागजात वगैरह लाने तथा नियमानुकूल कार्यवाही करनेकी थी—जब मन्त्री ने यह बात भी नहीं मानी तब सभा ने मन्त्रीको अलग करके दूसरा मन्त्री बनाया। कुछ लोग सभामें उठगये, इससे सभा नाजायज नहीं हो सकती। उनके उठ जानेसे यह तो मालूम होता है कि बहुमत उनकी तरफ नहीं था। अन्यथा वे जानें ही क्यों? वे अपनी बकालत करते, बहुमत को अपनी तरफ खींचते, और अगर उठना ही था तो इतनी संख्यामें उठते कि सभाका कोंरम न रहता। तब उनकी सन्चार्य मालूम होती। जब तक कोंरम मौजूद है तब तक सभा अपने कामसे कैसे रुक सकती है? दिल्लीमें जब आपकी महासभामें मे सुधारक दल उठकर चला गया था तब क्या आपने महासभा का काम बन्द कर दिया था? खैर, यह बात स्पष्ट है कि उस समय विरोधियोंके उठ जाने पर भी सभा को स्थगित कर देनेका कोई कारण नहीं था।

इस प्रकार लोग उठ उठकरके धमकियों देने लगे व होहल्ला मचाकर काम बन्द करना चाहें तब तो किसी भी सभाका काम चल ही नहीं सकता। तब तो सभाओंको एक एक व्यक्तिके इशारोंपर चलना होगा। ऐसी हालतमें तो सभाका जीवित रहना भी मरनेसे बदतर होगा। इसलिए कोई सभा ऐसा नहीं करती, न करना चाहिए। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि बहुमतको अपनी तरफ खींचे। परन्तु आपके पोषकोंमें इतना बल कहाँ था? और बल होता भी कहाँसे? सब बलोंका बल तो न्याय या सत्य है। जब उसके आगे सिर नहीं झुका सकते तब उनके पास बलों की तरह रुठने और हाथ हाथ करनेके सिवाय और क्या उपाय था?

आपका यह लिखना कि “पं० दरबारीलालजी

सत्यसमाजसे घबरा उठे, इसलिए उनमें अपने पत्र का नाम सत्यसन्देश कर दिया है” बड़ा विचित्र है। आपकी यह ‘नासमझी’ अजायबघरकी चीज है। सत्यसन्देश नाम इसलिए रक्खा गया है कि सत्यसमाज खड़ा हुआ है, और बढ़ रहा है। सत्यसमाज की स्कीमके बाद ही उनमें नाम बदलनेका आन्दोलन उठा दिया था और अनेक लोगोंकी सलाह आने पर नाम बदला। साम्प्रदायिक नामका हट जाना सत्यसमाजकी उन्नति और स्थिरताका सूचक है, जिस आप अवगति समझ रहे हैं। सत्यसमाज शुद्ध पक्ष के चन्द्रमाकी तरह बढ़ता जाना है, गाँव गाँवमें उसकी शाखाएँ खुल रही हैं, सद्यस्य बन रहे हैं, उसका साहित्य प्रकाशित होना शुरू हो गया है, जैन समाज के लोग उसकी प्रगति रोकनेके लिए चारों ओरसे चिढ़ाने लगे हैं, इस उन्नति का क्या आप नहीं देख सकते हैं?

रही मेरी बात, मो मैंने अभी तो कोई सहायना दी नहीं है। अभी सत्यसमाजका मेम्बर भी नहीं हूँ। मेरे करने न करनेमें सत्यसमाजका क्या होता है? सत्यकी पूजा अपने आप ही होती जानी है। मैं अभी सत्यसमाजका सदस्य नहीं हूँ, परन्तु अगर बनभी जाऊँ तो भी इसमें मैं जैनों न मिट जाऊँगा। सत्यसमाजों बननेके लिये किसी धर्मको छोड़ना जरूरी नहीं है, किन्तु मर्बा बन जाना है। सत्यसमाज होनेपर मैं मर्बा जैन बनूँगा, न कि अजैन। सत्यसमाज जैनधर्म या किसी धर्मका विरोध नहीं करती।

अमरोहा समाजके दो टुकड़े हो रहे हैं। बात ठीक है, परन्तु इस फूटका दूर करनेका उपाय तो आप हीके हाथमें है। आप झूठ बोलना छोड़ दीजिये, झूठ का समर्थन न कीजिये। आप पं० दरबारीलालजीके मतको भले ही न मानिये, परन्तु आपका जो पराजय हुआ है, ईमानके खातिर उसे तो स्वीकार कीजिये। हाँ, आप हताश न हो फिर तैयारी करें, बड़े पण्डितों का सहारा लें, फिर लड़े इसप्रकार ईमानदारीसे काम

करें। देखिये ! यहाँ की फूट मिट जाती है।

अमरोहा पंचायत मेरी कृतियोंके विरुद्ध होती तो आपके दल को ११ जुलाई की मीटिंगमें से भागना न पड़ता। आपके कथनानुसार जब सारे पदाधिकारी मेरे विरुद्ध थे और बहुमत मेरे विरुद्ध था तब वे भागे क्यों ? क्या आपकी अकलमे इतनी साफ़ बात नहीं आती ? रही भाई मूलचन्दजीके रिमार्क की बात, सो मुझे उस रिमार्कसे कोई मतलब नहीं। वे स्वतन्त्र हैं। एक नहीं हजार रिमार्क छपावे, परन्तु सभाका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि समाजने उनको घंटी बजानेके सिवाय और कुछ काम नहीं सौंपा था। अगर उन्हें कुछ करना था तो वह बाकायदा सभाके पास आना चाहिये था क्योंकि उनका स्थान सभाके नीचे था। आपने और कभी शास्त्रार्थ देखे होते तो समझते। आर्य-समाजियों और जैनियोंमे आजकल भी शास्त्रार्थ होते हैं, सभापति भी बनते हैं, परन्तु वे घंटी बजाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, जैसा अभी भौंसीके शास्त्रार्थमें हुआ। यह तो उन सभापतियों की बात है जो दांनो दलोंकी सहायतासे बनाये जाते हैं। फिर यहाँ तो मूलचन्दजीकी अध्यक्षताकी स्वीकृति तो क्या, सूचनासे भी पं० दरबारीलालजीका कोई सम्बन्ध नहीं था। पंडिताई तो दूरकी बात है, परन्तु आपको इन साधारण बातोंके सीखनेकी भी जरूरत मालूम होती है। मैं तो सभाका अध्यक्ष था। सारी कार्यवाही मेरे हाथसे हो रही थी। फिर मैं ही अगर शास्त्रार्थका सभापति बनता तो मैं अपनी रिपोर्ट अपने पास भेजता। इस निरर्थक सी बातसे बचने के लिए मैंने ही भाई मूलचन्दजीको घंटाध्यक्षका काम सौंप दिया और यह बिल्कुल मामूली बात होनेसे पं० दरबारीलालजीको भी उसकी सूचना नहीं दी। पंडितजीको किसने बुलाया था, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। हाँ, शास्त्रार्थ हो जाने पर उनको बिदा कर दिया और सम्मानसे बिदा कर दिया। शास्त्रार्थकी समाप्ति समाजकी रायसे हुई थी, और उस

का कारण यह था कि जब आपके प्रश्नकी बारी आती थी तब आप प्रश्न नहीं करते थे, जैसा कि सर्वज्ञके शास्त्रार्थमें आपने किया; और जब उत्तर देनेकी बारी आती थी तो आप उत्तर नहीं देते थे, जैसा कि मुक्तिके शास्त्रार्थमें किया। तब समाज किस मुँहसे शास्त्रार्थको लम्बाती ? फिजूलमें फ़ज़ीहत कब तक कराती ? जब समाजने देखा कि यह शेरका शेर से नहीं किन्तु बकरीसे सम्बन्ध हो रहा है, और आप असाधारण कायरताके साथ बकरीका पार्ट अदा कर रहे हैं, तब समाजको मज्जा न आया। इसलिए पं० दरबारीलालजीकी सादर सम्मानपूर्ण बिदा करके आपकी किसी तरह रक्षा की। अब आप इस के लिए समाजका अहसान माननेके बदले कृतज्ञता का परिचय दे रहे हैं !

लेकर, आपके पास जो मैटर गया वह नक़ल थी; अमली कागज़ात पर मेरे हस्ताक्षर हैं। क्या ऐसे घामके तिनकेके सहारे आप झुबनेसे बचना चाहते हैं ?

आपका सरे बाज़ार (सं० बाज़ारका थाल ठीक वही धर्मशालामे हुआ) टीका हुआ, इसलिये आप जीते-पंगा निष्कर्ष निकाल कर तो आप तुच्छताकी सीमा पर पहुँच गये हैं। समाजने पंडितोका अपमान करनेके लिए उन्हें नहीं बुलाया था। वे कैसे भी हों, परन्तु उनके साथ शिष्टता, शिष्टाचारका पालन करना समाजका कर्त्तव्य था। ऐसा शिष्टाचार पं० दरबारीलालजीका भी हुआ और आपका भी। उनका भी मांगलिक टीका हुआ था। बल्कि उनको पहुँचाने के लिए स्टेशन तक बहुतसे आदमी गये थे, और आपको सिर्फ़ दो ही गये थे, जिसमें एक तो मैं ही था। अगर शिष्टाचारसे ही माप तौल की जाय तब भी आपका पराजय सिद्ध होता है। रही मार्ग-व्यय आदि की बात सो पं० दरबारीलालजीसे कई बार अनुरोध किया गया था, परन्तु उनने हड़तासे कहा कि मैं मार्गव्यय, भेंट आदि नहीं लेता किन्तु सारा खर्च अपने घरसे ही खर्च करता हूँ। कहाँ तो पं० दरबारीलालजी जो गर्मीके दिनोंमें अपने खर्चसे प्रचा-

सार्थ गाँव गाँव घूमते हैं, और कहीं आप जो पोस्ट-कार्डका खर्चा भी घरसे नहीं करना चाहें ! आप मे थोड़ी भी मनुष्यता होती तो आप पंडितजीकी इस बदरता और त्यागके सामने कुछ लज्जित होते, परन्तु आपका उथलापन इतना अधिक है कि उसे देखकर दूसरोको लज्जा होती है। अभी क्या हुआ, अभी तो आप यह भी कहेंगे कि आपको भोजन कराया गया इसलिए आप जीते, आपको 'पंडितजी' कहा इसलिए आप जीते, आपके साथ लोग बातचीत करते थे, इसलिए आप जीते। जब पं० दरबारीलालजी वदेंसेवड़े आदर और सन्मानकी कोई पर्वाह नहीं करते, आप ऐसी छोटी छोटी बातोंका ऐसा पकड़कर बैठे हैं, जैसे कंगाल कौड़ीको पकड़ कर बैठता है। देखिये, पंडितजीमें और आपमें कितना अन्तर है।

आपको मैंने यह पता नहीं लगने दिया कि यहाँ शास्त्रार्थ होने वाला है, इसका आपको दुःख है। परन्तु मैं क्या करूँ ? सभाने यही निर्णय किया और इसलिए किया कि आप सर्गखं बहादुर, पं० दरबारीलालजीका नाम सुनने ही न आयेंगे। खैर, जैनगजटमें आपने पहिले छापा था कि आपको मालूम था, परन्तु अब असली बात आपके मुँहमें ही खुल गई, इसके लिए धन्यवाद। मेरे ऊपर आये प्रस्ताव की नकल प्रकाशित हुई है, परन्तु उसमें जान थी तो प्रस्तावक कहलाने वालेने उसे सभामें रक्खा क्यों नहीं ? उसके पास होनेकी तो बात ही दूर है, परन्तु जब उसके रखनेकी भी किसीकी हिम्मत न हुई तब उसका मूल्य क्या रहता है ? उसको प्रस्ताव कहना भी भूल है। इधर मैं सभाको अपना त्यागपत्र दे चुका था, परन्तु सभा मंजूर ही नहीं करती। अब मैं क्या करूँ ? आप लोग अपनी ताकत लगाइये, बहुमतको अपनी तरफ लाइये। मुझे कोई उज्र नहीं है।

अन्तमें मैं विरोधी बन्धुओंसे कह देता हूँ कि आप लोग कितनी ही चालाकी क्यों न करें, सत्यका गला दबाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, परन्तु उससे आप

डूबनेसे नहीं बच सकते। तिनकेका सहारा हास्यास्पद है। आप लोग भिशनके झूठे लेख लिखिये या अपना नाम छिपाकर दूसरोके नामसे लिखाइये, शिष्टाचारका दुरुपयोग कीजिये, और भी अनेक तरह की असभ्यतासे पेश आइये, परन्तु इन सब तिनकों से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको सत्यके आगे ही सिर झुकाना चाहिये।

—रघुनन्दनप्रसाद जैन, सभापति
जैनसभा असरोहा।

सत्यसमाज-प्रगति।

श्री० सेठ चुन्नीलालजी कोटेचा वार्षिक प्रयत्नसे निम्नलिखित चार सदस्य बने हैं।

(१०९) भगवानजी शर्मा, पिताका नाम—भगत-रामजी, उम्र ३३, जन्मसे गौड़ ब्राह्मण। वैष्णव पालिक। सदरवाजार मोठा जालना।

(११०) रामचन्द्रजी, पिताका नाम—लाहनुजी, उम्र २५ वर्ष, जन्मसे मराठा। नैष्ठिक। कावड़पुरा, सदरवाजार जालना।

(१११) बाबूलालजी, पिताका नाम—रामदेवजी उम्र २५ वर्ष, जन्मसे अमवाल वैष्णव। सदरवा-जार मेनरोड़ जालना।

जालना (निजाम स्टेट) में पहिले भी तीन मे-म्बर हो गये हैं। इस प्रकार यहाँ शाखा हो गई है। कार्यकर्त्ताओंका चुनाव अभी नहीं हुआ है। श्रीयुत केशरीचन्द हीरालालजी सुराणा काकी प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है यहाँकी शाखा शीघ्र ही विशालरूप धारण कर लेगी।

(११२) रतनचन्दजी, पिताका नाम—राजमलजी छात्रेड, उम्र १९ वर्ष, जन्मसे अनाम्यर म्थानकवासी जैन आमवाल। जैन पालिक। कुर्दुशाड़ी।

चौधरी धन्नालालजी भेलसाके प्रयत्नसे निम्न-लिखित दो सदस्य और बने हैं। चौधरीजी बहुत प्रयत्नशील हैं।

(११३) मकमनलालजी वैद्य, पिताका नाम—लोचनलालजी, उम्र ५१ वर्ष, जन्मसे दिगम्बर जैन पद्मावती पोरवाल। नैष्ठिक। माधोगञ्ज, भेलसा

(ग्वालियर)

(११४) पन्नालालजी वैद्य, पिताका नाम-हजारी-लालजी, उम्र २८ वर्ष, जन्मसे दिगम्बर जैन गोला लारे । नैष्ठिक । नगदा नागोद पो० बासौदा ।

(११५) किशोरीलालजी सोनी । पिताका नाम टीकारामजी । उम्र २२, जन्मसे दिगम्बर जैन लमेचू । नैष्ठिक । सोनी भवन विलसी (वदायू) । आप उत्साही युवक हैं । सत्यसमाजकी उन्नतिके लिये विलसीमे काफी प्रयत्न करते हैं । आपहीके प्रयत्नसे निम्नलिखित सज्जनने अनुमोदन-पत्र भरकर भेजा है ।

(११६) रोशनलालजी, द्वादशश्रेणी सिंगर सु-इंग कम्पनी विलसी ।

(११७) चैनसुखदासजी बाकलीवाल । पिताका नाम-पोंचूलालजी, उम्र ४१. जन्मसे दिगम्बर जैन गंडेलवाल । आंकारजी मानधाता (निमाड़) ।

नोट—हर एक सदस्यको धर्ममांसा प्रथम भाग अपने पाप अवश्य रखना चाहिये और एक बार पढ़नेसे तो नहीं ही चुकना चाहिये ।

॥ ३५५ ॥

सत्यसमाजी से—

प्रियवर ! मावधान हो जाओ, सहने होंगे कष्ट बड़े । चलो साहसी, कर्मठ बनकर, देखो ! पैर न फिसल पड़े । सत्य-मार्ग-अनुगामी बनना खेल नहीं, भारी तप है । जहाँ देखिये कदम कदमपर दुःखों हीका जमघट है । ध्येय-प्राप्तिके बिना तुम्हें विश्राम नहीं लेना होगा । घोर परिश्रम संग सखे ! सर्वस्व तुम्हें देना होगा । सत्य-विरोधी तुम्हें सदा बहकायेंगे, फुसलायेंगे । बहिष्कार आदिक अगणितभय दिखलाकर धमकायेंगे । लेकिन जरा न विचलित होना, तुमको आगे जाना है । सहनशीलता, समताको अपनी सहचरी बनाना है । सत्यसमाजीका ये कायर क्या कर सकते-कहो सखे ! सत्यभक्त भी कभी किसीसे क्या डर सकते-कहो सखे । आओ ! आओ ! हम मिलकर भगवान सत्यका ध्यान करे । मात अहिंसाकी उपासना-द्वारा निज कल्याण करें ।

—गुजरातीकरण जैन (सत्यसमाजी)

पत्र-पेटी ।

[१] [जैनसमाजके सुप्रसिद्ध कवि और समाजसेवक श्रीमान् ज्योतिप्रसादजी का पत्र]

श्री० धर्मबन्धु पं० दरबारीलालजी, सप्रेम जयजिनेन्द्र, बहुत दिनोंकी बात है कि आप दशलाक्षणी पर्वके बाद सहारनपुरसे लौट रहे थे तब देवबन्दके स्टेशनपर आपसे अकस्मान् भेंट होगई थी । उसके पश्चात् फिर कोई अवसर मिलनेका नहीं मिला । सम्भव है किमी समय मिल जाय ।

आज कुछ शब्द लिखने पर विवश होना पड़ा है । मैं आपके लेखोंको बहुतही ध्यानसे पढ़ता हूँ, आपके विचारोंपर सूक्ष्म-दृष्टि डालता हूँ, आपके विज्ञानका मनन करता हूँ, और आपको अपने वि-गंधी मित्रोंसे लेखनीद्वारा टकर लेते हुए भी देखता हूँ । इन सब बातोंके लिये आपके सत्साहसकी प्रशंसा किये ही बनता है । यद्यपि मैं आपके तमाम विचारों से सहमत नहीं हूँ, काफी मतभेद रखता हूँ, परन्तु आपकी विद्वत्ता पर मुग्ध हूँ । जिन बातोंको आप अपने बुद्धि-बलसे प्रकाशमें लाकर खड़ा कर रहे हैं, और साथही यह भी लिख रहे हैं कि “यदि तर्क-द्वारा मेरे विचारोंका कोई निष्पक्ष भावसे खण्डन करदे अर्थात् मेरी युक्तियोंको शलित साबित करदे तो मैं अपनी बातका पक्ष छोड़कर सच्चाईके आगे स्वयंको मुका दूँगा” बड़ा ही प्रबल साहस और गंभीरता है ।

मैं यह तमाशा देखकर हैरान हूँ कि नामधारी विद्वानों और धर्मके ठेकेदारोंने सच्चाईके हथियार डाल दिये हैं, और सरायकी भट्टियारिनोंका रवैया अस्त्रियार कर लिया है । वैसे तो सच्चाईके हथियारों का अभाव एतिलेसे ही हो चुका था, जबकि मधार-

कोंके लिये विधवा-जीवन सुधार, जातिपौति लोप, अछूतोद्धार आदि शब्दोंका बुरा तरहसे उपयोग किया जाने लगा था, परन्तु अब जबकि उपरोक्त शब्द भी जनता अपनाते लगी है, तब विरोधी मित्रोंने अस-भ्यता, उद्दण्डता, आदि गुण्डेपनके हथियार सँभाले हैं, और सरासर भूँठ बोलनेका आश्रय ले लिया है। मुझे याद है कि जब एक आर्यममाजी छोकरीने अपनी माँसे बहस करनेकी आज्ञा माँगी तो माँने कहा कि बेटा, थोड़ी उम्रमें क्या खाक बहस करोगे? बेटेने कहा कि मैं प्रभु करूँगा कि एक और एक कितने होते हैं? तब माँने कहा कि इसका उत्तर तो कोई भी देदेगा कि दो होते हैं। बंटाराम बोलें कि वाह, कोई कुछ भी उत्तर क्यों न दे, जब मैं मानूँगा तभी ना? मैं सबको गलत कह जाऊँगा। ठीक यही बातें देखनेमें आरही हैं। मैंने अमरोहा-चर्चाके वि-षयमें जो कुछ पढ़ा है और उससे जो कुछ नतीजा निकाला है, वह यह है कि विद्वत्ता और सच्चाईकी देखिये, पंडित कहलाने वाले जैनधर्मके ठेकेदारोंका साथ छोड़कर भाग खड़ी हुई हैं। अबतो उनके दिलों में पक्षपात और कषायके भूतोंने अपना डेरा डाल दिया है। मुझे तो ऐसे भाइयोंकी दशापर बजाय बुरा माननेके दया आती है, और भावना करता हूँ कि उनके हृदयोंमें सद्बुद्धि उत्पन्न हो।

मुझे यह अवश्य कहना पड़ता है कि आपकी विचारशैली, मेरा मतभेद होते हुए भी, अवश्य मनन करने योग्य है। और ज्योंज्यों इसके ऊपर विरोधी मित्रोंके कटुक कटाक्ष और दुराग्रहपूर्वक गन्दे हमले किये जाते हैं, त्योंत्यों और भी मनन करनेकी प्रेरणा होती है।

सम्भव है कि किसी समय (बहुत कुछ आगे चलने पर) आपके विचारोंसे मतभेद रखने वालों का भी आपसे सहमत होना पड़े, और विरोधी मित्र भी स्वागतके लिये आगे बढ़ें, परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जासकता। हाँ, आपके बुद्धिबल, दृढ़ता, सत्साहस, धैर्य और इस युद्ध-कलामें निपुण

होनेकी प्रशंसा हृदयसे करनी पड़ती है। आप वास्तव में विद्वान हैं। विद्वानके जो लक्षण हैं, वे सब आपमें दिखाई दे रहे हैं।

आप बड़ी दृढ़ताके साथ अपने विचारोंका विकास में लारहे हैं, अतः धन्यवाद किसी समय मुझे भी वार्तालाप करके अपने मतभेदका परिचय देना होगा। देखिये, ऐसा अवसर कब मिलता है?

योग्य सेवा। भवदीय—ज्योतिप्रसाद जैन, देवबंद।

२—मेरा नम्र खुलासा।

Study every one's temper, that you may understand, and make allowance for them—Lord Avelury.

मैं वर्तमान विविध सुधारणाओंका पक्षपाती हूँ। और-और आदि समाज-विघातक कार्योंमें भाग नहीं लेता, प्रत्युत आवश्यकतानुसार उसके विरुद्ध शान्तिमय आन्दोलनोंमें यथाशक्ति, यथावकाश भाग ले लिया करता हूँ। दूसरा अन्तर्जातीय-विवाह, विधवा-विवाह आदि समाज-सुधारोंका मैं समाजो-न्नतिकी दृष्टिसे अपनाता हूँ। कर्तव्यके रूपमें उनमें मेरे खुदके लिये शामिल होना भी मैं आपत्तिजनक नहीं मानता।

मेरा सम्बन्ध एक संस्थासे है। इसलिये कोई भाई अथवा बहिन राह मानले कि संस्था ऐसे कार्यों की पोषक है तो उनका मानना ठीक नहीं है। संस्था के प्रतिनिधित्वके रूपमें उन कार्योंमें न तो मैंने आज तक भाग लिया, न आगे लिया जावेगा, न लेनेकी इच्छा है, न संस्थाके संचालकोंका वैसा अभिप्राय है।

ये तो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इसलिये सभी बहन भाइयोंसे मेरी नम्र विनंति है कि मेरा खुदका कार्य संस्थाका कार्य न समझें। संस्था संस्था है और मैं मैं हूँ।

संस्थासे मेरा सम्बन्ध होनेसे कोई कोई बन्धुओं को यदि ऐसी शंका आगई हो कि संस्थाका भी ध्येय इस रूपका है, तो वे अपनी शंकाका इस मेरे कथनसे समाधान करलें। वैसा वे न मानें। वैसा

उनका मानना सत्य रूप नहीं है। और यही मेरा नम्र खुलासा है।

—ऊमचन्द हीराचन्द भनमाली

प्रमुख—श्री फत्तेचन्द जैनविद्यालय चिचवड़ जिला पूना

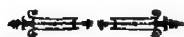
१.—दि: जैनसमाजके प्रति नम्र निवेदन।

मुनि चन्द्रसागरजीके विषयके जितने विज्ञापन एवं जैनपत्रोंने जो समाचार प्रकाशित होते हैं, उनको पढ़नेसे यहाँ ज्ञात होता है कि उक्त मुनि महाराजका आचरण हमारे जैनशास्त्रोंके विपरीत है। वे खडेलवाल जैनसमाजमें लोहड़साजन—बड़साजनका विषय लेकर जगह जगह भयंकर कलह आग्न फैला रहे हैं। आप जिस ग्राममें जाते हैं, उस जगहकी जैन एवं अजैन जनता आपके मुखसे सिकल लोहड़साजन—बड़साजन विषयका यद्वातद्वा व्याख्यान सुनकर एवं आपकी हठमाहिता, क्रोधमय मुख देख कर मुनिधर्मकी और जैनधर्मकी पूर्णतया हँसा करती है। इसलिये मेरा दि० जैनसमाजके प्रति नम्र निवेदन है कि मुनि चन्द्रसागरजीको सुमार्गपर लानेका भरसक प्रयत्न करें और उनको अपने जैन शास्त्रोंमें जैसा मुनिधर्म पालन करनेका विधान है, वह बतलावे: इसपर भी यदि आप अपनी आदत नहीं छोड़ें और हठमाहिता रखें तो धर्म एवं जैन समाजकी और मुनियोंकी जो निन्दा हो रही है उसको अवश्य दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

मुनि चन्द्रसागरजीके उक्त आचरण एवं व्याख्यान शैलीपर किसी भाईको संदेह हो तो स्वयं उनके पास जाकर अपने कानोसे एवं आँखोंसे सुन देख लेंगे।

—निवेदक

शिखरलाल सेठी, लाडनू (मारवाड़)।

—महिलाभ्रम देहली की १५ वर्षीया छात्रा शकुन्तला कुमारी ने पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रभाकर परीक्षा ३५८ नम्बरोंमें पास की है। इसने पहिले भूषणकी परीक्षाभी अच्छे नम्बरोंमें पास की थी।

विविध विषय।

१.—जैनमित्रकी नीति।

“जैनमित्र” जैनसमाजका प्रसिद्ध पत्र है। वह अपने को सुधारक (विवेकी) भी सम्झता है और सुधारक होनेके नाते उदार होनेका दावा भी करता है, मगर दुःखके साथ कहना पड़ता है कि उसकी अनुदार व संकीर्ण नीति उसके दावेका विरोध कर रही है। उस नीतिसे तो यही पता लगता है कि “जैनमित्र”का दावा सच्चाई पर अबलम्बित नहीं है।

अभी हालमें ता० २२ मईके “जैनगजट”में अमरोहा सभाके नामसे जो रिपोर्ट व रिमार्क प्रकाशित हुए थे वे सत्य हों या असत्य, लेकिन नाजायज अवश्य थे, यह बात खूब स्पष्ट हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि “जैनमित्र” उन्हें असत्य नहीं कह सकता क्योंकि इससे पं० दरबारीलालजीके सिद्धान्तोंमें सद्धानुभूति प्रकट होती है, और वह उनका विरोधी, विरोधी ही नहीं बल्कि कट्टर विरोधी है। लेकिन वह उन्हें जायज या नाजायज जरूर कह सकता है क्योंकि जायज नाजायजका सत्यासत्यमें कोई सम्बन्ध नहीं है। वह उन्हें नाजायज कहते हुए भी सत्य कह सकता है। कुछ नहीं, तो मौन तो रह ही सकता है।

श्री० साहु रघुनन्दनप्रसादजीने अमरोहा जैन सभाके सभापति की हैसियतसे उन्हें नाजायज (असत्य नहीं) घोषित करनेके लिए अपना एक वक्तव्य “जैनमित्र”में प्रकाशनार्थ भेजा, जिसमें पं० दरबारीलालजीका समर्थन जरूर भी नहीं था। वह तो केवल एक नैतिक चीज थी, धार्मिक नहीं। मगर “जैनमित्र”ने उसे नहीं छपा। हमने समझा कि “जैनमित्र” अमरोहा समाजके पारस्परिक झगड़ोंके सम्बन्धमें बिल्कुल मौन रहना चाहता है, वह रिपोर्ट व रिमार्क को जायज या नाजायज कुछ नहीं कहना चाहता है। हमने दिलही दिलमें “जैनमित्र” की इस नीतिकी सराहना की। मगर कुछ दिनों

बाद हमारा अनुमान गलत निकला। जैनमित्रने साहुजीके खिलाफ एक सामूहिक दस्तखती लेखकों प्रकाशित कर दिया, जिसमें साहुजीके व्यक्तित्व पर अनेक आक्षेप लगाए गए थे। इस बातका साहुजी हमें तथा अन्य भाइयोंको बहुत मंलाल हुआ। खैर इसके पश्चात् अमररोहानिवासी भाइयोंने एक सामूहिक दस्तखती वक्तव्य छापने भेजा। उस वक्तव्यमें न कोई अपशब्द था, न किसीके व्यक्तित्व पर कोई आक्षेप था, वह तो केवल साहुजी तथा अमररोहा सभाकी पोखीशनका स्पष्टीकरण था। वह पूर्ण नैतिक था, उसमें पं० दरबारीलालजीका जरा भी समर्थन व अनुमोदन नहीं था, मगर "जैनमित्र" ने उसे भी स्थान नहीं दिया। जब उससे साहुजीके वक्तव्य तथा संयुक्त वक्तव्य को न छापने का कारण पूछा तब उसने यह जवाब दिया कि उन्हें छापना उचित नहीं समझा। पाठकजन! देखा, साहुजीके खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेपोंसे परिपूर्ण गंदे व भूटे लेखोंको छपाकर साहुजीकी निर्मल व प्रतिष्ठित पोखीशनको बिगाड़ना तो "जैनमित्र" ने उचित समझा, मगर सब दोषोंसे रहित, साहुजीकी पोखीशनका स्पष्टीकरण करने वाले सभ्य लेखोंको छापना उसने अनुचित समझा। यदि इन लेखोंमें पं० दरबारीलालजीकी प्रशंसा होती या उनके मिशनका अनुमोदन होता, और "जैनमित्र" उन्हें न छापता तो कोई हर्ज की बात नहीं थी, मगर दुःख व आश्चर्य तो इस बातका है कि वे लेख शुद्ध नैतिक होते हुए भी प्रकाशित नहीं किए गए। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति व किसी सभाकी पोखीशनको बिगाड़ना कहाँ तक उचित है, यह "जैनमित्र" बतलाए?

"जैनमित्र" की इसी नीतिके विरोधमें जैनसभा अमररोहा की ता० ११ जुलाई की मीटिंगमें एक प्रस्ताव रखा जाने वाला था, मगर साहुजी (सभापति) ने उसे रोक दिया। जैनमित्र! इसे कहते हैं उदारता! यदि तुम उन्नति चाहते हो तो इस घटनासे सबक लो और अपनी नीतिको संकीर्णताके गढ़से निकाल कर उदार बनाओ! —रघुवीरशरण जैन।

२-अमररोहा शास्त्रार्थ पर एक दृष्टि।

श्रीमान प० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ तथा पं० वन्शीधरजी (शालापुर) के परस्पर अमररोहामें जो शास्त्रार्थ हुआ उसका पूर्ण वृत्तान्त सत्यसन्देश अंक १२ तथा १३ में प्रकाशित हो चुका है। उसके प्रतिवादमें आज तक किसीने कुछ भी नहीं कहा है, इसलिये यह समझा जाना चाहिये कि उक्त विवरण प्रभात्तर रूपमें जिसप्रकार प्रकट हुआ है, वह सब को मान्य है। विद्वानोंका कर्तव्य था कि वे उक्त विवरण पर निष्पक्ष रूपसे विचार कर सूचित करत कि किसका पक्ष प्रबल रहा। करीब बाईस वर्ष पहिले स्वर्गीय श्री स्यादाद्वारिणि पं० गोपालदासजी वरैया तथा स्वर्गीय श्री स्वामा दर्शनानन्दजीके परस्पर "ईश्वर-तत्त्व" पर लिखित शास्त्रार्थ हुआ था। उसके सम्बन्धमें सरस्वताके तत्कालीन सम्पादक पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने स्पष्ट घोषित किया था कि यद्यपि मैं ईश्वर का सृष्टिका कर्ता मानता हूँ, किन्तु इस शास्त्रार्थमें पं० गोपालदामजीका पक्ष प्रबल रहा। अफसोस है कि जैन विद्वानोंमें से कोई भी इस प्रकार की निष्पक्षता व साहस नहीं दिखला सका और प्रायः सबने चुप्पी साधे रहनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री समझी। खैर। लेकिन विद्वानों की इस चुप्पीसे श्रीमान पं० वन्शीधरजी (शालापुर) के हौसले बढ़ रहे हैं और वे कल्पित मध्यस्थ श्रीमान ला० मूलचन्दजीके वक्तव्य को लेकर अपनी विजय-दुंदुभि बजा रहे हैं तथा जनताको यह विश्वास करा देना चाहते हैं कि जिन दरबारीलालजी के साथ शास्त्रार्थ करनेका कोई विद्वान साहस कर आगे नहीं आता था, उनका मैंने योंही चुटकियों में उड़ा दिया।

यह साफ तौरपर प्रमाणित हो चुका है कि लाला मूलचन्दजी शास्त्रार्थके लिये मध्यस्थ नहीं बनसके गये थे, मध्यस्थ की कल्पना बादमें की गई है तथा अमररोहा जैनसभाके सभापति श्रीमान साहु रघुनन्दनप्रसादजी की अनुपस्थितिका नाजायब फायदा

उठाकर तथा ला० मूलचन्द्रजी को फुमलाकर व
चनपर अनुचित दबाव देकर उनसे उक्त वक्तव्य
हथियाया गया है।

प० वन्शीधरजीके लिये ऐसा करना विलकुल
आवश्यक हाथी था। शास्त्रार्थमें उन्हें बुरी तरह
भेदपना पड़ा था। उस भेद को मिटानेके लिये कोई
ऐसी कार्यवाही करना, जिससे वे जनताके सामने
अपना मुँह दिखा सकें, बलकुल जरूरी था। साधा-
रण जनता तर्क की बारीकियों को नहीं समझती—
वह तो स्थूल परिणाममें ही आस जमा सकती
है। इसलिये प० वन्शीधरजी ने यह चाल चली।
शास्त्रार्थमें ऐसी चालाकियाँ करना कोई नरान् जान
नहीं है। आजकल शास्त्रार्थ 'मन्त्रबोध' के लिये या
सन्धका स्थानके लिये नहीं किये जाते। भला जो
न्यायिक तर्कसंगत समानार्थ शास्त्रार्थके प्रारम्भमें ही
घोषित करदे कि—“सर्वज्ञ मित्र हो चाहें नहों परन्तु
हमारा तो उसपर पूर्ण विश्वास है; उस विश्वासका
हम हिन्दा भी हलतमें बदल नहीं सकते,” क्या
उस जिज्ञासु या सन्धका स्थानों कहा नामकना है ?
ऐसा उक्ति कबल आने दुर्गमार्थकी रजाके लिये
ही शास्त्रार्थ करता है; और इसके लिये वह अनित
अनुचित सभी उपायों को काममें लेता है।

प० वन्शीधरजी की यह चालबाजी मुझे करीब
२०-२२ वर्ष पहिल की एक ऐसी ही घटनाकी याद
दिजानी है, तब स्थानीय जैन कुमार समाके वार्षि-
कात्मवषर यहा स्व० पं० गोपालदासजी व स्व० स्वामी
दर्शनानन्द जीके परम्पर ईश्वर-कर्तृत्व पर मौखिक
शास्त्रार्थ हुआ था। जैनियोंके अलावा सभी धर्मो
बलम्बो ईश्वरको सृष्टिकर्ता मानते हैं इसलिये सभी
हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदिकी महानुभूति आर्य
समाजियोंके साथ थी। वे लोग किसी प्रकार अपना
हार मानने का नैयार न थे। इस पर आर्यसमा-
जियों ने एक बड़ी जाबर्दस्त चाल चली। शास्त्रार्थ
में कुछ महिने पछोले ही पं० दुर्गारत्न शर्मा नामक
एक व्यक्ति आर्यसमाज छोड़कर जैनो बना था।
आर्यसमाजियोंको लज्जित करनेके उद्देश्यसे ही उसे
इस अवसरपर यहाँ खास तौर पर बुलाया गया

था, परन्तु उसका बुलाया जाना जैनियोंके लिये ही
घातक सिद्ध हुआ। शास्त्रार्थके दूसरे ही दिन उक्त
पं० दुर्गारत्नके नामसे “जैनधर्म परित्याग” शीर्षक
एक त्रिपुटी निकला जिसका आशय यह था
कि—कलके शास्त्रार्थमें जैनियों की हार हुई इस-
लिये मैं जैन धर्मको छोड़कर पुनः वैदिक धर्म की
शरणमें जाता हूँ। आर्यसमाजियोंकी चाल चल
गई। शास्त्रार्थमें किमने क्या युक्तियों दी, किमकी
युक्तियों प्रचल रही, इसकी तरफ किमने लक्ष्य
नहीं दिया किन्तु एक सत्यापनमी चालाकीने
समस्या शरणमें यह बात प्रकटीत की। कि जैनो
हार गये। करीब दसवें भर तक आर्यसमाजियोंने
दुर्गारत्नको विषय प्रख्या—जैनिया ने उसे खूब
देता परन्तु उसका करी पता न लगा। बादमें
जाना कि जैनियोंने उससे दूसरा नाटिम “प० वन्शी-
धरजी” नामसे मेरी भूल” शीर्षक निकला। तब
जिसमें लिखा था कि—शास्त्रार्थमें ग्यामी दर्शना-
त्मकता बुरी तरह हारे थे; मैं जब उसमें मिलने
गया तो वे गंजे लगे, मैं उनका शिष्य होनेके का-
रण उनका रुदन वर्दाशत न कर सका और इसलिये
उनको मात्तना देनेके लिये मैंने “जैनधर्म परित्याग”
शीर्षक पर्चे पर हस्ताक्षर कर दिये, वास्तवमें मैं
जैन ही हूँ। ये महाशय फिर कुछ गड़बड़ न कर
वैदिक धर्म जैनियोंने करीब वर्ष भरके लिये उसके
गुजारे का प्रस्थ करके उसे मोरेना भिजवा दिया।
लेकिन हस्तगतको धर्म-परिवर्तनका ऐसा चमका
लगा कि बादमें उसने यह पेशाही अग्निपार कर
लिया, और गिरगट की तरह कट रंग बदल—कभी
आर्यसमाज बना, कभी मनानदी, कभी दिगम्बर
जैन कभी स्थानकवामी जैन आदि।

आजकी परिस्थिति प्रायः वैसी ही है। रूढ़ि-
मन्त्र समाज सन्धसमाजके नामसे वैसेही चौका
हुवा है। जबकि बड़े बड़े सुधारक कहानवाले व्यक्ति
भी अज्ञात पं० दरबारीलालजीके मन्त्रवर्गों पर
शान्तिपूर्वक विचार करनेके बदले उनको मनमाना
रूप देकर समाजका अधिकाधिक भड़काने में ही

अपनी सुधारकता व विद्वत्ता समझते हैं, तब साधारण जनतासे तो न्याय व निष्पक्षताकी आशा रखना व्यर्थ है। ऐसी परिस्थितिमें यदि पंच वन्शाधरजीने मध्यस्थके नामपर ला० मूलचन्दजीको "दुर्गावत्त" बनाने की चेष्टा की तो यह लज्यही है। हमें है कि इसका काफ़ी भंडाफोड़ हो चुका है।

ला० मूलचन्दजी प० वन्शाधरजीके हाथकी कठपुतली बनकर स्वयं जलाल हुए, इसकेलिये उनके प्रति समवेदना है। —प्रकाशक

३-प्रत्यक्षदर्शी महाशय की अनभिज्ञता।

श्री क्षुद्रक आदिमातृजीके अन्तिम समय स्थानीय कतिपय अंधधक्केने जो लालाच रची, जिस प्रकार उन्हें जयदर्शनी मुनि बनाकर यहाँ पाखण्ड फैलाया, उसका पूर्ण विवरण स्वयंमंदेश अंक ११ (ता० ४ मई १९२५)में प्रकाशित हो चुका है। उसके प्रतिवादमें अपने आपसे प्रत्यक्षदर्शी बनाने वाले श्री० विमलप्रसादजी जैनका एक नोट ता० १८ जुलाईके जैनमित्रमें प्रकाशित हुआ है। श्रीमान विमलप्रसादजीके व्यक्तिगत तथा अध्यात्मिक आलोचनाका उत्तर देना हम आवश्यक नहीं समझते; न उसके लिये हमारे पास काल्पनिक समय व स्थान है। अनेक महाशय दो चार बार क्षुद्रकजीके पास गये होंगे, लेकिन उनके व अंधधक्के मंडलीके अनिर्दिष्ट अनेक महानुभावोंने घण्टा क्षुद्रकजीके पास रहकर केवल परापर भावसे उनकी सेवा-सुश्रूषा की है। आप लिखते हैं कि—“सायंकाल पौनदस वजे आपने क्षुद्रकजीके अपना शरीर छोड़ दिया”। क्या आप वनजायेंगे कि “सायंकाल पौनदस वजे हा” भयम कौनसा होता है? बात असलमें यह थी कि क्षुद्रकजीका देहान्त मर्यादाली साहूवार वजेके करीब हो होगा था और धार्मिक नियमानुसार उनका देह तस्मात् रच्यो दिन हो जाना चाहिये था। लेकिन अत्यन्त धार्मिक नियमका पालन किया जाता तो अंधधक्के को पालन फैलाना ही कौन कैसे मिलता? इसलिये ये लालच जगज्जोह रात हो जाने तक शव यो हा पाद आदि मुक्त रहे और बादमें देहान्त

होना प्रकट किया। विमलप्रसादजीने असली बात छिपाने की बहुत काशिरा की, परन्तु वह छिपाने नहीं और इसलिये रात्रिके “पौनदस” वजेका समय “सायंकाल” रूपमें प्रकट हो गया।

आप लिखते हैं कि—“उन्होंने (क्षुद्रकजीने) उस समय बड़े शांत परिणाम सहित मुनिव्रत धारण करके अपने वस्त्र हटा दिये। किन्तु श्रवणोंने भविष्य की आश्रयान देते हुए उन्हें केवल अगले दिवस सुबह आठ वजे तकका ही नियम दिलाया था। किन्तु देवयागसे अगले दिन आप सावधानी में आगये इसलिये श्रवणोंने उन्हें गेलकके वस्त्र धारण कराकर बख्ख पहना दिया”। हमें निश्चय रूपसे मालूम है कि क्षुद्रकजीका वनका वेदाशीकी हालतमें अंधधक्केने नगा कर दिया था, और होश में आते ही उन्होंने अपनी ‘देवर्षी’ आदि गाँगी थी और वह उन्हें हो गई थी। लेकिन अगर आलोचक महाशयका कथन ही ठीक माना जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—मुनिव्रत जीवनसरके लिये होता है या कुछ घंटोंके लिये, जो निश्चयतः समयके पश्चात् मुनिव्रत छूट जाय और एक समयका मुनिव्रती वापिस कपड़े पहिनते? अगः आलोचक महाशय अथवा उनके आश्रयदाता पादतीर्त्ता इतनी मोटी बात भी न समझें तो तो वे कौन सा शास्त्रज्ञ न्यायतीर्थ या शास्त्राजीसे भ्रमशास्त्रानुसार इसकी व्यवस्था लें।

शयका जुलूम निकालनेवालोंमें और श्रीमान रा० व० सेठ भागचन्दजी साहबसे कितना समझदारी के फलस्वरूप सेठ साहबने प्रारम्भमें असहयोग तक किया, सेठ साहबका नाम लेकर जुलूम के लिये बाजारमें वस्तुमें ले ला गई लेकिन उनके दाम अर्मेतक नहीं चुराये गये सेठ साहब बादमें क्यों मुँके, किस प्रकार औरतोंको बुलाकर उन्हें शवको छूने तथा भेंट चढ़ानेको मजबूर किया गया, आदि बातें स्थानीय समाजको भली भाँति मालूम हैं। इनको प्रकट न करना ही अच्छा है। —प्र०

वर्ष १०	* ॐ *	अंक १६
<p>स्वमन्त्र पाचिकपत्र ।</p> <h1 style="text-align: center;">सत्यसन्देश</h1> <p style="text-align: center;">(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)</p> <p style="text-align: center;">पल्लवानो न म वीर, न वृद्धे न हरे हरौ । सर्वतीर्थकुताम्भान्धम शिघ्रे सम्यगर्थं वचः ॥</p>		
<p>सम्पादक—सा० र० दत्तबारीलाल न्यायनारायण । प्रकाशक—कृतहचन्द्र सेठी,</p> <p>जुबिलीबाग तारदेव, बम्बई । अजमेर ।</p>		

धर्म-मीमांसा—इसपर तैयार हो गई है । इस संख्या १००, प्रचारके लिये मूल्य लागत से भी कम, केवल चार आने रखा गया है । पुस्तक सत्यसन्देश ऑफिस अजमेर, हिन्दीग्रन्थरत्नाकर कार्यालय हीर, बारा बसस्टैंड तथा सम्पादक महोदयसे प्राप्त हो सकती है । एक प्रति मंगवाने के लिये मया पाँच आने के लिफ्ट भेजना चाहिये । —प्रकाशक ।

चन्द्रसागर जीका—मुनिवेपी चन्द्रसागरजी की उईडता घटनेके बजाय अधिकारधिक बढ़ती जा रही है । आप विधवा स्त्रियोंको सिर मुँडानेके लिये नया हथ पाँव ब गले के जेवर उतारनेके लिये बाध्य करते हैं । आहार लेनेसे पूर्व आप आध-आध घंटे तक इशारोंसे कहते रहते हैं कि अमुक जेवर उतारो तो आहार लेकर, वरना वापस जाता है । स्त्रियोंके साक मना कर देने पर इनके साथी मुनिवेपी निर्मलसागरजीको एक दो जगहोंसे बिना आहार लिये वापस लौटना पड़ा । इसपर आप स्विसियाकर व्याख्यान-सभामें उन स्त्रियोंका नाम लेकर तथा उनके लिये 'नक्कटी' 'शैंड' आदि अमर्य शब्दों

का प्रयोग करते हुए बोले—वह तो बेशर्म हांगई है । अब वह किस की मानेगी ?

बहुतकुछ प्रयत्न करनेपर भी शूद्रजलत्याग तथा लोहदूस जनोंके साथ खानपान-स्नान कर मुनिजी के लिये भोजन बनाने वालोंकी संख्या जब १०-१२ से अधिक न हुई तो उन्होंने एक चाल खेली । उन्होंने घोषित किया कि इन व्यक्तियोंके अलावा, कोई व्यक्ति लोहदूसजन—सम्बन्धी प्रतिज्ञा लेकर नया चौदा वनवे तो आहार ले सगा । इससे दोन वर्यक्त और चक्करमें फसे । लेकिन फिर गाड़ी अड़ गई । मुनिजीको इस कारण दो तीन दिन तक उपवास भी करना पड़ा । आखिर यह देखकर कि उपवासकी धमकीसे भी आहारदाताओंकी संख्या नहीं बढ़ती, मुनिजीने यह घोषित कर दिया कि मेरेतो आचरण शुद्धा परिमालक के लिये ही ऐसी प्रवृत्ति थी, और वापिस उसी दर्रे पर आगये ।

जो लोग मुनिजीके आदेशानुसार लोहदूसजनोंके बहिष्कारकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, उनको मुनिजी प्रायः हर समय कोसते रहते हैं, तथा सरी सभामें उनकी मनमानी रूपसे निन्दा करने रहते हैं । तबसे

बचने के लिये कई उच्छ्वस, दुराचारी व पतित स्त्री पुरुषों ने शूद्रजल-त्याग व लोहदुसाजन-बहिष्कार की प्रतिज्ञाएँ लेली हैं और इस कारण वे अब बड़े धर्मात्माओं में गिने जाने लगे हैं। उपरलिखित प्रतिज्ञाओं के प्रतःपसे बारबार गर्भपत करने वाली तथा अपने माईसे व्यभिचार करने वाली स्त्रियाँ भी शुद्ध हो सकती हैं और मुनिजी बेचूट के उनके हाथसे आहार ले सकते हैं। स्थितिपालक पत्र उपरोक्त प्रतिज्ञाएँ लेने वाले व्यक्तियों की, चाहे जैसे वे कितने ही शिथिलाचारी क्यों न हों, खूब प्रशंसा करते हैं और उन्हें स्वामस्व, सुध, रकों का लोडर बताकर मुनिजी की महत्ता प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने, जिसने पहले मथुरा में जनेऊ लेकर बाद में उसे निकाल फेंकी थी, जब अभी फिर जनेऊ तथा उक्त प्रतिज्ञाएँ लेली तो उसके मित्रों ने इसका कारण पूछा। वह बोला—अभो तो जैसा मुनि महाराज कहेंगे वैसा करूँगा। बाद में पालना तो मेरे हाथ में है। मैंने मुनि महाराज का कहना मान लिया, इससे अब वे सभ में मेरी मिट्टी पलीत नहीं करेंगे। मुझे मेरी निन्दा सुनने का तो मौका नहीं मिलेगा। चरना, जिस प्रकार वे जयचन्द्रजी पाँड्या व कालाजी को रोज फटकारते हैं व भला बुरा कहते हैं, वही हालत आज मेरी भी होगी। ऐसी हालत में मैंने सूत का धागा गले में डल लेना ही ठीक समझा।

चन्द्रसागरजी व उनके शिष्य निर्मलसागरजीने शायद फोकशास्त्र का खूब अभ्यास किया है। आप अकसर स्त्री पुरुष व बालक बालिकाओं के समस्त निःसंकोच कामशास्त्र का उपदेश देते रहते हैं। किस तिथि में विषय सेवन करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है, सम और विषम रात्रि किसे कहते हैं, किस प्रकार विषय सेवन करना चाहिये, रतिके समय स्त्री को क्या क्रीड़ाएँ करनी चाहिए, आदि बातों का विवेचन न प्रवर्षियों के मुँहसे सुनकर सुननेवालों को भी लज्जा मालम होने लगती है।

लाडू व सुजानगढ़ की समाजों में परस्पर वैमनस्य है। आप इस परिस्थितिसे कायदा उठाने की नीयतसे बगडेलवाल महसबका अधिवेशन सु-

जानगढ़ में कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। महसब के संचालकों से पत्रव्यवहार चल रहा है।

—सम्बन्धता।

अहिंसाकवेषी पञ्जातालजी—के सम्बन्ध में हमारे पास विस्तृत समाचार आये हुए हैं। स्थानाभाव से इस अङ्क में उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सका। पठक आगामी अङ्क के लिये प्रतीक्षा करें।

—प्रकाशक।

स्फुट प्रसंग ।

एक समय जो लोग मुनिन्द्रसागर जैसे पण्डितों व दुराचारियों के पापों को छिपाने के लिये उपगृह्य अङ्क की दुहाई देते थे, ऐसे धूर्तों से समाज को सवधान करने के प्रयत्न को “मुनिनिन्दा” बताकर जैनजगत् को न पढ़ने तथा यदि वह भूलने भी छू जाय तो मिट्टीसे हाथ धोने की प्रतिज्ञाएँ दिलाते थे,—मुनि कोई बैसा भी हो, वह हमसे तो अच्छा ही है, अतः पुण्य है—यह कहकर तथा अपने को “मुनिवेषपूजक” बनाकर प्रत्येक मुनिवेषी को श्रद्धापूर्वक पूजने का उपदेश देते थे, आज वे ही श्री सूर्यसागरजी सुधर्मसागर आदिकी खुल्लमखुल्ला निन्दा करने पर उतारूठे रहे हैं। स्थानीय सहयोगी “चन्द्रप्रकाश” तो श्री शान्तिसागरजी में भी श्रद्धा भाँक रखना नहीं मालूम होता। जिस कारणसे इन लोगों की मनोवृत्ति में यह परिवर्तन हुआ है, उसको देखते हुये यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं है जब वे श्री शान्तिसागरजी की भी खुल्लमखुल्ला निन्दा करने लगेंगे और यही नहीं बल्कि यह भी घोषित कर देंगे कि चन्द्रसागरजी के भला वा और जितने मुनि हैं वे सब धष्ट हैं, मिथ्याभाषी हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहने वाले हैं, अतः अपूज्य हैं।

मैं इन बन्धुओं से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आप गुणपूजक हैं या वेषपूजक? यदि गुणपूजक हैं तथा किसी मुनि में गुण न होने से आप उसके विरोधी हैं तो कृपया बताने कि आपने जैन जगत् का बहिष्कार क्यों किया था? जैनजगत् का भी (आपके लिये देखिये पृष्ठ ४०६ का खण्ड)।

वर्ष १०

भाद्रपद शुक्ला ३

वीर सं० २४६१

सत्यसन्देश

अंक १६

ता० १ सितम्बर

सन १९३० ई०

महात्मा ईसा ।

ईसा ! तू भगवान-सत्य का अनूपम पुत्र दुलारा था ।
जगत्-मात भगवती अहिमा की ओंखों का तारा था ॥
तू वीरों का वीर, साहसी, कमवीर, जग-नेता था ।
ऐक्य, प्रेम, संगठन, अहिंसाका आदर्श प्रणेता था ॥
भक्त्य-हेतु मर मिटने वाला तू अविचल बैरागी था ।
जनसमाज का सखा सेवक, महा तपस्वी न्यायी था ॥
तेरे उज्ज्वल जीवन से हम रोमान्चित हो उठते हैं ।
मुन तेरी बलिदान कथा हम व्याकुल हो, रो पड़ते हैं ॥
तेरा पूत चरित्र हमें हँसने मरना सिखलता है ।
गिरि समान दुःखों को सहने का शुभ प.ठ पढ़ता है ॥

x x + x

यही भावना है बस मेरी, क्या पूरी होगी भगवन ?
सत्य-हेतु ईसा-समान मैं होऊँ, हंसकर बलिदान ॥

—रघुवीरशरण जैन

(सत्यसमाजी)

धर्मशास्त्रका स्थान

(१)

द्वैत और अद्वैतका दार्शनिक प्रश्न भी धर्मशास्त्रमें सम्बन्ध नहीं रखता। बहुतसे लोग तो इसका अर्थ भी नहीं समझते और अद्वैत का गीत गाने लगते हैं। और उनमें एक तरहकी वेत्तिस्मेदारी व अतृप्तता-आस्थिरता आजाती है। 'ब्रह्म सत्यम्, और जगत् मिथ्या है।' इस दार्शनिक वाक्यका वे सीधाला अर्थ फेरते हैं कि 'यह ममत्त्व सब भूटा है; पुण्य-पपा, मय्य-अमय्य, प्रसाण-अप्रमाण मय्य मिथ्या है।' वे बातें करेंगे, परन्तु जब बात न टिकेगी तब कहने लगेंगे-यह तो सब मिथ्या है; बात करना भी मिथ्या है। वे यह नहीं समझते कि ऐसी हालत में मिथ्या कहना भी मिथ्या ही जायगा। और अद्वैतका चतुर्था मत तब बर्ती है। इस दार्शनिक वाक्य में मिथ्या शब्दका अर्थ अस्त नहीं किन्तु अस्तित्व है। जो कुछ हमसे नभस्वपात्मक जगत् मालूम होता है, वह सब मिथ्या है। नित्य और मूल तत्त्व कोई एक है। अज्ञ-चेतनका भेद भी भौतिक भेद नहीं है। अस्मत् न्याय, वैशेषिक, जैन आदि दर्शन सब-चेतनके भेदों में भौतिक मानते हैं और वेदान्त परमेश्वर यह भेद नहीं मानते। जगत्का मूल तत्त्व एक जाति का है या दो जाति का, यही द्वैत-अद्वैत मतभेदका तत्त्व है।

यहां गुप्ते द्वैत और अद्वैतकी दार्शनिक आलोचना नहीं करना है। किन्तु उनके धार्मिक पहलूपर विचार करना है। अद्वैत माननेवालेको अगर

तथात्मा मात्र जाय तो उसे भी दुःख होगा और वह उसे पसन्द न करेगा। इसीप्रकार भूट, चोरी आदि में भी उसे दुःख होगा और वह उसे भी पसन्द न करेगा। इसीलिये जगत्का मूल तत्त्व एक होने पर भी दुःखको दूर करनेका प्रयत्न तो आवश्यक रहता ही है।

अद्वैत का तत्त्व सिद्ध पहलू है मिथ्यात्व और द्वैत का प्रामाणिक पहलू है भेद-विवेक। इसीप्रकार अद्वैत का तत्त्व सिद्ध पहलू है विश्वकृति और द्वैत का प्रामाणिक पहलू है विश्वपरमा। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत दोनों ही धार्मिक हो सकते हैं, और जगत् की प्रामाणिकता हो सकती है-नवम्पि दार्शनिक दृष्टिसे उनमें कोई एक सत्य और कोई एक मिथ्या है।

समस्तान् और अद्वैत हीतात्मसी पापों, अन्या-हो, परमाचारोंकी जड़ है। विषयों एक छोटे से पिंड में जो 'मैं' और वाक्योंको कहा 'तू'। एक में दूसरे का 'तू' वचना। इस प्रकार सब 'मैं' हैं परन्तु सब 'तू' बन गये। सब एक हैं पर अनेक हो गये, और जगत् द्वन्द्व खड़ा हो गया। अद्वैतका तत्त्व सिद्ध पहलू इसी द्वन्द्वको दूर करना चाहता है। यह कहता है कि जब हम सब एक हैं तो हममें सम-तुल्यकी कल्पना क्यों? पानीके बिन्दु देखने में अनेक हैं परन्तु मिलनेपर एक ही पिंड हो जायगे। फिर उनमें 'मैं' और 'तू' कहाँ रहेगा? परमेश्वर एक हाथ अपनेको 'मैं' और दूसरे हाथ

को 'तू' नहीं कह सकता। अगर शरीरके अवयवोंमें 'मैं' और 'तू' का भेद होजाय तो शरीरकी क्षणभंगमें दुर्दशा होजाय। इसीप्रकार विश्वका प्रत्येक व्यक्ति अंगी नहीं, अंग है। उने परस्पर में 'मैं' और 'तू' की कल्पना न करना चाहिये; नहीं तो सबकी दुर्दशा हो जायगी। इस प्रकार की अद्वैत भावना से पपकी जड़ ही कट जाती है। अगर किसी ने अद्वैत का ऐसा ही अर्थ समझकर उसे जीवनमें पतन की कोशिश की है तो वह धन्य है। दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतका सिद्धान्त कैसा भी हो—यह धर्मशास्त्र का विषय नहीं है—किन्तु धार्मिक दृष्टि से—कर्त्तव्य धर्मशास्त्रको इसी दृष्टिसे मतलब है—यह सत्य है।

परन्तु कोई आदमी अद्वैतका अगर ऐसा उपयोग करे कि दूसरोंकी पत्नियोंमें सेरी पत्नी में भेद नहीं है अर्थात् सभी स्त्रियाँ मेरे लिये पत्नियाँ हैं, तो ऐसा अद्वैत पाप है, असत्य है और दुःख भी है। उसे सोचना चाहिये कि अद्वैत स्त्री-स्त्रीके भेदको ही नहीं ताड़ता, किन्तु स्त्री-पुरुषके भी भेदको तोड़ता है, मनुष्य और पशुके भेदका भी तोड़ता है, जड़-चेतनके भेदको भी तोड़ता है। ऐसी दालतमें स्त्रियाँ पत्नियाँ ही नहीं हैं, किन्तु वे स्त्रियाँ भी नहीं हैं, तू पुरुषभी नहीं है, पति भी नहीं है, तब सबकी चह क्यों ?

इसीप्रकार जो लोग अद्वैतके नामपर दूसरे का धन अपना ही समझकर हड़पलें, उनको चाहिये कि अपना धन भी दूसरोंको हड़पने दें, अपना पेट भरनेकी जगह दूसरोंके पेट भरें, क्योंकि पेट पेट तो एक हैं। तब उनकी अद्वैतवादिताका पता लगेगा। मतलब यह कि अद्वैतवादके नामपर स्वार्थ-परता, अनुत्तरदायिता आदि का परिचय न देना

चाहिये। यदि ऐसा होगा तो अद्वैतवाद दार्शनिक दृष्टि से अगर सत्य भी सिद्ध होना तो भी धार्मिक दृष्टि से असत्य होगा।

दार्शनिक दृष्टिसे द्वैतवाद अद्वैतवादका विरोधी है। अद्वैतवादमें जगत् का मौलिक तत्त्व एक माना जाता है और द्वैतवाद में अनेक, विशेषतः जड़ और चेतन। दार्शनिक दृष्टिसे यह वाद सत्य हो या असत्य, परन्तु धार्मिक दृष्टिसे यह सत्य भी है और असत्य भी। अगर हम आत्मा और शरीरको भिन्न भिन्न समझें तो शरीर की तुल्यिक लिये आत्माकी हत्या कभी न करेंगे। दृष्टियोंको तुल्य समझें के लिये ही तो संघट है और समाज के लिये हाथि। ईश्वर, ब्रह्मा है। जब शरीर भिन्न है, तब दृष्टियाँ भी भिन्न हैं। तब पतन लिये आत्माका पतन क्यों ? द्वैतवाद का यह धार्मिक पहलू है, इसलिये द्वैतवाद भी सत्य है।

परन्तु द्वैतवाद का अधार्मिक पहलू भी है, और वह है धर्मधर्मका। भेदाभाव से भिन्न है, इसलिये दुनियाँ में, जहन्नुम में जना, भुके किनीसे क्या लेता देता, इस दृष्टिकोसे स्वाधी होजाना, निर्दय होजाना आदि द्वैतवादका अधार्मिक पहलू है।

इससे मालूम होता है कि द्वैत-अद्वैतमें धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं। दोनोंही वादोंमें मनुष्य धर्मात्मा होसकता है, और दोनों में ही पापी। द्वैत या अद्वैतकी मान्यतासे ही कोई नास्तिक, मिथ्यादृष्टि, आदि नहीं होता, किन्तु द्वैत-अद्वैतके दार्शनिक विचारोंका उपयोग जिस दृष्टिसे किया जायगा उसी पर उसकी नास्तिकता-आस्तिकता निर्भर है।

इसी तरहका एक विचार द्रव्यभेद या तत्त्वभेद के सम्बन्धमें है। चार्वाकके चार या पाँच भूत, जैन-दर्शनके छः द्रव्य, वैशेषिक के नव द्रव्य और सात

या छ. पदार्थ, सांख्यिके पर्याय तत्त्व, इत्यादि विचार तो धर्मशास्त्रसे और भी अधिक दूर है। पृथ्वी और जल दो जुड़े जुड़े द्रव्यों का एक, परन्तु यह निश्चित है कि इनसे हिमा, अन्यत्र आदि धर्म न हो जायगा। ये पदार्थ विज्ञानकी बातें हमारे आचार-विवेचनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं, इसलिये जो लोग इस विषयके जाँ हीन हों उन्हें चाहिये कि वे स्वतंत्र खोज करें, जाँच करें और जैसी बात सिद्ध होनी जाय, मानें जाय। इससे धर्माधर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है।

नित्यवाद और अनित्यवाद भी दार्शनिक प्रश्न हैं। कोई सच पदार्थोंको नित्य मानते हैं; कोई सबका अनित्य मानते हैं, कोई कुछको नित्य कुछको अनित्य, कोई सभी को नित्यानित्य। इन वादों की दार्शनिक आलोचना का यह स्थल नहीं है, परन्तु इन दोनों वादोंके धार्मिक और अधार्मिक दोनों पहलू हैं। नित्यवादका फल है आत्माकी अमरतामें विश्वास। जिसप्रकार एक काष्ठधात्रीश कीड़ीकी तरफ तुच्छता की दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार आत्माको अमर मानने वाला इस छोटेसे जीवनके मय धोंको तुच्छताकी दृष्टि से देखता है। इस जीवनकी तुच्छ सफलताओं से न वह अभिमान होता है और न असफलताओंसे निराश होता है। वह अपने कर्तव्य किये जाता है। भाविष्यका अनन्त जीवन उसे निराश नहीं होने देता। अगर कर्तव्य-मार्गमें उसे मौतका साधन करना पड़े तो वह उससे नहीं डरता, क्योंकि मौतको तो वह वस्त्र-परिवर्तन ही समझता है। नित्यवाद का वह सदुपयोग है, धार्मिक पहलू है।

परन्तु अगर कोई सबको नित्य समझकर हत्या करता, फाँटे और कहता फिरे कि आत्मा तो अमर

है इसलिये मेरे मरने से कोई नहीं मरा, तो यह नित्यवाद का दुरुपयोग है, अधार्मिक पहलू है। अगर इसका छोटा सा प्रमाण यही है कि वह मृतीर्ष नहीं चाहता कि कोई हमारी हत्या करे। इस प्रकार नित्यवाद बनकर मनुष्य धर्मात्मा भी बन सकता है, और अधर्मात्मा भी बन सकता है।

अनित्यवादके भी दोनों पहलू हैं। संसारको अनित्य समझकर जो सामाजिक वैभवका अभिमान नहीं करते, उसके चेतनेपर यह ही सोचने का कि-आखिर अनित्य तो था ही, चल गया तो क्या हुआ? वह तो जानेवाला ही था—ये मय धोंकी लोभ को सोमनस्य करके सामाजिक वस्तुओं के लिये न्याय की, न्याय की अवहेलना नहीं करते उनको यह अनित्य बनना धर्मशील बनाता है। इसलिये अनित्यवाद भी धर्म है।

परन्तु जो अनित्यवादमें उत्तरदायित्व का त्याग करे, किसी से कुछ उधार लिया और देनेके लिये कहिये कि जिसने लिया था वह अनित्य होने से लपटो गया, जिसने दिया था वह नष्ट हो गया, हमने लेते देने का अब क्या काम? तो वह अनित्यवाद को अधर्म्य बनाता है। यह उसका दुरुपयोग है। हमसे अध्याधुनी सब जायगी, मारा व्यवहार नष्ट हो जायगा। इससे समाजके कष्ट-कष्टगुणों बह नौंगे।

मतलब यह कि नित्यवाद—अनित्यवादमें से कोई भी वाद सच्चा हो, परन्तु जो वाद सच्चा होगा उसको अपनाने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जायगा, और अगर कोई उसे न अपना सकेगा तो वह अधर्मात्मा न बन जायगा। धर्मका सम्बन्ध निःसार्थता, निःकषायता आदि से है, घड़े आदि की नित्यता अनित्यता से नहीं। घड़ा प्रति समय नष्ट होता रहे तो भी हम उसमें पानी भरेंगे; और नित्य माने जानेपर

भी छोटा सा छिद्र होनेसे हम पानी न भरेंगे। नित्यता-अनित्यता, किन्तु वैठी रहेगी, परन्तु व्यवहार चलता रहेगा, धर्म बना रहेगा।

यहाँ यह पृष्टा जा सकती है कि दर्शनशास्त्र का धर्मशास्त्रमें क्या कोई सम्बन्ध नहीं है? मैं कहता हूँ-है, परन्तु उनसे सम्बन्ध है, न कि अभेद। और ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा दूसरे शास्त्रोंमें है। यहाँ मेरा यह कहना भी नहीं है कि दर्शनशास्त्र धर्मशास्त्र नहीं है इसलिये वह किसी कामका नहीं है। सभी शास्त्र उपयोगी हैं परन्तु वे अपने अपने स्थान पर हैं। एककी भूलको दूसरेकी भूल न समझना चाहिये; और न उनके नामपर धार्मिक दलबन्दी करना चाहिये।

जीवनके लिये कानूनका ज्ञान भी उपयोगी है, और वैद्यकका ज्ञान भी उपयोगी है। अब एक वकील वैद्यक नहीं जानता, इसलिये उस विषय में वह अज्ञानी कहा जा सकता है; परन्तु इसीलिये वह कानून के विषयमें भी अज्ञानी है, यह नहीं कहा जा सकता। हम उसको कानूनके विषयमें अज्ञानी नहीं कहते, इसका यह मतलब नहीं है कि वैद्यकका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, या उसका हमें खयाल न रखना चाहिये। उसका हम खयाल रखेंगे, परन्तु राजनीति या कानून समझकर नहीं, किन्तु वैद्यक समझकर। इसीप्रकार हमें दर्शनका भी खयाल रखना चाहिये परन्तु दर्शन समझ कर, न कि धर्म समझ कर।

एक मनुष्यकी आँखें खराब हैं; वह वस्तुको ठीक ठीक नहीं देखता, इसलिये कभी वह कुछका कुछ देखता है, या कभी देखता ही नहीं है। निःसन्देह यह उसकी त्रुटि है, परन्तु इसीसे हम उसे अज्ञानी, मूर्ख, अधर्मी, पथभ्रष्ट नहीं कहते। जीवनके लिये इन्द्रियपटुत्वकी बड़ी आवश्यकता है। फिर भी उसका धर्म-अधर्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

कहा जा सकता है कि यह तो व्यवहारिक ज्ञान है इसलिये इसका परमार्थिक मूल कोई सम्बन्ध नहीं है। वस, यही बात दर्शन आदिके बारे में है। वह भी व्यवहारिक ज्ञान है, परमार्थिक नहीं है। जो धर्म और अधर्मके निर्णयमें मात्तान सहकारी है, वही परमार्थिक ज्ञान है। सदचर-रदुर्गचरका विवेक ही परमार्थिक है, बाकी ज्ञान व्यवहारिक है।

धर्मशास्त्रमें अनेक विषयोंका समावेश हुआ है, परन्तु इसके कारण मैं पहिले बता चुका हूँ। यहाँ तो यही समझना चाहिये कि धर्मशास्त्रमें अनेक भी वे धर्मके अंग नहीं हैं। अगर किसी धर्मशास्त्र में किसी रोगके लिये किसी औषधका वर्णन मिले तो ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, कि अमुक धर्मवाले अमुक रोगपर अमुक औषध मानने हैं; अगर वे दूसरी औषधका उपयोग करेंगे तो अपने धर्मके विरुद्ध कार्य करेंगे। जैनियोंके दृष्टिगत अंग में नचने गानेका भी विमृत वर्णन था, परन्तु अगर कोई जैन उन नियमोंके अनुसार न नाचे या न गावे तो उसे जैनधर्मसे ज्युत न कहा जायगा। किसी धर्मको मानने का यह अर्थ नहीं है कि हम उस धर्मके शास्त्रोंमें आये हुए दर्शन, न्याय, गणित, भूगोल, खगोल, अर्थशास्त्र, शिल्प, वाणिज्य, नृत्य, गायन आदि सभी बातों को मानें। बहुत से बहुत इतना ही कहा जा सकता है कि हमें उस धर्मके अनुसार आचार-शुद्धि करना चाहिये।

धर्मशास्त्रके वास्तविक स्थानको न समझकर हमने धर्मशास्त्रके सिर पर अनावश्यक बोझ डाल दिया है तथा दूसरे शास्त्रोंको पंगु बना दिया है। इससे दर्शन आदि विषयोंमें हमारी स्वतंत्र विचार-शक्ति नष्ट होगई है, तथा धर्मके नामपर लड़नेके या परस्पर के असहयोग के सैकड़ों कारण एकत्रित

कर लियेगये हैं। इससे हमारा बहुत अकल्याण हुआ है। हमें दर्शन आदि विषयों का यथार्थ निर्णय करना चाहिये परन्तु उनकी यथार्थत-अयथार्थतासे धर्मशास्त्र की यथार्थत-अयथार्थता का सम्बन्ध नहीं है। धर्मशास्त्र का स्थान उनमें जुदा है।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

१-सत्यसमाज और मांसभोजी

जब मनुष्य किसी वस्तुका, अशक्त होनेसे या और किसी कारणसे पालन नहीं कर सकता या उसे स्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु उसके विरोधके लिये कोई ऐसा कारण पेश नहीं कर सकता जिससे उससे घृणा कर सके या करासके, तब उसके मनकी बड़ी विचित्र दशा होती है। वह स्पष्ट बातको न समझने की कोशिश भी करने लगता है। सत्य उसके साम्हने आता है, पर वह मुँह फेर लेता है।

सत्यसमाजके विषयमें कुछ लोगोंकी ऐसी ही मनोवृत्ति होगई है। वे कोई ऐसा दोष नहीं निकाल पाते हैं जिससे सत्यसमाज से घृणा प्रकट की जासके; परन्तु उनको इस बातकी बहुत जरूरत है। तब वे सत्यसमाजको एक मांसभोजी संस्था कहकर अनीतिकी राहपर खड़ी बनलाना चाहते हैं। वे समझकर के भी नहीं समझना चाहते।

अगर कोई वृत्ति कि कांग्रेसमें मांसभोजी शामिल होसकते हैं कि नहीं, तो इसका उत्तर यही दिया जायगा कि-हाँ, होसकते हैं। इसीप्रकार अन्य अनेक संस्थाओं की बात है। परन्तु इसके उत्तरमें कहा जाय कि तब तो कांग्रेस मांसप्रचारक संस्था है; इसी ढंगका आक्षेप सत्यसमाज का है। सत्यसमाज का उद्देश्य मनुष्य जातिके जाति, सम्प्रदाय आदिके

न.सपर बनेहुए दुकड़ोंमें जोड़ना है, और अन्ध-श्रद्धाको दूर करके विचारशीलताको जन्म देना है। ये सब बातें जैसे मांसभोजियोंके लिये जरूरी हैं उसी प्रकार शाकभोजियोंके लिये भी जरूरी हैं। इसलिये सत्यसमाजमें मांसभोजियोंके लिये भी स्थान है, और शाकभोजियोंके लिये भी। हाँ, मांसभोजियों को निर्गमिपभोजी बनने का वह प्रयत्न जरूर करेगा।

कोई भी धर्म हो, जो विधर्म बननेका दावा कर सकत हो, वह अपनेमें प्रवेश करनेकी प्रारम्भिक शर्त मांसत्याग नहीं रखता। जैन धर्म-जिसने अहिंसाको सर्वोच्च स्थान दिया है, मांसत्याग कराने के लिये जितने बड़ीसारी शक्ति लगाई है—वहभी यह नहीं कहता कि मांस-त्याग बिना कोई जैन नहीं होसकता। खरे, वह तो मांसभोजीको सम्यग्दर्श तक मानता है। परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि जैनधर्म मांसप्रचारक है। इसीप्रकार सत्यसमाजके कार्यक्रममें प्रत्येक मनुष्य यथाशक्ति भाग लेसकता है। मनुष्य कमजोरियोंका पिंड है। उसकी कमजोरियों हमें दूर करना चाहिये, परन्तु उसके पीछे हम उसे किसी भले कार्य में—जैसे वह कर सकता हो और करना चाहता हो—शामिल न करें तो यह अनुचित है।

अभी श्रावण सुदी २ के जैनमित्रमें एक बन्धु ने सत्यसमाजके विषयमें निम्नलिखित आक्षेप किया है। उनने अपने लेखका शीर्षक दिया है, 'सत्य-समाज अनीतिकी राहपर' और लिखा है—

“मांसभोजी और मद्यपायी व्यक्तियोंके साथ गेटों-बेटों व्यवहार करने वाले व्यक्ति ही सत्य-समाजके नैष्ठिक और पाक्षिक सदस्य बन सकते हैं”।

“आश्चर्य है कि सत्य-समाजके संस्थापक मांस-

भक्षण और भक्षण के विरोधी होकर भी मांस-भक्त और मद्यपयी जैसे आधिक्य अधिक अशुभ-चरणी व्यक्तियोंको उच्चातिउच (नैष्ठिक जैसे व्रतियों की) श्रेणीमें बिठानेका विधान दे रहे हैं।”

“सत्य-समाज संघटना में तो मूलगुणोंका चिह्न है और न नैष्ठिक, पाक्षिक, अनुमोदक इनमें से कौन व्रती है, कौन प्रवेशक है, उसका ही मुला-सा है।”

यहाँ मुझे थोड़ासा स्पष्ट उम बातका होता है कि ये भाई जान नृमानर आस्त्य पश्य दे रहे हैं। ‘मांसभक्षी अधिके साथ रोटी-बेटी व्यवहार करने वाले ही सत्य-समाजी बन सकते हैं’—यहाँ पर ‘ही’ शब्द आपने अपने मनमें लगा कर अक्षम्य भूल कर डली है; और यह यत्नानेकी चेष्टा की है कि मांसभक्षियोंमें सम्बन्ध न रखने वाले सत्य-समाजी नहीं बन सकते। परन्तु सत्य-समाज के साहित्य में ऐसा एक भी पक्ष नहीं है, जिसमें इस अर्थकी परती भी हो।

उसमें तो सिर्फ उतनी ही बात है कि जातिभेद की दुहाई देकर कोई रोटी-बेटी-व्यवहारका विरोध न करे। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई मांसभक्षी है तो आप मांसभक्षी समझकर उसके साथ रोटी-बेटी-व्यवहार न करें तो कोई हानि नहीं। आप इसमें जितने चाहे कारण पेश कर सकते हैं, सिर्फ-जाति भेदका कारण पेश न करना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि इस जाति-भेदकी प्रथा को नष्ट करनेके सिवाय इस नियमका कोई दूसरा ध्येय नहीं है। इतना ही नहीं किन्तु ग्यारहवाँ नियम में तो यह बात और भी स्पष्ट होगई है। वहाँ तो यहाँतक कह दिया गया है कि मांसभक्षण आदि के कारण अगर कोई किसीके साथ सहभोज भी न

करे तो भी उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ग्यारहवाँ नियम यह है—

“सत्य-समाजीको जातिपौति के नामपर सह-भोजका विरोध कहीं भी न करना चाहिये। भोजन की अत्यधिक विषमता से सहभोज न करे तो बात दूसरी है।”

एक शाकभोजी है, दूसरा मांसभोजी, इस कारण अगर कोई सत्यमें बैठकर खाना भी नहीं खावे—फिर बेटीव्यवहारकी तो बात ही दूर है—तब भी उससे नियममें बाधा नहीं आती। कोई भी उदरसमाज इससे बढ़कर नियन्त्रण और क्या कर सकता है ?

सत्य-समाजसंघटना समाजकी संघटना है। आचार-शास्त्र की संहिता नहीं कि उसमें व्रतोंका वर्णन हो। इसके लिये अभी “जैनधर्म का मर्म” का छद्म अव्याय देखना चाहिये। उसमें मैंने मूल-गुणों का वर्णन किया है और मद्यत्याग और मांस त्यागको मूलगुणों में गिनाया है। संघटना में तो समाजसंघटनाका सामान्य परिचय और प्रवेश की शर्तें हैं।

सत्य-समाजके नैष्ठिक, पाक्षिक, अनुमोदक भेद व्रतकी दृष्टिसे नहीं हैं, किन्तु सामाजिक संस्थाके साथ सम्बन्ध रखनेकी दृष्टिसे हैं। यों तो तीनों ही असंयमीसे लेकर महाव्रती तक हो सकते हैं। नैष्ठिक का अर्थ व्रती नहीं है, किन्तु सत्य-समाजके सम्पर्कमें पूर्ण रूपमें आना है। यह बात सत्य-समाज संघटना के दूसरे नियम में खूब स्पष्ट कर दी गई है। संयमकी दृष्टिसे इन तीनोंमें कोई तरतमता नहीं है। न मालूम आपने नैष्ठिकको संयमकी दृष्टि से उच्चातिउच श्रेणी क्यों समझ लिया, जब कि नैष्ठिककी परिभाषा साफ करदी गई है ?

सत्य-सम जको मांस-प्रचरक या अनीति की राह पर कहना। उतना ही असत्य है जितना कि कोई जैन, जैनधर्म को मांसप्रचरक और अनीति की राह पर कहे।

जिन बन्धुने यह आक्षेप किया है, उनको मैं जन्ता हूँ। मैं उनसे विरोधकी आशा तो कर सकता था, परन्तु ऐसे बेयुनियाद विरोध की नहीं; और वञ्चनाकी आशा तो बिल्कुल नहीं। परन्तु इस विरोधमें अथसे इतना वञ्चना ही भरी पड़ी है, इससे मुझे आश्चर्य करना पड़ता है। करना पड़ता है इसलिए कि वस्तुमें इसमें आश्चर्य की बात है नहीं। जो मुधारक एकदिन जिस उदारता और ईमानदारीकी दुहाई देते थे, मतभेद होजाने पर उसी की हत्या करने में ते देव्या हैं। जैन-समाज के अधिकांश मुधारकों की आज यही दशा हो रही है। उसमें एककी संख्या और बढ़ी, इसमें आश्चर्य क्या है।

खैर, इससे वे आत्मवञ्चना ही कर सकते हैं, परन्तु जिनको नि पक्षमें काम लेना है वे सत्य-समाजको मांस-प्रचरक या अनीति की राह पर कभी नहीं कह सकते।

२-धर्म-प्रधानता ।

'भारत एक धर्म-प्रधान देश है' इस बात को हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं। परन्तु यह कहते समय हमें धर्म और ईमानका इतना खयाल नहीं आता जितना कि गौरव और अभिमानका। अब हमारी धर्म-प्रधानता सिर्फ इतनी रह गई है कि धर्मके नाम पर चलनेवाले सम्प्रदायों के नामपर हम लड़ सकते हैं, दूसरोंकी निन्दा कर सकते हैं और ज़रूरत बेज़रूरत उनको गालियाँ दे सकते हैं। धर्म

के नामपर यहाँ दंगे होते हैं, खून-खराबियाँ होती हैं, धर्मस्थान नष्ट किये जाते हैं! इनके सिवाय और कोई बात धर्मप्रधानता की नज़र नहीं आती। अगर इसीका नाम धर्म हो तो भारत अवश्य धर्मप्रधान देश है।

परन्तु यह निश्चित है कि धर्मका ऐसी बातोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी देश, समाज या व्यक्ति के धर्मात्मापन का परिचय अगर करना हो तो उनकी ईमानदारी से करना चाहिये। परन्तु वह हमसे सबसे कम नहीं तो किसी से अधिक तो नहीं है, जिसमें इस बात को लेकर हम अपने गीत गा सकें। बाल्क ग्रेव इस बातका है कि इस दशा में हमारा पतन ही होना जा रहा है। हम यह नहीं कहते कि पुराने समय में वे ईमानदारी थी ही नहीं, और आज ही यह आसमान से आ टपकी है। इसी तरह हम रा यह कहना भी नहीं है कि दूसरे देशों में चोर बद्राज आदि नहीं है। वहाँ तो डकैती करने के नये नये तरीके निकला करते हैं, वैज्ञानिक उपायों से काम लिया जाता है। और आजकल तो यूरोपीय तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को हड़पकर सामूहिक रूपमें डकैती कर रहे हैं। फिर भी हमें अपने देशमें असंतोषका एक विशेष कारण दिखलाई देना है। वह है व्यक्तियों के साधारण जीवन में ईमानदारी का अभाव।

जो लोग चोरी और डकैतीको अपना धंधा बना बैठते हैं उनको अभी किनारे रखिये। ऐसे लोग हर समय और हर जगह होते रहते हैं। नगरों में जैसे कचरा-घर होते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी हैं। इन परसे किसी समाज का स्वरूप नहीं समझा जा सकता।

शिकायत है हमें साधारण जनता की। वहाँ

हमें अवश्य ही इस विषयमें बड़ी निराशा होती है। आप किसी लाइब्रेरी में जाइये, वहाँ आप यह शिकायत अवश्य सुनेंगे कि अमुक पेपर कोई उड़ा ले गया, और अमुक पुस्तकका पता नहीं है। लाइब्रेरी तो ज्ञानोपार्जनका पवित्र मंदिर है और वहाँ प्रायः शिष्ट जनता ही जाती है; फिर भी वहाँ हमारी ईमानदारीका बिचाला निकला हुआ है। यूरोपमें बहुतसी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पुस्तकें खुली पड़ी रहती हैं। प्रबन्धक तो हैं, परन्तु अगर कोई चाहे तो बड़ी सरलतासे पुस्तकें उड़ा सकता है। परन्तु वहाँ कभी कोई पुस्तक गुम नहीं होती।

जापानकी एक प्रधान लाइब्रेरीके द्वारपर यह बोर्ड लगा है कि 'भारतीयोंको यहाँ आनेकी मनाई है'। यह ठीक है कि जापानियोंको भारतीयोंके विषयमें मान नहीं है, परन्तु लाइब्रेरीके द्वारपर लगे हुए बोर्डका यह कारण नहीं है। इसका कारण है—हममें ईमानदारीका अभाव। हमारे कुछ भाइयोंने वहाँ की लाइब्रेरीमें जाकर कोई पुस्तक ली, उसका कोई चित्र ही उड़ा दिया, कोई पत्र ही फाड़कर पाकिटस्थ कर लिया। इन हरकतोंका जब भंडाफोड़ हुआ तब हमारे लिये लाइब्रेरीका द्वार ही बन्द कर दिया गया। यह बात जितनी अप्रिय है, उतनी ही स्वाभाविक भी है।

केवल एक लाइब्रेरीकी ही बात नहीं है, किन्तु जीवनके अन्य क्षेत्रोंमें भी यही बात है। हमारे यहाँ अच्छी चीजोंमें बुरी चीज मिलाकर बेचनेका जितना रिवाज है उतना दूसरे किसी देशमें नहीं है।

यहाँ किसी की कोई चीज गिरजाय, फिर उसका मिलना असंभव समझिये। अगर हम बड़े ईमानदार हुए तो इतना करेंगे कि किसी छोटी मोटी चीज पर नजर न डालेंगे। परन्तु योरोपका यह तरीका

नहीं है। वहाँ ऐसी चीजें लोग पुलिसके हथमें दे देते हैं और जिसकी होती हैं उसको पुलिस स्टेशन पर मिल जाती हैं।

अभीकी एक बात है कि एक प्रवासी भारतीयका यूरोपके एक शहरमें घूमते हुए पाकिटसे नोटकेस गिर गया। उसमें दो हजार रुपयेके नोट और कुछ कीमती कागज थे। बेचारे सिर पीट कर रह गये। परन्तु जिसके यहाँ ठहरे थे उसने कहा कि यहाँ के लोग ऐसा छोटी छोटी चोरी नहीं करते, वे नोटकेस गिटवाच आदि तो खास कर नहीं चुगतें। आप पुलिसमें खबर कर दीजिये। फोनद्वारा पुलिसको खबर कर दी गई। बीस मिनिट बाद पुलिस कर्मचारी विशेष विवरण लिख ले गया, और पांच दिन बाद उक्त भारतीय सज्जनको पुलिसको तरफ से एक पार्सल मिला, जिसमें नोटकेस मय रुपये और कागजोंके ज्योंका त्यों मुरक्षित था।

इसका यह मतलब नहीं कि वहाँ पाकिटमार नहीं हैं, हैं, और एकसे एक बढ़कर हैं, परन्तु सर्वसाधारणके विषयमें जो बात है वह इस घटना से समझी जा सकती है।

हमारे यहाँ ऐसी बातोंकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और ऐसी ईमानदारीका धर्मसे कोई सम्बन्ध ही नहीं समझा जाता है। न हम यहाँकी पुलिस से ही ऐसी कुछ आशा कर सकते हैं। इसका कुछ कारण हमारी पराधीनता तथा शारीरी भी है। परन्तु कारणका दिग्दर्शन कर देने से ही कोई बुराई उपेक्षणीय नहीं हो जाती। हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। कमसे कम यह तो हमारा पाप है ही। यदि हमारे जीवनमें ऐसी साधारणनी ईमानदारी का इतना अभाव है, तब धर्म-प्रधानताके गीतोंका क्या मूल्य है ?

सत्यसमाज प्रगति ।

इस पत्रमें सत्यसमाजके निम्नलिखित मेम्बर बने हैं। श्रीमान सेठ जुझीलालजी कोटेचा बाशीने पं० जुगलकिशोरजीको सदस्य बनाया और पं० जुगलकिशोरजीने एक सदस्य और एक अनुमोदक बनाया। इसीप्रकार प्रत्येक सदस्यको चाहिये कि वे अधिक से अधिक सदस्य बनाने की कोशिश करें। सदस्य बनाने के लिये धर्ममीमांसाका प्रथमभाग पढ़ा देना चाहिये, और कर्त्तव्यमें साथ देनेमें पूरी हृत्ता का बचन लेना चाहिये। और थोड़ाभी कमजोरी मालूम हो तो श्रुति-स्मृतिमें आनेकी प्रेरणा करना चाहिये। सत्यसमाजमें आनेवालेको तो और भी अधिक हृत्ताका परिचय देना चाहिये। पुरानी समाजोंसे नाष्टिक सदस्यका सम्बन्ध नहीं रहता है, यह बात विशेष रूपमें ध्यानमें रखना चाहिये। जहाँ जहाँ साम्प्रदायिक सदस्य बनगये हैं, वहाँ आध्यक्ष और मंत्री का चुनाव अवश्य कर लेना चाहिये, और स्थायी या अस्थायी सत्यसमाजका आगमन बनानेना चाहिये, उस प्रतिस्पर्धा मिलकर इस बातका विचार करना चाहिये कि सत्यसमाजका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये, उसके उद्देश समाजके जीवनमें किस तरह उतरें। सत्यसमाजके इस प्रागम्भिक कालमें अधिक सदस्योंको उत्साहकी मूर्ति बना रहना चाहिये, और जितना बलमके उतना त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

(११८) पं० जुगलकिशोरजी जैन, पिता का नाम-नथ-मलजी, उम्र ३२, जन्मसे स्यानकवासी अग्र-वाल जैन। जैनपाक्षिक। चिचवड़ (पुना)

(११९) अवधूत अनन्तसिद्ध पाठकी। पिताका नाम-अनन्तरावजी, उम्र २६, जन्मसे यजुर्वेदीब्राह्म-

विविध विषय

१-अविश्वासका प्रस्ताव ।

२४ जुलाई के "जैनगजट" में भाई भूपण-शरणजीने एक अविश्वासका प्रस्ताव प्रकाशित कराया है जो कि यहाँकी जैनसभाके अध्यक्ष साहू रघुनन्दन-

ए। वैदिकपक्षिक। पता-ततहचद जैन-विद्यालय, चिचवड़ (पुना)

(१२०) महीपतिरामजी तपकीर। पता का नाम-यशवन्तरावजी, उम्र २१, जन्मसे हिन्दुमराठा। अनुमोदक। चिचवड़ (पुना)

श्रीपुत सज्जनराजजी मूथा बल्लूदाके एक दानी श्रीमान हैं। आप प्रायः मद्रासमें रहते हैं। आपने यह पत्र लिखा है—

सत्यसमाज परीक्षित जी साहब,

पं० गूर्यभानुजी द्वारा मैंने आपके वक्तव्योंको मुना और "धर्ममीमांसा" नामक पुस्तक भी पढ़ी। नवयुवकोंका संगठन ही साम्प्रदायिक विद्वेषको और उसके द्वारा पैदा होनेवाली अशान्ति को नष्ट कर सकता है। इसी प्रकारका बीड़ा आपने उठाया है, यह श्रेयस्कर है। आपकी धार्मिक विद्वत्ता तथा पुरातन्यका अन्वेषण आपकी प्रगाढ़ गंभीरता का परिचायक है। आपकी विशाल लेखनशैली और धर्मकी तहमें पहुँच कर उसका वास्तविक मर्म बनाने की शक्ति प्रशंसनीय है। सत्यसमाजकी सदस्यताके विषयमें और धर्ममीमांसाके अंग्रेजी अनुवादके प्रकाशन विषयमें मेरे जो कुछ विचार हैं—आपके समस्त प्रत्यक्षमें निवेदन करूँगा।

प्रमादजीके विरोधमें है। गजटमें ही हमें उसके दर्शन हुए; न तो उसे किसीने सभामें रखवा, न सभापतिको मिला, फिर स्वीकृत होनेकी तो बात दूर है। विरोधी दोस्तोंकी जब उसे सभामें रखनेकी भी हिम्मत नहीं थी, तब उसे प्रस्ताव क्यों कहा, यह वे ही जानें। अगर सभामें रखवा जाता तो उसकी सारी पोल वही खुल जाती। परन्तु यहाँ तो सभाको कुछ पताही नहीं, उधर वह पेपर में प्रकाशित किया जाता है। इससे बढ़कर असत्य और क्या होगा?

भूपणशरणजीकी प्रस्ताव नामक चिट्ठीमें दो दो वर्ष पुरानी बातें हैं। और वे भी असत्य। इस अरसे में कई बार सभा हुई, सभापतिजीने इस्तीफा दिया; तब आपसे कुछ न बन पड़ा, अब उसको अविश्वास का कारण बतलाते हैं। पं० इन्द्रजीतजीके मामलेमें सभापतिजीने इस्तीफा दिया था, परन्तु सभाने साहु साहिब से माफी मांगते हुए यह पत्र भेजा था:—

श्रीमान् साहुजी न हय,

१३ जुलाई १९३३ की माधारण सभामें निम्न-लिखित सूचना आप के पास भेजना निश्चित हुआ है।

आपकी चिट्ठी प्राप्त हुई। आपने जो कुछ लिखा सो ठीक है। सभा अपनी सब गलतियोंको पूरी तरह तसल्लीम करती है। आपने इस्तीफेमें जो कुछ लिखा है वह बख़्तरशः ठीक है। उसके सम्बन्ध में अधिक न कहकर हम सब सभासद आपसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपनी महती कृपा द्वारा उन सब अपराधोंकी क्षमा प्रदान करे। आइन्दा हम उन त्रुटियोंको दूर करनेका यथःशक्ति प्रयत्न करेंगे। आशा है आप हमारे इस नम्र निवेदनपर ध्यान देकर सभाके कार्यको सुचारु लेकर सभाको कृतार्थ करेंगे। भवदीय

१८ जुलाई ३३।

मूलचन्द, मन्त्री।

उस समय बाबू मूलचन्दजी मन्त्री थे, जिनको आपने इस समय अपने दलका गुरु घंटाल बना रखा है। सभापति सा० साहुजीने जब इस परभी ध्यान नहीं दिया तब १०-१२ सदस्य सभाकी आज्ञासे उनके घर माफी माँगने तथा उन्हें सभाकी मीटिंगमें लाने के लिए गए थे। उस समय आपभी मीटिंग में उपस्थित थे। बड़े बहादुर थे तो उस समय मुँह खोलते। इसमें अगर सभाकी तौहीन हुई होता तो यह तभी सोचना था, इसमें साहुजी क्या करेंगे? उन्होंने तौहीन कराने के लिए सभाको निमंत्रण तो दिया नहीं था। असली बात तो यह है कि उनका पक्ष सत्य था, इसलिए सभा मुकी। सत्यके आगे झुकनेमें तो तैयार और चक्रवर्तियोंकी तौहीन नहीं होती, फिर यह तो सभा ही थी।

रुपयोंवाली बातमें घोर कृतघ्नताका परिचय दिया गया है। जिन्होंने सैकड़ों रुपयोंमें सभाकी मदद की, और आधी रात को रुपयोंकी जरूरत पड़ी तो जिन्होंने थैलीका मुँह खोलकर दिया, उनके सम्बन्धमें यह कहना कि उन्होंने ४००) बिना व्याज के तीन महीने तक घर रखे, अत्यन्त तुच्छता और कृतघ्नता तो है ही, साथही असत्य भी है। साहु साहबने तो ऐसा नहीं किया। हमारे गानोंका भी रुपया उनके नामने जमा होता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें वह निकालना पड़ता था। समझमें नहीं आया कि इसमें बुराई क्या होगई? हाँ, कोई यह बात दे कि साहु साहब ने सभाका एक पैसाभी दयाया है, तो उस मद समझा जा सकता है। जो आदमी सैकड़ों रुपयोंकी सहायता दे, वह व्याजके दो तीन रुपयों पर गोलमाल करे—यह कहना धृष्टताकी परकछा है। साहुजीकी उदारताके बदले में आपसे कृतघ्नताक शब्द नहीं निकलते थे तो चुप रहते। कृतघ्नता दिखा कर उदारताका मार्ग क्यों बन्द करते हैं?

रही सात आदमियों के प्रस्ताव की बात, सो उस का प्रस्तावक मैं ही था। न मुझे विरोध है, न समर्थकों और अनुमोदकों को। वह प्रस्ताव आप लोगों की करतूतों के विरोध में था। सभापतिजी ने बखेड़ा न बड़े, इसलिए उसे रोक दिया और हमें भी इसमें कोई विरोध न रहा। तब इसमें सभापति साहिबका क्या दोष रहा? शर्म की बात तो यह है कि मन्त्री तो सभा की और सभापति की बिना किसी अनुमति के पत्रों में नंगा नाच करे परन्तु आप कुछ न कहे, किन्तु सभापति सिर्फ इतना ही खुलासा करे कि यह नंगा नाच सभा की तरफ से नहीं है, तो सभापति अपराधी हो जाय! क्या खूब?

यह आपसे बेहूदा और अज्ञतामूक है कि सभापति सभा को दिगम्बर जैन धर्म के विरुद्ध बना देना चाहते हैं। अर्थात् सभापति ने कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया है। हाँ, सभासदों में मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसी हालत में सभापति का भी कोई मत हो सकता है। सभा में तो सभी विचारों और सभी दलों के लोग हैं। इसमें सुधारक भी हैं, स्थितिपालक भी हैं। आपकी कठपुतली बा० मूलचन्दजी सरीखे सनातन-जैन समाजी भी हैं, और आपके “महाशय” बाबू रघुवीरशरणजी सरीखे उग्र विचरोंवाले सत्यसमाजी भी। सभा का नाम जैन सभा है, न कि दिगम्बर जैन सभा। साहुजी आखिर एक व्यक्ति हैं; उनके विचारों का प्रभाव सभा पर पड़ता है तो इसमें उनका क्या अपराध है? आप अपना प्रभाव जमाइये, गृह प्रचार कीजिये; आपको कौन रोकता है? यदि सभासद साहुजी का कहना मानते हैं तो इसके लिये आप रोना क्यों रोते हैं? आप भी उन सरीखी योग्यता पैदा कीजिये, समाज के लिये कुछ त्याग कीजिये, इस

की सेवा कीजिये, और सत्य की पूजा कीजिये। देखिये, आपकी भी चलने लगेगी।

आप दुरंगी चाल छोड़िये। कभी तो आप विधवाविवाह के समर्थक बनकर बाबू रघुवीरशरणजी के ट्रेक्ट (विधवा-विवाह प्रकाश) के लिए विधवा-सहायक सभा देहली को यथाशक्ति कुछ आनों की सहायता देते हैं, और कभी आप विधवा-विवाह के विरुद्ध घसीट डालते हैं। पंडित दरबारी-लालजी के मुँह पर आप उनकी चापलूसी करते हैं, और पीठ पीछे निन्दा करते हैं। आपको आप मित्र बनाते हैं और जब वह आपको किसी बेईमानी के कार्य में सहायता नहीं देता है तो उसके शत्रु बनकर आप उसे समाज में गिरा देना चाहते हैं। साहुजी से आपका द्वेष इसीलिए है। परन्तु “सत्यसन्देश” जैसा अमूल्य पत्र इन घरू भगड़ों के लिये नहीं है, नहीं तो आपका सारा पुराण खोल दिया जाता। तब आपको अपना सौन्दर्य (?) दिखता, और आप समझते कि आप कहाँ हैं और साहुजी कहाँ हैं!

साहुजी ने जो यहाँ के जैन समाज की २२ वर्ष से सेवा की है, जो त्याग किया है, आप सरीखों को भी जो आदमी सरीखा बनाने में उनका हथ है, वह भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे आप लोगों का इतना गिर जाना, इस प्रकार कृतघ्नता दिखाना, शुरू से आखिर तक कूट ही कूट बोलना बेशरमी को भी शरमिन्दा करने वाला है। साहुजी से हम प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे कृतघ्न और असत्यवादियों की परवाह न करके हम लोगों का नेतृत्व लिये रहें। दुर्जन अगर अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ने तो आप अपनी सज्जनता क्यों छोड़ेंगे?

—बाँदविहारीलाल जैन अमरोहा।

२-पं० वंशीधरजी की डींग।

त.० २४ जुलाई सन् १९३५ ई० के “जैन-गजट” में पृष्ठ २ पर “शीतलप्रसादजीकी घृणास्पद नीति” शीर्षक लेखमें शोलापुरी पं० वंशीधरजीने अपनी रीत्यानुसार ३० शीतलप्रसादजीकी बुराई करते हुए यह भी लिखा है कि “रही (पं० दरबारीलालजी से) शास्त्रार्थ फिर से करने की बात, सो हजार बार हम शास्त्रार्थ करेंगे, परन्तु पंचायतें जहाँ बुलाकर चाहेंगी, वहाँ हम पहुँचने को तय्यार हैं।” इससे स्पष्ट है कि पंडितजीके पास सत्यका बल तो जरा भी नहीं है; हाँ, धींग-धींगी और भोले अन्ध श्रद्धालुओं की हाँ में हाँ का बल जरूर उनके पास है।

यदि इनके पास सत्यका बल होता तो वे इस प्रकार अपना दम्बूपन नहीं दर्शाते, बल्कि साफ कहते कि हम हरतरह हरसमय हरजगह पं० दरबारीलालजीसे शास्त्रार्थ करनेको तय्यार हैं। बात यह है कि सत्यके लिए आलोचना और परीक्षाकी कोई चिन्ता नहीं होती। जिसके पास शुद्ध और खालिस सुवर्ण है वह इस बात से नहीं घबराता कि उसके सुवर्णको कोई घिसकर, छेदकर, अथवा तपाकर देखता है। प्रत्युत इसके, जिसके पास खोटा माल है अथवा जाली सिक्का है, वह सदा सशक्त रहता है, और कभी उसे खुली परीक्षाके लिए नहीं देना चाहता। पंडितजी खूब जानते हैं कि उनका पक्ष पं० दरबारीलालजीके युक्तिवादके आगे जरा भी नहीं ठहर सकता, इसलिये वे खुल्लमखुल्ला शास्त्रार्थ करनेकी तो हिम्मत करते नहीं, हाँ, अपनी अनुयायी पंचायतोंके बीचमें जरूर ज्ञानजोरी करनेका हौसला करते हैं। देखने को तो यह उनका हौसला है, मगर वास्तवमें यह उनकी महान् अकर्मयता और कायरता है।

अमरोहानिवासी लाला मूलचन्दजीके रिमार्क पर आप बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। सो ऐसे रिमार्क आपको सैंकड़ों मिल सकते हैं। श्रीमन् पं० दरबारीलालजी का मिशन एक क्रान्तिकारी मिशन है। बड़े बड़े विद्वान बहलाने वाले तो अभीतक उसे समझ भी नहीं पाये हैं, अथवा सिर्फ इतना समझें हैं कि वह भयङ्कर है, अन्धश्रद्धा पर कुछ रीघात है। समझें या न समझें परन्तु उसका विरोध करने के लिये साधारण समज मुँह बाये बैठा है। ऐसी अवस्थामें ऐसे रिमार्क आपको सैंकड़ों मिल सकते हैं, परन्तु उनका मूल्य कुछ नहीं है। हाँ, अगर समाजमें से एक भी आदमी ऐसा निकल आता है जो पं० दरबारीलालजीके विचारोंका समर्थन करता है तो यह उनकी विजय है। अपने सैंकड़ों आदमियोंकी प्रशंसाकी अपेक्षा एकाध विरोधीकी प्रशंसाका अधिक मूल्य है। अभी कुछदिन पहले सारा अमरोहा-जैन-समाज पं० दरबारीलालजीके विचारों का घोर विरोधी था। परन्तु अब आप देख रहे हैं कि क्या है! आज वहाँ पर उनके अनेक समर्थक हैं और जो लोग उनके विचारोंसे सहमत नहीं हो पाये हैं, वे भी शास्त्रार्थ में उनके पक्षकी विजयके कारण आपकी चालबाजियोंका विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार इस अमरोहा जैन-सभाका दस आना भाग पं० दरबारीलालजीको विजयी कह रहा है। हम यह नहीं कहते कि सब पं० दरबारीलालजीके अनुयायी हैं। यह बात ही दूसरी है। पं० दरबारीलालजी के पक्षका समर्थक न होने पर भी ईमानदार आदमी उनके विजयका समर्थक हो सकता है। इस प्रकार कहाँ तो विरोधियों के भी हृदयको मोहित कर लेने वाले पं० दरबारीलालजी और कहाँ आप, जो अपनी करतूतसे अपनेही पक्ष

के आधे से अधिक आदिमियोंको गो चुके और अब एकध आदमीके रिमर्कका पुछल्ला पकड़कर विजय सागरको पार करना चाहते हैं !

एक जगह आप निग्रहस्थान शब्दका प्रयोग कर गये हैं। आप निग्रहस्थान शब्दका अर्थ भी समझते हैं कि नहीं ? शास्त्रार्थके नियमोंका आपको थोड़ा बहुत ज्ञान भी है कि नहीं ? मोक्षके शास्त्रार्थ में आपका पक्ष था उत्तर-पक्ष, और सभाने निर्णय किया कि पं० वंशीधरजी उत्तर नहीं देते इसलिये आगे चर्चा चलाने से कोई फायदा नहीं। आपका उत्तर-पक्ष होने हुए भी आप उत्तर नहीं देते थे—यह पंडितजी का निग्रह है या आपका ?

इसीप्रकार सर्वजकी चर्चामें यह तय हुआ था कि एक बार पंडितजी पूछेंगे और आप उत्तर देंगे, फिर आप पूछेंगे और पंडितजी उत्तर देंगे; इस प्रकार क्रमसे चर्चा होती रहेगी। परन्तु ज्योंही आप के पूछनेकी बारी आई कि आप चुप हो गये। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस प्रकार पंडितजी ने उछलकर आपको लिया था, तब आप भी एकबार उछलकर वता देंगे। अपनी बारी आ जाने पर भी आप दुम दबाकर भागे, और फिर भी कहते हैं कि पंडितजी निग्रहस्थान में पड़ गये ! निग्रहस्थान किस चाँड़िया का नाम है, अभी तो इसके समझने के लिये भी आपको बहुत कुछ सीखना है।

खैर, मौभाग्यसे कुछ शास्त्रार्थ लिखित भी हो गया है, जिसको पढ़कर सब समझदार जैन विद्वान दिल ही दिल में खुदगहे हैं और पं० वंशीधरजी की हरपर उनके अन्धधुल्लुहृदय गोरहे हैं। वकई पं० वंशीधरजीने अमरगोहमें अपने पत्नीकी जिस बुरी तरह मिट्टी पलीद की है, उसका अन्दाजा लगाना बहुत कठिन है। उस कलंकके टीकेको मिटाना तो नितांत असम्भव है। ब०शीलप्रसादजी ने इसी

खयालमें कि किसी प्रकार यह कलंक का टीका मिट जाय, "जैनमित्र" में लिखा है कि शास्त्रिपरिपदको पं० दरबारीलालजीसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। वे जानते हैं कि अमरगोहमें पंडित वंशीधरजीकी बुरी तरह मुँहकी खानी पड़ी है, तब भला वे किस मुँह में उनकी प्रशंसा करते? पं० वंशीधरजी इसी बात से विस्मियोग हैं, और इनका कारण दलबन्दी बताकर ब्रह्मचारीजीपर धर्म-प्रेम-अभक्ता दोषारोपण कर रहे हैं। मगर उन्हें मालूम होना चाहिये कि जिस धर्म-प्रेमसे उनका तत्पर है, वह ब्रह्मचारीजी में आपसे बहुत अधिक है। अगर आप अमरगोह में पं० दरबारीलालजीको हरादेते, तो आपकी प्रशंसासे ब्रह्मचारीजी तो "जैनमित्र" के दर्जनों अंक भर डालते। मगर अब कैसे भरे ? मालूम होता है कि आप ब्रह्मचारीजी को अपनी तरह न समझ और भोला समझ बैठे हैं।

भले ही पं० वंशीधरजीके कतिपय अनुयायी व मित्र भाटोंकी तरह उनको विजयी लिखकर उनकी प्रशंसा करें, मगर समझदार जनता तो उनपर हँस ही सकती है। गाल बजाने और हाथ पैर पीटने से जीतको हार और हार की जीत बनाने का प्रयत्न करना फूँक से पहड़ गिराने का प्रयत्न करना है। पं० वंशीधरजीको चाहिये कि डाँगे मारना तो बन्द करें और पं० दरबारीलालजीकी लेखमालाका सयुक्तिक खंडन करें। आप श्रीमान् सादुरबुनन्दनप्रसादजी से "जैनजगन्" की फाइल भी इस प्रतिज्ञा पर ले गये हैं कि मैं उनकी लेखमालाका लिखित खण्डन करूँगा। परन्तु अभीतक वह खण्डन नदी-गद है। क्या पंडितजी अपनी प्रतिज्ञा भूल गये ? मैं पंडितजीसे अनुरोध करता हूँ कि यदि उनमें सहस है तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें।

—रघुवीरशरण जैन।

३-ब्रह्मचारीजीका अद्भुत न्याय

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी ने ता० १ अगस्त सन् १९३५ ई० के "जैनमित्र में" "अमरोहा में व्यर्थ की फूट" शीर्षक नोट प्रकाशित करवाया है। आप अमरोहा की फूटका बहुत कुछ श्रेय श्रीमान साहुगुनन्दनप्रसादजी को देते प्रतीत हो रहे हैं। यह आपकी अद्भुत न्यायशीलताका नमूना है। खैर।

अभी हाल ही में ब्रह्मचारीजीने साहुगुनन्दनप्रसादजी से अमरोहा-शास्त्रार्थ पर सम्मति माँगते हुए लिखा था कि—“आप कष्ट करके अपनी सम्मति भेजें, जो पं० दरबारीलाल और पं० वंशीधरजीके मध्यवर्तिलाप से आपको निर्माण हुई है। मैं जैनमित्रमें जैनधर्मके लाभ-हेतु छपवाना चाहता हूँ। यदि वह प्राचीन ऋषिप्रणीत सिद्धान्तके अनुकूल उद्दिष्ट में होता आप अवश्य भेजें। यदि पं० दरबारीलालके अनुकूल होता तो भेजने की जरूरत नहीं है।” इसका उत्तर साहुजीने इस प्रकार दिया था कि—“आपकी आज्ञाके अनुसार मैं अवश्य अपनी सम्मति भेजता, परन्तु आपका यह अनुचित प्रतिबन्ध कि अगर सम्मति पं० दरबारीलालजीके अनुकूल हो तो उसे भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे स्वाभिमानको धक्का पहुँचा रहा है, जिसके कारण मैं अपनी सम्मति भेजनेमें पूर्णतः असमर्थ हूँ। आपको चाहिए था कि आप कोई प्रतिबन्ध लगाये बिना मुझे सम्मति भेजने की आज्ञा देते और जब मेरी सम्मति आप को मिल जाती, तो उसे छपाते या न छपाते; परन्तु ऐसा प्रतिबन्ध लगाकर सम्मति माँगनेकी स्वाभिमान-घातक आज्ञा आपको नहीं देनी चाहिये थी। आशा है, भविष्य में ऐसा अपमानजनक प्रतिबन्ध लगाकर आप किसीको कुछ लिखनेका कष्ट न उठावेंगे।” शायद ब्रह्मचारीजी ने साहुजी के इस उत्तर

से क्रुद्ध होकर उनपर यह दोष रोपण किया है, जो ठीक नहीं है। ब्रह्मचारीजीका कर्त्तव्य था कि वे अमरोहा की फूट के सम्बन्धमें निष्पक्षपूर्वक फैसला दें। कमसेकम न्ययकी खातिर यह तो लिख ही दें कि “साहुजीके व्यक्तित्वपर जो आरोप किये गये हैं वे झूठे व अनुचित हैं। साहुजी पर उनके विरोधियों को ऐसे आरोप नहीं करने चाहिए।”

ब्रह्मचारीजीको विदित हो कि साहुजी अमरोहा जैन समाजकी एकताको नष्ट नहीं करते हैं, और न वे बलात्कर किसीका अपने विचारोंका अनुयायी बनाने हैं। वे प्रतिक्षण एकतास्थानके गन्धन जुटाने में लगे रहते हैं, मगर अशान्ति-उत्पादनके इच्छुक व्यक्तियोंके कारण कुछ नहीं हो पाता। मजबूर होकर साहुजीको अन्यथाके विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। वे किसीको बलात्कर अपने विचारोंका अनुयायी न तो बनाते ही हैं, और न बना ही सकते हैं। आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारोंमें स्वतन्त्र है। आपने तो लिखा भी है कि “विचार स्वतन्त्र हर एक प्राणीको प्राप्त है।” फिर समझमें नहीं आता कि आप ऐसा क्यों लिख बैठे ?

आपने लिखा कि हम भूपराशरणजीके लेखको छपाना ठीक नहीं समझते। यह लिखकर आपने अपनी नीतिको निष्पक्ष व निर्मल सिद्ध करना चाहा है। पहिले तो आपने साहुजीके खिलाफ भद्दे बैयनिक आरोपोंसे परिपूर्ण लेखोंको छपाकर उनकी पोद्दाशा की गिगने का प्रयत्न कर डाला, और उनकी पोद्दाशा स्पष्टीकरण-कर्त्ता लेखोंको न छपा, और अब आप चले अपनी उदारता दिखलाने !

आपने साहुजी के “अमरोहा शास्त्रार्थ और मैं” का यह भाव कि पंडित वंशीधरजीका शास्त्रार्थमें घोर पराजय हुआ, कुछ भ्रमजनक शब्दोंमें दर्शाया

है। मालूम होता है कि भ्रमसे आप ऐसा समझ बैठे हैं कि वंशीधरजीके घोर पराजय का अर्थ है—दि० जैनधर्मकी मान्यताओंका घोर पराजय। इसीसे आप वंशीधरजीकी पराजयको समझते हुए भी कह नहीं सकते। मगर यह आपकी भारी भूल है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप निष्पक्ष होकर अमरोहा शास्त्रार्थपर विचार करें और बतलाएँ कि पराजय किसका हुआ ? मैं यह नहीं जानना चाहता कि आप किसके पक्षको सत्य या असत्य समझते हैं। मैं तो केवल यह जाननेका इच्छुक हूँ कि तर्कके क्षेत्रमें कौन जीता ? अभिप्राय है व्यक्ति-विशेष की हरजीत से। व्यक्ति विशेष की हर-जीत से पक्षकी सत्यता—असत्यता का मतलब नहीं है। आप ईमानकी खानिर सकरणाक बतला दीजिये कि पं० वंशीधरजीका पराजय हुआ या पं० दरबारीलालजीका ? स्मरण रहे कि पं० वंशीधरजीकी पराजय स्वीकार करते हुए भी आप यह घोषित कर सकते हैं कि हमारी राय में पक्ष (सिद्धान्त) वंशीधरजीका ही सत्य है, लेकिन वे उसे सिद्ध नहीं कर सके। आशा है आप अपनी सम्मति शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करके अपनी निर्भीकता, निःपक्षता व न्याय-शीलता का परिचय देंगे।—रुबीरशरण जैन।

४-‘जैनगज्जट’ के सहसंपादक का भ्रम।

ता० ३१ जुलाई सन् १९३५ ई० के ‘जैनगज्जट’ में सहसंपादक का “अमरोहा शास्त्रार्थ पर एक दृष्टि” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने अमरोहा जैनसमाजकी तटस्थ वृत्तिपर आक्षेप करते हुए अज्ञानतावश कई भ्रमात्मक बातें भी लिखी हैं। उनमें से अधिकांश का उत्तर भलीभाँति दिया जा चुका है। अब व्यर्थ विप्रप्रेषण करना ठीक नहीं। कुछ पर संक्षेप में आगे प्रकाश डाला जाता है:—

सहसंपादकजी अमरोहा जैनसमाज की जिस तटस्थ वृत्तिको उनके धर्मका घातक समझते हैं, वास्तव में वह उस धर्मकी रक्षक है। समज ने उस तटस्थ वृत्ति द्वारा अपनी धर्मप्रियताका परिचय दिया है, जिसके लिए श्रद्धालु धार्मिक समाजको उसका आभारी होना चाहिए। समाजने जब देखा कि पं० वंशीधरजी का घोर पराजय हो रहा है तो उसने शास्त्रार्थको बन्द करनेमें ही अपनी मान्यताओंकी रक्षा समझी। फलतः उसने बीचही में शास्त्रार्थ बन्द कर दिया। उसने अन्य बड़े बड़े विद्वानोंको भी बुलाया मगर कोई नहीं आया। वंशीधरजी भी उत्सव समझ कर चले आए थे। पं० दरबारीलालजी तो नियमानुकूल कार्यवाई चाहते थे, मगर पं० वंशीधरजी ऐसा करते डरते थे। वे अपना पूर्वपक्ष रखना स्वीकार ही नहीं करते थे। क्या यही नियमानुकूलता है ? समाज ने शास्त्रार्थके परचान् तटस्थ वृत्ति प्रगट करना धर्मरक्षा के खयालसे उचित समझा। उसने यह सोचकर कि यदि पं० वंशीधरजीका पराजय घोषित किया गया तो धर्मरक्षाके खयालसे तथा अपनी मान्यताओं की रूजत के खयालसे सर्वथा अनुचित होगा, और यदि पं० दरबारीलालजीका पराजय घोषित किया गया तो यह महाकूठ और अन्याय, तथा ईमान का घातक होगा। ऐसी डाँबाडोल स्थिति में समाज क्या करती ? एक ओर उसकी मान्यताएँ थीं, दूसरी ओर सत्य और न्याय। जिसको भी अपनाती, आफत थी। इसलिए उसने तटस्थ रहना ही पसन्द किया। मेरी रायमें समाजने यह अच्छा किया कि उसने सत्य और न्याय का विरोध नहीं किया। यद्यपि उसे चाहिए तो यह था कि वह निर्भीकतापूर्वक पं० दरबारीलालजीको विजयी घोषित करती। मगर खैर; उसका इतना त्याग भी बहुत कुछ

है। आशा है कि वह भविष्यमें सत्यको, अधिक-
धिक महत्व देती रहेगी।

सहसम्पादकजीने साहुजीको सभ, पति लिखते हुए
भी 'निराधिकारी' लिखा, यह अजीब न्याय है। वि-
दित हो कि यदि साहु सहब अपना लेख नहीं छपाते
तो सत्य और न्याय का खून हो जाता। उन्हें पं०
दरबारीलालजी का भय नहीं था, भय था सत्य और
न्याय का। यह भाव मिर्जापुरी लोटे की तरह नहीं
है, यह मेरुके समान अचल है, दृढ़ है, प्रशंसनीय है।

—रघुवीररारण जैन।

५—विश्राम।

अमरोहा—शास्त्रार्थ हुआ, फिर शास्त्रार्थ मन्मन्धी
अमरोहा—युद्ध भी खूब हुआ। जैनगजटमें प्रकाशित
रिपोर्ट तथा लाला मूलचन्दजी घंटाध्यक्षका रिमार्क
दोनों गलत व नजायज़ थे, पं० वंशीधरजीका घोर
पराजय हुआ, साहु रघुनन्दनप्रसादजीकी पोखीशन
पूर्णतः निर्मल है, पं० वंशीधरजीने किस प्रकार
अपनी कागस नियोंसे अमरोहामें फूटकी अ गलगादी,
इन सब बातों पर बहुत प्रकाश डाला जा चुका है।

आज अमरोहा—समाजको दो थोकोंमें बँटा देख
कर हृदयका बड़ी वेदना होती है। मैं इस दलबन्दी
को बहुत घृणाकी दृष्टि से देखता हूँ, और भावना
करता हूँ कि शीघ्र उक्त समाजपर पूर्ववत् ऐक्य और
संगठनकी देवियाँ आकर बेखटके शासन करें।
विरोधी मित्रोंने जो अनुचित कार्रवाइयाँ की हैं, जब
तक उनपर वे पश्चात्ताप नहीं करेंगे, अपनी भूलोंको
सखेद स्वीकार नहीं करेंगे, अपने हृदयोंको उदार व
सहनशील नहीं बना लेंगे, अपने दिलोंसे द्वेष और
शत्रुताका बहिष्कार न कर देंगे, तबतक मिलन बहुत
कुछ असम्भव है। यही नहीं, जबतक दूसरा दल भी
द्वेष और शत्रुताको अपने हृदयसे निकालकर प्रेम

भावनासे आचरण नहीं करेगा, और अपने वि-
रोधी दलकी पिछली भूलोंको भूलकर उनमें विश्वास
नहीं रखेगा, तबतक भी समझौता एक कठिन सम-
स्या है। दोनों दलोंको अहंकार तजना होगा, संग-
ठन देवीकी उपासना करनी होगी, प्रेमभावसे अपने
बिछुड़ेहुए भाइयोंको गले लगाना होगा, अन्यथा उनका
संगठन तो विधाता भी नहीं कर सकता। मैं दोनों थोकों
से हाथजोड़ कर प्रार्थना करूँगा कि आप कर्तव्यवेदी
पर कुछ त्याग करिए और फिर अमरोहा समाजको
'एक' बनाकर अपना मुख उज्ज्वल कीजिये। इसीमें
उनका हित है, मेरी प्रसन्नता है, और धर्म का
कल्याण है।

श्रीमान पं० दरबारीलालजी (सत्यभक्त) अम-
रोहा पधारे, और पं० वंशीधरजी भी। उनका पर-
स्पर शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें पंडित वंशीधरजीको
जो असाधारण पराजय हुई, उसका अनुमान लगाना
कठिन है। उस शास्त्रार्थका पूर्ण सांगोपांग विवरण
मैं सत्यमदेश के १२ व व १३ वें अंकों में पाठकोंके
समक्ष रख चुका हूँ। प्रायः समाजके सभी श्रीमान
धीमान विद्वान् उसके सम्बन्ध में मौन हैं। जिन्होंने
उमके विरोधमें कुछ लिखा है, उसका प्रतिवाद कर
ही रहा है। तथा अन्य जो कोई भी विद्वान् उमके
विरोधमें लिखेंगे, उनको अवश्य उत्तर दूँगा। शा-
स्त्रार्थ विचारों और मन्तव्योंसे सम्बन्ध रखता है,
और मैं मन्तव्योंको बहुत महत्व देता हूँ। सामा-
जिक झगड़े तो गौण हैं, मुख्य बाज है सिद्धान्त।
सिद्धान्तोंकी रक्षामें अगर प्रार्थोंकी भी अहुति
देनी पड़े तो कोई चिन्ता नहीं। इसी दृढ़भावको
लेकर मैंने अक्तर अमरोहा—युद्धमें सत्य और न्याय
की अमोघ शक्ति ने उद्घाटित होकर एक पैदल सि-
पाहीकी हैसियतले भग लिया है और जटानक

मैं समझता हूँ, मुझे उसमें आशातीत सफलता भी मिली है। मैंने अपने पूज्य मन्त्रियोंको सुरक्षित रखने के उद्देश्यसे ही दिन रात अटूट परिश्रम किया है, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता थी कि मैं व्यर्थ सामाजिक भगड़ोंमें पड़ता ? मेरी परिस्थिति भी स्वयं मुझे भगड़ों में पड़ने की आज्ञा नहीं देती। दूसरे, मेरे पास न इतना समय है, न इतनी शक्ति कि मैं निरर्थक बातोंमें गँवाऊँ। मुझे उन्नति करनी है। मेरे सामने एक विशाल कर्तव्य है। मुझे जीवनकी कठिन परीक्षाओं के लिए परिपक्व होना है। इसलिए अब मैं यह उचित समझता हूँ कि भगड़ोंमें न पड़कर अपने समय और शक्तिको ठोस कार्योंकी ओर लगाऊँ। अमरोहा-युद्धमें अबतक जो भाग लिया है, यद्यपि वह स्वयं ठोस कार्य नहीं था, मगर वह ठोस बातकी रक्षाका एक साधन था। उस साधन द्वारा मैंने अपने मन्त्रियोंकी रक्षा की है। श्रीमान पं० दरबारीलालजीकी शानकी सच्चे रूपमें दर्शाया है, और भ्रमात्मक बातोंका निराकरण करके अमरोहा समाजकी पांजीशनका भी यथार्थता स्पष्टीकरण किया है। मगर अब मैं देखता हूँ कि अमरोहा युद्धका मन्त्रियों व सिद्धान्तोंसे ज़रा भी सम्बन्ध नहीं रहा है; अब उसका प्राण है द्वेष, अहंकार और शत्रुता; और अपने को इन बातों से क्या मतलब ? अब तो यह भावना सारे हृदयोंपर साम्राज्य कर रही है कि किसीप्रकार उसे नीचा दिखाया जाय, किसी प्रकार उसे अपमानित और बदनाम किया जाय। यह भावना हर ओर है। मैं इस भावना को ठुकराता हूँ, इसमें चूणा करता हूँ। इसमें मुझे सत्यका दर्शन नहीं, बल्कि असत्य का दर्शन होता है, अन्याय का दर्शन होता है, जो मुझे अप्रिय है। मुझे तो सत्यके दर्शन चाहिए। अतएव मैं स्पष्ट घोषित करता हूँ कि अमरोहामें फैली हुई इस दुर्भावनासे मेरा क़राभी सम्बन्ध नहीं है, मेरा किसी दलसे भी संबंध नहीं है, मैं प्रत्येक अमरोहा-निवासीको अपना बन्धु

समझता हूँ। मुझे किसीसे द्वेष नहीं है; और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो मुझ से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं, उनके प्रति भी मेरे हृदयमें द्वेष नहीं है। मैं मतभेद तो रखता हूँ लेकिन शत्रुता नहीं। मेरा हृदय प्रत्येक व्यक्ति की ओरसे साफ है। अब तक मैंने जो लेखनी चलाई है, वह केवल इस उद्देश्य से कि मेरे माननीय सिद्धान्तोंकी अभिनय न हो। अगर मैंने किसी व्यक्तिके विरोधमें कुछ लिखा है तो उसका भी आधार यही है। मुझे अपने सिद्धान्तों के विरोधसे विरोध है, न कि किसी व्यक्ति से।

अब मैं अमरोहा-युद्ध (अमरोहा-शास्त्रार्थ नहीं) के सम्बन्धमें अपनी लेखनीको विश्राम देना चाहता हूँ। यदि अमरोहा-युद्धकी नींव पूर्ववत् ही रहती, उसका आधार सिद्धान्त ही रहता, तो मैं हरगिज़ अभी इसमें अपना सम्बन्ध विच्छेद न करता। अपना जो कुछ उद्देश्य था, वह पूर्ण हो चुका है। अबतक युद्धमें जो भाग लिया है, उसमें मुझे लाभ ही पहुँचा है। मैं विरोधी बन्धुओंसे अनुरोध करूँगा कि अबतककी घटनाओंके सम्बन्धमें व्यर्थ लीलापोती न करें, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो मुझे भी उसके प्रतिवादमें कुछ लिखना पड़ जायगा और व्यर्थ उन्हें हानि उठानी पड़ेगी, और अबतक उन्हें ही हानि उठानी पड़ी है। भाविष्यमें वे कुछ करें मुझे उससे कुछ सम्बन्ध न होगा, लेकिन अगर पं० दरबारीलालजीकी शानमें कुछ लिखा गया तथा यदि मेरे मन्त्रियोंके सम्बन्धमें कोई अनुचित क़रवाई की गई तो मुझे मजबूरन लेखनी चलानी पड़ जायगी। मैं सत्य और न्यायका अपवाद सहन नहीं कर सकता। आप सयुक्तिक विरोध करे, मुझे कोई आपत्ति न होगी, बल्कि मुझे हर्ष ही होगा। आशा है कि बन्धुगण मेरी बात पर ध्यान देंगे।
—रुबीरशरण जैन।

उसके प्रति—

(श्रीमान् स्व० प० कुँवरलालजी के वियोग में)

हे गगन ! न तुम मिट जाना,
रो रो कर पानी होकर ।
वे जग न सकेंगे फिर अब,
उस अमर नींद में सोकर ॥

हे सूर्य, न मुख दिखलाओ,
शोकान्वित नित हो होकर ।
तुम पा न सकोगे पेसा,
धन 'कुँवरलाल' सा खोकर ॥

रोलें घन तारक रोलें,
हम तुम, जी भरकर रोलें ।
उस पुण्य आत्मा के पग,
अपने आँसू से धोलें ।

अपनी कुछ उससे कहें,
यह दशा नित्य रोने की ।
कुछ पूछें भी उससे तो,
अममय में यूँ सोने की ॥

बस हमें मलाओगे अब,
जीवन से निवृत्त होकर ।
बेखो आओ पूँछो तो,
माता के आँसू सत्वर ॥

रो रो कर पगली होती,
चाची जिसको कहते थे ।
जिसके सुख दुख में अपना,
जीवन अर्पित करते थे ॥

यह कौन खड़ा रोता है,
देवेन्द्र; अरे मामाजी ।
लो आजबो यह सुनकर,
कहदो अति सत्वर हँजी ॥

मोती माला "दादा" कह,
रो तुम्हें याद करती है ।
अपना अचल आँसू से,
हा नित्य भिगो भरती है ॥

भद्रेय जिनेश्वरजी का,
क्यों स्वागत करना छोड़ा ?
क्यों राजाराम महोदय,
का वात्सल्य भी तोड़ा ?
दरबारीलाल महोदय,
का पत्र अरे है आया ।
क्यों उत्तर आज न लिखते ?
बस, इतना प्रेम निभाया ।

ये वेही बिलसी वाला,
हैं आज किरारी सोनी ।
अपने विवाह की बातें,
करले जो कुछ थी करनी ॥

क्यों नहीं बोलते हो अब,
सब तुम्हें याद करते हैं ।
अपने हगजल से देखो,
अपना ही मुख धोते हैं ॥

क्या नहीं दिखाई दोगे ?
कब से सीखा लुप जाना ?
अपने म्वजन परिजन का,
दिल क्यों तलक दुखाना ॥

बोलो ! है किधर बनाया ?
नूतन घर, हमें बनादो ।
बस एकबार उस घरकी,
सीमा तक ही पहुँचादो ॥

क्या गये वहाँ कुछ लेने ?
या अन्य किसी मतलब से ?
अब एकबार ही कहदो,
अपने मृदुवाणी मुख से ॥

क्या वहाँ प्रकाश मिला है ?
या जयकुमार ही केवल ।
पत्नी भी तो पहुँची है,
करना अन्वेषण उज्ज्वल ॥
हां, हमें भूल मत जाना
अपने ही पाम बुलाना ।
अरमानों की मिट्टी कर
दुनियाँ का चलन स्तिवाना ॥
—विबोधार्त, कुमरेय ।

पत्र पेट्री

सत्यसमाज की आवश्यकता।

मुझे सत्य-सन्देश पाक्षिक पत्र पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। यह पत्र प्रत्येक मनुष्यको पढ़ना चाहिये, क्योंकि यह पत्र यथानाम तथा गुणवती कहावतको चरितार्थ करने वाला है। यदि मनुष्यको आत्मकल्याण करनेकी इच्छा हो तो उसको अवश्य सत्य-समाजका मेंबर बनना चाहिये। मैं अपने स्वयं के अनुभवसे कहता हूँ कि प्रत्येक धर्म अपनी प्रशंसा करता है और दूसरे धर्म की निन्दा। जैनी लोग कहते हैं कि हमारा धर्म अनादि अनन्त है, परन्तु भाइयो, धर्मको अनादि कहनेसे और केवल जैनीनाम धराने से कभी भी मनुष्य उन्नतिके शिखर पर नहीं चढ़ सकता है। वर्तमानमें जैनी लोगोंकी नीतियों देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये लोग सिर्फ मुँह से स्वप्रशंसा करके ही आनन्द मानते हैं। भला, जिस समाजमें पुरुषोंको ४—५ शब्दी करनेकी आज्ञा है, और विचारी अबला स्त्री को दूसरा पति करने का निषेध है अर्थात् पुनर्विवाह करनेकी मनाई है, उस समाज को हम कैसे न्यायी कह सकते हैं?

वर्तमानमें मैकडो उद्हरण हमारे दृष्टिगोचर होते हैं। कितनी स्त्रियाँ नो भ्रूण हत्या करती हैं, कितनीक आत्मघात करके अपने प्राण न्योछावर कर डालती हैं, कितनीक विधर्मियों के जालमें फँस जाती हैं। ये सर्व घटनाएँ जैनी लोग प्रत्यक्षमें जानते हुवेभी उसके लिये कोई प्रबन्धही नहीं करते हैं, और न करनेकी इच्छा ही दर्शाते हैं। यदि कोई करनेको उद्यत होता है तो उसकी निन्दा करनेको तत्पर होजाते हैं। उपरोक्त बातोंसे पाठक भलीभाँति समझ सकते हैं कि इतनी

निर्दयी जैन समाज को हम कैसे श्रेष्ठ मान सकते हैं? फिरभी मुँहसे मिथ्या डींगें मारते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसेथे, हमारे जैनशास्त्रोंमें ऐसा लिखा है, हम ऐसे हैं, आदि। परन्तु भाइयो, पुरानी बातें छोड़कर आप अपने कर्तव्य और आचारको तो देखिये—आपमें अहिंसा और सत्यका कितना पालन होता है? आपने विधवाओं का क्या प्रबंध किया है? कुँवरों की पुकार पर कितना ध्यान दिया है? इत्यादि। प्रभु महावीरने आचारांगदि में फरमाया है कि “द्ववस्वत्त कालभाव नाणे”—साधु और श्रावकको द्वय क्षेत्रकाल भाव देखकर कार्यमें परिवर्तन करना चाहिये; परन्तु आपतो लकीरके फकीर बने हुवे बैठे हैं; आपतो सुधारका नाम लेते ही एकदम चौंकते हैं और मिथ्यात्वी कह कर आप सम्यक्त्वी बन जाते हैं। सज्जनों, क्या महावीर प्रभुका ऐसाही फरमान है? ऊपरकी बातें मैंने निन्दा रूपसे नहीं लिखी हैं, केवल जाननेके लिये ही दर्शायी हैं। और भी मेरे स्वयं अनुभवमें आई हुई अनेक बातें हैं; अवसर हुआ तो फिर लिखूंगा। उपरोक्त बातोंके देखनेसे मालूम होता है कि सत्यसमाज सत्यको ग्रहण करके सर्वधर्मसमभावका प्रचार कर रही है। जिस समाजकी जमानेको पूर्ण आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति १० दरबारीलालजी न्ययनीथने करदी है। सो सत्यान्वेपी भाई और बहनोंको शीघ्र सत्यसमाज की छत्रछायामें आना अतिउत्तम होगा। आर्यसमाज के मुसलमान भाई कट्टर शत्रु हैं। प्रत्येक धर्म के विरोधी जगतमें मौजूद हैं, परन्तु अत्यन्त दुर्षके साथ लिखना पड़ता है कि सत्यसमाजका शत्रु जगतमें एकभी सम्प्रदाय न रहेगा क्योंकि सत्यसमाज सत्यान्वेपी है। इसलिये सत्यसमाजकी बहुत आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक सज्जन मेरे लेखको निष्पक्षपक्ष और मननपूर्वक पढ़कर लाभ उठावेंगे।

—जुगलकिशोर जैन बिचवड़।

विरोधी मित्रोंसे

(३०)

(१२ वें अंकसे आगे)

[संदेशका सम्पादन, सत्यसमाजके प्रचारका बड़ा हुआ पत्रव्यवहार, जैनधर्ममीमांसाको पुस्तकाकार छपाने के लिये संशोधन, आदि कार्योंसे समय इतना कम मिलता है कि मेरे अन्य उपयोगी कार्यभी रह जाते हैं। इसलिये यह लेखमाला भी रुक जाया करती है। इसके लिये मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ।]

सर्वज्ञकी चर्चामें मैंने एक बात यह कही थी कि एक समयमें जब हम बहुसंख्य वस्तुओंको देखते हैं तब उनकी वैयक्तिक विशेषता हमारे उपयोगके बाहर हो जाती है और उन सबमें जो समानता है वही उपयोगका विषय रह जाता है। दार्शनिक विद्वानोंको तो इस बातको समझानेकी जरूरत ही नहीं। सधारण आदमी इस बातको जानता है। परन्तु इससे सर्वज्ञकी अमुक मान्यताका खंडन होता है, इसलिये आक्षेपक इस निर्विवाद बातको भी स्वीकार नहीं करना चाहते, और अनिवार्यक विस्तार करके न्याय-शास्त्र न समझने वाले या कम समझनेवाले लोगोंको भुलावा देना चाहते हैं। आपका कथन यह है:—

आक्षेप (१०८) — जिसप्रकार घटके प्रतिभासमें उसके सामान्य और विशेष धर्मोंका प्रतिभास होता है, उसी प्रकार उन भिन्नभिन्न अवयवियोंके प्रतिभासमें उनके सामान्य और विशेष धर्मोंका भी। दर्पण आँख आदिमें एकही साथ अनेक पदार्थोंका प्रतिबिम्ब पड़ता है, और उनकी विशेषताओं सहित पड़ता है; तब भावेन्द्रिय उन सामान्य विशेषोंका एक साथ प्रतिभास क्यों न करेगी? इसीप्रकार

सेनामें भी सामान्य विशेषका एक साथ भास होता है। विशेषाकारोंके बिना सामान्याकार का भास असम्भव है।

समाधान— एक आदमी एक समयमें केशवको देख रहा है, दूसरे समयमें माधवको, तीसरे समय में दोनोंको। यहाँ पाँहले समयमें केशवका ज्ञान जितना स्पष्ट अर्थात् माधवसे है, उतना तीसरे समयमें नहीं है। इसीप्रकार दूसरे समयमें माधवका ज्ञान जितना स्पष्ट है उतना तीसरे समयमें नहीं है। इस अनुभवजन्य और दार्शनिकोंके द्वारा मान्य निश्चय के आधारपर मैंने ऊपरकी बात कही थी, जिसे आक्षेपक दर्पण आँख आदिके उदाहरण से कटना चाहते हैं।

दर्पण आदिमें आकार क्यों मालूम होता है, हमकी वैज्ञानिक आलोचना जुदीही चीज है। प्रकाश किरणें किसी पदार्थपर पड़कर जब लौटकर हमरी आँखों पर पड़ती हैं, तब हमें पदार्थ दिखलाई देता है। अगर वे ही किरणें पदार्थसे लौटकर दर्पण पर पड़ती हैं और वहाँ से लौटकर आँखपर पड़ती हैं तो वह पदार्थ हमें दर्पणमें दिखलाई पड़ने लगता है। दर्पणमें कोई आकृति नहीं बनती। यही कारण है कि जब हम दर्पणके सामने खड़े होकर ज्यों ज्यों बाईं ओर हटते हैं त्यों त्यों दाहिनी तरफका दृश्य दिखलाई देता है, और ज्यों ज्यों दाहिनी ओर हटते हैं त्यों त्यों बाईं ओरका दृश्य दिखलाई देता है। किरण सरीखी सूक्ष्म वस्तुएँ दर्पणमें सैकड़ों हजारों की संख्यामें पड़कर एक दर्पणमें सैकड़ों हजारों वस्तुओंका प्रतिभास करा देती हैं। परन्तु एकही दर्पणमें एकपदार्थका प्रतिबिम्ब जितना स्पष्ट मालूम होता है उतना दूसरा नहीं हो सकता। स्पष्टताकी कमीका अर्थ है विशेषताकी कमी, अर्थात् सामान्य

की वृद्धि । ज्यों ज्यों पदार्थ बहुत होते जाँयेंगे त्यों त्यों विशेषता घटती जायगी । इसप्रकार अगर कोई दर्पण ऐम हो जिसमें समग्र पदार्थोंका प्रतिभास पड़सके तो उसमें विशेषता बिलकुल न रहेगी । इस प्रकार यह दर्पणक दृष्टान्तमें युगपत् सकल विशेष प्रत्यक्ष का बाधक ही है ।

परन्तु हमने भी बढ़कर बाध तो एक दूसरीही है । आक्षेपकका मत है कि आँखमें जब बहुतसे पदार्थोंका एकसाथ प्रतिबिम्ब पड़सकता है तब भावेन्द्रिय उन्हें क्यों न जानेगी ? यहाँ आक्षेपककी बड़ी भारी भूल हुई है, क्योंकि द्रव्येन्द्रियमें कितने ही पदार्थ प्रतिबिम्बित क्यों न हों परन्तु भावेन्द्रिय उन सबको जाने यह नियम नहीं है । इतना ही नहीं किन्तु यहाँ तक होसकता है कि भावेन्द्रिय बिलकुल न जाने । मेरे मन्हने पदार्थ आजानेपर उसका प्रतिबिम्ब आँख पर पड़ेगा परन्तु अगर मैं किसी विचार में मग्न हूँ तो वह पदार्थ आँखमें प्रतिबिम्बित होजाने परभी उसे उसका ज्ञान न होगा । जिस समय एक आदमी केशव पर नज़र डाले उससमय उसके पीछे जमीन आदि बहुतसी चीज़ें हैं और वे आँखमें प्रतिबिम्बित भी हैं परन्तु उससमय केशवही दिखाई देता है । अगर मैंने केशवके मुँहपर नज़र जमाती है तो बाकी अंगभी मेरे ज्ञानके अविषय होजाँयेंगे । हाँ, यह ठीक है कि विशेषाकारोंके बिना सामान्याकारका भान नहीं होसकता, परन्तु इसरो सामान्य और विशेष आकार एकही ज्ञानके विषय नहीं बनजाने । विशेषाकारों के ज्ञान जुदे हैं और सामान्याकार का ज्ञान जुदा है । यों तो प्रत्यक्ष के बिना परीक्षजान नहीं होता परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि परीक्ष, प्रत्यक्षका काम करसकता है । उसीप्रकार विशेषाकारों के जुदे जुदे ज्ञानोंके बाद औ

सामान्य ज्ञान होता है, वह उन विशेषाकारोंके ज्ञानोंका काम नहीं करसकता है । एक आदमीने सेनाके प्रत्येक सैनिकका पृथक् पृथक् निरीक्षण किया और दूसरेने एक नज़रमें सबको देखा लिया; तो एक नज़र में सबको देखनेवाला ज्ञान पृथक् पृथक् निरीक्षणकी सारी विशेषताओंको नहीं जान सकता । उसी प्रकार अगर केवली एकही समयमें सकल पदार्थोंका प्रत्यक्ष करेगा तो उसके ज्ञानमें एक एक पदार्थको प्रत्यक्ष करनेकी विशेषताएँ कभी नहीं भूलक सकती । इसप्रकार दर्पण नेत्र फल सेना आदि के समग्र दृष्टान्त युगपत् सकलविशेष प्रत्यक्षके विरोधी हैं ।

मेरे इस मतका समर्थन विशेषावरयक भाष्य की कुछ गथाओं से होता है, जिन्हें मैंने टिप्पणीमें उद्धृत किया था । उसमें यह बात कही गई थी एक साथ दो विशेषताओंका भान नहीं होता । अगर हमें एक साथ शीतवेदना और उष्णवेदना हो तो हमें दोनों का सामान्य उपशोग अर्थात् वेदना मात्रका का भान होगा, शीतता और उष्णताका नहीं ।

उपर्युक्त जैनचार्यके इस मतका आक्षेपक ने विरोध करते हुए कहा है कि 'अगर शीत बलवान होगा तो उष्ण मर जायगा और उष्ण बलवान होगा तो शीत मरजायगा । दोनों बलवान होंगे तो दोनों मर जाँयेंगे । अगर एक बालूके ढेर पर ७० डिग्री गर्मी और ५० डिग्री ठंडका प्रभाव हो तो २० डिग्री गर्मी मालूम होगी ।'

यहाँ आक्षेपकने भाष्यकार का वक्तव्य ही नहीं समझा । आप वेदनाके द्वैविध्यको वस्तुमें समझ गये हैं । यहाँ एकही पदार्थकी शीतोष्णता नहीं लेना है, किन्तु जुदे-जुदे दो पदार्थोंका एक साथ स्पर्शन इन्द्रियसे संयोग करके दो वेदनाओंके उपयोगकी

बात है। जैसे कोई आदमी अपना एक हाथ बर्फ पर और दूसरा अग्निपर रखले तो उस समय अगर वह दोनों का एकसाथ उपयोग करे तो उसे सामान्य स्पर्शन वेदनका उपयोग होगा, अथवा शीतता और उष्णता से क्रम बन जायगा। जिस समय शीतता की तरफ उपयोग जायगा, उस समय उष्णता का भान न होगा; जब उष्णता की तरफ उपयोग जायगा तब शीतता का भान न होगा। मतलब यह कि एक साथ दो विशेषों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।

पराणवर्णा सूत्रमें केवलियोंके विषयमें एक प्रश्नोत्तर है; उसमें यह सिद्ध होता है कि रत्नप्रभा शर्कराप्रभा आदिका प्रत्यक्ष जुदेजुदे समयमें होता है। इसके विषयमें आक्षेपका कहना है—

आक्षेप (१०६)—रत्नप्रभा पृथ्वी एक है परन्तु उसके भेदोपभेद भी तो हैं। रत्नप्रभाके प्रत्यक्ष के समय उसके भेदोपभेदोंका प्रत्यक्ष तो होगा ही। इससे मालूम हुआ कि एकही समयमें अनेक भेदोपभेदोंका प्रत्यक्ष होगा।

समाधान—यहाँ आक्षेपकने मनसे ही कल्पना करके मेरा मत बना डाला है। मैंने यह कही नहीं कहा कि रत्नप्रभा पृथ्वीके प्रत्यक्षके समय उसके विशेषों का प्रत्यक्ष होता है। रत्नप्रभा पृथ्वी, पृथ्वी सामान्यकी दृष्टि से विशेष है, इसलिये उसको विशेषोपयोग कहा जाता है। परन्तु वह अपने भेदों की अपेक्षा सामान्य है। इसलिये जिस समय सामान्य रत्नप्रभाका भान हो रहा है, उस समय उसके भेदप्रभेदों का नहीं। सामान्य विशेष शब्दका व्यवहार हमें सापेक्ष दृष्टिसे करना पड़ता है। इसी प्रकार सकल साक्षात्कारके प्रकरणमें रत्नप्रभाका साक्षात्कार विशेषका साक्षात्कार कहा गया है। अन्तिम विशेषका तो प्रत्यक्ष तो ही नहीं हो सकता।

रत्नप्रभा तो दूरकी बात है। पराणवर्णाका वह उद्धरण तो इस बातको लेकर है ही नहीं; उसका मुख्य उद्देश तो यह है कि रत्नप्रभा शर्कराप्रभाका प्रत्यक्ष अगर जुदेजुदे समयमें होता है तो त्रिकाल-त्रिलोक का युगपत् ज्ञान न रहा। सामान्य विशेषकी चर्चा के लिये तो घट पट आदि सुपरिचित वस्तुओंके प्रत्यक्ष पर आक्षेप किया जा सकता था। जिस समय माधवका प्रत्यक्ष होता है उस समय उसके हाथपैर आदि विशेषावयवोंका होता है या नहीं? आक्षेपक ऐसा भाधा आक्षेप करत; रत्नप्रभा तब दौड़ लगाने का जरूरत ही न थी। खैर, इसका भी उत्तर यही है कि जिस समय हम माधवका प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समय उसके अवयवोंका विशेष प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। माधवको देखकर हमें उसके हाथका पैसा ज्ञान न होगा जैसा कि उसके हाथका हम अलग से निरीक्षण करें तब होगा। इससे सिद्ध है कि ज्ञानका विषय जितना बढ़ता जायगा, उसमें विशेषता लुप्त होती जायगी। त्रिकाल त्रिलोक के युगपत् प्रत्यक्षके समय किसीभी विशेषका प्रत्यक्ष नहीं होता, एक महामत्ता का ही भान होसकता है। इसलिये युगपत् सकल विशेषोंका प्रत्यक्ष एक असंभव और मिथ्या कल्पना है।

समाचार—संग्रह।

—गाजियाबादके एक क्रमसाबकी चारवर्ष की लड़की जेवर पहिने गलीमें जा रही थी कि एकाएक गायब होगई। दो दिनतक तलाश करनेके बाद वह लड़की शाहदरेकी एक मस्जिदमें मिली, लड़कीके तमाम जेवर उतारे हुए थे। खयाल है कि कोई ककीर मुहल्ले से लड़की को ले गया और जेवर उतारकर

—सतरा के एक लखपती सेठकी लड़की मोटर-डाइवर के साथ भाग गई है। साथमें ११ हजार रुपये का माल भी ले गई है।

—चौदा जिले के कुछ व्यक्तियों ने फसल के लगाने पर खराब होने से तंग आकर देवता को प्रसन्न करने के लिये एक वृद्ध पुरुष की बलि चढ़ा दी। इसपर वर्धा के सेशन जज ने दो व्यक्तियों को फांसी की तथा तीन को आजीवन कारावास की सजा दी।

—दिल्ली की बिड़ला मिल के मैकेटरी श्री० ज्व. ला. प्रस. दत्ता मैडलिया का २३ जुलाई को स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के समय आपने ५००००० की वसीयत की है। इसमें से लगभग ३५०००० रुपये राजस्थानी विधवाओं को पुनर्विवाह करने में मदद के लिये, तथा पिलानी के हरिजन-आश्रम और शिक्षा के लिए प्रदान किया है। शेष रकम का व्यय अपनी वृद्ध माता के लिये छोड़ा है। माता की मृत्यु के बाद वह रक्तम हरिजन-आश्रम को देने का उल्लेख है। पुनर्विवाह के लिये रखी गई रकम में से, प्रत्येक विधवा को पुनर्विवाह के समय एक एक हजार रुपये का दहेज दिया जायगा।

—पटना में घरू अनशन के कारण एक युवक ने अपनी पत्नी को खाने में जहर दे दिया। पतिपर हत्याका अभियोग चलाया गया है।

—कानपुर में एक स्त्री जब अपने पति की इच्छा के विरुद्ध मायके जाने लगी तो पति ने गँडा से उसका सिर काट लिया और फरार हो गया।

—मैनचेस्टर (इंग्लैंड) में पुलिस कोर्ट ने फ्रेड विल्मन नामक व्यक्ति को एक मास की सजा इस लिए दी कि उसने एक बिल्ली को एक कमरे में बन्द रखकर अनावश्यक कष्ट पहुँचाया।

—चीन में भीषण बाढ़ से एक लाख आठ सौ

मर गये और अनेक घर-विहीन हो गये। सर्वत्र त्राहि त्राहि मची है।

—तारामंगलम प्र. म. के एक हरिजन ने वैयापुरी नामक एक गौडनजातीय व्यक्तिको उसका नाम लेकर पुकारा। यह वैयापुरी महाशय को सहन न हुआ और उसने इसमें अपनी उच्चजातीयता का अपमान समझा। आपने इसपर उक्त हरिजन को थपड़ मारा और यही नहीं बल्कि हरिजन के बारबार घुटने टेककर माफी मांगते रहने पर भी उसको छुरा भौककर मार डाला। केस चलने पर उच्चजात्याभिमानी महाशय को फांसी की सजा दी गई।

—एक मराठा महाशय अपनी ग्यारह वर्षीया पुत्री का विवाह एक पचस वर्ष के बूढ़े से करना चाहते थे। वालिकाने ऐसे जीवन से मरना अच्छा समझकर कुपे में गिरकर आत्महत्या कर ली।

—भूख से व्याकुल १५० प्रामीण स्त्री-पुरुष बालक उमदिन बर्दवान की कचहरी में पहुँचे। उनके हृदयों को देखकर लोगों को दया आई और उन्होंने चन्दाकर ढाई मन चाँवल उनको बाँट दिये। भूख से तड़फते रागीष प्रामीण उन कच्चे चाँवलों को उसी समय चाब गये।

—अश्लील चित्र व साहित्य बेचने के अपराध में बम्बई की “महागज अग्रसेन ऐरड कम्पनी” के मालिक को एक दिन की सादी कैद व ४०० जुमाने की सजा दी गई।

—इन्दौर में एक व्यक्ति ने अपनी स्त्री को व्यभिचार के सन्देह में, नङ्गा करके खूब पीटा तथा उसका मुँह काला करके उसे पीटते हुए मुहल्ले भर में नङ्गी घुमाई। पुलिस ने उसका बालान किया है।

—अहमदाबाद के श्वेताम्बर जैन सेठ श्री माकूभाई ने जब पालीताना-संघ निकाला था, तब श्वेताम्बर जैन साधु श्री लब्धिबिजयसुरिजी ने एक

विधवा बाई से सीहोर से जूनगढ़ तकका संच नि-
कलवाया था। उस समय उन्होंने अपने आपको
विशेष रूपसे प्रसिद्ध करने के लिये सूरतकी तरफ
के किसी अनजान अदमीको बहुत धूमधामके
सथ दीक्षा दी थी तथा दीक्षामहोत्सवके नामपर
बहुत रुपया भी खर्च कराया था। सीहोरवालोंने इस
दीक्षाका विरोध किया था परन्तु अपने एक नहीं
सुनी। विरचन्त सूत्र से मालूम हुआ है कि श्री लब्धि-
विजय सूरिजी के उक्त नूतन शिष्य महाशय पीले
कपड़े फेंक फौककर पुनः गृहस्थ बनगये हैं।

—विधवाओं, कुमारी बालिकाओं आदिको
फुसलाकर उनसे अपनी काम लालसा तृप्त करना,
बादमें सन्तान पैदा हो जानेपर अपनी जिम्मेदारी
से मुँह छिपाकर उन असहाय अवलाधों व बन्धों
को निराधार छोड़देना तथा अपने आप कानून व
पंचायत की दृष्टिमें बिलकुल निर्दोष व वृद्ध के भोये
बने रहना, ये यहाँकी साधारण बातें हैं। लेकिन
जिलायतमें ऐसे पापी पुरुष इतनी आसानी से नहीं
कूट जाते। अभी ब्रेटफोर्डकी बोटमें ऐसा एक मुक-
दमा चला था, जिसमें एक युवतीने अविवाहित
अवस्थामें बालक प्रसवकर एक युवकको उसका पिता
बतया था। युवकने इससे बिलकुल इनकार कर
दिया। इसपर खूनकी जाँचके विशेषज्ञ द्वारा युवती,
युवक तथा बालक के खूनकी जाँच कराई गई और
यह निर्णय होगया कि उक्त युवक ही उस बालकका
पिता है। अदालतने उक्त युवकको उस बालकके
भरण-पोषण के लिये बाध्य किया।

—कुमारी मनमोहिनी सुल्ली ऐम० ए० बिहार
महिला विद्यापीठकी प्रिन्सिपल नियुक्त हुई हैं।

—सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्रीयुक्त के० पी० जायस-
वाल की सुपुत्री श्रीमती बसन्तीलाल लाल भट्टनामें

वैरिस्टरी करेंगी तथा स.थ.ही इतिहास-संशोधनका
कार्य भी करेंगी।

—सहरनपुर जिले में एक बारात एक गाँवमें
दूसरे गाँव जा रही थी। रास्तेमें एक स्थानपर रसोई
बनई गई। दैवयोगसे ढालमें सर्प गिरगया। उस
ढालका खाकर सभी दारुती, जिनकी संख्या करीब
७० थी, वहीं मर गये।

—पन्द्रहवर्षीया एक मुस्लिम युवतीने चीक में हिं-
कल आपत्तिग्र देहलीके समस्त वयान किया है कि
उसके पिता व मगुर उसके माता पितासे रुपया
लेटना चाहते थे और इच्छित रुपया न मिलने पर
उन्होंने उसे बुरी तरह मताया यहाँ तककि उसके
अदन को कई जगह दाग दिया।

—रतलामकी पोरवाड़ जैन युवती श्रीमती कंचन-
बाईने अपने पिताकी इच्छा के विरुद्ध, जो उसका
विवाह किसी वृद्धके साथ कर उसके बदलेमें अपना
विवाह किसी बालिकाके साथ करना चाहता था,
स्वच्छासे अपनीही जातिके एक युवक श्री शैतान-
मलके साथ कर लिया था, और जिस मामलेको
लेकर रतलाममें अगस्तसे मुकदमेवाजी चल रही थी,
हर्ष है कि उसमें अन्तमें सत्यकी विजय हुई। ता०
१६ अगस्तको सेशनकोर्टने श्री शैतानमलको निर्दोष
मानकर रिहा कर दिया तथा श्रीमती कंचनबाई के
सथ उनके विवाहको भी जायज स्वीकार करलिया।
श्रीमती कंचनबाईने जिस साहस व दृढ़ता के साथ
अनेक अत्याचारोंको सहन किया किन्तु अपने प्रण
से न डिगीं, इसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की
जाय थोड़ी है।

—६८ वर्षकी उम्रके एक मुसलमान ककीरको
एक पन्द्रह वर्षकी लड़कीको भगाकर ले जाने के
अपराधमें चारवर्ष सख्त कैदकी सजा हुई है।

—एक नगराने अपनी स्त्रीको, भोजन अच्छा न बनाने पर दूसरा भोजन बनानेके लिये कहा। स्त्री के इन्कार करने पर उसने क्रोधित होकर उसे लकड़ी से मरा जिससे वह थोड़ी देर बाद मर गई। जाति-पंचायत वालोंने उसे दोषी बताकर उसपर ४०) दण्ड किया और उस रक्तमको आपसमें बाँट लिया। बाद में पंचायतने लाशको गाड़नेकी आज्ञा दे दी। पंचों में से दो व्यक्तियोंने, जिन्हें उपरोक्त दण्डकी रक्तममें से प्र.प्र हिस्से से संतोष नहीं हुआ, पुलिसको इस घटना की सूचना कर दी। पुलिसने लाशको वापिस निकाल कर तथा उसकी ह.कदमी जांच कराकर उक्त नगरा को गिरफ्तार कर लिया है।

—भा० विराभर जैन परिषदके भेलसा आध-वेशनके समय श्रीमंत सेठ लक्ष्मीचन्दजी की माता व धर्मपत्नीने महिलाश्रम स्नाने के लिये दमहजार रुपये प्रदान किये थे। भेलसामें महिलाश्रमकी विशेष आवश्यकता न समझकर उक्त रक्तम छात्रवृत्तिफंड के लिये दे दी गई है। इस फंडकी रजिस्ट्री होनेवाली है। इसमें अमरवतीके श्रीम.न.सेठ केसरीमलजी ने ८०००) की लागतकी ४० एकड़ जमीन प्रदानकी है। १४००) के करीब और फुटकर चन्दा भी हुआ है।

(पृष्ठ ४८० के.लम २ से आगे)

तो यही कहना था कि हर मुनिवेपाका केवल उस का लेप देखकर मत पूजो, उसकी भले प्रकार जांच करो, तथा यदि वह वस्तुमें मुनिके योग्य गुणोंमें सम्भव हो उसमें श्रद्धा—भक्ति रखकर उसकी उपासना करो। किन्तु यदि आप वेपपूजक हैं, जिसका आप पंडित कहते थे, तो क्षुपया बतावे कि आप श्री सूर्यमगरजी, सूर्यमगरजी आदिकी निन्दा क्यों करते हैं? कमसे कम वे मुनिवेपी तो हैं ही।

मुनिनिन्दाके पापका भीषण फल बताकर आप मुध रकों से नर्कग भी होनेका फतवा देते थे, उसका अब अपने लिये क्यों नहीं प्रयोग करते ?

बत दरअसल यह है कि ये लोग न तो गुण-पूजक हैं, न वेपपूजक। ये लोग निम्ने स्वार्थसेवी हैं। मुनियोंमें साधरण जनताकी अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर इन्होंने उन्हें अपना हाथियार बनकर उनके ऊपर अपने मनमाने मतवर्षोंका प्रचार करया, तथा उनका प्रभाव बढ़ाने के लिये उनकी मनमानी प्रशंसा कर उन्हें समाजमें खूब पूजया। जिनसे उनकी उक्त स्वार्थ—सद्भि नहीं होती, उनकी ये लोग निन्दा करने हैं। आश्चर्य तो यह है कि श्री सूर्यम-मगरजी आदिकी, जिनकी कलतर ये लोग खूब प्रशंसा करते थे, आज मतभेद होनेपर निन्दा करने लगे हैं।

चन्द्रप्रकाश के प्रकाशक चिन्तु वस्तुमें उससे भवेमर्वा श्रीपुत गुल,वचन्त्री पटगी के मतव्य है कि "जैसा ग्यावे अन वैसा होवे मत।" इसके निष्कर्ष रूपमें आपने यह ईजादकी है कि "श्रीम न ग्यायि रा० व० सेठ मूलचन्दजी सहचके न्यायो-पजित धनमे से वेतन पानेवाले के परिणामों में शुद्धता होत, स्वाभाविक ही है।" और इस तरह आपने स्वयं अपने ही हथों आपने लिय भी शुद्ध परिणामों होनेका मर्तीफकट ले लिया है, क्योंकि उक्त परिवार के न्यायोपजित धनका श्रोत आपकी तरफ भी है। खैर, उक्त निष्कर्षको स्वयं मानकर यह भी माना जाना चाहिये कि पाटणीजीके धन तथा प्रेमके सब कर्मचारी भी स्वाभाविक रूपसे शुद्ध परिणामी है, अन्यथा इसमें सन्देह करना पाटणी-जीके धनके न्यायोपजित होनेमें सन्देह करना होगा।

—एक स्पष्टवत् ।

सत्यसन्देश

वर्षिक मूल्य (२) रुपये। म. अ.

एक प्रतिका मूल्य दो आने।

पतपातो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरी । सर्वतोऽप्यन्यमान्यम् शिवं सत्यमयं वच ॥

सम्पादक-दशरथीलाल सत्यभक्त,

प्रकाशक-कृतहचन्द सेठी,

जुयिलीवाला न रवेव, बम्बई ।

अजमेर ।

विषय-सूची ।

आदर्श पुरुषः क्षमा (कविगणें)	पृष्ठ ५०६
विश्ववापक अर्थानि (सम्पादक)	" ५१०
सम्पादकीय टिप्पणियाँ —	
१-भारतके विरुद्ध प्रचार	" ५१४
२-एक दिगम्बर भाई	" ५१५
प्रेमीजीके अनुभव (नाथूरामजी प्रेमी)	" ५१७
सत्याष्टकम् (गुनि अमरचन्दजी)	" ५१९
समाजसे दो बातें (ताराचंद नवलचंदजी)	" ५१९
साहित्य-परिचय	" ५२१
विरोधी मित्रोंसे (सम्पादक)	" ५२३
खुलासा (जमनाप्रसादजी सवज्ज)	" ५२५
सेवाश्रम सम्बन्धी विज्रमि	" ५२८
प्रकाशक एक सप्ताह (सम्पादक)	" ५२८
अमरोहा-चर्चा	" ५३१
समाचार-संग्रह	" ५३१

प्राप्ति स्वीकार—सा. ३१ अगस्तको श्रीमान् डाक्टर दीनरमलजी सोमराणी डा० ऐससी० (प्राकसर यन्त्रस हिन्दूयूनिवर्सिटी) की माताजी का देहान्त होगया । आप एक धर्मपरायण महिला

थी तथा दिनका अधिकांश भाग धर्मचर्चा में ही व्यतीत करती थी । बहुत दिनोंसे आप बीमार थीं, पर आपने असाधारण धैर्य व शान्तिके साथ शारीरिक पीड़ा सहन किया । अतः समय तक आपका बरतन होगा बना रहा और आप चैतन्यपूर्वक धर्मपाठ सुनना रहेंगे । आपने स्वेच्छासे (६०१) दात दिया, (जिनमेंसे ५१) सत्यसन्देशकी सहायता प्राप्त है ।

एक सहायक भावने, जो अज्ञात रहताही पसंद करने हैं, सत्यसन्देशकी सहायतासे (२४) प्रदान किये हैं ।

उपरोक्त बातोंसे अनेक धन्यवाद । —प्रकाशक

धर्म-मीमांसा (प्रथम भाग)—छपकर तैयार होगई है । सुन्दर छपाई, पृष्ठ संख्या १०० । प्रत्येक पृष्ठ लिये मूल्य लागतसे भी कम, केवल चार आने मका गया है । पांच प्रतियोंसे कमकी वी० पी० नहीं कीजाती । एक प्रति मंगवानेके लिये सवा पांच आनेके टिकिट भेजना चाहिये । पुस्तकें—सत्यसन्देश ऑफिस अजमेर, हिंदीप्रत्ययतनाकर कार्यालय होम-बाग बम्बई, तथा सम्पादक रहोडयके पाससे मिल सकती हैं । —प्रकाशक ।

वर्ष १०

सत्यसन्देश

अंक २०

आश्विन कृष्ण ४

वीरसं० २४६१

ता० १६ सितम्बर

सन १९३४ ई०

आदर्श-पुरुष ।

(रचयिता—श्री “विपिन विहारी” जयपुर ।)

(१)

मानस के अशान्त सगर में
जब कुछ भाव उमड़ आते ।
गा-देते हैं विश्व वेदना,
भंजु मलहार सुना जाते ॥

(२)

जीवन जिनका विश्वप्रेम है,
शान्ति-मदन है कारागार ।
श्री चरणों में पड़ी बाँझियाँ,
सुना रही भूषण-मकार ॥

(३)

शान्ति-प्रिया के अनुपम प्यारे
देश-प्रेमके हैं अवतार ।
अभिनव-क्रान्ति जगाने जग में,
कभी न सहते अन्याचार ॥

(४)

विश्व-विभूति तुच्छ है उनके,
त्याग, धैर्य आदर्श महान ।
स्वतन्त्रता के साधनमें, जो,
चटा रहे जीवन बलिदान ॥

(५)

कर्मवीर बन आश्रित विश्व में;
विजय-वन वर लाते हैं ।
गुराभक्त कर्कश-विश्व-भवनका,
जीवन अमर बनाते हैं ॥

क्षमा

यदि दोषको, न कि दोषियों का, नष्ट करना उष्ट्र है—
तो क्रोध सत्-साधन नहीं, साधन क्षमा उत्कृष्ट है ।
है स्वलनशील मनुष्य, क्या निर्दोष रह सकता कहीं ?
इक दूसरोंके न्याय करने का हमें रहता नहीं ॥

—दौलतराम जैन इंदौर ।

विश्व-व्यापक अशान्ति ।

जो पराधीन हैं, वे गुलामी के अत्याचारों से पिस-रहे हैं। जो स्वाधीन हैं किन्तु निर्बल हैं, वे बलवानों की छुड़कियाँ खाते ग्यात तथा आत्मरक्षा के लिये प्रयत्न करते करते मरे जा रहे हैं। जो बलवान हैं, वे एक दूसरे पर दाँत पीसते पीसते तथा निर्बलों को कुचलने के लिये दिनरात तैयारी करते करते मरे जाते हैं। जिनके सिरपर बोझ है, वे बोझ के मारे कराह रहे हैं; जो दूसरे के सिर के बोझ वने हुए हैं, वे गिरने के डर से घबरा रहे हैं। इसप्रकार हर एक देश या वर्ग असाधारण अशान्तिका घर बना हुआ है। उपर्युक्त कष्ट अगर प्राकृतिक होते, तब चिन्ता नहीं थी; क्योंकि इससे हम कुछ मिलकर प्रयत्न करते और समान दुःखी होने से आपस में सहानुभूति रखते, जिससे हमारा दुःख अगर नष्ट न होता तो भी आधा तो हो ही जाता। परन्तु वर्तमान के कष्ट परस्पर सहानुभूति के नहीं किन्तु वैर, घृणा आदिके कारण हैं। इस प्रकार एक तरफ तो हमारे दुःखों की मात्रा बढ़ रही है, और दूसरी तरफ सहानुभूति आदिके अभाव से वे और भी असह्य हो रहे हैं। और जब हम यह सोचते हैं कि इन दुःखों के विधाता हम ही हैं तब हमारी वेदना के साथ जो अपनी भूखन का संवेदन होता है, वह हमें नर्कवर्ती समझने के लिये बाध्य करता है।

यह सब क्यों? जापान चीन को हड़पता है, मंचूरिया को तड़पता है। इटली ऐबीसीनिया पर दाँत अड़ाए हुए है। यह सब हड़पा-हड़पी क्यों? कहा जाता है कि इन देशों में जनसंख्या बढ़ रही है और

उसके बसने के लिये स्थान चाहिये। अगर इतना प्रश्न होना तो यह समस्या बड़ी सरलता से सुलझ गई होती, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर इतनी जगह अवश्य है जहाँ यह संख्या बसाई जा सकती है। सब पूछा जाय तो संख्या का तो बढ़ाना है; इस उन्माद का तो कारण दूसरा ही है। इसका कारण है; जातिमद।

चिरकाल से इस जातिमद के कारण मनुष्यजाति का संहार हो रहा है। पुराने समय में जातिकी सीमा छोटी थी, इसलिये छोटी छोटी दुकड़ियों में मनुष्य-जाति लड़ा करती थी। पुराने समय में छोटे छोटे सरदारों की लड़ाइयों की कहानियाँ पढ़कर हम हँसा करते हैं, परन्तु हमारी दशा अभी भी ऐसी है कि हमारे ऊपर हँसा जाय। आज यहाँ छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं होती, परन्तु हिन्दू मुसलमान आदिकी मूर्खतापूर्ण लड़ाइयाँ होती हैं। जो लोग इस चुद्रता का त्याग कर चुके हैं, वे आज राष्ट्रीयता के नाम पर उसी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं।

पिछले महायुद्ध के समय पर यह कहा जाता था कि इस युद्ध से सदा के लिये युद्ध बन्द हो जायगा। इसलिये युद्ध के बाद स्थायी शान्तिके लिये बड़ा भारी प्रयत्न या प्रयत्न का ढोंग किया गया। इसके लिये एक राष्ट्र-संघ की व्यवस्था की गई, और इसके सदस्य जितने राष्ट्र बनाये गये उनके विषय में यह नियम बनाया गया कि जो शान्तिसम्बन्धी धाराओं को भंग करे, उसे दंड दिया जाय। परन्तु राष्ट्र-संघ का यह निर्णय किसी मर्ज की दवा न बन सका। जापान और

चीन दोनों ही राष्ट्रसंघके सदस्य थे। जब जापानने चीनको दबाया, तब राष्ट्रसंघ कुछ न कर सका। जापानने राष्ट्रसंघको धत बत दी, परन्तु राष्ट्रसंघ चूँ भी न कर सका। इसीप्रकार हंगके अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयकी दुर्दशा हुई। इकतालीस राष्ट्रोंने उस कोर्ट को मान्यता दी थी, परन्तु न तो उसमें न्याय करने की तत्कत है, और न उसके न्यायका कुछ बज्जन है।

सन् १९२४ में जेनेवा प्रोटोकोलकी बात चली थी, जिसमें नियम बनाया जानेवाला था कि जो आक्रमणकारी हो, उसका बहिष्कार किया जाय, दंड दिया जाय। परन्तु यह गर्भमें ही विलीन हो गया। सन् १९२७ में एक प्रस्ताव द्वारा युद्धका बहिष्कार किया गया; परन्तु सब के सब राष्ट्र युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और एक दूसरेको पीस डालनेके लिये घुड़कियों दे रहे हैं। सन् १९३०-३१ में भी कुछ प्रयत्न हुए जिसमें यह निर्णय हुआ था कि पीड़ितको आर्थिक सहायता दी जाय, परन्तु कागजपर लिखनेके सिवाय उसके कुछभी काम न हुआ। इसप्रकार इतने प्रयत्न हुए, अभांभी हो रहे हैं, परन्तु इनसे कुछभी सफलता नहीं होती। इसका कारण क्या है ?

इसका जो सबसे भयंकर कारण बतलाया जाता है, वह है मौलिक व्यवसायियोंका स्वार्थ। संसारमें कुछ ऐसी कम्पनियाँ हैं जो युद्ध-सामग्री बनानेका धंधा करती हैं। इनकी पूँजी अबीरों रुपियोंकी है। इनका भला तभी है जब एक राष्ट्र दूसरेसे लड़ता रहे और उनमें परस्पर अविश्वास बना रहे, जिससे युद्ध सामग्री विकती रहे। इन कम्पनियोंके भागीदारोंमें ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने राष्ट्रोंमें काफी प्रभाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये कम्पनियाँ करोड़ों रुपये प्रभावशाली समाचारपत्रों और प्रभावशाली नेताओंको दिया करती हैं, जिससे वे राष्ट्रीयता के

गीत गागाकर जनतामें लड़ायक मनेवृत्ति पैदा किया करते हैं। दूसरे राष्ट्रने कैसे तैयारी करली है, वह किस तरह आक्रमण करना चाहता है, इसके झूठे मन्चे समाचार बच्चे बच्चे के कानों में पहुँचते हैं। इसप्रकार राष्ट्रीयताका पागलपन सचपर सच हो जाता है। आज जो विश्वके राष्ट्रीय क्षेत्रमें अशान्ति फैली हुई है, उसका एक बड़ा भारी कारण यह है।

परन्तु यह तो एक निमित्त है। इसका भंडाफोड़ हो गया है, होता रहता है। फिर भी ये कम्पनियाँ अपने प्रयत्नमें सफल क्यों होती हैं ? जनता इनके नशेके प्रयत्नमें क्यों बह जाती है ? इसका कारण है मनुष्यका जाति-मद। मनुष्यकी इमी कमजोरीका उपयोग तो ये कम्पनियाँ किया करती हैं। यदि जनता को असली रहस्य समझमें आजाय तो प्रयत्न करने पर भी उस बहकाना कठिन हो जाय। भारतवर्षमें बेचारे गरीब हिन्दू-मुसलमानोंको धर्मक नामपर लड़ा देना बहुत सहज है, क्योंकि धर्मके विषयमें जनता मूढ़ है। परन्तु आज यूरोपमें धर्मक नामपर बहकानेका प्रयत्न करना हम्याम्पद है। भारतवर्ष में कुलमद, जातिमद, धर्ममद अपन, तण्डव दिखला रहा है तो यूरोपमें यह काम राष्ट्रमद कर रहा है। इन सब मद्रांका हम जातिमदक नामसे भी कह सकते हैं, क्योंकि सबने राष्ट्रके नामपर या धर्म के नामपर एक समूह बना लिया है और उसीमें वह अपनी सारी आवश्यकतें पूरी करना चाहता है, उसके बहरके लोगोंको वह अपना शत्रु समझता है।

जातिभेद—चाहे वह राष्ट्रके नामपर हो या सम्प्रदाय के नामपर—वह जबतक रहेगा, तबतक मनुष्य जातिका संहार करता रहेगा। जबतक मनुष्य मात्रको एक जाति मानकर प्रयत्न न किया जायगा,

तब तक ये सारे प्रयत्न निष्फल ही जाँयेंगे। कुटुम्ब और मनुष्यके बीचमें और किसीभी तरहका जाति-भेद न होना चाहिये। तभी जगत्में शान्ति होगी। उस समय जापानको यह खबर न होगी कि वह चीनको हड़पनेकी कोशिश करे, अथवा अगर कोई एक जापानी उसे हड़पना चाहता है तो दूसरा उसमें मदद दे। यदि जापानके पास जगह कम और संख्या ज्यादा है तो जिनकी वहाँ गुजर नहीं होती वे चीनमें जाकर बस जाँयेंगे। वहाँ जाकर वे चीन की बेपभूषा, भाषा, सभ्यताको अपनाकर उनमें मिल जायेंगे और उधर जापान संतान-नियमनका आंदोलन करके अपनी संख्याको देशके अनुरूप बनाने की कोशिश करेगा। इसमें अशान्ति की क्या बात है?

व्यवहारमें देखा जाय और मानव-हृदयको टटोला जाय तो उसमें विजातियोंके प्रति द्वेषका जरा भी पता न लगेगा। मनुष्य मनुष्यको सब एक ही जाति के हैं, और उनमें मौलिक जातिभेद है ही नहीं, परन्तु मनुष्यतो अधिक से अधिक विजातियोंके साथ मिलमिलकर रहना चाहता है, रहता है। कुत्ते, बिल्ली, ताँता, तीतर, बन्दर आदि पशु-पक्षियोंको पालकर मनुष्य जिस सहृदयताका परिचय देता है उसे देखते हुए यह समझना कठिन होजाता है कि मनुष्य मनुष्यको ही विजातीय समझकर उससे घृणा क्यों करता है? उसे जातिमदके मिथ्या और मूर्खतापूर्ण धुमंकारके सिवाय और क्या कह सकते हैं?

यदि सब लोग दूसरेके धार्मिक सम्प्रदायोंसे घृणा करना छोड़ दे, मनुष्यमात्रको सजातीय मानलें और जाति-पाँतकी दुहाई देकर बेटी-व्यवहारका निषेध न करे; इसप्रकार साम्प्रदायिकताकी तथा राष्ट्रीयताकी दीवालें तोड़नी जाँयें, तो व्याप्तगत स्वार्थोंका तांडव होने हुए भी मनुष्यजाति आजकी अ-

पेक्षा कहीं आगे बढ़ सकती है, और वर्तमान अशान्ति न.मशेष हो सकती है।

यदि आज शरीवी हो तो मनुष्यको चाहिये कि उसे हटानेका वह मिलकर प्रयत्न करे। एक दूसरेको लूटकर शरीवीके हटानेका प्रयत्न करना तो ऐसा ही है जैसा कि जूआ खोलकर देशकी समृद्धि को बढ़ाना। यह लुटाई बन्द होना चाहिये, और कमसेकम एक देश दूसरेको लूटे, एक जाति दूसरी जातिको लूटे, यह तो कदापि न होना चाहिये।

पुराने युगके छोटे छोटे दल परस्पर लड़नेमें जिस मूर्खताका परिचय देते थे, उसके त्रययम आज हम कह सकते हैं कि वे अपना सर्वनाश करते थे, परन्तु आज हम वही सर्वनाश कुछ बड़े पाये पर कर रहे हैं। मनोवृत्ति तो तबक समान अबभी है। युद्धमें विजय पराजयके बराबर होती है, और पराजय मृत्युके बराबर। फिर आज एक जीतता है, कल दूसरा जीतता है। इस प्रकार इस परम्पराका अन्त नहीं आता। हमारी जो शक्ति प्राकृतिक कष्टोंको दूर करने और परस्पर सहानुभूति और सहायतामें खर्च होना चाहिये, वह इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, असहयोग और संहारमें खर्च हो, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या हो सकती है? मनुष्य, सभ्यताभिमान मनुष्य मार्गके बदले नर्ककी सृष्टि करके किस सभ्यताका परिचय दे रहा है!

वह कुत्तों और बिल्लियोंसे प्रेम कर सकता है, परन्तु मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता—यह कितने बड़े आश्चर्यकी बात है! उसका प्रेम मनुष्य-जाति के बन्धनको तोड़कर दूर सुदूर पशु, पक्षी, वनस्पतिपर जा सकता है, परन्तु मनुष्यपर नहीं जा सकता। वह राष्ट्रीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकताके बन्धनको नहीं तोड़ सकता! यह कैसी विचित्र बात है!

साधारण मानवमें यह मनोवृत्ति नहीं देखी जाती। यदि मेरे घरपर कोई अग्नेय, जर्मन, चीनी, जापानी आदि आजाय तो मुझे उससे घृणा न होगी, कुछ कुतूहल भले ही हो। इसीप्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे अच्छी तरह मिलता है। बल्कि अगर हम विद्वान हैं तो हम अपनी प्रकृतिक अनुकूल दूसरे किसी भी देशके विद्वानसे प्रेम कर सकते हैं, जबकि अपने ही देशके, जातिके, सम्प्रदाय के जड़बुद्धि आचारहीन व्यक्तिका सम्पर्क हमें असह्य होता है। इससे मालूम होता है कि मनुष्य आकृति या रंगकी समानता नहीं चाहता; वह गुण और हृदयकी समानता चाहता है। इसीमें उसे सुविधा है, शान्ति है, आनन्द है। परन्तु क्या कोई ऐसी गुणादिकृत समानता बताई जा सकती है जो कि किसी जातिविशेष, सम्प्रदायविशेष या देशविशेष से ही सम्बन्ध रखती हो। अमेरिकामें बैठा हुआ एक दार्शनिक भारतीय दार्शनिकके अधिक निकट है। उनमें अधिक बन्धुत्व हो सकता है। वे अपने ही देशके विरुद्ध-स्वभाव पड़ोसीकी अपेक्षा अधिक निकट हो सकते हैं।

हम देखते हैं कि जो हमारे निकट के कहलाते हैं, वे हमारे साथ भयङ्करसे भयङ्कर विश्वासघात करते हैं और दूरके कहलाने वाले सहायता पहुँचाते हैं। तब हम ऐसे समूह क्यों बनावें जो कल्पित जाति, रङ्ग या राष्ट्रके नामपर बने हों? हमें प्रकृति-प्रदत्त कष्टोंके साथ लड़ना है, और पापके साथ लड़ना है। बस, हमारा संगठन उसीके लिये होना चाहिये। एक दूसरेके साम्हने खड़े होनेके लिये सङ्गठन करना अपने पैरोंपर आप कुल्हाड़ी मारना है।

कहा जा सकता है कि जो लोग पराधीन हैं, पिछड़े हुए हैं, वे छोटा छोटा संगठन करके आगे

आगे तो क्या बुराई है? बात ठीक है। परन्तु वही तक जहाँतक वह अक्रमणका रूप धारण न करे। जो लोग इतने संकुचित हैं कि वे मनुष्यता तो क्या, राष्ट्रीयता तकका नहीं देख सकते, वे राष्ट्रको आदर्श बनावें तो ठीक है। क्योंकि उस समय तक उनकी राष्ट्रीयता अक्रमणका रूप धारण न करेगी, जबतक वे स्वाधीन या बराबरीके दर्जेपर न आ जायेंगे, परन्तु अन्तमें उनका ध्येय भी इसमें कहीं आगे होना चाहिये, जिससे राष्ट्रीयता की कक्षापर पहुँचनेहो वे मनुष्यताकी पूजा करने लगें। मतलब यह कि हमारी मनोवृत्ति विभाजक नहीं, संयोजक होना चाहिये। एक ऐसे देशको, जो भीतर ही भीतर लड़कर अपना सर्वनाश कर रहा है, उसे देशव्ययी एकताके लिये राष्ट्रीयता उपयोगी है, क्योंकि वह यहाँ संयोजक है। परन्तु जहाँ राष्ट्रीयता विभाजक बन रही है, वहाँ तो वह पाप है।

मनुष्योंके छोटे छोटे समूह बनें भी तो सिर्फ शासनकी सुविधाकी दृष्टिसे, न कि पारम्परिक असहयोगकी दृष्टिसे। वे छोटे छोटे समूह अपने समूहका मद न करें, दूसरोंको घृणाकी दृष्टिसे न देखें, उन्हें कुचलनेकी चेष्टा न करें और आवश्यकतानुसार एक दूसरेकी नित्यार्थ सेवा भी करें। इस प्रकार मनुष्यजाति एक ऐसा समूह बनजाय जिसमें एक भागकी पीड़ाका दूसरा भाग अनुभव करे।

अगर हममें से यह अनेक तरहका जातिसद निकल जाय तो संसारमेंसे यह युद्ध सदाके लिये विदा हो जायगा, गुलाम राष्ट्रोंका खटका न रहेगा और किसी देशको किसी आपत्तिका भय भी न रहेगा क्योंकि आपत्ति अनेक देश उसकी मदद करेंगे। आज जो प्रत्येकदेश दूसरे देशोंपर निर्यात (Export) के गोले फेंकता है, फिर भी

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

१-भारतके विरुद्ध प्रचार।

जो लोग छोटीछोटी उपजातियों और सम्प्रदायों के बन्धनसे मुक्त हैं, वे लोगभी राष्ट्रीयताके नामपर जैसा भयंकर जातिभेद मानते हैं, और उसके लिये जैसी क्षुद्रताका परिचय देते हैं, उसके नमूने आज कल पश्चिममें बहुत पाये जाते हैं। आज वहाँ काले और गोरेका जातिभेद बड़े जोर का नच कर रहा है। गौर-वर्ण जातियों और गौर-वर्ण जातियोंसे भयंकर घृणा करती हैं, और अपने इस पापको जायज सिद्ध करने के लिये वे काली जातियोंका ऐसा चित्रण करती हैं कि मनों वे सचमुच घृणा करने योग्य हों। इसी कले-गोरेके भेद-भावके कारण भारतको बहुत बुरी तरह बदनाम किया जाता है। मिस मेयो सरीखे प्रयत्न होते ही रहते हैं। परन्तु अब इस विरुद्ध-प्रचार का एक नया तरीका निकाला गया है, और वह है फिल्मोंमें भारतीयोंका बहुत बुरी तरहसे चित्रण। इनमें भारतीयोंका ऐसा चित्रण किया जाता है कि बेकारीके मारे तबाह होता है, तथा दूमरोंको भी तबाह करता है, यह सब कुछ न होगा। मनुष्य एक दूसरेको नीचा दिखानेकी भावनासे जो कुछ कर रहा है, वह उसे क्षणभर भी चैनमें नहीं बैठने देता। दुनियाँके इनेगिने स्वार्थियोंकी दाल गलती है और बाक़ी विपत्तियोंकी चक्कीमें पिमते जाते हैं। छोटी छोटीसी घटनाएँ उसे बुरी तरह नचाती हैं और चिनः समझे वृक्षे वह भयङ्कर से भयङ्कर विपत्तियोंमें सर्वनशके मार्गमें-वृद्ध पड़ता है। जबतक उसमें जातिभेद रहेगा, जबतक उसकी यही दशा रहेगी और जबतक इस विश्वव्यापक अशान्तिका अन्त न होगा।

जिससे देखनेवालोंपर ऐसा प्रभाव पड़े कि भारतीय बिल्कुल असभ्य और जंगली हैं, उनमें नैतिकता नहीं होती, वे कायर होते हैं, आदि।

ये फिल्में भारतके बाहर खूब दिखाई जाती हैं। वे यहाँ या तो भेजी ही नहीं जाती अथवा अगर भेजी जाती हैं तो उनके एजेंट वह भाग काटकर अलग कर देते हैं। असेम्बली में इस विषयमें चर्चा हो चुकी है, इससे मालूम होता है कि भारत सरकार को इस विषयमें बहुत कुछ पता है। परन्तु इसको रोकनेके लिये इस विषयमें कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

कुछ दिन पहिले चीनके विरुद्धभी इसी प्रकारकी नीचताका परिचय कुछ विदेशी फिल्म-कम्पनियाँ दिया करती थीं। और जब चीन में वे फिल्में पहुँचती थीं तो उनके चीनविरोधी अंश अलगकर दिये जाते थे। तब चीनसरकारने यह आज्ञा निकाली कि कोई भी फिल्म, फिल्म-एजेंट को मिलने के पहिले सेंसर के पास पहुँचे, जिससे चीन-विरोधी अंश छुपाया न जा सके। दूसरी बात चीन-सरकार ने यह की कि जिन कम्पनियोंने चीनविरोधी फिल्म बनाये थे-फिर वे फिल्म चीनमें दिखायेगये हों या बाहर-उन कम्पनियों की सब फिल्मोंका बहिष्कार कर दिया; वे कम्पनियाँ चीनमें कोई भी फिल्म नहीं भेज सकीं, चाहे वह चीन-विरोधी हो या न हो। बहिष्कारका फल यह हुआ कि विदेशी फिल्मकम्पनियोंके होश ठिकाने आगये। भारतसरकार अगर विदेशी सरकारोंपर दबाव डालकर ऐसी फिल्में नहीं रुकवा सकती तो चीन सरीखी बहिष्कार-नीति से अवश्य ही वह यह विरुद्ध-प्रचार रोक सकती है।

मैं यह नहीं कहता कि भारतमें कोई दोष नहीं है, या वह आजकल थोड़ा बहुत पिछड़ा नहीं है। परन्तु

दोष किसमें नहीं है ? सभ्य कहलानेवाले देशों में भी ऐसी असभ्यता है, जिसके नामसे मनुष्यता और सभ्यता का दिवाला निकलना मालूम होता है। जैसे दूसरे देश कुछ बातों में पिछड़े हैं और कुछ में आगे हैं, उसी प्रकार भारत भी कुछ बातों में पीछे है और कुछ में आगे है। उसकी इस प्रकार बदनामी करना अन्याय है।

परन्तु मेरा यह विरोध भग्नियत के नाते नहीं है, किन्तु मनुष्यता के नाते है। कोई देश कैम भी हो, परन्तु उसकी जातिमदकी भावनासे बदनाम करके मनुष्य मनुष्यसे, दो राष्ट्रों के बीच में आवश्यक भ्रातृत्व का नाश करना एक बड़ा भ्रम है। अगर हमें कहीं त्रुटियाँ गजर आती हैं, और निस्वार्थ भावसे हम उनका संशोधन करना चाहते हैं तो हमें अच्छे आदर्श उसके समूहने रखना चाहिये। उसी राष्ट्र के पात्रों को हमें अच्छे और बुरे रूप में चित्रित करना चाहिये, जिसमें युगई व्यक्तियों की कहलाय, न कि राष्ट्र की। अगर हम किसी भागतीय को देशप्रेम का पाठ पढ़ाना चाहें, नरिसम्मान सिखाना चाहें, तो इसका यह मार्ग नहीं है कि हम भारतीयों को देशद्रोही और नारियों को अपमान करनेवाला चित्रित करें। उसके लिये देशप्रेमी और देशद्रोही दोनों तरह के पात्र भारतीय ही रखना चाहिये। मतलब यह कि जो कुछ किया जाय वह स्वजातिमद और पर-जाति निन्दाकी दृष्टिसे न किया जाय।

मनुष्यजाति इतिहासातीत कालसे किसीन किसी तरहके जातिभेदके नामपर कुत्तोंसे भी बुरी तरह लड़ रही है और इस तरह उसने अपनी शक्ति बर्बाद करनेके साथ इतनी अशान्तिकी सृष्टि की है। आज भी इतने वैज्ञानिक आविष्कारोंकी सुविधा हो जानेपर भी हम नरकका जीवन बित रहे हैं। जो लोग इस दिशा

में प्रयत्न करके मनुष्यके नरकीपनको बढ़ाते हैं, वे मनुष्य जातिके बड़ेसे बड़े शत्रु हैं। उनको हर प्रकार से ठिकाने लानेकी आवश्यकता है।

२-एक दिगम्बर भाई ।

कुछ दिन हुए एक भाई ने सत्यसमाजको बदनाम करनेके लिये एक दूसरे भाई के नाम से एक लेख छपाया था। उसका मुलात्ता मैंने सन्देशमें किया था। अब उनने अपनेही नामसे उसका उत्तर दिया है, जिन्ने मेरे ऊपर कुछ विचित्र तर्कसे आक्षेप किया है।

मैंने सत्यकी व्याख्यामें यह कहा था कि असत्य भी सत्य होता है, और सत्य भी असत्य आप अगर एक राजनैतिक व्यक्ति हैं और उसमें कुछ रहस्य छुपाना उचित है, परन्तु आपसे कोई किसी बात का भंडाफोड़ करना चाहता है और उस रहस्यको आप छुपाते हैं तो मिथ्यावादी नहीं है आदि। मेरी इस बातको लेकर उक्त भाई कहते हैं कि इसीलिये आप झूठ लिखनेको भी सत्य समझते हैं, आदि।

यह आक्षेप ऐसा ही है कि जैसे कोई अमृतचंद्र सूरिसे कहे कि सूरिजी ! आप कहते हैं कि हिंसा भी अहिंसा होती है और अहिंसा भी हिंसा, इसलिये आप हत्या कीजिये और कहिये कि यह अहिंसा है; कमाई बगैरहको भी अहिंसक कहिये !

अमृतचंद्रसूरिपर यह आक्षेप करना जैसा मिथ्या और दुष्टतापूर्ण है, वैसा ही मेरे ऊपर किया गया वह आक्षेप है।

म० महावीरके व्यक्तित्वके विषयमें लिखते हुए आपने म० ईसा, म० मुहम्मद आदिकी काफ़ी निन्दा कर डाली है। सो भाई, आपका जैनधर्म म० ईसा, म० बुद्ध, म० मुहम्मद आदिको पापप्रचारक मानता

हो तो भले ही माने, परन्तु मेरा जैनधर्म नहीं मानता। आपके जैनधर्मकी दृष्टिमें म० मुहम्मद आदिका जो व्यक्तित्व है, वही तो मेरी दृष्टिमें नहीं है। मैं म० बुद्ध आदिको आपके समान पापी समझता और कहता कि म० महं वीर भी उमी तरह के थे—तब तो आप कह सकते थे कि इसमें म० महावीरका अपमान हुआ। परन्तु जब मैं उनको एक असाधारण म० पुरुष, महान और निःस्वार्थ समाजसेवक और विश्वहितपी समझता हूँ और फिर उसी श्रेणीमें म० महावीरको रखता हूँ तब म० महावीर मेरी दृष्टिमें साधारण पुरुष नहीं, किन्तु असाधारण महात्मा सिद्ध होते हैं। वर्तमानक जैनधर्मकी दृष्टिमें म० बुद्ध, म० ईसा म० कृष्ण आदिका जो स्थान है, वही स्थान मेरी दृष्टिमें म० महावीरका है—ऐसा कहकर आप समाज को धोखा देते हैं।

भाईने ब्रह्मचर्यसम्बन्धी लेखका कुछ भाग उद्धृत किया है, जिसमें मेने यह बतलाया था कि लौकिक सभ्यता के विषयमें जुदे-जुदे देशों और जुदे-जुदे समयोंमें लोगों की भावनाएँ जुदी जुदी रही हैं। यह सब सामग्री मैंने इसलिये उपस्थित की थी कि श्री-पुनर्विवह के विषयमें लोगोंके जो अन्ध संस्कार हैं वे दूर होजायें। कोई उसे भूटी पत्तल समझते हैं, कोई और किसी तरहसे भोग्य वस्तुके समान समझते हैं। सुधारकों की बातको सुनकर कोई कह बैठते हैं कि दुनियाँमें ऐसा कहीं होता भी है ? इन अन्धश्रद्धालुओंकी आँखें खोलनेके लिये मुझे वह सब ममाला प्रकाशमें लाना पड़ा। और वह भी सत्यसमाजकी कोई खास वस्तु नहीं है, किन्तु 'जैनधर्म और विधवाविवाह' शीर्षक लेख-मालामें पाँच छः वर्ष पहिलेही मैंने वे सब बातें लिखी थीं। ब्रह्मचर्यके विषयमें वर्तमानके जैनशास्त्रों की अपेक्षा सत्यसमाजकी नीति कुछ अधिक पवित्र

है। जैनशास्त्रोंमें तो वेश्यासेवीको भी अणुव्रती मान लिया है, और कहीं कहीं मूलगुणोंमें भी शील को स्थान नहीं है; बहुविवाह तो अमतौरपर जायज है। जबकि सत्यसमाजमें वेश्यासेवनमें अमुक प्रतिबन्ध है, शीलको मूलगुणोंमें ही शामिल किया गया है, बहुविवाह निन्दनीय है। ऐसी हालतमें जगपक दि० भाई सत्यसमाजको व्यभिचारपोषक बतलाते हैं तब ऐसा मालूम होता है कि कौआ कदूर को काला कहकर घृणा कर रहा हो !

यहाँ मैं जैनशास्त्रोंकी निन्दा नहीं करना चाहता। जैनशास्त्रोंका भी मैं उग्र प्रशंसक हूँ। जैनशास्त्रोंमें जो ब्रह्मचर्य-विषयमें शिक्षितता पाई जाती है, वह प्राचीन द्रव्यक्षेत्रकलभावकी दृष्टि से उचित है। अगर उस समय नियमोंमें उतनी शिक्षितता न लाई गई होती तो ब्रह्मचर्यागुधतका प्रचार ही नहीं हो सकता। इस लिये पूर्वाचर्योंने जो किया अच्छा किया। परन्तु उनके मर्मको न समझकर, किन्तु उन्हींकी दुहाई देकर सत्यसमाजकी जो निन्दा करते हैं, उनका भेलापन दयनीय है।

मेरे कुछ प्रशंसक भी हैं; और यहभी मेरा एक अपराध है ! भविष्यमें मेरे व्यक्तित्वके विषयमें लोगोंका क्या विचार होगा, इस विषयमें अभीसे क्या कहा जा सकता है ? और मैं तो कुछ कह भी कैसे सकता हूँ ? और मेरे हाथमें इसका उपाय भी क्या है ? अगर लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है ? आश्चर्य तो यह है कि मेरी प्रशंसा भी निन्दाका कारण समझी जाती है। ऐसे निन्दकों के लिये सब जगह कारण हैं। समाजमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मतभेद या ईर्ष्यासे हर हालतमें मेरी निन्दा करना चाहते हैं। यदि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, तो ये कहते हैं कि—'बस तुम इसी प्रशंसाके

❖ प्रेमीजी के अनुभव ❖

श्रद्धेय श्रीमान पं० नाथूरामजी प्रेमीके प्रवासके अनुभव १- नवयुवकदल, २- स्त्री-समाज, ३- बदनाम जैनसमाज शीर्षकसे पहिले प्रकाशित हो चुके हैं।

—प्रकाशक

मरणोत्तर क्रिया—कांड ।

इस तरफ, खास तौरसे देहातके जैनोंमें, मरणके उपरान्त जो क्रियाकर्म किये जाते हैं वे लगभग वैदिक रिवाजोंके अनुसार ही होते हैं। मरनेवाला जितना ही धनी मानी होता है, उसके उपलक्ष्यमें ये क्रियायें उतनेही ठाठसे की जाती हैं। प्रायः तीसरे दिन अस्थिशेष, जिसे कि यहाँ 'खारी' कहते हैं, उठानेके लिए कुछ लोग चिता पर जाते हैं और उसे बटोरकर आमतौरसे किसी पासके जलशायमें छोड़ आते लिये मरे जा रहे हो।' यदि मेरी निन्दा करते हैं तो ये कहते हैं—'देखो, दुनियाँ तुम्हारे नामपर थूकती है, फिर भी तुम अपना राग अलापते जाते हो।' अगर लोग मेरे विषयमें मध्यस्थवृत्ति दिखलाते हैं तो ये कहते हैं—'देखो, तुम्हारी बात सुनता ही कौन है? यों ही बकभक्त लगा रक्खी है।' मतलब यह है कि एक ऐसा वर्ग है जो हर हालतमें मेरी निन्दा ही करना चाहता है। इस प्रकार वह 'चित्ता मेरी, पुट्ट मेरी, अंटा मेरे बापका' की कहावत चरितार्थ कर रहा है।

इन निन्दकोंसे मेरा यही कहना है कि भाई! सत्यसमाजमें अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो ले लो, नहीं तो पड़ा रहने दो। अगर आलोचना ही करना है तो निःपक्षता से करो। यदि निंदा ही करना है तो खुशी से करो। सीताको लगाये हुए झूठे कलङ्क ने ही तो सीताको अमर बनाया है। कौन कह सकता है कि उसकी पुनरावृत्ति फिर न होगी?

हैं; परन्तु जो लोग समर्थ होते हैं वे पवित्र गंगाजल में छोड़नेके लिए ले जाते हैं, और प्रयाग पहुँचकर पंडोंको दान-दक्षिणा भी यथाशक्ति देते हैं। शाम को श्रीका दीपक लेजाकर चिताभूमिपर जला आते हैं। यह प्रतिदिन नव तक जलाया जाता है, जब तक कि दिन-तेरही नहीं हो जाती है। स्मशान-भूमि के निर्जन अन्धकारमें मृतव्यक्तिके लिए प्रकाशकी व्यवस्था कर देना ही शायद हमका उद्देश्य है। 'खारी' उठ चुकनेपर जितने कुटुम्ब-परिवारके लोग होते हैं उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद तेरहवें दिन मृतश्राद्ध किया जाता है, जो सर्व परिचयन है और जिसमें जातके पक्षोंके सिवाय दूसरी जातिके उन व्यक्तियोंका भी मृदु स्वीकृति भोजन दिया जाता है, जो दाह-क्रियामें 'लकड़ी' देने जाते हैं। यह तो इतना आवश्यक है कि शरीर से शरीर अनन्त विधवाये भी इस खर्चसे छुटकारा नहीं पा सकती—कर्म काढ़कर भी उन्हें यह करना पड़ता है। इसके बाद छ मसी (पाण्ड्यासिकश्राद्ध) और बरसी (वार्षिकश्राद्ध) भी की जाती हैं; परन्तु ये सर्वसाधारणके लिए आवश्यक नहीं है, धनी मानी ही इन्हें करते हैं। फिर भी न.मवरीके लोभमें दूसरोंके द्वारा पानी बढाये जानेपर असमर्थ भी बहुधा कर डाला करते हैं। मरने के सालकी मृत्युपर, जो बहुतही शरीर थे, उन ही पत्नीने तीनों श्राद्ध करके अपना जन्म सार्थक किया है। इन तीनों श्राद्धोंसे तो मैं परिचित था, परन्तु अबकी बार यह भी पता लगा कि बहुतसे धनी तीन वर्षके बाद पितरोंमें भी मिलाये जाते हैं। अर्थात् तीसरी मृत्यु-निधिको भोजन हो जानेके बाद वे पितृजनोंकी पंक्तिमें शामिल कर लिये जाते हैं—वहाँ परलोकमें 'अपांक्तेय' नहीं रहते हैं। मालूम नहीं 'पितरों में मिलाने' का उक्त वाम्नायिक अर्थ हमारे

जैनी भाई समझते हैं या नहीं; परन्तु वे अपने पुरखों को इस अधिकारपर आरुढ़ जरूर किया करते हैं, यद्यपि पिंड-दान नहीं करते।

इस तरहके जैनों में 'पितृ-पत्न' भी पाला जाता है। कुंवार बड़ी के १५ दिनोंमें औरोंके समान ये भी अपने पुरखोंके नामपर पक्वान्न सेवन करने से नहीं चूकते। माता, पिता, पितामह, मातामह आदि की मृत्यु-तिथियोंके दिन जिन्हें 'तिथि' ही कहते हैं, स्त्रियाँ पहले उनके नामपर कुछ पक्वान्न कढ़ाईमें से निकालकर अलग रख देती हैं, जिसे 'अच्छूता' कहते हैं और तब दूसरोंको देती हैं। यह 'अच्छूता' पितृ-पिंडका ही पर्यायवाची जान पड़ता है।

इस तरह यह जैननामधारी समाज इस विषयमें वेदानुयायी ही है: फर्क केवल इतना ही है कि इमने पुरखों और अपने बीचके दलालों या अदातियों की धता बत्ता दिया है, और अपनी वरिष्क-बुद्धिमें पुरखोंके साथ सीधा सम्यन्ध जोड़ लिया है। मानस नहीं, इस ब्राह्मणविरहित श्राद्धमें उन्हें तृप्ति होती है या नहीं।

हमारा यह सब आचार इस बातका प्रमाण है कि कोई भी समाज हो, वह अपने पड़ोसियोंके आचार-विचारोंमें प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, और साधारण जनता तब और मिष्ठान्तोंकी वारीकियों को उतना नहीं समझती जितना बाहरी आचार-विचारोंका। इसीलिए कहा गया है कि 'गतानुगतिको लोकः न लोकः पारसार्थिकः।'।

इस विषय में एक बात और लिखनेसे रह गई। मे एक देहात में था। वहाँ तड़बन्दी थी। कूटनीतिज्ञ मनुष्योंका रूपसे वहाँके एक ही कुटुम्बके दो घर दो तड़ोंमें विभक्त हो रहे थे। देवयोगसे एक घर

में एक व्यक्तिकी मृत्यु होगई और नियमानुसार उसे तैरही करनी पड़ी; परन्तु चूँकि दूसरी तड़वाला घर उस मृत्युभोजमें शामिल न हो सका, अतएव वह शुद्ध न हो सका—उसका सूतक (पानक ?) न उतरा और तब उसे लाचार होकर जुदा मृतक-भोज देना पड़ा। बहुत समझाने पर भी पंच-सरदार न माने। यह बात उनकी समझ में ही न आई कि एक कुल-गोत्रवाला वह दूसरा घर बिना श्राद्ध किये कैसे शुद्ध हो सकता है! सो कहीं कहीं एकके मरनेपर दो दो तीन तीन तक श्राद्ध करने पड़ते हैं। बहुतसे गाँवोंमें यह हाल है कि यदि कोई मृतश्राद्ध न करे, विरादरीवालों, 'लकड़ी' देनेवालों और कमीनोंको भोजन न दे, तो उसे सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं भरने देते हैं, वह एक तरह से अस्पृश्य हो जाता है!

आमतौरसे यह भी रिवाज है कि जिसके यहाँ मृत्यु होजाती है, उस घरके लोग तैरही होजाने तक मन्दिर नहीं जाते हैं। मृत्युभोजके दिन भोजनोपरान्त घरके मृग्यियोंको पचजन पगड़ी बाँधकर जिनदर्शनको लिवा जाते हैं, और इसके बाद उसे मन्दिर जानेकी छुट्टी होजाती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अन्यत्रके जैनोंमें यह रिवाज नहीं है।

मेरी समझमें मृत्युभोजके विरुद्ध आन्दोलन करनेवाले जब तक जनमाधारणकी उक्त धारणाओंको नहीं बदल देते हैं, तब तक उनके सफल होने में सन्देह ही रहेगा। केवल फिजूल खर्ची और अनावश्यकताकी दलीलोंसे काम नहीं चल सकता; क्योंकि मनुष्यका हृदय एक ऐसी चीज है जो आवश्यक-अनावश्यक और मितव्यय-अपव्ययके विचार को बहुत कम प.स आने देता है।

सत्याष्टकम् ।

(रचयिता—मुनिश्री अमरचन्द्रजी, महेन्द्रगढ़)

कीदृशं खलु संसारे, सत्यग्याचरणं महत् ?
लीलया नम्रपादभ्यां, नम्र खंगे प्रधावनम् ॥ १ ॥
सत्ये सन्निहितं सत्यं, भ्रान्तयो यान्ति नाशनाम् ।
लब्धोदये दिनधीशे, तस्मिन्नुत्ति किं कदा ॥ २ ॥
कष्टमात्रं क्रियाकाण्डं, सर्वं वै सत्यमन्तरा ।
चेतनरहिते दूरे, मगडनं तु विडम्बनम् ॥ ३ ॥
साम्प्रदायिक दोषेण, दूषितज्ञानलोचनः ।
पुरःस्थर्माप सत्याहं, भगवन्तं न पश्यति ॥ ४ ॥
सत्यमस्ति हि सर्वत्र, शोधयेद्यदि शोधकः ।
वैज्ञानिकजनेर्लब्धा, विशुद्धकिञ्चलः दपि ॥ ५ ॥
सत्यं मुख्यस्वरूपेण, सदाऽवगुण्डं विराजते ।
लभते किन्तु गौणेन, काले काले विवर्तनम् ॥ ६ ॥
ये केऽपि महात्मानः सत्यमार्गप्ररूपकाः ।
सत्यभक्तैर्वन्दनीया, निन्दनीया न जानुचित् ॥ ७ ॥
सत्यभक्तिर्न त्यक्तव्या, प्राणैः कण्ठगतैरपि ।
दुर्लभा सत्यमप्राप्तिर्जीवनं तु पुनः पुनः ॥ ८ ॥
भावार्थ—सत्यका अचरण करना, नंगे पैरों से नंगी तलवार पर चलना है ॥ १ ॥ सत्यके पास आनेपर भ्रान्तियाँ नष्ट होजाती हैं। सूर्य के उदय होनेपर अन्धकार कैसे ठहर सकता है ॥ २ ॥ सत्य के बिना सारा क्रियाकाण्ड कष्टमात्र है। जैसे चेतनारहित शरीरको आभूषण पहिनाना विडम्बना ही है ॥ ३ ॥ कट्टर साम्प्रदायिकताके कारण जिसके ज्ञानेत्र दूषित होगये हैं, वह साम्प्रदायिक खड़े हुए सत्य भगवान के दर्शन नहीं करता ॥ ४ ॥ यदि खोजने वाला खोजे तो सत्य सर्वत्र मिलेगा। वैज्ञानिकोंने तो पानी से भी बिजली निकाली है ॥ ५ ॥ सत्य, मुख्य रूपमें सदा अवगुण्ड है, परन्तु गौणरूपमें समयसमय

→ समाज से दो बातें ←

(ले० श्री० सेठ ताराचन्द्र नवलचन्द्रजी जवेरी बम्बई)

पं० दग्वारीलालजी जैनगमाजमे ही नहीं किन्तु मनुष्य-समाजमें एक धार्मिक और समाजिक क्रांति करना चाहते हैं। किन्तु पिछले दिनों जैनसमाजही विशेषरूपमें उनका कार्यक्षेत्र रहा है, इसलिये जैन-समाजमें ही उनके विषयमें बहुत अशान्ति मालूम होती है। एक दिन आपकी समाजसुधारकी बातों से, मुनिविषयोंकी आलोचनाओंसे, समाजका क्षोभ हुआ था। परन्तु धीरे धीरे समाजमें उन बातोंको पचारा और मुनियोंके विषयमें जो लिखा था वह सब सच सिद्ध हुआ और बादमें कट्टरसे कट्टर विरोधी भी पंडितजीके मार्गपर आगये।

परन्तु पंडितजीने जो धार्मिकक्रान्ति की है, उस से सुधारक कहलानेवाले भी घबरा उठे हैं। जिस समय आपने मोक्ष, सर्वज्ञत्व, दिगम्बरत्व, प्राचीनत्व, आदिके बारेमें अपने स्वतन्त्र किन्तु युक्तियुक्त विचार प्रकट किये, उस समय बैरिस्टर चम्पतरायजी मरीखे विद्वानों को भी डर हुआ कि इससे कहीं उनकी श्रद्धा न चली जाय। इसलिये उनको भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जैनजगत् को न बाँचनेका नियम लेना पड़ा। इसके बाद ब्र० शीतलप्रसादजीने पंडितजी के विरोधमें समाजको जगाया। और विरोध करने समय युक्तियों आदि न मिलनेसे आपने पर बदलता है ॥ ६ ॥ जो कोई भी महात्मा सत्य मार्गके प्ररूपक हैं, वे सब सत्यभक्तको वन्दनीय हैं ॥ ७ ॥ मरते दमतर सत्यभक्ति न छोड़ना चाहिए। जीवन तो बार बार मिलता है, परन्तु सत्यका पान दुर्लभ है ॥ ८ ॥

गणित और न्यायशास्त्रमें अपनी अनाभिज्ञताकी दुहाई देकर बचाव किया। ब्रह्मचारीजी सरीखा घूमने वाला और जैन समाजका अनुभवी दूसरा व्यक्ति न होगा, इसलिये ब्रह्मचारीजी अच्छी तरह और जल्दी समझ गये कि पंडितजीके विचारोंका समाज के ऊपर क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये इस प्रभावको रोकनेके लिये समाजको और विद्वानों को जगानेकी उनने पूरी कोशिश की।

पंडितजीने जो प्रश्न समाजके सम्मुख रखे हैं, वे नये नहीं हैं। पहिले भी ऐसी शंकाएँ लोगोंकी थी। परन्तु उनको प्रगट करनेका, या उनको सिद्ध करने के लिये अन्त तक टिकमकनेवाली युक्तियाँ देनेका, और उनको निश्चित दिशामें लेजानेका, साहस और योग्यताका अभाव था। इसलिये वे समस्याएँ भीतर ही भीतर समाजको पोला कर रही थीं। शिक्षित युवक कुछ कह तो नहीं पाते थे, परन्तु अश्रद्धाके मारे वे परेशान अवश्य थे। ऐसे विचारवानोंका हृदय पंडितजीके लेखोंमें खींचा हो, यह स्वाभाविक है बालक ज़रूरी भी है।

यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिये कि यह जमाना अन्धश्रद्धाका नहीं है। श्रद्धाकी दुहाई देकर हम अपने धर्मको टिकाना चाहें, तो यह हो तो सकता ही नहीं है, किन्तु इसमें एक वैज्ञानिक धर्मका अपमान है। इस प्रकार तो हम अपनेको ही ठगते हैं।

वहुनसे लोग कहते हैं कि यह चर्चा किसी तरह बन्द हो जाय, क्योंकि इसमें हंसी होती है, धर्मकी निन्दा होती है, श्रद्धा अधिष्ठित होती है, इस विषयमें उपगृहण अङ्गका पालन करना चाहिये। ऐसा कहने वालोंकी बुद्धिपर हमें हंसी आती है। मुनियोंके विषयमें उपगृहण अङ्ग पालनेका मन्त्रा हम चख चुके हैं। विचारके विषयमें भी उपगृहण अङ्ग पालनेका यही दुष्फल होगा। हम अन्धश्रद्धाको लिये बैठे

रहेंगे, पर दुनियाँ हमपर हँसेगी और हमारे विचारकोंको, युवकोंको, हमसे छीनकर लेजायगी।

यह कितने आश्चर्य, खेद और लज्जाकी बात है कि हम अपने धर्मको सत्य समझकरके ही मानते हैं, किन्तु जब उसकी कोई बात विचारणीय मालूम होती है या खंडित होती है तो उस बातको दबा देना चाहते हैं। इस प्रकार अपनेको धोखा क्यों देना चाहते हैं, यह बात समझमें नहीं आती। और फिर पं० दरबारीलालजी धर्मसे घृणा करना कहाँ सिखाते हैं? वे किसीको अपना धर्म छोड़ देनेकी बात भी नहीं कहते, किन्तु वे तो सभीसे यह कहते हैं कि आपके धर्ममें जो कुछ असत्य और अकल्याणकारी विषय आगया है उसे अलग करदो, उसे अभिमानकी चीज़ न समझो, विचारमें पक्षपात न करो, कोई विचार अपने बापदायोंसे, चला आ रहा है इसी लिये उसकी सब बातें सत्य न समझो, बुद्धिकी तराजू से तौलो, अगर न तौल सका तो उसके विषयमें सत्यताका घमंड मत रखो। इन बातोंको कौन बुरा कह सकता है? और यही तो सत्य-मात्र है।

चर्चा खूब हुई है। लिखकर भी हुई है और बोलकर भी हुई है। आगे भी होगी, और होना चाहिये। परन्तु चर्चा को अखाड़ा बनाना ठीक नहीं। निःपक्षता और जिज्ञासाके साथ चर्चा करना चाहिये। अपने पक्षकी जीत करानेके लिये अगर चर्चा कराई और अपने मनकी बात न हुई तो दूर भागदिये, ओंधा-सीधा करने लगे, तो इससे कुछ लाभ न होगा, बल्कि धर्मकी पूरी अप्रभावना होगी।

जब कुछ न बना तब कुछ लोग पं० दरबारीलालजीके व्यक्तित्वके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। परन्तु समाज, पंडितजीका अच्छी तरहसे जानती

हैं। हमभी उनका पछले नौ वर्षोंसे खूब पाससे देख रहे हैं। इसलिये यह बात हम अच्छी तरहसे कह सकते हैं कि वे जो कुछ कर रहे हैं और किया है, उसमें उनका कुछभी स्वार्थ नहीं है। वे इससे कुछ लेते नहीं, देते हैं; बल्कि अन्य अनेक ढङ्गसे उन्हें इसके लिये आर्थिक हानि सहना पड़ती है। वे पूर्ण सदाचारी, चर्चामें नम्र और हंसमुख तथा दिन रात घोर परिश्रम करने वाले और विघ्नवाधाओंसे न घबराने वाले हैं। विद्वत्ता और तर्किकता कैसी है, इसके कहने की तो अब जरूरत ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति से अगर कोई पार पाना चाहे, तो सीधे रास्ते से ही पार पा सकता है।

सत्यसमाजके नामसे कुछ लोग समाजको भड़काते हैं। जिसने सत्यसमाजपर कुछ पढ़ा है उनको तो कहनेकी कुछ जरूरत नहीं है, परन्तु जिनने नहीं पढ़ा है उनसे हम कह देना चाहते हैं कि सत्यसमाज कोई भयङ्कर या अहितकर नहीं है। उसमें सुधार है; पर निन्दा नहीं है। सभी धर्मोंकी अच्छी अच्छी बातोंकी और उनके नेताओं की उसमें पूजा की जाती है, जिससे हमारे जीवनमें हमें सब तरह के उपयोगी तत्त्व मिल सकें, तथा सबसे प्रेम कर सकें; धर्मके नामपर जो हम अहङ्कारकी पूजा कर रहे हैं वह बूट जाय। आजतक हमने एक दूसरेको नीच, श्लेच्छ, असभ्य, नास्तिक, मिथ्यावादी, काफिर आदि कहकर अपना खूब सर्वनाश किया है, धर्मके नामपर देशकी दुर्दशा की है, धर्मस्थानोंको अपवित्र किया है, भाइयोंका खून बहाया है, माताओंका अपमान किया है ! ऐसा कौनसा पाप है, जो हमने धर्म और जातिके नामपर, अहङ्कारकी पूजा करके, रुढ़ियोंकी गुलामी करके, नहीं किया है ? इन सब पापोंको, पापके कारणोंको धो डालने के लिये सत्य-

❖ साहित्य परिचय ❖

उत्तराध्ययनसूत्र—अनुवादक लघुशान.व. धानी मुनि सौभाग्यचन्दजी। प्रकाशक बुधाभाई महा. मुखभाई शाह, महावीरसाहित्यप्रकाशन मंदिर सा. वरमती (गुजरात) मूल्य १=)

उत्तराध्ययनका यह गुजराती अनुव.द है। अनुवादकने बीच बीचमें जो टि.पण्डियाँ लगाई हैं, उसमें अनुवादका मूल्य और बढ़ाया है। प्रस्तावना और अनुक्रमणिका भी है। सस्तेपनका तो क्या पूछता ? चारसौ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य १=) बहुत ही मन्त है। इस प्रकाशन-मंदिरमें सस्तेमें जैन साहित्य का अच्छा प्रचार हो रहा है, और उपयोगी साहित्य निकल रहा है।

दशवैकालिक—अनुवादक, प्रकाशक उप. युक्त। मूल्य १) यह गुजराती अनुवाद भी ऊपर के अनुवादकी तरह उत्तम, उपयोगी और मन्त है।

मँगनी के भियाँ—लेखक रामचन्द्रजी वर्मा। प्रकाशक हिन्दीग्रंथरत्नाकर कार्यालय बम्बई। मूल्य III) यह लैरी ई० जॉन्सनकृत Her step-husband का स्वतंत्र अनुवाद है। हास्यरसकी यह बड़ी गम्भीर पुस्तक है। इसका कोई वाक्य हास्यजनक समाज है, जिसका मुख्य उद्देश समभाव है। पारस्परिक विद्वेषसे, जातिविरोधसे, हमारी बहुत हानि हो चुकी है। उसको दूर करने के लिये हमें एक संगठित प्रयत्न करना चाहिये। उसीके लिये सत्यसमाज है। निन्दा करनेकी अपेक्षा इससे कुछ लाभ उठाना चाहिये, और इसके सदस्य बनकर इस पवित्र और कल्याणकारी कामको आगे बढ़ाना चाहिये।

नहीं है, परन्तु दस पाँच प्रश्न पढ़नेके बाद जो हार्म्यरस का परिपक्व होना है वह अन्त तक चला जाता है। इस हार्म्यमें न तो वीभत्सता है, न यह 'दन्तनिपोर' है। इसका कथानक ही ऐसा है कि पाठक अन्ततक हँसता रहता है और अंतमें कुछ शिक्ता भी पता है। अनुवाद इतना सुन्दर और स्वतंत्र है कि नियेदन में दो हुई सूचना के बिना पता ही नहीं लगता कि यह अनुवाद है। घटना पश्चिमकी है, परन्तु पत्रों और स्थानों के नाम तथा वर्णन हर तरह भारतीय बना दिये गये हैं। पुस्तक पठनीय है।

एकरात—लेखक जैनेन्द्रकुमारजी। प्रकाशक उपर्युक्त। मूल्य १।) लेखककी १६ कहानियोंका यह संग्रह है। बहुतसी कहानियाँ पत्रोंमें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। लेखककी लेखनशैली सुन्दर है, इसमें तो कहना ही क्या है? परन्तु कुछ कहानियोंको छोड़कर यह लेखनशैली ही कहानियोंकी सबसे बड़ी पूँजी मालूम होती है। और उममें भी दुरुहता आगई है। कहानियों के उद्देशके विषयमें लेखकका मत भिन्न है। वे कहानीका अर्थहीन होना भी पसन्द करते हैं। इसलिये प्रस्तावनामें उनसे कहा है—“रस लेकर वे मुझसे अधिक माँगतेही क्यों हैं? समझ लें कि मेरे पास अर्थ बाँटनेके लिये है ही नहीं।” परन्तु अर्थरहितरस प्राणरहित शरीर है। मोटरकार की गुद्गुदी गादोपर बैठनेमें ही उसके कर्तव्यकी इतिश्री नहीं होजाती। कहीं पहुँचाना उसका मुख्य काम है। खैर, इस विषयमें अगर कोई सुधार करना उन्हें पसन्द नहीं है तो उनकी इच्छा। हाँ, बहुतसी कहानियाँ सार्थ भी हैं और कुछ तो सर्वाङ्गसुन्दर हैं।

प्राकृतसुभाषित संग्रह—संग्रहक बी० ऐम० शाह ऐम० ए० प्रोफेसर ऐम० टी० पी० कॉलेज सूरत। मूल्य १।)

प्राकृत साहित्यके पाँचसौ सुभाषितोंका यह छोटासा सुन्दर संग्रह है। सुभाषितोंको अकाराधिकमसे अनुक्रमणिका भी है। वादमें अंग्रेजी अनुवाद भी है। Introduction में प्राकृतभाषाकी उत्पत्तिके विषयमें भी संक्षिप्त विवेचन है। यह पुस्तक मुम्बई यूनिवर्सिटी के F. Y. के कोर्समें रखनेके लिये सर्वथा योग्य है। हाँ, महिलाओंके विषय में जिन सुभाषितोंका संग्रह है, उन्हें अगर सुभाषित कहा जाय तो दुर्भाषित दिने कहेंगे? उस युगमें महिलाओंकी निन्दाका ऐसा सवत करना अतन्त्रव्य है। महिलाओंकी प्रशंसाके पक्षमें दूँक जा सकते थे; और नहीं मिलतेथे तो इस विषयमें चुप्पी साधी जासकती थी। यह पुस्तक कोर्समें रखवी जाय तो यह प्रकरण अलग रखना चाहिये। आशा है हमारे संस्करणमें यह भाग अलग करदिया जायगा।

Ardhamagadhi Grammar—लेखक उपर्युक्त। मूल्य १) प्राकृत भाषाका यह अंग्रेजीमें छोटासा व्याकरण है। प्राकृत पढ़नेका प्रारम्भ करने के लिये यह बहुत उपयोगी है। ऐसे अन्य व्याकरणोंकी अपेक्षा कुछ सरल भी है। पुराने व्याकरणोंकी अपेक्षा विषयक्रममें जो परिवर्तन किया गया है, वह भी उचित हुआ है। F. Y. के विद्यार्थियों के लिये बहुत उपयोगी है।

उपर्युक्त दोनों पुस्तकोंकी कीमत क्रमसे १) और ॥=) से अधिक न होना चाहिये।

जैनदर्शन—लेखक मुनिश्री न्यायविजयजी न्यायतीर्थ। प्रकाशक जैनसाहित्यमंदिर नं० ६४१ मीठगंज पूना २। मूल्य ॥=) गुजराती में जैनदर्शनका संक्षिप्त परिचय है। प्रारम्भिक जिज्ञासुओं के लिये उपयोगी है।

जैनबन्धु—सम्पादक पं० चैनसुखदासजी

विरोधी मित्रोंसे

(३१)

दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगके स्वरूपके विषय में जैनाचार्योंमें बहुत मतभेद है, इस बात को मैंने विस्तार से समझाया था और इस विषयमें एक ऐसा मत रक्खा था जो कि अधिक युक्तियुक्त और सुसंज्ञित था। आक्षेपकर्त्ता मेरे लक्षणका विरोध किया है; जैनाचार्योंमें जो मतभेद पाया जाता है उसका समन्वय नहीं किया है। मेरा कहना यह है कि आत्मग्रहण दर्शन और परग्रहण ज्ञान है। आपने मेरे इस वक्तव्यमें निम्नलिखित दोष बतलाये हैं—

आक्षेप (११०) (क)—एक जगह आपने आत्मग्रहण दर्शन कहा है, दूसरी जगह आत्माद्वारा ग्रहण लिखा है। यह क्या परस्पर विरोध नहीं है ? (ग) इन्द्रियोंपर पड़ने वाला प्रभाव क्या वस्तु है ? वह सम्बन्धादि रूप हो नहीं सकता, क्योंकि हमसे तो वह परवस्तु हो जायगा, तब ज्ञान बन जायगा। (ग) स्पर्शनादि अन्य इन्द्रियोंमें तो इस प्रकारके प्रभावकी और भी मिट्टी पलीत हो जायगी। (घ) मनमें तो प्रभावकी बात असम्भव ही समझिये। (ङ) प्रभावको इन्द्रियोंकी सहायता से जानो तो वह परज्ञान कहलाया; अगर बिना सहायतायतीर्थ। प्रकाशक तनमुखलालजी पोंड्या १३ दसमाहट्टा स्ट्रीट कलकत्ता। वार्षिक मूल्य २)

यह एक पाक्षिकपत्र है। सम्पादक सुयोग्य हैं। छपाई सफाई भी सुन्दर है। अभी दो अंक निकले हैं। नीति मध्यस्थ मालूम होती है। आशा है यह निःपक्ष और विचारपूर्ण दृष्टिसे समाजकी सेवा करेगा।

यता के जानो तो भी पर तो है ही। (च) इसप्रकार प्रभावका अस्तित्व ही अनिश्चित है। (छ) आत्मग्रहणमें आत्माका अर्थ आत्म-द्रव्य नहीं किन्तु चेतना है। (ज) स्वग्रहणमें स्व शब्दका उपयोग दर्शनके लिये हुआ है। (झ) दर्शनके द्वारा आत्माका जैसा ग्रहण होता है, वैसा ही आत्मा है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। (च) यदादिको जानते समय आत्मग्रहण नहीं होता तब ज्ञान स्वपर-व्यवसायात्मक कैसे कहलायगा ? (ट) चेतनागुण जिस समय केवल अपना प्रकाश करता है वह अवस्था दर्शन है, इसीलिये ब्रह्मदेवने कहा है कि जिस समय हमारा उपयोग एक विषयसे हट जाता है किन्तु दूसरे पर लगता नहीं है, उस समय जो चेतना—गुणकी अवस्था होती है उसका नाम दर्शन है।

समाधान (क)—मेरे लेखमें आत्मग्रहण तो है, परन्तु आत्माद्वारा ग्रहण नहीं है। नहीं मालूम आक्षेपकन यह कैसे लिख डाला है ? अगर होता तो तो भी इसमें विरोध नहीं था, क्योंकि उसका मतलब इतना ही था कि आत्मा अपनेको अपने द्वारा जानता है अर्थात् अपने को जाननेमें उसे इन्द्रियों को कारण बनानेकी जरूरत नहीं होती। इसमें विरोधकी क्या बात है ?

(स्व-ग-घ-च)—इन्द्रियोंपर पड़ने वाला प्रभाव इन्द्रियकी एक अवस्था—विशेष है। जैसे—शब्दका प्रभाव कानपर पड़ता है तो कानके पर्देमें कंपन होता है। इस कंपनको हम प्रभाव कहते हैं। इसीप्रकार हर एक इन्द्रियपर विषयका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर इन्द्रियपर कुछ प्रभाव न पड़े तो वह विषयको ग्रहण करने समय और विषयको ग्रहण न करने समय एक सरीखी

होगी। इसलिये उसके द्वारा या तो सदा ग्रहण होगा या कभी ग्रहण न होगा। शब्दको ग्रहण न करते समय कान जैसा था, वैसा ही शब्दको ग्रहण करते समय रहे तब कान की जरूरत ही क्या रहेगी? अथवा शब्दके बिना भी कान शब्दको सुनने लगेगा, जो कि असम्भव है। इसप्रकार हर एक इन्द्रिय पर विषयका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, तभी इन्द्रियों के द्वारा वस्तुका ग्रहण होता है। यही बात मनकी है। आक्षेपकका प्रभावके अस्तित्वको अनिश्चित कहना अति स.हस है। इससे तो इन्द्रियाँ व्यर्थ हो जायगी और उनका अस्तित्व ही अनिश्चित हो जायगा।

(ङ)—यह कहना ठीक नहीं कि उस प्रभाव का संवेदन परका संवेदन होनेसे ज्ञान होजायगा। प्रभाव इन्द्रियकी अवस्था—विशेष है और इन्द्रिय तथा आत्मा में बन्ध होनेसे इन्द्रिय प्रभाव का संवेदन भी आत्म-संवेदन है। मैंने जो 'पर' शब्दका प्रयोग किया है, वह आत्मासे भिन्न किसीभी वस्तु के लिये नहीं, किन्तु उस ज्ञानका विषय कहलाने वाले घटपटादि किसी भिन्न पदार्थके लिये कहा है। मेरे इन शब्दोंपर आक्षेपकको ध्यान देना चाहिये था कि "चक्षु अपने शरीरका एक अवयव है जिसके साथ कि आत्मा बँधा हुआ है, इसलिये आत्मा चक्षुके ऊपर पड़े हुए प्रभावोंका अनुभव करता है, यही दर्शन है।"..... इस दर्शनके बाद हमें जो परपदार्थों की कल्पना होती है, उसे ज्ञान कहते हैं।" इससे साफ मालूम होता है कि पर शब्द के अर्थमें इन्द्रियोंका समावेश यहाँ नहीं है किन्तु उनके विषय रूपमें प्रसिद्ध घटपटादि हैं।

(छ-ज-ट)—स्वग्रहणका अर्थ चेतनाग्रहण

लिया जाय और उसे दर्शन कहा जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि दर्शनको ग्रहण करने वाला दर्शन है। क्योंकि दर्शनोपयोगके समयमें ज्ञान चेतना तो है ही नहीं जिससे दर्शन, ज्ञानको ग्रहण कर सके। इसलिये दर्शनको ग्रहण करनेवाला दर्शन कहलया। आक्षेपकने इसे स्वीकार भी किया है, जैसा कि आक्षेप (ज) से मालूम होता है। आक्षेपकी इस परिभाषा में निम्नलिखित दो महान् दोष हैं—

पहिला तो यह कि दर्शनका लक्षण नहीं बन सकेगा; क्योंकि जब हमसे कोई पृछेगा कि दर्शन किसे कहने हैं और उसका उत्तर दिया जायगा कि जो दर्शन को जाने, तो दर्शनको समझनेके लिये ही तो परिभाषा पूँछी थी परन्तु जब परिभाषा के भीतर ही फिर दर्शन शब्द आगया तो हम अब परिभाषा के भीतर आये हुए दर्शन शब्दको कैसे समझें? उसके लिये दूसरी परिभाषा बनायें तो उसमें भी दर्शन शब्द आयगा, इस प्रकार अनवस्था दोष आजायगा।

दूसरा दोष यह है कि दर्शनको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण न रह जायगा, क्योंकि दर्शन के सिवाय वह दूसरे पदार्थका प्रतिभास तो करता नहीं है जिससे किसीको साधन बनाकर उसका अस्तित्व अनुमानसे सिद्ध कर दिया जाय; और दर्शनके समयमें प्रत्यक्ष ज्ञानतो है ही नहीं जो उसे जान सके।

हाँ, इस दोषके परिहारके लिये एक ही बात कही जा सकती है, जो कि आक्षेपकने आगे चल कर कही भी है, कि एक उपयोगसे हटकर दूसरा उपयोग होने के पहिले चेतना गुणकी जो अवस्था-विशेष है उसीका नाम दर्शन है। आक्षेपकके इस

वक्तव्यका उद्धरण मैंने ऊपर (ट) में किया है। ऐसा कहने पर भी पहिला दोष तो रहता ही है। हाँ, दूसरा दोष किसी तरह जाता है परन्तु अपने से कईगुणा जबरदस्त अनेक दोषोंको रख जाता है।

पहिला दोष तो यह है कि जैनशास्त्रोंमें दर्शन की उत्पत्ति विषयविषयि सन्निपातक होनेपर बताई जाती है। (विषयविषयि सन्निपाते दर्शनं भवति तदनंतरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः-तत्त्वार्थ राज-वार्तिक १-१५-१) उपयोगहीन अवस्थाके लिए विषयविषयि सन्निपातकी क्या आवश्यकता है ?

दूसरा दोष यह है कि उपयोगहीन अवस्थामें दर्शनका भेद कैसे होगा ? चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शन अधिदर्शनमेंसे कौनसा दर्शन उस समय माना जायगा। इस भेदका कारण क्या होगा ? एक ही समयमें दो दो तीन तीन दर्शन मानना पड़ेंगे, परन्तु एक समयमें दो उपयोग हो नहीं सकते।

इसीप्रकार अप्राम्य अवस्थामें चक्षु अचक्षु न होने पर भी चक्षुर्दर्शन अचक्षुर्दर्शनका सद्भाव मानना पड़ेगा, लब्धिउपयोग अवस्थाका भेद न मालूम होगा, आदि दोष भी हैं। इसप्रकार आक्षेपकने मेरी दर्शन—परिभाषाका खण्डन करनेके लिये जैन शास्त्रोंका विरोध करनेके साथ बिलकुल विचार-शून्य बातें लिखमारी हैं।

(ऋ)—दर्शनके द्वारा आत्मग्रहण होनेका यह मतलब नहीं है कि वह आत्माकी लम्बाई चौ-ड़ाई नित्यत्व अनित्यत्व आदिको जाने। अंग्रेजीमें जिसे हम Self (स्व) कहते हैं उसीको यहाँ आत्मा शब्दसे कहा जाता है। इसप्रकारके आत्म-शब्दका व्यवहार आत्मद्रव्यको न मानने वाले नास्तिक भी मानते हैं। दूसरे इस तरह तो किसीको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी न हो सकेगा क्योंकि स्वसंवेदन

प्रत्यक्षमें आत्माका जैसा ग्रहण होता है वैसा आत्मा है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसप्रकार स्वसंवेदन प्रत्यक्षका अस्तित्व ही उड़ जायगा। खैर, आत्मग्रहणका मतलब मैं ऊपर कह आया हूँ कि आत्मद्रव्यको जाने या करण-इन्द्रिय या करणरूप इन्द्रियपर पड़े हुए प्रभावको जाने, वह सब आत्म-ग्रहण है।

(छ) मैंने ज्ञानको स्वपरव्यवसायात्मक नहीं कहा किन्तु दर्शनको स्वग्राहक और ज्ञानको परग्राहक कहा है। खैर, यहाँ असली बात तो यह है—स्वपर-व्यवसायमें जो 'स्व' शब्द है और स्वग्राहकदर्शन में जो 'त्व' शब्द है इन दोनोंमें क्या भेद है, इस बात पर ध्यान न देनेसे आक्षेपकसे अनेक भूलें हुई हैं। ज्ञानका जो स्वव्यवसाय है, वह सिर्फ उमी करण ज्ञानको बतलाने वाला है। इसलिये जिस समया परव्यवसाय है उसीसमय स्वव्यवसाय भी है। इसप्रकार स्वपरव्यवसायका एक ही समय है; जबकि दर्शन ज्ञानके लियेकी एक जुदी ही अवस्था है। इन दोनोंमें विषयभेद है। दर्शनका विषय और ज्ञानका विषय जुदा है। आक्षेपक का यह भ्रम होगया है कि "दर्शनके विषयको ज्ञान भी ग्रहण कर लेता है अर्थात् ज्ञानके विषयका एक जैसा ग्रहण करने वाला दर्शन है।" जबकि वास्तविक बात यह है कि दर्शन और ज्ञान ये जुदे जुदे उपयोग हैं, उनका विषय भी भिन्न है। उनमें अंश-अंशीभाव नहीं है। यदि ऐसा होता तो दो स्वतन्त्र कर्मोंकी और उपयोगोंकी मान्यता जैनशास्त्रोंमें न होती। इस प्रकार आक्षेपकने जो दर्शनकी परिभाषा की है वह परस्परविरुद्ध है, युक्तिविरुद्ध है, जैन दर्शनकी मान्यता से विरुद्ध है। एकतो जैनशास्त्रों में इस विषयमें यों भी बहुत गड़बड़ी है, फिर आक्षेपकने उसे और भी बढ़ा दिया है।

खुलासा ।

श्रीमंत सेठ लक्ष्मीचन्दजीने जो (१००००) छात्रवृत्ति के लिये दान दिया है, वह रकम अलगसे नहीं दी है; परन्तु उसके विषयमें बात यह है कि भेलसा-परिषद् के समय उनकी पूज्यमाता व सहगामिनीने महिला-श्रम खोलनेके लिये जो (१००००) की रकम प्रदान की थी, उसीको छात्रवृत्ति फंडमें परिणत कर दिया है। श्रीयुत धन्नालालजी वकील कांसीके लेखसे यदि किसी भाईको कुछ भ्रम होगया हो तो उसका निवारण होजाय, इसलिये यह लिखा गया है। यह सब निश्चय मेरे सामने हर्दामें ही हुआ था, इसलिये मैं प्रामाणिक रीतिसे यह सब कह सकता हूँ। मैंने एक छात्रवृत्ति फंड क्रायम किया है। उसकी रजिस्ट्री एक था दो हफ्तेमें होने वाली है। (१००००) श्रीमंत लक्ष्मीचन्द्रजी का है, ४० एकड़ जमीन अमरावतीकी है और (१५००) के करीब और भी इकट्ठा होगया है। मबसे विनय है कि जो कुछ भी देना चाहें वह मेरे पतेसे सूचित करें।

हर एक मंदिर व धर्मादाखातेमें ऐसी कई रकमें पड़ी हैं जो हम फण्डमें शामिल की जा सकती हैं। इस फण्डमें एक विशेषता है कि बहुतसे फंडों का एकीकरण व समीकरण हो सकता है। कार्य-संचालन स्थानीय फंड देनेवालोंकी इच्छानुसार कार्यकारिणी समिति करेगी। एक मिसाल देता हूँ। श्रीमंत लक्ष्मीचन्द्रजीने (१००००) का दान दिया है व सेठ केशरीमलजी अमरावतीवालोंने ४० एकड़ जमीन (८०००) की क्रोमतकी दी है। इसी तरह यदि अमुक सज्जन (२०००) से ऊपर कोई रकम देबें तो हर एक फण्ड का स्थानीय अमुक विशेष नाम रख दिया जा सकेगा। और हर एक ऐसे प्रांच फण्डको

यह अख्तियार रहेगा कि वह विद्यार्थी—विशेषकी मदद कर सकता है। इस फण्डमें एक सहूलियत और है कि हर साल मेम्बर बढ़ाये या घटाये जा सकते हैं, रकम अपने अपने गाँव में ही अपनी दृष्टि के सामने रख सकते हैं, व खर्च कर सकते हैं, व नाम भी क्रायम रह सकता है। कोई सन्तान हीन सज्जन या विधवा मृत्युदान करती हो तो हर एक सज्जन का कर्तव्य है कि वह प्रेरणा व उत्साह दिलाकर व कोशिश करके इस फण्डको रुपया दिलावें। मन्दिरोसे छात्रवृत्तियाँ दी जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा यह कहना नहीं है कि आप इसी फंड में दें। दें तो अच्छा है, पर न भा देवे तो अपने स्थानीय विद्यार्थियोंको छात्रवृत्ति देकर पढ़ाना चाहिये। लोग कहेंगे कि पढ़े लिखोंकी बेकारीतो बहुत बढ़ रही है; पर हर एक समाजकी स्थिति भिन्न होती है। अपने समाजमें पढ़े लिखों की कमी अवभी है। और वगैर पढ़े लिखे बेकार मजदूर या दुकानदार से पढ़ा लिखा बेकार कहीं अच्छा होगा। हाँ, एक बात और है। जैनियोंकी बहुतसी मिलें (कपड़े वगैरहके कारखाने) हैं। इन मिलमालिकोंसे व विशेषकर सर सेठ हुक्मचन्दजी, भाई साहब राय बहादुर हीरालालजी, श्रीमान् विनोदरामजी बालचन्दजी, श्रीमान् गौदालालजी, भूरजमलजी व अहमदावाद व बम्बईकी मिलोंके मालिकोंसे विशेष अनुरोध है कि जैनियोंको सिखानेकी व उनको नौकरीमें रखनेकी सुविधा विशेष देना चाहिये, जैसाकि रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजी, भागचन्दजी सोनी ने किया है। इनका उदाहरण अनुकरणीय है।

माननीय बाबू अजितप्रसादजीने मेरे नाम एक खुली चिट्ठीसी लिखी है। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, और मनन किया है। उनकी दीललों

में मुझे अब भी कुछ तथ्य नहीं दीख पड़ता है । मुमकिन है कि मेरी शलती हो । पाठकगण खुद पढ़कर निर्णय करलें कि कालेजधी पहिले आवश्यकता है या छात्रवृत्ति फंडकी ? कालेज न होनेसे कौनसी बात अड़ी है ? क्या बाबू अजितप्रसादजी ऐसे किसी भी जैन विद्यार्थीका नाम बता सकेंगे जिसे कॉलेज में भर्ती न किया गया हो, सिर्फ इसलिये कि वह जैन था ? और अगर वह नालायक होनेकी वजहसे भर्ती नहीं किया गया है तो कुछ बात ही नहीं है । दो चार दस ऐसे विद्यार्थियोंके भर्ती न होने के कारण लाखों रुपया उस वक्त खर्च करना, जबकि उसमें आधे पैसोंमें चौगुना अच्छा काम होता है, मैं ठीक नहीं समझता हूँ । फिर जैनकॉलेजके प्रोफेसर जैनो रहेंगे या अजैन ? अगर अजैन रहेंगे तो आपकी क्या महत्ता और कौनसा विशेष फायदा ? और जैन ऐसे लब्धप्रतिष्ठित प्रोफेसर तो मुझे नजरमें नहीं आते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी नौकरी छोड़कर आने को तैयार हो जावें । प्रो० डा० लक्ष्मीचन्द, प्रोफेसर डा० निहलकरन सेठी, प्रोफेसर डा० छीतरमल सांगारणी, प्रोफेसर हारालालजी, प्रो० घासीरामजी, प्रोफेसर डा० कोठरी, प्रो० डा० बेनीप्रसादजी इन्हींके नाम अँगुलियोंपर गिन सकते हैं । इनमें से बतावें कौन आनेको तैयार हैं ? और आवें क्या ? निश्चितको छोड़कर अनिश्चितको पकड़ना बुद्धिमानी भी तो नहीं है । फिर जैन कॉलेज स्थायी रहेगा, इसकी क्या गारंटी है ? क्या बाबू अजितप्रसादजी मुझे बतावेंगे कि देहलीमें वे कितने जैन विद्यार्थियोंकी आशा करते हैं ? क्या उनमें ऐसे विद्यार्थी ज्यादातर नही रहेंगे जो गरीब होंगे और जिन्हें छात्रवृत्ति देकर रखना पड़ेगा ? इसलिये पहिले छात्रवृत्तिकी मजबूती कर लीजिये । प्रोफेसरों

का निर्णय कर लीजिये और स्थायी-फण्ड कायम कर लीजिये, तब फिर कॉलेज कायम कीजिये । मुझे तो बड़ा अभिमान होगा और हर्ष होगा, यदि न सिर्फ जैन कॉलेज होने पर जैन युनिवर्सिटी होवे । पर मैं यह नहीं चाहता हूँ कि जल्दीमें सोडावाटर रूपी उत्साहका उफान आये और फिर बन्द करना पड़े । मेरा एक क्रियात्मक निवेदन Practical Suggestion है कि जैन-कॉलेज स्थापित होने से ही यदि जैन जाति व जैनधर्मकी उन्नति होती हो और इसका पूर्ण विश्वास होगया हो तो फिलहाल इन्दौर के जनहाईस्कूलको पहिले इन्टरमीडियेट कॉलेज किया जावे । इन्दौरमें जैन बोर्डिंग होनेसे पूर्व भारी स्थायी फण्ड होनेसे व जैनधर्मकुबेर होनेसे यह सुमाध्य है । और एक विस्तृत छात्रवृत्तिफण्ड कायम करके कुछ सुयोग्य नवयुवकोंको प्रोफेसरीके लिये तैयार किया जावे; उन्हें बिलायत भेजकर या भारत में ही उच्चमे उच्च शिक्षा व अन्वेषणका कार्य सिखाया जावे और उनसे शर्त कराली जावे कि उन्हें जैन कॉलेजमें कम तनखाहपर काम करना पड़ेगा । इसके दरमियान फंडका काम जारी रहे । काफी फण्ड होने पर व काफी मसाला होने पर जैन कॉलेज खोला जावे । अगर कोई भूखा मर रहा हो और उसे एक पैसा मिलजावे तो उसकी मिठाई खरीदकर खाने की अपेक्षा फुटोन खा लेना मैं ज्यादा श्रेयस्कर समझता हूँ ।

—जमनाप्रसाद जैन

बार-पेट-ला हरदा ।

सेवा-आश्रम !

समाज-सेवाके लिये लगनवाले, सच्चे, त्यागी तथा तपस्वी सेवक एवं कार्यकर्ता तय्यार करनेके

लिये नवम्बर मासमें सरसावा, जिला सहारनपुरमें 'सेवा-आश्रम' नामसे एक संस्थाकी स्थापना की जा रही है। संस्थाका शिक्षा-क्रम दो वर्षका होगा और शिक्षाके बाद शिक्षार्थीको कम से कम पांच वर्षमज्जा सेवाके लिये देने होंगे। शिक्षा-काल और सेवा-कालका कुछ भी बोझ विद्यार्थी या कार्यकर्ता पर नहीं पड़ेगा। नियमित संख्यामें ही विद्यार्थी लिये जावेंगे दो वर्षके शिक्षा-कालमें निम्नलिखित विषयोंकी शिक्षा दी जावेगी :-

- (१) जैन दर्शन और कर्मसिद्धान्तके साथ साथ अन्य धर्मोंका आचर्यक ज्ञान।
- (२) संगठन और शासनकला तथा अन्य उपयोगी और आवश्यक साधारण ज्ञान।
- (३) लेखन, सम्पादन और वक्तृत्वकलाका अभ्यास।
- (४) हाथकी कोई एक कारीगरी।

स्त्री-पुरुष, विवाहित-अविवाहित, विधवा-सधवा, और दम्पति, सभीको संस्थामें लिया जायकेगा, किन्तु उनके रहन-सहनका प्रबन्ध अलग अलग रहेगा। पर, उनमें ऊपरके विषयोंको समझनेकी योग्यता का होना आवश्यक है।

धनाढ्य घरानोंके विद्यार्थी यदि खर्च देकर संस्थामें लाभ उठाना चाहेंगे, तो उनसे महर्ष खर्चले लिया जायगा। पर, उनमें तथा अन्य विद्यार्थियोंमें रहन-सहन और खानपान आदिमें किसीभी तरहका कोई भेद न रखा जायगा।

सितम्बरके अन्त तक नीचेके पतेपर प्रार्थनापत्र, आयु, योग्यता, तथा वर्तमान शिक्षाका सिलेख करते हुये भेजे जासकते हैं।

मनेजर— 'सेवा-आश्रम'(जैन-मन्दिर)

डा० स्वा० राजपुर,

जिला देहरादून (यू०पी०)

➤ प्रवासका एक सप्ताह । ◀

मुझे अपने एक घरू कामसे सागर जाना था। सोचाकि दो तीन दिन पहिले चलकर अगर रास्तेमें कुछ प्रचार करलूँ तो ठीक होगा। इसलिये ३० अगस्त की शामको मैं रवाना हुआ। वम्बई स्टेशनपर ही श्री सज्जनसिंहजी भोपाल मिल गये। बैठनेके बाद कुछ चर्चा शुरू हुई। चर्चा हिन्दू-मुसलमानोंको लेकर भी जिसमें घरू भगड़ोंमें लेकर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिपर भी विचार था। सज्जनसिंहजी हिन्दू-संगठनके विचारके हैं, इसलिये उनके बहुतसे प्रश्न इसी बातको लेकर थे। मैंने कहा कि हिन्दू-संगठन क्या, कोईभी संगठन उचित कहा जासकता है। वर्तमानमें हिन्दुओंको बलवान बनानेकी ज़रूरत भी है। मुसलमानोंमें जो विशेष बात है, वह अमुक अंशमें हिन्दुओंमें भी आना चाहिये। परन्तु इनके साथ यह भी निश्चित है कि यह सब काम हिन्दू-मुसलमानोंमें प्रेम पैदा करनेकी दृष्टिसे होना चाहिये। जब तक हिन्दू-मुसलमानोंमें सामूहिक वैर और प्रतिद्वन्द्वता बनी रहेगी तब तक दोनोंकी उन्नति रुकी रहेगी। वे निर्बल, अशान्त और दुःखी बने रहेंगे। अगर मुसलमानों ने कहीं ज्यादाती कर रखी है तो हिन्दू उसका विरोध करे, यह ठीक है। परन्तु मुसलमानोंका विरोध करते हुए भी इसलामकी खूबियोंसे प्रेम किया जासकता है। उसके साथ समभाव रखता जासकता है। इसलामके साथ समभाव रखते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए अगर मुसलमानोंकी ज्यादातियोंका विरोध किया जाय तो उसमें सफलता अधिक होसकती है और चिरस्थायी एकताका मार्ग निकल सकता है। आखिर हम सबको किसी न किसी दिन एकतो बननाही पड़ेगा और बनना चाहिये।

सज्जनसिंहजीके और भी बहुतसे प्रभ्र थे जिनका मैं उत्तर दे रहा था। साम्हनेकी बेंचपर दो मुसलमान सज्जन बैठे हुए थे। मैं उनको मुसलमान ही समझ रहा था क्योंकि उनकी पोशाक मुसलमानों-सरीखी थी। एक ही कपड़ेपर रखकर वे अपनी अपनी रोटियाँ खा रहे थे। परन्तु पीछे मेरा यह भ्रम निकला। चर्चाके बाद मालूम हुआ कि उनमें एक भाई मुसलमान था और एक हिन्दू था। हाँ, दोनों में खूब मित्रता थी। मुसलमान भाई प्लेटफार्मपर से रोटियाँ खरीद कर लाया था और एक ही कपड़ेपर अलग अलग रखकर उन दोनोंने रोटियाँ खाई थीं। और, सज्जनसिंहजीके प्रभ्रोंके उत्तरोंने उन दोनोंका ध्यान आकर्षित किया। इसलिये वे खातेखाते कान लगाकर मेरी बातें सुनने लगे और भोजनके बादतो वे हमारे बिलकुल पास आ बैठे। उनमेंसे जो हिन्दू युवक था, जो कि बड़ा जिज्ञासु था, उसने प्रश्नपर प्रश्न पूछना शुरू किया। वह धर्म और दर्शनको एक समझकर दर्शनकी भिन्नताको धर्मकी भिन्नता समझ रहा था। सत्यसंदेशमें इस विषयमें मैंने अभीही लेख लिखे थे। मैंने उसे वे सब बातें समझाईं। और भी अनेक तरहसे धार्मिक और जातीय समभावका विवेचन किया। इस चर्चाका उसपर काफी प्रभाव पड़ा और इससे उसे उसट्रेन में सफर करना, उसी डिब्बे में बैठना, यह सब अपना सौभाग्य मालूम होने लगा, जिसका उसने बार-बार उल्लेख किया। इसप्रकार यह चर्चा चार घंटों तक चली। पंजाबमेलकी घरघराहट के साम्हने चार घंटोंतक बोलनेसे मैं थक गया। उस भाईकी मंशा थी कि मैं तब तक बोलूँ जबतक गाड़ीसे उतरनेका समय न आजाय। परन्तु यह सब मेरी शक्तके बाहर था, इसलिये सो गया।

सुबह खँडवा स्टेशनपर उतरा। यहाँ कुछ सज्जन

से बात करनी थी। पहिले दिन बहुतसे सज्जन स्टेशनपर आचुके थे, परन्तु उस गाड़ीसे मैं न निकल सका और आजकी भी पक्की सूचना नहीं थी, फिर भी मुझे खँडवा उतरना था क्योंकि पंजाबमेल हरदा खड़ा नहीं होता था। मैं उतरा। थोड़ी देर बाद एक सज्जन आए, मुझे शहर में लेगये। ३१ ता० के शामको हरदामें मेरा व्याख्यान होने वाला था। मैं वहाँ शामको पहुँचने वाला था, इसलिये व्याख्यान का प्रबन्ध करनेकी सूचना तारद्वारा पहिलेही दे दी गई। इधर खँडवामें श्रीयुत हजारालालजीके यहाँ रहना। अमोलकचंदजी आदि अनेक सज्जन मिले। सत्यसमाजके विषयमें कुछ लोगोंमें गलतफहमी थी। चर्चा द्वारा उसे दूर किया। भोजन करके शामको हरदा आगया।

श्री० बाबू जमनाप्रसादजी सब-जजने पहिलेसे ही खूब प्रचार कर दिया था। शामको टाउनहॉलमें व्याख्यान रक्खा गया, जिसमें बहुतसे वकील, तहसीलदार वगैरह अफसर, अध्यापक तथा नगरके बहुतसे श्रीमान आदि थे। भीतर बाहर स्थान भरगया था। सर्वधर्म-समभाव, धर्मका मर्म, युवकोंका कर्तव्य, समाजसुधार आदि बातोंका विवेचन किया। पीछेसे कुछ राका-समाधान भी हुआ। मिश्रजी अध्यक्ष थे, जो कि इस नगरके सबसे अधिक प्रतिष्ठित महानुभाव हैं। आपने व्याख्यानकी काफ़ी प्रशंसा की।

ता० १ के शामको बाबू जमनाप्रसादजीने अपने बँगले पर मेरे साथ शङ्कासमाधान करनेके लिये मुख्यमुख्य अफसरों, वकीलों तथा अन्य श्रीमानोंको निमन्त्रित किया था। चर्चाके बाद सहभोजका प्रोग्राम था। साढ़ेचार बजेसे ६ बजे तक अच्छी दिलचस्प चर्चा हुई। सार्वत्रिक और सार्वकालिक दृष्टिसे अधिकतम प्राणियोंके अधिकतम मखके

११ मार्गको धर्म कहते हैं—मेरी इस परिभाषापर खूब चर्चा हुई। और भी अनेक प्रश्नोत्तर हुए। इससे लोगों को संतोषके साथ विचारकी खूब सामग्री मिली। फिर सहभोज हुआ। इसमें अनेक जानियोंके और सम्प्रदायोंके लोग सम्मिलित थे। मिठाई और पूड़ी के साथ दालभात भी था। भोजन करनेवालोंमें युवक भी थे, वृद्ध भी थे। मेरे वशालमें किस जाति या सम्प्रदायका आदमी बैठा है, इसकी किसीको पर्वाह नहीं थी। इसप्रकार सत्यसमाजके एक नियमको क्रियात्मक देखकर मेरा प्रसन्न होना स्वाभाविक था। और इसका पूरा श्रेय बाबू जमनाप्रसादजी सब-जज को था।

सहभोजके कुछ समय बाद गणपति-उत्सवमें मेरा एक छोटासा भाषण हुआ, जहाँ मैंने सर्व-देवसमभाव पर अपना दृष्टिबिन्दु बतलाया।

ता० २ सितम्बरके सबेरे जैनपाठशालामें मेरा एक भाषण हुआ, जहाँ मैंने स्याद्वादका रहस्य समझाकर सामाजिक कार्योंमें स्याद्वादकी उपयोगिता बतलाई, और करीब डेढ़घंटे तक रूढ़ित्याग तथा विवेक आदि का स्पष्टीकरण किया। ये सब प्रोग्राम बाबू जमनाप्रसादजीके उत्साह के फल थे। इन सबका हृदयके सभी सम्प्रदायके शिष्योंपर एक स्थायी सा प्रभाव पड़ा, और सत्यसमाजके प्रचारके लिये भूमिशुद्धि हुई। श्रीयुत पटालेजी यहाँ सत्यसमाज के सदस्य हैं। आशा है, वे प्रयत्न करेंगे। पं० उदयचंदजी मेरे बालमित्र हैं। उनसे हर एक कार्यमें पूरी सहायता दी।

ता० २ की रात्रिको सागर आया। तीन और चारका दिनतो घरू काममें गया। ४ की रात्रिको सराफा बाजार में आससभाकी गई। आशासे अधिक उपस्थिति हुई। अध्यक्ष थे बाबू मैयालालजी सराफ

बी. ए. ऐलऐल. बी. वकील। मैंने धार्मिक और जातीय भगड़ोंकी निम्नारता बतलाते हुए स्याद्वाद पर एक घंटा भाषण दिया। अध्यक्ष वकील साहिब ने व्याख्यानकी खूब प्रशंसा की। यहाँ तक कहा कि "मैंने अनेक जैन पांडितोंके मुखसे स्याद्वादका स्वरूप सुना है, परन्तु मुझे कुछभी संतोषजनक ज्ञान न हुआ। आजमुझे स्याद्वादकी यह व्यावहारिक उपयोगिता और उसका स्वरूप समझमें आया है और इससे मुझे खूब प्रसन्नता हुई है।" युवक-समाजसे भी मेरे और मेरे विचारोंके विषयमें उनसे बहुतकुछ कहा। मुझे १० बजे की गाड़ीसे जान था, इसलिये ६। बजे सभाका कार्य पूरा कर दिया गया।

ता० ५के सुबह मैं शाहपुर आया। यहाँ मुझे कुछ घंटे ठहरना था। खानादि करके मंदिर गया। मेरे आनेका समाचार जल्दही सब जगह फैल गया था। पर्युषणमें प्रतिदिन ११ बजे शास्त्र बँचता था, परन्तु १२ बजेकी गाड़ीसे तो मुझे लौटना ही था, इसलिये १ बजेही लोग जुड़गये। मुनि और श्रावकके पूर्ण और अपूर्ण रत्नत्रयका वृणन किया। वास्तविक सम्यक्त्व और चारित्र क्या है? तत्त्वका अर्थ क्या है? वह धर्मक लिये सारभूत वस्तुओंका श्रद्धान है, न कि छद्मव्यों और नव पदार्थोंका। ये सब भौतिक विषय हैं। सम्यग् दर्शनतो कर्मयोगी बननेमें है। इस विषयको अनेक विनोदपूर्ण उदाहरणोंके साथ कहा, तथा धार्मिक कट्टरताको दूर करके समभाव बढ़ानेका उपदेश दिया।

दूसरा शास्त्र तत्त्वार्थसूत्र था। आज चौथा अध्याय पढ़ा जाने वाला था। समयाभावसे यह कार्य तो मैंने दूसरे भाई के ऊपर छोड़ा। सिर्फ देवगतिके विवेचनमें कहा कि दिव्यता क्या है? और स्वर्ग-नरकके वर्णन धर्मशास्त्रोंमें क्यों आते हैं? धर्मशास्त्रका स्थान क्या है? वगैरह बातोंको खूब उदा-

हरणोंसे समझाया। इसप्रकार १॥ घंटे तक धिक्चन करके मैं चला आया। १२ बजेकी गाड़ीसे बम्बईको रवाना होगया।

श्रीमान सेठ पन्नालालजी अमरावती ऐम० गेल० सी. गुरई आये हुये थे। उनको किसी तरह पता लगगया कि दुपहरकी गाड़ीसे मैं बम्बई जा रहा हूँ, इसलिए दो तीन सज्जनोंके साथ वे स्टेशनपर पधारे। कुछ समय तो मुझे हूँठनेमें निकलगया, क्योंकि यहाँ किसीके मिलनेकी मुझे आशा तो थी ही नहीं। चालचीन के लिये कुछ मिनिट मिले। आपकी चतुर्मुखी उदारता तो प्रसिद्ध ही है। मनभेद होते हुए भी आपके हृदय में काफी प्रेम है। इन मिनिटोंमें घर बाहरकी जितनी बातें हो सकती थीं, होगई।

दूनेमें एक गुजराती भाई—जो कि सागरमें रहने लगे हैं—मिलगये। उनको मेरी बातें बहुत पसन्द आईं। इसप्रकार इस छोटेसे प्रवासमें काफी प्रचार होगया। मैं ६ तारीख के दुपहरको सकुशल बम्बई आगया।

अमरोहा-चर्चा ।

इस चर्चाने सत्यसंदेशका ही नहीं, किन्तु अनेक पत्रोंका बहुतसा स्थान घेरा है। समाजको जो जरूरी बातें बताई जा सकती थीं, वे बताई जा चुकी हैं, परन्तु अभीतक इसका अन्त नहीं आया। पहिले चर्चा प्रकाशित हुई, फिर हार—जीत, सत्यासत्य पर लिखा पढ़ी चली। फिर अमरोहाकी दलबन्दीपर चर्चा हुई और अब सुलहकी असफलताका अध्याय शुरू करने का मसाला साम्हने आया है। परन्तु अब यह सब निःसार है। सुलहकी चर्चाके विषयमें मेरे पास जो लेख आया है, उसमें इस बातपर जोर दिया गया है कि इस विषयमें अब पत्रोंमें न लिखा

जाय। परन्तु सुलहवाला लेख भी इकतरफा है और उसके प्रकाशित करनेपर चर्चाको आगे बढ़ाना अनिवार्य हो जायगा। इसलिये वह लेख मैं प्रकाशित नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सत्यसंदेश में इस विषयकी लिखापढ़ी न चले तो अच्छा। यथा-शक्ति मैं ऐसी कोशिश भी करूँगा।

समाचार-संग्रह ।

—मुसम्मात मेहरो नामक हिंदू विधवाने अपने देवरसे अनुचित सम्बंधसे उत्पन्न बालकको गाँवके बाहर कूड़ेमें डाल दिया था। इस अपराधमें उसे दो माहकी सजा हुई है।

—जबलपुरमें २१ वर्षकी अवस्थाके एक मद्रासी खानसाहको इस अभियोगमें गिरफ्तार किया गया है कि उसने ४॥ वर्षकी एक यूरोपियन बालिकाके साथ, जबकि उसके मातापिता बाजार गयेहुए थे, नृशंस्तापूर्वक दुराचार किया।

—ता० १२ अगस्तको भोगाँवनिवासी श्रीमान् ला० बन्देव प्रसादजी खरौआ जैनकी पुत्रीका पुनर्विवाह भिर्डीनिवासी श्रीमान् रतनचन्दजी गोलसिंगारा जैनके माथ लड़कीके मातापिताकी सहमतिसे अत्यन्त समारोह व विधिपूर्वक हुआ। विवाहमें भिंड, सकीट, इटावा, कुरावलीके अनेक सज्जन तथा भोगाँवके प्रायः सभी जैन सम्मिलित हुए थे।

—एक ओसवाल अनाथ विधवा, जिसका मैंके व मसुराल में कोई सगा सम्बंधी नहीं था, एक गुंडे के फंदेमें फँसगई थी। महावीर जैन मंडल बीकानेर ने उसकी रक्षाकी तथा जैपुर निवासी एक खंडेलवाल युवकके साथ उसका पुनर्विवाह करादिया।

—खाचरौद (गवालियर) के एक जैन महाशय अपनी लड़कीका सौदा ३००० में एक बुद्धे के साथ कर रहे थे। कन्याने इसका तीव्र विरोध किया;

तथा वहाँकी अनमेलविवाहनिषेधक सभाने अदालती कार्यवाही कर यह अनर्थ रुकवा दिया। बारात को वापिस लौटना पड़ा।

—श्रीमती रुक्मणी बाई पानाचंद जवेरीका, जिन्होंने बम्बईके जैन श्राविकाश्रमकेलिये तीसहजार रुपये प्रदान किये थे, ता० २३ अगस्तको देहान्त हो-गया। अंतिम समय आपने ५०००) का दान किया।

—नागपुरके श्रीयुत मूलचंद रूपचंदजी परवार पर वहाँकी दिगम्बर जैन परवार पंचायतने यह आरोप लगाकर—कि वे ब्राह्मणके ढाबेमें भोजन करते हैं, उन्हें जानि बहिष्कृत कर दिया। यह भी ध्यानमें रहे कि न्यायका यह अभिनय उस समय किया गया जबकि मूलचंदजी नागपुरमें मौजूद न थे।

—अहमदाबाद जिलेके कुछ गाँवों में उच्चजा-त्यभिमानी हिन्दुओंने हरिजनोंके इस अपराध पर कि वे अपने बालकोंको स्कूल में पढ़नेके लिये भेजतेथे, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दियाथा। हरिजन लोग उन गाँवोंको छोड़कर अन्यत्र जातेका इरादा कर रहे थे। इसीबीचमें सरकारकी ओर से यह कहे जाने पर कि अगर हरिजन बालकोंको स्कूलों में न पढ़ने दिया जायगा तो सरकार स्कूलकी प्राट बंद कर देगी, जातिमदोन्मत्तोंने अपनी हठ छोड़ दी। अब हरिजन बालक पूर्ववत् स्कूलोंमें जाने लगे हैं।

—नासिक जिलेके कुछ गाँवोंमें हैजा फैला हुआ है। जातिमदोन्मत्त लोगोंका यह बहम होगया कि हरिजनोंके जादू-टोना कर देनेसे यह बीमारी फैली है, अतः वे जत्था बांधकर उनके मंदिरोंमें घुसगये, देवताओंकी मूर्तियों को बाहर फेंक दिया तथा हरिजनोंको खूब मारा पीटा।

—देहलीके पुराने सदरमंटेनके पास एक नव-

जात शिशुकी लाश पाई गई। पुलिस उसकी माँकी तलाश कर रही है।

—अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐम. ऐमसी. क्लासके एक विद्यार्थीको नमाज़ न पढ़नेपर निकाल दिया गया।

—अखिल भारतवर्षीय महिलासम्मेलनने एक बालविवाह—समितिकी स्थापना की है जिसके उद्देश हैं—(१) बालविवाहके विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन करना, (२) बालविवाहनिषेधक कानून के भंग करनेवालोंपर मुकद्दमे चलवाना, (३) उक्त कानूनमें उचित संशोधन कराना। जो महाशय अपने इलाकेमें उक्त उद्देश्यसे नई समितियाँ संगठित करनेको उत्सुक हों, वे श्रीमती लक्ष्मी ऐन मैन्नन बादशाह—बाग लखनऊसे पत्रव्यवहार करें।

—लाहौरके पास दयालपुर गाँवमें कुछ मि-कखोंने एक मुसलमान गुंडेको एक सिक्ख युवतीके साथ बलात्कार करने देखलिया। इसपर उन्होंने उस गुंडेको फौरनही आगमें भोंक दिया। गाँववालों ने आकर उमे आगमें से निकाला, लेकिन तब तक वह बहुत कुछ मूलस चुका था।

—कृष्णया नामक एक विधुरने अपना विवाह करनेके लिये, अपनी पहिली स्त्रीके ८ वर्षके बालकको कुएँमें फेंक दिया। सौभाग्यसे कुएँपर लगीहुई जंजीर लड़केके हाथमें आगई और वह बच गया। पुलिस ने उक्त क्रूर पिताको गिरफ्तार करलिया है।

—जोधपुरमें एक १६ वर्षीया दूध बेचने वाली ने समुगलवालोंकी यातनाओंसे तंग आकर बावड़ी में गिरकर आत्महत्या करली।

—अजमेर में एक युवतीने अपनी सासके नृशं-सत्तापूर्ण अत्याचारोंसे दुखीहोकर अपने कपड़ोंपर घासलेट तेल छिड़कर आग लगाली।

—मेरठके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शास्त्रकानून भंग करने के अपराधमें बन्धु के पिता तथा पुरोहित प्रत्येक पर ५० तथा बरकत पत पर १०० जुर्माना किया।

—इंदौर गिरासतमें सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में हरिजन विद्यार्थियों के लिये फीस माफ कर दी गई है।

—पटियालामें एक बुढ़िया भिखारिन के मरने पर पतिमने उसके घरमें से लगभग पचास हजार रूपयों का सम्पत्ति बगमद की।

—कनकनाके बंकिमचंद्र दे को चीफ प्रेमीडेसी मजिस्ट्रेट ने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के अपराधमें एकमजकी मदद कैंदकी सजा दी। अभियुक्तकी मानाने अपनी पत्नी के कथनका समर्थन किया था।

—दरौन की जैन प्रचारकने सर्वसम्मतिसे बीसा जैनधर्म समान दस्सा जैनियोंका भी समान धार्मिक अधिकार यथा श्री जितप्रतिमाकी पूजा व प्रचलन के लिये स्वीकारा दे द्या है।

—जैनसमाज के सुपरिचित विद्वान श्रीमान पं० जगतकिशोरजी भुज्जाने गन्धर्वम अपना और से दम्पत्यार रूपसे लालक सेवा-आश्रमके लिये विशेष भवन बनवाया है। श्री वापसत्रयचर्याश्रम के संस्थापक महात्मा भगवानदेवजने राजने नरु जैनमें विश्राम लेकर जैनसमाजकी सेवाके लिये उक्त आश्रममें योग देनेका निश्चय किया है।

—गुजरात, एक श्वेतार जैन महाशयने अपनी लड़कीकी सगाई तीन हजार रूपये लेकर सोवन के एक युवक से की थी। बादमें एक लुट्टक महाशय आठ हजारकी धैली लेकर पहुँचे। पितृगमका मन ललचाया और उनसे फेरन तथा सोरा पक्का कर लिया। लेकिन एकएक लड़कीका हा देना हो गया और बेचारे पितराम हाथ मलन रह गये।

—अजमेरके बा० बतारसीधामजी टांक (ईस-वाल जैन) के सुपुत्र बा० ज्वालाप्रसादजा एस. बी. बी. एस. आर्य, कान, नाक आदि अवयवों की चर्चिन्सामें विशेष अध्ययन करनेके लिये चला-यन गये हैं।

(प्रभु ५०८ कॅलस २ में आगे)

देने हैं। आपको हरिजन आलू, बैंगन आदि के शाकों के खानेका बहुत शौक है, यहाँ तक कि अष्टमा, चतुर्दशी आदिको भी अगर ये शाक न परोसे जायें तो आप चौंके तक जाकर भी वापस लौट आते हैं और फिर दूसरे घर आकर के लिये चले जाते हैं। आपको नित्य बर्हिदा भोजन मिला करे, इसलिये आप यह उपदेश दिया करने है कि—जो गुरुको अच्छा भोजन देता है वह अच्छा पाता है; जो मामूली देता है वह दगिरी होता है। अगर कहीं पर मामूली भोजन मिला, शाकमें ची कम मिला, तो गृहणी को कड़ककर कहते हैं—तू तो फहड़ी (फहड़) राह है। थोड़ा सा शाक (शाक) बनाता है 'ची नहीं डालता। तेरे माटी (पति) को भी क्या ऐसे ही तू पर भिखारती है ? इतना ही जालाकर हम न - शाक (शाक) बनाया कर, आदि। मच्छरों पर ध्यान के लिये आप गनको तेलकी मार्गश कराने हैं, यही नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिये अपने कमरमें कभी कभी गुगलकी घृती भी दिलाते हैं। आप क्रियाकौष, सृष्टिनरंगगो, मानमार्गप्रकाश, रानरुष्ट श्रावकाचार वर्चनका आदि ग्रन्थोंका अभिप्रायिक बताते हैं तथा उनमें लेखकों के लिये मार्गदर्शकी श्रद्धा करते रहते हैं।

आप अपना नवधा भक्ति कराने हैं; यदि कोई आप नहीं चढ़ावे तथा चरगादेक नहीं लवे तो बा पिय लोट जाते हैं। यदि कोई सप्राज्ञ भक्तकार नहीं करे तो चिह्नाकर कहते हैं—भक्तकार ठीक तरह से नहीं किया। क्या तेरी कमर टूटपाई है ?

जो व्यक्ति उनमें श्रद्धाभक्ति नहीं रखते तथा इनमें मनमानी हकतों का विरोध करते हैं उनको आप बर्हिदा, अश्लील गालियाँ देते हैं तथा उन्हें प्रायः हर समय दासते रहते हैं। आपको उद्गारों का कुछ नगूना यह है—“फलां आदमा डोगला है, गोलीका (व्यभिचार-जात) है, गृहस्थे वाला है। उसका काला मुद्गर गांधेपर चढ़ाकर गांव बाहिर निकाल दो ! मुझ ४५ वर्ष होगये। इतने बरन ऐन कंगलों (भिखमंगों) के घर थोड़े ही रोटी खान

सत्यसन्देश

वर्गिक मूल्य ३) रुपये मात्र ।

एक प्रति का मूल्य दो आने ।

पक्षपातो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरी । सर्वतोयंकुतस्मान्मन्त्राय शिष्य सत्यस्य वचः ॥

सम्पादक—दरशनील सत्यभक्त,

सहायक—जनहचन्द्र मेठी,

जुबिलीबाग ताजदेव, अम्बई ।

अजमेर ।

विषय—सूची

म० महानुभाव (कर्तव्य) -- रघुवीरशरणजी	१७४ ५३७
भाकर और वाहर (सम्पादक)	" ५३८
सम्पदकीय टिपणियाँ --	
१- क्या यह बंधन है ?	" ५४२
२- रामचन्द्रजी शर्मा का अलगान ।	" ५४५
३- विविध विरोध ।	" ५४६
सौग जगत (रघुवीरशरणजी)	" ५४६
योगेश्वर (भैरवालालजी सराफा वकील)	" ५४९
सत्यसमाज के सिद्धांत (सूर्यभानुजी)	" ५५५
सर्वधर्माभूत (सम्पादक)	" ५५६
एक भ्रमका निराकरण (रघुवीरशरणजी)	" ५५८
सत्य-समाज प्रगति	" ५६३
समाचार सग्रह	" ५६३

प्राप्ति स्वीकार ।

एक महानुभावने, जो अपना नाम प्रकट कराना नहीं चाहते, सत्यसन्देशकी सहायता (रु० २५) रु०

गत किये हैं । १०) अजमेरस्थ श्री श्रीमान बा० लक्ष्मीचंदजी गंगा से प्राप्त हुए हैं । दोनों महानुभावों ने इस उदारताके लिये अनेक धन्यवाद ।

—प्रकाशक ।

"धर्ममीमांसा" पर लोकमत ।

—समाटीका सुप्रसिद्ध वैदिक पत्र "तथा काल" अम्बई ता० ५-६-३५--

"प्रसिद्ध दरशनीलजी, जैन समाज धार्मिक रायदा दूर करके उन्नत बने, इनके लिये प्रयत्न करने वाले विद्वान लेखक हैं । इनके लिये वे अपने समाज में आश्रय भी समझें जायें लगे हैं । परन्तु उनका उद्योग वर्षोंसे चालू है—यह उद्योग जराभी नहीं रुका है । अपने सम्प्रदायका आधिक प्रेम और अन्य सम्प्रदायोंके द्रोह को छोड़कर सब धर्मोंके मूलरूप सत्य की उपासना करने के लिये पंडितजीने सत्यसमाज नाम की संस्था स्थापित की है, और उसके उद्देश समझाने के लिये धर्ममीमांसा नामक पुस्तक प्रसिद्ध की

है। इस छोटीसी पुस्तकमें धर्मका स्वरूप, उद्देश, त्रिविध दुःख, परमुखमें निजमुख, जगत्कल्याणकी कसौटी, धर्मसीमांसाका उपाय, इस विषय में उह पोह करके सत्यसमाजकी समझावट दी है। बाह्यचारके मूल तत्त्व एक होने परभी बाह्यचारमें अन्तर कैसे होता है, और उसमें धर्मोंमें भिन्नता कैसे आ जाती है, इसका मूलसा पंडितजीने इतने अच्छे ढंगसे किया है कि सभी लोग उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। धर्मके ऊपर इस समय चारों तरफसे आक्रमण हो रहा है, परन्तु धर्म वास्तव में क्या है, जो यह समझना चाहते हों उनके लिये यह पुस्तक सहायक हुए बिना न रहेगी। पंडितजीके विचारोंके अनुसार धर्माचारके मूलको समझकर अगर लोग विचार करने लगें तो अभी जो धर्म-कलह अनुभवमें आ रहा है, वह कभी न आवे।”

“२—“अंकुश” ग्येडवा ता० १६ सितम्बर १९३५—

“श्री० दरबारीलालजी जैन-दर्शनके एक उद्भट विद्वान और मन्त्र विचारक हैं। जैनधर्मके विषयमें आपके उम्र और क्रांतिकारक विचार होनेका बख्त हमें जैन समाजमें एक नहतकामा मच गया है। इस समय आप किसी खास धर्म, रुढ़ि या समाजके बंधन में न हो सर्व-धर्म-सामंजस्यकी अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि सब धर्मों का ध्येय, मानव जाति को दुःखोंसे छुटाकर सुखोंकी प्राप्ति करा देना—यह एक ही है। इसीलिए आपस में यह छोटा, यह बड़ा, यह अच्छा, यह बुरा, यह योग्य यह अयोग्य, का मोटाखा नहीं होना चाहिए—यही आपकी मिशन है। इसी मिशनकी पूर्तिके लिए आपने ‘सत्य समाज’ नामकी एक संस्था खोली है। उस संस्थाके नियम सिद्धान्त और विस्तृत विवरणके प्रचारार्थ आपने एक प्रथम लं शुरू की है। आलोच्य पुस्तक उसी प्र-

थमांलाका पहला पुष्प है। इसमें धर्मका स्वरूप, धर्मका उद्देश्य, त्रिविध दुःख, पर-मुखमें निज मुख, जगत्कल्याणकी कसौटी, मुखी बननेकी कला, धर्म और समाज, शंका समाधान आदि शीर्षकों के अंतर्गत उनके विचार और मनके पोषक विषय बहुत सुंदर व रोचकताके साथ वर्णित हैं। पुस्तक पठनीय है। मूल्य भी अधिक नहीं है।”

प्रचार के लिये मूल्य लागत से भी कम केवल चार आने रखा गया है। पाँच प्रतियों के कमरांवा पी नहीं की जाती। एक प्रति भेगवान के लिये सब पाँच आने के टिकट भेजे। पुस्तकें सम्पादक महोदय, हिंदी प्रथम जनक कार्यालय होर ब ग बम्बई, सत्यसंदेश आपस अजमेर, श्री कनकमलजी मुंजित लक्ष्मीगोड पृन्ता आदि कहीं व भा उपलब्ध हो सकती है।

अमराहा ज्ञानवर्द्धक जैन पाठशालाका

पुनर्निर्माण

अमराहाकी कुछ समयकी गेसी ही परिस्थितिके कारण ज्ञानवर्द्धक जैनपाठशालाका कार्य स्थगित था। श्रीमान स हनु नन्दनप्रसादजी रामभाषित व श्रीमान सेठ रामरतनलालजी मंत्री जैनसभाके अमीम उद्देश्य एवं अनवरत प्रयत्नसे पाठशालीय कार्य आश्विन शुक्ला द्वितीया वीर नि० सं० २४६१ गव्य-वार से प्ररंभ होगया है। आभ्यपन-कार्य श्रियुक्त छोटलालजी जैन ‘भारत’ सुयोग्यतया संपन्न कर रहे हैं।

—चौदाईह रीलाल जैन

मंत्री ज्ञानवर्द्धक जैनपाठशाला अमराहा।

—ता० १७-६-३५ को आकोलाके भारतीय जैन विधवा रक्षावभाग के प्रयत्न से श्रीमती संतोका बाई जैनका पुनर्विवाह बड़गांव (पूना) निवासी श्रीमान सेठ गुलाब चंदजी रामचंदजी दिगम्बर जैन के साथ हुआ।

—इन्दौर नरेशने अपनी सलगिरहके अबसर पर श्रीमान् राजराजा राज्यसूषण सर सेठ हुकमचंदजी को “राज्यरत्न” तथा श्रीमान् मुंजितम बहादुर या० जीहरोलालजी भिखल ऐम. ए. ऐलऐल. बी. लीगल रिमेंसंसरको मुंजितमेखासबहादुरकी उपाधि से विभूषित किया।

वर्ष १०

आश्विन शुक्ला ४

वीरसं० २५६१

सत्यसन्देश

अंक २१

ता० १ अक्टूबर

सन १९३४ ई०

म० महावीर ।

महावीर ! तू महावीर था, धर्मवीर तीर्थङ्कर था । तू ममभावी, सहनशील, निष्पक्ष, उदार, तपस्वी था ।
जगत्पूज्य भगवान् सत्यका अद्वितीय पैगम्बर था ॥ था अद्भुत प्रतिभाशाली, तू गर्वसमान तेजस्वी था ॥
मानेधरी अहिंसाका तू अनुपम आज्ञाकारी था । तेरी नमनसमें दुःखियोंका करुणाम्रोत प्रवाहित था ।
कायरनाको ठुकराने वाला अविचल बलधारी था ॥ पत्निकाके, अधर्मोंके, पशुओंके, हितमें तेरा हित था ॥
धर्मजगतका तू सर्वोत्तम सर्वशिरोमणि शासक था । तूने जबदेखा धर्म-पतन तब अपना कथा अड़ादिया ।
सत्याचौर्याहिसा आदिकका सर्वोच्च उपासक था ॥ मरामटा धर्मकी सेवाको तूने अधर्मका नाश किया ॥
दया, क्षमा, अनुकम्पा, करुणाका तू प्रबल प्रचारक था । धनवैभव, भोग-विलास आदि सुखकासारा सामान तज ।
विश्वप्रेमका पाठ सिखानेवाला सफल सुधारक था ॥ तूने हिंसाकी हिंसा की, सर्वत्र सत्यजय-नाद बजा ॥

नारी समाजके दुःखोंका तूने अस्मिन्व मिटा डाला ॥

उन्नतिपथमें बाधक प्रतिबन्धोंका सर्वत्र हटा डाला ॥

दुःख भेले अगणित कष्टसहे, नित घूँट पिण अपमानोंके

पर चलित नहुआ, लुड़ाए छुके बड़ेबड़े बलवानोंके ॥

ममभावरूप तू अनेकान्तका अद्वितीय प्रतिपादक था ।

यह अनेकान्तही तो तेरा सारे धर्मोंका शासक था ॥

जब तूने धर्मसमान तत्त्वका दुरुपयोग होते देखा । अब फिर आज विनष्ट हुआ है फैला है कट्टर एकांत ।
विद्वानोंको भी लड़करके सत्येय शक्ति खोते देखा ॥ तुझे भूल बैठा है म्यामी, करदो अब उसको अभ्रांत ॥
तब तूने सबको एक बनाया, अनेकान्त-मत बतलाया । अनेकांतकी नींव जमाकर, फैलाओ शुभ सम्प्रज्ञान ।
सारे धर्मोंमें छिपे सत्य का तूने दर्शन दिखलाया ॥ सबधर्मोंका करो समन्वय, आओ! हरो जगत्-उत्थान ॥

सुझो भी कुछ काम बतादो बैठा है खाली बेकार ।

तू तू मैं मैं से बच जाऊँ करजाऊँ अपना उद्धार ॥

—युवीरशरण जैन ।

(सत्यसमाजी)

भीतर और बाहर ।

भीतरका अर्थ है व्यक्तिका गुणसमूह और बाहरका अर्थ है परिस्थिति । दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो भीतरका अर्थ है आध्यात्मिकता और बाहरका अर्थ है आधिभौतिकता । दोनोंका सम्मिलित रूप है जीवन । जीवनकी समस्याओंको हल करनेके लिये किसीने भीतर सुधार किया है, और किसीने बाहर सुधार किया है । महावीर, बुद्ध तथा अन्य आर्य ऋषियोंने भीतरके सुधारपर अधिक जोर दिया है । पश्चिम में भी ईसा आदि इसी ढंगके सुधारक हुए हैं । भारत के बृहस्पति, चार्वाक आदि ऋषि बाहरका सुधार करने वाले थे, और आज पश्चिमके बहुतसे ऋषि इसी ढंगके हैं । उनमें आजकल साम्यवादके प्रणेताओंका खास स्थान है ।

धर्म, जीवनका चिकित्सा-शास्त्र है । अगर उसे पूरा चिकित्सा-शास्त्र बनाना हो तो उसे भीतर भी चिकित्सा करनी पड़ेगी और बाहर भी । परन्तु आज धर्मके नामपर जो संस्थाएँ चल रही हैं उनमें भीतरी चिकित्साने इतना भाग घेरलिया है कि उनमें बाहरी चिकित्साका अंश मालूमही नहीं होता । और भ्रमणसम्प्रदायके धर्मोंमें तो खासकर यह बात और भी अधिक है ।

इन धर्मोंके प्रणेताओंका विचार इतना ऐकान्तिक नहीं था, जितना कि पीछे होगया । इसलिये इनमें आत्मशुद्धि या मनःशुद्धि ही धर्मका एक मात्र स्वरूप रह गया । अथवा बाहिरकी क्रियाओंको धर्मका स्वरूप मिला भी तो सिर्फ इसी कारणसे कि वे आत्म-

शुद्धिके कारण हैं । इसलिये इन लोगोंके अनुसार आदर्श हुआ मोक्ष, जहाँ भौतिकतासे कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार इनका आदर्श समाजकी 'सु-व्यवस्था' नहीं, 'शून्य' बना । आत्मशुद्धि बुरी नहीं है, आवश्यक है; परन्तु उसके एकान्तने आत्मा को बाह्य परिस्थितियोंसे इतना अलग कर दिया कि मानों प्रकृतिको सारी शक्तियाँ मिलकर भी योगियों, अर्हत्तों, बुद्धों और जिनोंको चलित न कर सकती हो । मनुष्यका आदर्श इनने ऐसा बनाया कि जिसपर भूख, प्यास, रोग, उपद्रव, शास्त्राधान, विष, भोजन, शीत, उष्ण आदिका कोई असर न पड़सके । इसप्रकार समाजके भीतर होने वाले अन्याय, अत्याचार, भूखप्यास आदिके कष्ट सब इनके साम्हने गौण चीज बनगये । इसीलिये मायावाद, शून्यवाद, आदिवाद भी पैदा हुए ।

परन्तु दुनियाँको अनात्मीय, माया, शून्य आदि कहने से हमें छुट्टी नहीं मिलसकती थी; न मिली । न दुनियाँको मिली, न योगियोंको । इतना ही हुआ कि दुनियाँने ऐसी बातोंके आगे सिर मुकालिया, आश्चर्यसे चकित और विस्फारित नेत्रोंसे देखलिया, और अन्तमें ऐसी बातें कहनेवालोंको पूज डाला । किन्तु एक मिनटके लिये भी उसने रोटी-दाल की, बाल-बच्चों की, घर-द्वार की और शरीरकी चिन्ताको न छोड़ा । सारे जगत्को शून्य कह करके भी उसने रोटीको शून्य नहीं कहा । और कहा भी तो तोते की तरह रटकर कहा, बिना समझे कहा ।

परन्तु इसमें दुनियाँका क्या अपराध ? योगियों, अर्हन्तों और बुद्धोंकी भी तो यही दशा थी । बुद्ध जब तपस्या करने करते बंहाश होगये, तब उनसे मध्यम मार्ग निकला । म० महावीर जब पैंचशसे परेशान होगये तब—सिंह अनगरके अनुरोधसे ही सही—रेवतीरानीके यहाँसे औषधरूप भोजन मंगाया । गोशालक तो अन्न समयमें पागल ही होगये । ऋषि विश्वामित्रने चाँडालके घरसे कुत्तेका मांस तक चुराडाला । सत्यवादी युधिष्ठिरने परिस्थितिवश झूठ तक बोला । आदि जगन्मान्य महात्माओं, महापुरुषोंकी भी प्रकृतिके आगे नतमस्तक होना पड़ा । ऐसी हालतमें केवल आध्यात्मिकताके ऊपर खड़ा होने वाला धर्म दुनियाँके ऊपर प्रतिष्ठित कैसे हो सकता था ?

दूसरी तरफ थे बाहिरी अथवा भौतिक चिकित्सक । इनका सिद्धान्त था कि मनुष्य भी एक कीड़ा है । प्रकृतिके अगणित कणोंमें से यह भी एक कण है । इनकी दृष्टिमें आत्मा एक कल्पना थी, परलोक एक विभीषिका मात्र था, और मोक्ष था एक बेहूदा असत्य । इनकी दृष्टिमें धर्म यही था कि मनुष्यके सान्न्धने खूब सुखके साधन एकत्रित किये जाँय, समाज भोगोंके साधनोंसे पाट दिया जाय । इनका धर्म, अर्थ और काम था; या अर्थ और कामके लिये था । यह मीठा था, इकदम मीठा, ऊँटनीके दूधकी तरह मीठा कि देखते देखतेही कीड़े पड़जाँय और उसका स्वाद मारा जाय । भौतिक चिकित्साको जिस प्रकार छोड़ना असम्भव था, उसीप्रकार उनसे सुखी हो जाना कुछ कम असम्भव न था । आत्माको एक नित्य-पदार्थ न माना जाय तो किसी तरह काम चल सकता है, परन्तु आध्यात्मिकताका बहिष्कार किया जाय, इससे काम नहीं चलसकता । समाजमें अगर

भोगसामग्रीकी प्रचुरता होगई तो उसका समविभाग कौन करेगा ? समविभाग करनेके लिये जिस समभाव, निःपक्षता, त्याग, सहिष्णुताकी आवश्यकता है, वही तो आध्यात्मिकता है । यही कारण है कि आधिमौलिक धर्मोंके प्रवर्तक, नेता आदि आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं । उनसे कठोरसे कठोर यंत्रणाओंमें भी मुसकराया है, बड़ेसे बड़े प्रतापनोंको भी ठुकराया है । यह आधिमौलिकताकी उपेक्षा और आध्यात्मिकताकी पूजा नहीं तो क्या है ?

एक बात और है । मानलो सब सुखवस्था होगई, सबको सुख-सामग्री मिलगई । परन्तु इतनेसे ही तो हम सुखी नहीं होजाते । अगर पूर्ण साम्यवाद अर्थात् कम्यूनिज्म प्रचलित होगया तो उसके लिये भी हमें आध्यात्मिकताकी आवश्यकता है । अन्यथा असन्तोष हमें जला डालेगा, आलस्य हमें निकम्मा बना देगा । मतलबयह कि दया, प्रेम, निःस्वार्थता, समता, संतोष आदिकी उस समय भी आवश्यकता रहेगी और आजकी अपेक्षा अधिक रहेगी । इस आध्यात्मिकता के बिना वह तंत्र ही नष्ट हो जायगा । इसका सार यह हुआ कि समाजकी पूरी चिकित्सा करनेके लिये भीतर भी चिकित्सा करनेकी आवश्यकता है, और बाहर भी चिकित्सा करनेकी आवश्यकता है । कष्टसहिष्णुता आदि गुराँकों बिना हमारा काम नहीं चलसकता; न कष्टसहिष्णुतासे ही हमारी गुजर होसकती है ।

तब प्रश्न यह है कि पुराने लोगोंने ऐकान्तिक चिकित्सा क्यों की ? क्या यह उनकी भूलथी ? वास्तव में इसमें उनकी भूल नहीं थी । इसका कारण है परिस्थिति । जब समाजमें बाहरी बिगाड़ अधिक होता है, तब उस समयके सुधारक चिकित्सक भीतरी बातों को गौण करके बाहिरी बातोंपर अधिक जोर देने हैं क्योंकि लोगोंकी माग-बेचेनी इसी बातको लेकर

होती है। परन्तु जब लोगोंके साम्हने बाहिरी चिन्ता नहीं होती या थोड़ी होती है और भीतरी अशान्तिसे लोग घबराने हैं, तब सुधारक लोग भीतरी चिकित्सा करते हैं। कोई कितनाही बड़ा महात्मा हो, उसे परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर ही अपना कार्यक्षेत्र बनाना पड़ता है।

म० रामके युगकी समस्या थी आर्य और अनार्यों का द्वन्द्व, नैतिकताका पतन। सीताको रावण लेभागा; सुग्रीवकी स्त्रीको बलीने छीनलिया आदि। म० राम ने नारियोंकी प्रतिष्ठा की; आर्यों और अनार्यों-सुग्रीव, हनुमान विभीषण आदि-में प्रेम बढ़ाया। म० कृष्ण ने अत्याचारी भटान्धोंको दंड दिया, अर्जुन सरीखे वीर क्षत्रियोंको कर्तव्यका भान कराया, कर्मयोगकी शिक्षा दी, योग और भोगका समन्वय किया। म० महावीर और म० बुद्धने शूद्रों और स्त्रियोंको आगे बढ़ाया, ऊँचे उठाया, वेदों और शास्त्रोंकी गुलामीसे छुड़ाकर विवेकका राज्य फैलाया, मूर्खतापूर्ण निष्फल क्रियाकांडोंको हटाकर दयका प्रचार किया। इसी प्रकार म० ईसाने मन्दिरोँके दुर्गचार दूर किये, लोगों को सेवाधर्मका पाठ पढ़ाया। म० मुहम्मदने बलिदानको सीमित किया, नर-बालिकों हटाया, बालिके स्थानोंको नष्ट किया, स्त्रियोंके अधिकार बढ़ाये, असंयमको कम किया। इसप्रकार प्रत्येक सुधारकने अपनी परिस्थितिके अनुसार समाजकी समस्याओं को हल किया है। जिस युगमें आध्यात्मिक समस्याएँ जोर पर थीं, उस जमानेमें आध्यात्मिक सुधारक हुए, जिसमें भौतिक समस्याएँ जोरपर थीं, उस जमाने में भौतिक सुधारक हुए। किसी एक अंगका अतिरेक होनेपर दूसरे अंगपर जोर डाला गया। यही कारण है कि धर्म-संस्थाओंमें भिन्नता नजर आती है। उनकी यह भिन्नता मौलिक नहीं, किन्तु परिस्थिति-

योंका फल है। इसीप्रकार उन धर्मसंस्थाओंके नायकोंकी विभिन्नता भी मौलिक नहीं, परिस्थितियों का फल है।

मोले मनुष्य यह सोचते हैं कि उनकी धर्मसंस्था अनादि है, अनन्त है, उसपर परिस्थितियोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि वे जानते हैं कि पिछले हजार दो हजार वर्षोंमें ही उनकी धर्मसंस्था मतभेदों का तथा अनेक उपसम्प्रदायोंका अजयवधर बन गई है, फिर भी उनकी अन्धश्रद्धा अनादिसे अनन्त काल तककी एकरूपतापर विश्राम करनेमें उन्हें लज्जित नहीं करती। वे जानते हैं कि उनके आद्यगुरु को ही परिस्थितिको देखकर अपने जीवनमें ही अनेक बार नियमोंको बदलना पड़ा था, फिर भी वे समझते हैं कि उनकी धर्मसंस्था और धर्मसंस्थापक पर देश-काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फल यह होता है कि जब वे दूसरे देशकालकी धर्मसंस्थाको देखते हैं, तो वे उसको अधर्म समझते हैं; उसकी निन्दा करते हैं। इसके अतिरिक्त, देशकाल के बदल-जाने पर भी—उनकी धर्मसंस्था देशकालविमुख हो जानेपर भी—वे उसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहते। फल यह होता है कि धर्मसंस्थाएँ मेवा, सुधार, उन्नति के बदले भगड़ा, ईर्ष्या और निन्दाका कारण बन जाती हैं। इसप्रकार वे औपधके बदले अपव्य होजाती हैं।

इसका यह मतलब नहीं है कि धर्मसंस्थापकों और सुधारकोंका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। होता है, परन्तु वह भी किसी सुदूरकी अज्ञात, अल्प-ज्ञात परिस्थितिका फल होता है। महर्षि कपिलने इसकी बड़ी सुन्दर दार्शनिक व्याख्या की है। उनसे इन बातोंको आत्माका नहीं, प्रकृतिका धर्म बतलाया है। उनकी दृष्टिमें ज्ञान भी प्रकृतिका ही विकार है,

आत्माका गुण नहीं। सांख्यदर्शनकी अन्य सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं, किन्तु उसकी इस बातमें एक नम सत्य छिपा हुआ है कि हमारे सुखदुःख, चिद्वृत्ता मूर्खता, तीर्थंकरत्व सर्वज्ञत्व सब प्रकृतिकी लीला है। इसलिये इस विषयमें हमें उसके साथ समझौता करना ही चाहिये। हमें भीतर और बाहर का मेल करना ही पड़ेगा।

इसलिये कोरे निवृत्तिवादका जीवनमें कोई मूल्य नहीं। वह एक कल्पना है, वञ्चना है। और इसी प्रकार अन्धाधुन्ध प्रवृत्तिका भी कोई अर्थ नहीं। वह आत्मबध है। दोनोंका समन्वय करके हमें चिकित्सा करना चाहिये।

बहुत से लोग बाहिरी चिकित्साको धर्म नहीं कहते, अथवा विवेकहीन निष्प्राण क्रियाकांडको ही धर्म कहते हैं। समाधिकी ऊँची ऊँची बातें करनेमें ही उनके धर्मकी समाप्ति होजाती है। ईमानदारीसे पैसा पैदा करनेकी अपेक्षा वे भीख माँगनेको अधिक धर्म समझते हैं। अन्यायसे किसीने धन एकत्रित कियाहो, उनके यहाँ भिँचा लेना भी वे उचित समझेंगे, परन्तु समाजमें कोई अन्याय से पैसा पैदा न कर पावे, इसके लिये प्रयत्न करना वे धर्म नहीं समझते। न्यायकी दृष्टिसे मर मिटनेवाला उनकी दृष्टिमें नेता तो है, धर्मात्मा नहीं। परन्तु वास्तवमें धर्म इतना संकुचित नहीं है। उसका साम्राज्य भीतरसे भीतर और बाहरसे बाहर है।

अन्यत्र मैं ने कहा है कि सुखी होनेके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—सुखी होनेकी कला और सुखसाधनोंकी वृद्धि। इनमेंसे किसी एककी अपेक्षा करनेसे काम नहीं चल सकता। सुखी रहनेकी कला में तो हम बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं और इसमें दूसरे विरोध भी नहीं करते; परन्तु सुखसाधनोंकी वृद्धि, जि-

समें उनकी व्यवस्था भी, शामिल है, वही क्रान्तिका मुख्य कारण है। किसीकी हिंसा मत करो, भूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अपरिग्रही बनो—यह सब इसलिये है कि सुखके साधन बढ़ें और उनकी सुव्यवस्था हो। इनका भीतरी रूप भी बाहर की सुव्यवस्थाके लिये आवश्यक है। बाहिरकी बात का निर्णय किये बिना इनके स्वरूपका भी निर्णय नहीं किया जासकता। जिमसे दूसरोंको सुख हो, वही कार्य अहिंसा कहलायगा। अगर दुःखहो तो हिंसा कहलायगा। शीत ऋतुमें किसीको खुली जगहमें छोड़ना हिंसा होसकता है और उष्ण ऋतुमें अहिंसा होसकता है। यह तो एक छोटसा उदाहरण है। परन्तु जीवनके विशाल क्षेत्रमें सभी बातोंमें इसी प्रकारका विरोध दिखाई देता है, और परिस्थिति ही उसका निर्णय करती है। इसलिये परिस्थिति कभी उपेक्षणीय नहीं है।

कहा जासकता है कि परिस्थितिका प्रभ साधारण लोगोंके लिये है, महापुरुषोंके लिये नहीं। उनके लिये तो यही कहा जाता है कि—

जमाना देखके चलते हैं लोग दुनियाँ के।

मर्द वो हैं जो जमानेको बदल देने हैं ॥

यह ठीक है। परन्तु जमानेको बदलना भी परिस्थितिके ऊपर निर्भर है। वह आकस्मिक नहीं है। जमानेको बदल देने वाले म० महावीर और म० बुद्ध जैसा काम भारतमें कर सके, वैसाही अरबमें, आफ्रिकाके जंगलों में नहीं कर सकते थे। हाँ, साधारण लोगोंसे उनमें विशेषता होती है—और उस विशेषतामें भी केवल आत्मा का नहीं, प्रकृतिका भी हाथ होता है—कि साधारण जन उतनाभी सुधार नहीं कर पाता जितना कि परिस्थितिके अनुसार होसकता है, जबकि वे कर सकते हैं। यही तो उनका महात्मापन है।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

१-क्या यह बन्धन है ?

सत्यसमाजके दो कार्यकर्ता सदस्योंमें समाजो-
ज्ञात हो लेकर पत्रव्यवहार चला। कार्यवश वह पत्र-
व्यवहार नवगसानीके लिये मेरे पास आया। उसमें
एक जगह लिखा था—

“यहाँ हमारे मतके अनुयायी करीब १५००—
२००० आदमी हैं और यह संख्या दिनों दिन बढ़ती
जा रही है। लेकिन जब इनसे समाजके सदस्य ब-
ननेकी बात कही जाती है तब ये लोग कहते हैं—
‘हम मानते हैं कि धर्म और जातिका भेदभाव न
होना चाहिये। इन तत्त्वोंका हम प्रचार भी करते हैं।
लेकिन किसी भी संस्थाका बन्धन हम पसन्द नहीं
करते।’ अब इन लोगोंसे क्या कहा जाय ? ये लोग
अच्छे पढ़े लिखे हैं, सुधारक हैं। इनका वर्ताव भी
नैष्ठिक सत्यसमाजीके सुआर्म्भिक है, लेकिन बन्धन
के विरोधी हैं।”

आज ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है जो अपने लिये
किसीभी धर्म या जातिका नहीं कहते और वे किसी
भी बन्धनके नाम से चौंकते हैं। ये लोग चार श्रे-
णियोंमें विभक्त किये जा सकते हैं।

प्रत्येक मनुष्य, परिस्थितिके भीतर अमुक अंश
में ही स्वतंत्र है। बाकी परिस्थितिका पूरा प्रभाव
उसपर, उसके प्रयत्नोंपर पड़ता है। इसीलिये किसी
विचारको, नियमको, संस्थाको अनादि अनन्तके लिये
नहीं समझना चाहिये, और न उसमें परिस्थिति
की उपेक्षा करनी चाहिये। इसप्रकार भीतर और बाहर
दोनों तरफ दृष्टि रखने से और प्रयत्न करने से हम
कल्याणके वास्तविक मार्गपर चल सकते हैं।

एक तो वे लोग हैं जिनने कौटुम्बिक बन्धनोंका
त्याग कर दिया है, साधुवेषमें न रहते हुए भी पूर्ण
स्वावलम्बी और विमुक्त हैं। ऐसे लोगोंको सचमुच
किसी सामाजिक बन्धनकी आवश्यकता नहीं है।
जिनको विवाह-शादी आदिमें कोई सम्बन्ध नहीं है,
पंचायतोंकी पचाह नहीं है, मन्तनकी चिन्ता नहीं
है, उनके लिये समाज निरर्थक हो तो कोई आश्चर्य
नहीं है। परन्तु ऐसे लोग बहुत थोड़े-दुर्लभोंमें ए-
काध हैं। इनसे कुछ कहना व्यर्थ है।

इस विचारके लोगोंकी एक दूसरी श्रेणी है, जो
स्वतंत्रताके पुजारीकी अपेक्षा दंभी अधिक हैं। वे
बतें बड़ी बड़ी करेंगे परन्तु असलमें लाने समय
अपनी सूरत भी न दियायेंगे। वे कर्म नहीं, कर्मफल
चाहते हैं। कर्म न करना पड़े और नीचा भी न दे-
खना पड़े, इसकेलिये वे उन संगठित प्रयोगोंके लिये
भी बन्धन कहने लगने हैं जो दुर्बन्धनोंको नष्ट करने
के लिये किये जाते हैं। इसप्रकार एक तरफ तो सुधा-
रकोंसे प्रशंसा पानेकी चेष्टा करते रहते हैं, इतना ही
नहीं किन्तु उनकी सेवाको भी चुद्र कह कर अपने
अहंकारका परिचय देते हैं; और दूसरी तरफ स्ना-
भक्त समाजका साम्हना करनेकी कठिनाईसे भी
बच जाते हैं। इसप्रकार ये दोनों हाथ लड्डू लूटना
चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाजके अत्याचारों
के साथ भिड़ना चाहे तो ये बहादुर उसकी कौड़ीभर
भी सहायता नहीं करेंगे। इतनाही नहीं, जरूरत पड़ने
पर ये कट्टर साम्प्रदायिकता तथा कट्टर जातीयता का
परिचय देंगे। ऐसे लोग इतनी अधिक संख्यामें हैं
कि सुधारक नामधारियोंपर विश्वास करके कोई
काम करना कठिन होगया है। इनमें स्वाधीनताकी
भावना या उदारता नहीं है, किन्तु स्वार्थपरता, काय-
रता और दंभ है। सत्यसमाजकी स्थापनामें ऐसे

लोगोंका कटुक अनुभव भी कारण हुआ है। सत्य-समाज इसलिये है कि ऐसे लोगोंका संगठन हो, जो कोरी बड़ी बड़ी बातें न बनाकर संगठित होकर रू-दियों और संकुचितताओंका सामना करें।

तीसरी श्रेणी उन लोगोंकी है जो वास्तवमें सु-धारक हैं, पर जग बड़े आदमी कहलाते हैं। वे सम-झते हैं कि "हमारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा चढ़ा है। आर्थिक दृष्टिमें हम समर्थ हैं। हमारे पास जितने चाहे सहायक हैं। समाज हमारा कुछ नहीं कर स-कता। हमें किसी बन्धनकी या उत्तरदायित्वकी ज-रूरत नहीं है। हम बड़े हैं, समर्थ हैं" आदि। ऐसे लोग सुधारक तो पूरे हैं, परन्तु अभिमानवश उस-का पूरा उपयोग नहीं करपाते। वे दूसरोंसे कुछ लेना तो चाहते हैं, पर देना नहीं चाहते। इसीलिये किसी बन्धनमें पड़ना उन्हें पसंद नहीं है। इनका अभिमान इनकी शक्तियोंको व्यर्थ नष्ट कर रहा है।

चौथी श्रेणी उन लोगों की है, जो सचमुच सुधा-रक हैं, अपनेको बड़ाभी नहीं समझते, नम्र भी हैं किन्तु जिनका जीवन प्रतिक्रियाके युगमें से गुजर रहा है। समाजके अत्याचारों और मृदुताओंके नामसे वे इतने दुःखी और कुद्विष्ट हो गये हैं कि अच्छा या बुरा किसी भी तरहका बन्धन वे पसंद नहीं करते। उनके ये विचार भूलसे भरे हुए हैं, उनमें अनुभव और विचारकताकी कमी है, परन्तु उनमें नीचता नहीं है, दंभ नहीं है। ये ही लोग हैं जिनसे कुछ कहने को जी चाहता है।

अगर किसी आदमीको एक ऐसी कोठरीमें बन्द कर दिया जाय जहाँ प्रकाश और हवा दुर्लभ हो, चलना फिरना कठिन हो, तो छूटतेही उसे जङ्गलकी या मैदानकी खुली हवा सब से अच्छी मालूम हो-गी। वह समझेगा कि स्वर्ग है तो यही है। मकान-

नोंको वह बन्धन समझने लगेगा। परन्तु उसका यह समझना भूलसे भरा हुआ होगा। खुले स्थानमें रहना थोड़े समयके लिये सुखप्रद हो सकता है, पर-न्तु मरनेके लिये नहीं। वर्षामें, या ज्येष्ठकी धूपमें, या माघकी रात्रिमें उसे घरकी आवश्यकता मालूम होगी ही। सामाजिक क्षेत्रमें भी इस सामाजिक प्राणी-मनुष्य—की यही दशा है। यह समाजके कठोर और अन्याय्य बन्धनोंसे घबरा कर मौक़ा पाकर भाग खड़ा होता है, और चिल्लाने लगता है कि हमको समाज नहीं चाहिये, कभी नहीं चाहिये। परन्तु इस प्रकार न तो वह टिक सकता है, न दूसरोंको कुछ अवलम्बन देसकता है। जिम दुर्दशामें वह पड़ा हुआ था, उस दुर्दशामें पड़े हुआका वह उद्धार भी नहीं कर सकता।

जो लोग यह कहते हैं कि हमें बन्धन नहीं चाहिये, वे यह तो अवश्य चाहते हैं कि अगर वे बीमार पड़ें तो कोई उनकी सहायता करे। अगर उनके यहां कोई मर जाय तो उसकी अंतिम-क्रियामें कोई उन्हें सहायता दे। परन्तु यह सहायता क्या उन्हें योही मिलजायगी? क्या इसके बदलेमें उन्हें भी ऐसी ही सहायता दूसरोंको न देनी पड़ेगी? इस प्रकार यह मित्रताका बन्धन सिरपर आ ही पड़ेगा। और जब यह मित्रताका बन्धन विशालरूप धारण करेगा — और करेगा अवश्य क्योंकि विवाह-शादी, महभाज आदि तंतु चारों तरफ फैलकर एक जालस बिछा ही देंगे—तब यही मित्रमंडल समाज कहलायगा। मानव-जीवन बिना किसी समाजके रह नहीं सकता। समाज बदला जासकता है, नया बनाया जासकता है, परन्तु समाज चाहिये अवश्य।

एक ही उद्देशको लेकर काम करनेवाले मनुष्य अगर संगठित होकर काम न करें तो वे कुछ नहीं

कर सकते। अपने भाववेगका कोई स्थायी प्रभाव वे समाजपर, यहाँ तक कि अपनी सन्तान परम्परा पर भी, नहीं डाल सकते। वर्तमान समाजतंत्रसे अगर आपका दिल बिलकुल उखड़ गया है, परन्तु आप बिगड़े-दिल धन कर ही सन्तुष्ट होकर रह जाते हैं तो ऐसे लाखों बिगड़े-दिल भी क्या कर सकेंगे? आप एक तरफ जायँगे, आपके कुटुम्बी दूसरी तरफ जायँगे। आपकी युक्तियाँ असर करनेवाली होने पर भी असर न करेंगी, क्योंकि आप समाजहीन बनकर रह सकते हैं, परन्तु आपकी पत्नी नहीं रह सकती। कदाचित् अपवाद रूपमें वह भी रह जाय तो यह परम्परा बहुत दूर न जायगी। फिर आप जहाँ के तहाँ पहुँच जायँगे।

ऐसा कौनसा समाज है, कौनसी जाति है, कौनसा नगर वा गाँव है, जहाँ ऐसे बिगड़े-दिल न हों? इतने लोगोंन अगर संगठित होकर कोई काम किया होता तो पंचायतोंके गड़ कभीके धरासायी होगये होते। परन्तु सब अकेले अकेले हैं, लाखों होकर के भी अकेले हैं और अपने अपने स्थानोंपर रूढ़िभक्तोंके द्वारा पिन्नरहे हैं। ये लाखों आदमी अगर एक संगठन बनाकर एक बार चिल्ला भी दे तो रूढ़िभक्तों-अन्धबिश्वासुओं-के दिल दहल जायँगे, और वे आपका रास्ता छोड़ देंगे।

दुनियाँमें ऐसा कौनसा कार्य है जो संगठनके बन्धनमें बाँधे बिना हो गया है? चाहे महावीर, बुद्ध ईसा, मुहम्मद, दयानन्द की क्रांति हो, चाहे वॉशिंगटन लेनिन, गांधी और कमालपाशाकी क्रांति हो, चाहे हिटलर और मुसोलिनीकी क्रांति हो, सबके भीतर संगठनके बंधनमें बाँधेहुये एक अनुशासनपूर्ण उत्तरदायी समूहकी आवश्यकता थी, है और रहेगी।

उपर्युक्त शहरमें अगर १५००-२००० आदमी

ऐसे हैं जो सत्यसमाजके नैष्ठिक सदस्यके समान हैं, तो वे देखें कि उनमें पुरानी समाजके बन्धनोंसे अपनेको और अपने कुटुम्बियोंको कितना बंधन-मुक्त बनाया है? समाज-सुधारके कोई भी कार्य करने समय उन्हें बाहिरी बल कितना मिलता है। और वे समाजके साम्हने कितने खड़े हो सके हैं? और अगर ये १५०० आदमी एक समूह बनकर काम करें तो क्या न कर सकेंगे? आज गाँव गाँवमें, गली गलीमें ऐसी विधवाएँ हैं जो समाजका बल न मिलनेसे अपना विवाह नहीं कर पातीं। वे व्यभिचार करती हैं। भ्रूणहत्या करती हैं? ऐसे सुशिक्षित युवक हैं जो समाजिक बलके अभावमें आवश्यक होने पर भी दूसरी जातिमें शादी नहीं कर सकते। हाँ, वे अनमेल-विवाह करते हैं, आत्महत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। अनेक गृहस्थी ऐसे हैं जो सहयोगियोंका बल न मिलनेसे कुरूपियोंको भंग नहीं कर सकते। वे निराश होकर उनके साम्हने सिर मुका देते हैं। आप लोग शायद उन्हें बल देनेका दम भरेंगे, परन्तु वे आपको कहाँ ढूँढ़ें? और मिलनेपर भी विश्वास कैसे करें? क्योंकि आपके सरीखी बातें करनेवाले तो और भी हैं जो मौके पर साफ निकलकर भाग जायँगे। आपमें और उनमें क्या अन्तर है, यह वे कैसे समझें? फिर आपको समझना ही तो उनके जीवन का एकमात्र काम नहीं है, इसलिये आपको समझने के लिये अधिक समय कहाँसे लावें? अगर आपपर विश्वास भी कर लिया तो आप सरीखे दो चार ही तो खोजे जा सकेंगे। आप सरीखे सब लोगोंको खोजना कोई छोटा काम नहीं है कि हर एक कर ले और जल्दी कर ले। यह तो तभी हो सकता है कि जब आपका एक संगठित समुदाय हो। और वही तो समाज

है। इतिहासके प्रारम्भसे बिना संगठनके कुछ काम नहीं हुआ, फिर इस संगठनके युगमें आप एक संगठनको बन्धन कहें, इससे बढ़कर आश्चर्यकी बात क्या होगी ?

जहाँ कुछ कार्य करना है, वहाँ जिम्मेदारीका भान और वर्तनकी विवशता तो होनाही चाहिये, अन्यथा कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। आप विजय प्राप्त करना चाहें परन्तु नैतिकताके अनुशासनका जरा भी पालन न करना चाहें तो अपने सर्वनाशके निवाय और क्या कर सकेंगे ? हाँ, यह अवश्य देखना चाहिये कि अनुशासन अनुचित और अनावश्यक तो नहीं है। मो सत्यसमाजमें ऐसा कोई अनुचित अनुशासन नहीं है। साम्प्रदायिक कट्टरता, जातिपौतिका विरोध और समाज-सुधारकता का ही अनुशासन है। अगर आप इतनेसे अनुशासन को बन्धन कहें, तब आप क्या कर सकेंगे ? जब आप इतनीसी जिम्मेदारी लेनेको तैयार न होंगे तो आप-पर कौन भरोसा करेगा ? और आपकी बातोंका क्या मूल्य होगा ?

आपको बन्धनके नामसे जो घृणा होगई है, उसपर आप गम्भीरता से विचार करें। आप अपनी शक्तियोंको असंगठित दशामें रखकर उनको निरर्थक न बनावें। यदि आप एकही शहरमें १५०० हैं तो थोड़ेही प्रयत्नसे १५ हजार और लाख हो सकते हैं। और यह संघठित संघ जिस कामको हाथमें उठा लेगा, फिर उसकी मजल है कि वह पूरा न हो ! आज आप पानीके कणोंकी तरह बिखरे हुए हैं, इससे आप कुछ ठंडके पैदा कर सकें यह सम्भव है। परन्तु समाजमें लगी हुई आगको नहीं बुझा सकते। इसके लिए तो संगठित होकर मूसलधारसे बरसनेकी आवश्यकता है। इसके लिए सत्यसमाज

बहुत कुछ उपयोगी हो सकता है। इसलिये आप अच्छी तरह से विचार करें कि क्या यह बन्धन है ?

२-

पं० रामचंद्र जी शर्माका अनशन।

भारतवर्ष सरीखे अहिंस प्रधन देशमें धर्मके नामपर पशुबलि हो, यह जितना आश्चर्य जनक है, उतना ही मर्मभेदी है। जिन देशोंमें कीमती ६६ आदमी मांसभक्षी हैं और जिनने सभ्यताका षष्ठ अंभी अभी सीखा है, उन देशोंने भी कमसेकम पशुबधको धर्म समझना छोड़ दिया है। प.पको प.पमभक्त करना एक बात है; प.पको पाप न समझना, यह दूसरी। परन्तु प.पको धर्म समझना यह तो अमं-ह्य है, अतन्त्र्य है। परन्तु लज्जाकी बात है कि भारतवर्षमें यह हो रहा है। और यह लज्जा तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि विद्वान, पांडित और शास्त्री कहलानेवाले उनके समर्थक हैं। अभी दक्षिणमें ऐसेही एक भाईने यज्ञ रचाया था और इस डुवी हुई कुप्रथाका पुनरुद्धार करनेका असफल और प.पमय प्रयत्न किया था। देशमें अभी भी ऐसे स्थान हैं जहाँ आज निरीह पशुओंकी बलि दी जाती है। उसमें कलकत्तेके कालीघाटका काली-मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भारतवर्षका यह कलंक बंगल सरीखे सुशिक्षित प्रांतका महाकलंक है। आज इस बातके समझनेकी जरूरत नहीं है कि पशुबलि महापाप है, निरर्थक है, बर्बरता है। इस बातको प्रायः सभी समझते हैं, परन्तु स्थितिपालकता उनसे यह पाप करता है। किसीभी पुराने रीति रिवाज को अनादि कहनेका अज्ञान और मिथ्यत्व लोगोंसे ऐसे ऐसे पाप कराते हैं। स्थितिपालक मनोवृत्तिको नष्ट करना ही इसका एक मात्र उपाय है।

इसके लिये श्रीयुक्त पं० रामचंद्रजी शर्मा एक नया शस्त्र काममें लारहे हैं। पं० रामचन्द्रजी इस विषयमें प्रसिद्ध हो चुके हैं। माँगरोलके-गोवध प्रकरणमें उनमें आमरण उपवासका सत्याग्रह किया था, जिसमें वे सफल हुये थे। यह उपाय वे कलकत्तेमें भी काममें ला रहे हैं, और उनमें कालीमाताके आगे पशुबलिके विरोधमें आमरण उपवासका निश्चय किया है, और उनके उपवास शुरू भी होगये हैं। इस विषयमें देशके बड़े बड़े नेताओंका भी ध्यान आकर्षित हुआ है। कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस कार्यकी बड़ी प्रशंसा की है। अन्य नेताओं ने भी प्रशंसा की है। भला ऐसे स्तुत्य कामकी, और ऐसी वीरताकी कौन प्रशंसा न करेगा? फिर भी इस विषयमें कुछ विचार करना आवश्यक मालूम होता है।

म० गांधी और राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने अभी ऐसे उपवास न करनेकी सलाह दी है। यह सलाह उपेक्षणीय नहीं है। खासकर म० गांधीजी तो इस शस्त्रके निर्माता ही हैं, और हर प्रकार के सत्याग्रहके अङ्ग, प्रत्यङ्गोंसे अच्छी तरहसे परिचित हैं, इसलिये उनकी बात अवश्य मानी जाना चाहिये।

माँगरोलके सत्याग्रह और इस सत्याग्रहमें फर्क है। वहाँ पर गोवधकी कुप्रथा नई खड़ी की जा रही थी, और वह एक स्टेटका मामला था जिसके विरोधमें प्रायः सारी प्रजा थी और जो एक तरह से शीघ्रही राजनैतिक आन्दोलन धारण कर लेता। परन्तु यहाँ ये सब बातें नहीं हैं। यहाँ मूढ़त्वमें चिरपुरातन अन्ध-विश्वास है और समझदार वर्ग में है रोटियोंकी चिन्ता। इन दोनों बाधाओंको दूर करनेके लिए कुछ तैयारी करनेकी जरूरत है, और

इसके लिये कुछ समय चाहिये।

पं० रामचन्द्र सरीखे वीर जहाँ चाहे तो मिल नहीं जाते। इसलिये अगर उनके प्राणोंका बलिदान भी किया जाय तो इतने सस्ते में नहीं होना चाहिये। इसका फल एक क्षणिक उत्तेजना या विरोधियोंके नकटापनका थोड़े समयके लिये प्रदर्शन ही न होना चाहिये। अथवा ऐसा न हो कि विरोधियोंके दोनों हाथोंमें लड़हू रहें। ऐसे अवसरोंपर प्रायः ऐसा होता है कि प्राणरक्षा करना आवश्यक हो जाता है। त्यागी के लिये नहीं, किन्तु उसके समर्थकोंके लिये महात्मा गांधीजी जब उपवास करते थे, तब उनको इतनी चिन्ता न होती थी जितनी कि उनके अनुयायियोंको। इसका फल यह होता है कि किसी भी प्रकारसे समझौते का प्रयत्न होने लगता है। और इसमें विरोधी लोग अपनी मुट्ठी काफ़ी गरम कर लेते हैं तथा और अनेक तरहसे स्वार्थसिद्धि कर लेते हैं और समझौता कुछ ऐसा ढंकरा पचरा होता है कि उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता।

इन सब बातोंका विचार करके यह उचित मालूम होता है कि यह सत्याग्रह दो एक वर्षके लिये स्थगित कर दिया जाय। और फिर सारे बंगालमें इसके लिये प्रयत्न किया जाय, बाधाएँ हटाई जाँय। और जब अच्छी तैयारी हो जाय, तब यह सत्याग्रह किया जाय। अभी जल्दी जल्दीमें प्रयत्नकी दिशा ठीक न रह सकेगी। और, जबतक ये वाक्य पाठकों के पास पहुँचेंगे, जबतक इस विषयमें न मालूम क्या होगया होगा। परन्तु इस मामलेमें पं० रामचन्द्रजीको पूर्ण सफलता मिले, यह हमारी पूर्ण इच्छा है।

३-विविध विरोध।

पिछले दस बारह वर्षोंमें मेरे विचारोंका तथा

इसीलिये मेरे व्यक्तित्वका विरोध कुछ कम नहीं हुआ है। इतना होनेपर भी विचारोंका प्रवाह रुका नहीं, किन्तु वह समाजके मनपर छाप-मारता ही गया तथा अपना क्षेत्र भी बढ़ाता गया। अतः जब कि उन विचारोंने सत्यसमाजके नामसे एक मूर्तिमानरूप धारण किया, तब विरोधका अनेक दृष्टियों से बढ़ना स्वाभाविक था। विरोधकी पर्वाह न मैंने कभी की है, न आज कर रहा हूँ। सिर्फ पाठकोंको इस विषयकी थोड़ीसी जानकारी करा देना आवश्यक है, जिससे वे अपने कर्तव्यमें और अवसर से सके, तथा विरोधियोंकी गति-विधिका भी ध्यान रख सकें।

कुछ विरोधी तो नकली और भाड़ेतू हैं। वे टका-दास हैं। आज हमारी तरफसे उन्हें पैसा मिलने लगे तो हमारी बजाने लगेंगे; अगर हमारे विरोधियोंकी तरफसे पैसा मिलता है तो सत्यसमाजके विषयमें बिना कुछ पढ़े वे हमें गाली देते हैं। ऐसे भाड़ेतू लोगोंकी तो न यहाँ ज़ीमत है, न वहाँ।

कुछ विरोधी लोग ऐसे हैं जो बदनाम करने के लिये सत्यसमाजपर अनैतिकताका दोषारोपण करते हैं। कोई कहते हैं कि सत्यसमाज मांसभक्षियोंकी संस्था है; कोई कहते हैं कि सत्यसमाजियोंको पाप नामकी चिड़ियाका पता भी न होगा। कोई उसमें व्यभिचारकी झूट बताते हैं। इसप्रकार विरोधी लोग जितना भूठ बोल सकते हैं, बोलते हैं।

सत्यसमाजका मेरु-दंड ही नैतिकता है। उसने अपने सिरपर से दार्शनिक आदि विविध विषयों का बोझ उतार करके नैतिकताको ही अपनाया है। क्रियाकण्डको गौण बनाकर अहिंसा, सत्य आदि को ही मुख्यता दी है। इस प्रकार सत्यसमाज जिस बातको मुख्यता दे रहा है, उसी बातका सर्वथा अ-

भव बतलानेकी कुचेष्टा विरोधी लोग किया करते हैं! स्त्रियोंकी इज्जत, मानमर्यादा आदिको बढ़ाने के लिये अधिकसे अधिक उदारता का परिचय देने वाला सत्यसमाज है। उसके विषयमें कहा जाता है कि सत्यसमाज स्त्रियों को व्यभिचारिणी बनाता है! सत्यको तो सत्यसमाजमें परमेश्वर सरीखा स्थान दिया गया है। परन्तु कहा जाता है कि सत्यसमाज में भूठ बोलना धर्म कहा गया है। इस प्रकार सत्यसमाजके उद्देश और नियमोंमें विरुद्ध बातें कही जाती हैं। इसके विषयमें कहीं कहीं एक चालाकी यह की जाती है कि अपवादको उत्सर्ग बना दिया जाता है। अहिंसा, सत्य आदिकी व्याख्यामें मैंने लिखा है कि ऐसे भी अवसर आते हैं, जब हिंसा अहिंसा और अहिंसा हिंसा हो जाती है; सत्य असत्य और असत्य सत्य हो जाता है। सभी धर्मशास्त्रों में यह बात स्वीकार की गई है। विरोधी भाई—जो कि जैनधर्मके पालन करने वाले हैं—भी इस बात को मानते हैं क्योंकि जैनशास्त्रोंमें इस प्रकारके विवेचन स्पष्ट रूपमें अनेक जगह पाये जाते हैं। परन्तु ये भाई जब सत्यसमाजमें भी यही बात देखते हैं तब आपसे बाहिर हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सत्यसमाजका क्या, वहाँ तो भूठ बोलना भी सत्य कहा गया है! यद्यपि सत्यसमाजमें इस विषय में अधिक दृढ़ता और स्पष्टता है, फिर भी इन भाइयों को उसमें अनाचारके स्वप्न आते हैं।

यह सैद्धान्तिक विरोध व्यक्तिगत रूप भी पकड़ रहा है और उसके कई कारण हैं। जिन मंथ्यों से अभी मेरा आर्थिक सम्बन्ध है, उनके विरोधियों का ये खासा उपयोग कर रहे हैं। पिछले पाँच छ वर्षसे मैं महावीर विद्यालयमें प्राकृत और न्याय का शिक्षण देता हूँ। इस विद्यालयका एक मंथन

विरोधी दल है, जो विद्यालयको बदनाम करने के लिये १०-१५ वर्षसे प्रयत्न कर रहा है। और ऐसा कोई भी प्रसङ्ग ये लोग खाली नहीं जाने देना चाहते जिससे विद्यालयकी बदनामी हो सकती हो। मेरे विषय की चर्चा जब बहुत फैली तो कुछ दिगम्बर बन्धुओंने इस विरोधी दलका उपयोग किया और सत्यसमाज के विषयमें जितने झूठे और बेबुनियाद लेख लिखे गये थे, वे सब इन लोगोंके पास मेजे और इन लोगों ने इस सन्धीका उपयोग करके विद्यालयको बदनाम करनेकी पूरी चेष्टा की। इसप्रकार विद्यालयके साथ जो इनकी चिरपुरातन शत्रुता थी, उसका प्रदर्शन इनने मेरा विरोध करके किया। इसीप्रकार पिछले नव वर्षोंसे जैनप्रकाशसे भी मेरा सम्बन्ध है। मैं उसमें प्रति सप्ताह अप्रलेख लिखा करता हूँ। स्थानकवासी समाजमें जैनप्रकाश और कान्करेंसका विरोधी एक दल है और उसमें कुछ मुनियोंका भी समूह है। ये सब जैनप्रकाश और कान्करेंसकी निन्दाके लिये कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ग्रासकर अजमेर साधुसम्मेलनके बाद से यह भगड़ा कुछ और बढ़ गया है। बादरायण सम्बन्धसे यहाँ भी मुझे घसीटा गया, और जैनप्रकाशकी निन्दा करनेके लिये मेरी निन्दा करवाली गई। विरोधकी यह नई दिशा है, जो पिछले कुछ महीनोंसे विरोधियोंने स्वीकार की है। यद्यपि विरोधियोंको इसमें सफलता नहीं मिली है, उनकी लाख चेष्टा करने पर भी मेरा सम्बन्ध उन संस्थाओंसे बना रहा है, फिर भी यहाँ मैं इतना कह देना उचित समझता हूँ कि आर्थिक दबाव का अमर न मेरे ऊपर कभी पड़ा है, न पड़ सकता है। आजसे नव वर्ष पहिले जब इन्दौरमें मेरे साम्हने यह परिस्थिति आई थी, उस समय आर्थिक दृष्टिसे मेरा भविष्यअंधकारमय होनेपर भी मैं जरा

भी न मुक्का था। मैंने अपने अपने विचारस्वातन्त्र्य की रक्षाके लिये आजीविकाको ठुकरा दिया। अब मैं और मेरे विरोधी अच्छी तरह स्वीकार करते हैं कि यह सब मेरे हकमें अच्छा हुआ और विरोधियोंके हकमें बुरा। खैर, जब मैं उस समय नहीं मुक्का तो आज तो मुक ही कैसे सकता हूँ? बल्कि आज तो मुझे इन साम्प्रदायिक संस्थाओंका सम्बन्ध बोझ मालूम होता है। जो काम मैंने हाथमें लिया है, वह जितना महान है, और उसके लिये जिस स्वतन्त्रता की आवश्यकता है उसके खयालसे तो इन संस्थाओंके सम्बन्धका कुछ मेलही नहीं बैठता। इन संस्थाओंको थोड़ा बहुत असंतोषका कारण हो या न हो, परन्तु मुझे तो है ही। फिर भी अगर मैं इस बंधन में पड़ा हूँ तो सिर्फ इसलिये कि सत्यसमाज जबतक पालनेमें झूल रहा है, तबतक इसके लिये कुछ दूध पानीका इन्तजाम कर सकूँ। मुझे कोई सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो मादा भोजन और सादा वस्त्रोंके सिवाय कुछ नहीं चाहिये। सो इसके लिये गरीबी गुजर लायक मैंने इन्तजाम कर ही लिया है। और उसमें से भी जो कुछ बचेगा, वह सब सत्यसमाजके लिये है। सत्याश्रमके लिये अनुकूल स्थान न खोज पानेसे तथा उसके लिये स्थान वगैरह के प्रारम्भिक साधन न मिलनेसे मैं इन बन्धनोंको अपनाये हुए हूँ। अन्यथा मैं तो आज ही स्वतन्त्र हो जाना चाहता हूँ। मैं अपने इन विचारोंमें चतुरता और कायरता दोनों देखता हूँ। चतुरता इस लिये कि इस तरह मेरी गुजर होती है, समाजके कार्योंमें—प्रवास वगैरह में—कुछ आर्थिक सहायता ले लेता हूँ, तथा भविष्यके लिये कुछ बचा भी लेता हूँ जो कि सत्यसमाजके काम आयेगा। यह चतुरता तो है ही। कायरता इसलिये कि इसप्रकार

के बनियाई हिसाबसे क्रान्ति रुकती है। एकबार निर्मय होकर कूद पड़े तो रास्ता आपसे ही निकल आता है। इस दृष्टिसे यह मेरी कायरता ही है। अगर विरोधी बन्दु अपने प्रयत्नमें सफल हो जायें तो यह कायरता आपसे ही छूट जाय; और "मैं बड़ा त्यागी हूँ"—इस प्रकारकी प्रशंसा मुफ्तमें ही छूट लूँ, सो यह मुनाफ़ा अलग।

सच पूछा जाय तो परिश्रम करनेके सिवाय और कोई विशेष कष्ट मैंने सहा नहीं है। एक प्रकार से यह खाना खाली सा ही पड़ा है। अगर इसी तरह कुछ भर जाय तो ठीक ही है।

यह है विविध विरोधोंका वह ढङ्ग, जिसका घतला देना मैंने उचित समझा है। मैं अपना काम करनेकी पूरी कोशिश करूँगा। विरोधियोंका विरोध भी उड़ जायगा। उनमें से ही न मालूम कितने सत्यसमाजकी वेदीपर मस्तक मुकाने आयेंगे। सत्यसमाजकी उपयोगिता अभी बहुत थोड़े लोगोंको समझमें आई है। भविष्यमें यह संस्था क्या करना चाहती है और क्या करेगी, इसकी तो अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, या की जा सकती है तो छोटे मुँह बड़ी बातके डरसे कही नहीं जा सकती। परन्तु जिनने इसकी उपयोगिताको समझा है उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। सत्यसमाजकी नींवको दृढ़ बनानेके लिये जो जो आवश्यक कार्य हैं उनके लिये सारी शक्ति लगाकर सर्वतोमुख प्रयत्न करना उनका कर्तव्य है। विविध विरोधोंका शाब्दिक उत्तर देनेकी अपेक्षा यह उत्तर असंख्यगुणा प्रभावशाली होगा।

आवश्यकता है।

गाँधी छाप पवित्र काशमीरी केसरकी बिक्रीके लिये हरजगह जैन एजेंटों की जरूरत है। एजेंटों की इच्छा रखने वाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें।

—काशमीर स्वदेशी स्टोर्स सन्तनगर लाहौर।

सौरजगत्

(SOLAR SYSTEM)

(ले०—श्री० बा० रघुवीरशरणजी) .

सौर जगत् की रचना विचित्र है। सूर्यदेव केन्द्र में विराजमान होकर तेजस्वी राजाकी तरह अन्य ग्रहरूप पदाधिकारियों व उनके आधीन उपग्रहरूप साधारण प्रजाको अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। वे अपने उन्नत शासनद्वारा कभी किसीको उसके स्वकीय धर्मसे विच्छिन्न नहीं होने देते। अर्थात् सूर्य की आकर्षणशक्तिके बुरीभूत होनेके कारण कोई ग्रह तथा उपग्रह अपनी कक्षासे बाहर भ्रमण नहीं कर सकता।

सूर्यको घेरकर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनैश्चर, युरेनस और नेपच्यून ॐ ये आठ ग्रह (Planets) तथा बहुतसे उपग्रह (Satellites) अपने अपने निर्दिष्ट पथपर भ्रमण कर रहे हैं। इन में से जो बड़े बड़े ग्रह हैं, उनके भी कई कई उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों धूमकेतु तथा उल्कापुंज सूर्यके चारों ओर घूमते रहते हैं। इन ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा उल्कापुंजसे वेष्टित सूर्यद्वारा विश्वका जो भाग अधिकृत है, उतने भागको सौर जगत् (Solar System) कहते हैं।

सूर्यके सबसे अधिक समीप बुध है। वह अन्योन्य सभी ग्रहोंसे छोटा है। सूर्यके चारों ओर उसका परिभ्रमणकाल ८८ दिनका है, अर्थात् बुध-लोकमें ८८ दिनका वर्ष होता है। बुध

ॐ इन दोनों ग्रहोंके नाम प्राचीन आर्य ग्रन्थोंमें नहीं हैं, इल्लिये मजबूरत उनके अंगरेजी नाम ही लिखे जा सकते हैं।

के बाद शुक्र है। यह बुधसे बड़ा है, और इसका परिभ्रमणकाल २२५ दिनका है अतएव शुक्रलोकमें २२५ दिनका ही वर्ष होता है। शुक्रके बाद पृथ्वी है, जिसपर हम रहते हैं। यह शुक्रसे बड़ी है और यह ३६५ $\frac{1}{4}$ दिनमें सूर्यकी परिक्रमा करती है। शुक्र से पृथ्वी कुछही बड़ी है। बुध और शुक्रकी कक्षाएँ पृथ्वी से छोटी हैं और वे पृथ्वी ही की कक्षाके अन्तर्गत हैं।

पृथ्वीके बाद मंगल ग्रह सूर्यके चारों ओर घूमता है। यद्यपि यह पृथ्वी और शुक्र से छोटा है, लेकिन इसकी कक्षा बड़ी होने के कारण इसका वर्ष परिमाण ६८७ दिनों के बराबर है। इसके आगे बृहस्पति है। सूर्यके अतिरिक्त बृहस्पति सौर जगतके अन्य सभी ग्रहोंसे बड़ा है। उसे सूर्यकी परिक्रमा करने में ४३३७ दिन लगते हैं। बृहस्पतिकी कक्षा के बाहर शनैश्वरकी कक्षा है, जिसका परिभ्रमण काल १०७५९ दिनोंका होता है। शनैश्वरके बाद यूरेनस जो शनैश्वरसे छोटा है, अपनी बड़ी कक्षा के कारण ३०६८७ दिनोंमें पूरा चक्कर लगा पाता है। अन्तिम ग्रह नैपच्यून है। उसके वर्षका परिमाण ६०१२७ दिनका है।

सारे सौर जगत् में एकही चन्द्रमा नहीं, प्रत्येक ग्रहसे सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न अनेक चन्द्रमा हैं। इसी कारण चन्द्रमाकी गणना ग्रहोंमें नहीं है, उसे उपग्रह माना जाता है। कोई भी चन्द्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं, उसे सूर्य ही से प्रकाश मिलता है। शनैश्वरग्रहके एक चन्द्रमाको छोड़कर और कोई चन्द्रमा हमारी पृथ्वीके चन्द्रमासे बड़ा नहीं है। कोई उसके बराबर हैं, कोई छोटे।

हमारी पृथ्वी केवल एक चन्द्रमा रखती है। अन्य ग्रह अधिक भी रखते हैं। जो ग्रह (बुध-

और शुक्र) पृथ्वीकी कक्षाके अन्तर्गत हैं, वे एकभी चन्द्रमा नहीं रखते। मंगल और यूरेनस दो दो चन्द्रमाओंसे सेव्यमान हैं। मंगलके चन्द्र अत्यन्त छोटे हैं। बृहस्पतिके चार चन्द्रमा हैं, और शनैश्वरकी भूमिको आठ चन्द्र प्रकाशित करते हैं। नैपच्यून केवल एक चन्द्रमा रखता है।

छोटे छोटे ग्रह सूर्यके समीप और बड़ेबड़े उस से दूर हैं। छोटेछोटे ग्रहोंकी गति मंद और बड़े बड़े ग्रहोंकी गति वेगपूर्ण है। छोटे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मङ्गल अपनी धुरीपर घूमनेमें कोई २४ घण्टे लेते हैं, पर सबसे बड़ा बृहस्पति केवल १० घण्टेमें अपनी धुरीपर पूरा घूम जाता है।

मध्याकर्षणके नियमानुसार ग्रहादि निर्दिष्ट पथ पर भ्रमण कर रहे हैं। उनकी गति सर्वतोभाबसे इस नियमके आधीन है। परन्तु सौर-जगत् की बनावटमें कुछ ऐसी विचित्रता है, जिसका मध्याकर्षणके नियमसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। ये ग्रह उपग्रहादि आकाशमें इधर उधर बिखरे हुए नहीं हैं, किन्तु इनका पथ प्रायः एकही समतल पर है। हाँ, छोटे छोटे ग्रहोंके पथमें कुछ भेदभाव अवश्य है, जो विशेष ध्यान देने योग्य नहीं।

सूर्य अपनी धुरीपर पश्चिमसे पूर्वकी ओर घूमता है, और इसी प्रकार ग्रहभी पश्चिमसे पूर्वकी ओर अपनी कीली पर घूमते हैं। यही नहीं, वे सूर्यके चारों ओर भी पश्चिमसे पूर्वकी ओर ही घूमते हैं। परन्तु यूरेनस व नैपच्यून ऐसा नहीं करते। ग्रहोंके समान उपग्रहभी उसी समतल पर अवस्थित हैं और उसी प्रकार उसी दिशामें घूम रहे हैं, केवल यूरेनसके उपग्रह इस नियमसे बाहर हैं।

ऐसे ऐसे सौरजगत् न जाने कितने हैं ! हमें रात्रिके सामने जो तारे दिखाई देते हैं उनमें से हमारे सौरजगत् के ग्रहों व उपग्रहों आदिके अति-

योगेश्वर ।

(लेखक—श्रीयुत भैयालालजी सराफ बी. ए. प्रेलपेल. बी. ऐम. आर. ए. एस. वकील सागर)

उससमय मानव-समाजही क्यों, पशुपक्षियोंका समाजभी दानवी हृदयहीनताके नीचे पड़ा पड़ा कराह रहा था। कंसने उल्टी गंगा बहानेका सूत्रपात करही दिया था। उग्रसेनका काराग्रहमें तपही शायद जटवर द्वारा मामाके अंतिम संस्कारका कारण हुआ। मानवी-समाजके साथ खिलवाड़ कर शिवजीको प्रसन्न करनेके लिये जरासंध भी पीछे नहीं था। सौ सौ राजाओंकी आहुति लेकर वह भी अप्रसन्न होने वाला ही था। कालियके साथी, मनुष्य तथा पशुवर्ग को संतुष्ट करने वाले पूतना, बक, हय, अरिष्ट आदि भी अपनेको अमर समझनेकी धृष्टतासे खाली नहीं थे, चाहे वे पशुपक्षी रहेहों चाहे नर-पशु। नरकासुर अपनेको प्रागज्योतिषपुरके अन्तःपुरमें मदन मैत्री में संलग्न दिखता हुआ अबलाओंके सतीत्वको भोगलिप्सा-शमनकी बाजारू सामग्री समझ रहा था। ज्ञानकी जिज्ञासाकी वृद्धिने मानव-बुद्धिको विभ्रममें डाल दिया था। मार्ग चाहे निकृष्ट ही क्यों न हो, जटा रखाकर समाजको ऊजड़ बनाने वाले भी स्वर्गीय साम्राज्यकी खोजमें बाबले थे। समाज इस द्रुतगति

रिक्त अन्य सौरजगत्तोंके सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि भी हैं। दूरीके कारण उनके सूर्य तकभी हमें तारे समान ही दीखते हैं। हमारा सूर्य भी अन्य सौर-जगत् वालोंको तारारूपमें ही दीखता होगा।

निकटस्थ तारोंमें हमारे सौरजगत् का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। जिस पृथ्वीपर हम रह रहे हैं, वह भी अन्य ग्रहवालों के लिए एक तारा रूपमें ही दिखाई देता होगा।

से अकर्मण्यता तथा संशयवादकी ओर कदम बढ़ा रहा था कि समन्वयकी प्रतिभावाला ही कुछ प्रकाश अपने तेज द्वारा वहाँ फेंक सकता था। आवश्यकता की लौंघ जाने वाले नर-संहार तथा पशु-संहारने अहिंसात्मक हिंसाकी ओर भी जुगुप्सा पैदा करदी थी। ऐसी अवस्थामें सर्वतोभद्र प्रतिभाशाली शक्त का दर्शन भारतको हुआ। उसका नाम था 'कृष्ण'। कृष्णकी क्रियाशीलता विश्वके इतिहासमें एक नवीन सम्पत्ति है। सिद्धान्तोंक साथ जीवनका समीकरण उनकी शक्तिमें था और असाधारण था।

ऐसी महानशक्ति के सम्बन्धमें भी ऐतिहासिकता की खोज सहसा उनके अस्तित्वमें विश्वास करनेकी सम्मति नहीं देती। मेगैस्थनीजके शूरसेन बिहारीदेव चाहे दूसरे न हों; पाणिनी भी "कृष्णार्जनाभ्यांबुन" की पुकार लगावें, चाहे छांदोग्य "कृष्णाय देवकी पुत्राय" कहें, चाहे अमरसिंह जैसे विश्रुतकोषकार "विष्णुनारायणः कृष्णः" कहदें, ब्रह्मवैवर्त, भागवत, हरिवंश, महाभारत, वायु, ब्रह्म, विष्णु, पद्म, वामन, कर्मपुराण, गार्ग्यसंहिता, ललित विस्तर, तथा जैन ग्रन्थोंमें भी कहीं अंशतः कहीं पूर्णतः विष्णुराजने पर भी उनके अस्तित्वमें शंका, हमारे ज्ञानका तथा मनोवृत्तिका वैचिष्य ही है।

किन्तु विश्वधर्मका शंखनाद वे अपने पाँच अन्य से कर सके थे। थोरो, इमरसन, रसखान, दाराशिकोह तथा अनवरशाह जैसेको तुम्हारी मुरलीधारिणी गीता विश्राविणी मूर्तिने वरशब्द बनाया तो क्या आश्चर्य? हर एक आचार्य अपने अपने सिद्धान्तके पोषणको गीताकी ओर ही हाथ फैलाते हों तो इससे बढ़कर तुम्हारी गरिमाकी साक्षी खोजनेकी क्या आवश्यकता? अद्वैतवादी, आचार्य शंकर, विशिष्ट अद्वैतवादी रामानुज, शुद्धाद्वैतवादी ब्रह्मभार्य, द्वैता-

द्वैतव दी निम्बार्क, द्वैतवादी माधव आदि सब इस ओर ही टकटकी लगाये हैं।

धर्म के लिये युद्धोंकी असरता प्रमाणित करते हुए भी और कौन धर्मपर सब कुछ न्योछावर करनेको तैयार होसकता है ? ईसाकी दया, बुद्धकी क्षमा, तथा मह वीरकी शांति-खोजमें क्रियात्मक चरिता पैदा करनेका श्रेय किसे प्राप्त हो ? विचारशील बुद्ध तथा महावीरको राजनीतिकुशल तथा क्रियात्मक कृष्णके रूपमें महाभारतके विस्तृत रण-हवमें भी तुम्हें अहिंसाके ध्यातिरेककी शिक्षा देते इन महर्षियों के जन्मके शताब्दियों पूर्व देखा। हिंसाके विरोधी ! तुमने कैसी अजीब हिंसाका पाठ पढ़ाया, जिसे जैन तथा बौद्ध धर्मभी तिरस्कृत कर सहसा ठुकरा नहीं सकते ! जैन तथा बौद्ध धर्मकी अहिंसाके समकक्ष होकर सीमित हिंसाके आसनकी प्राणप्रतिष्ठा करा देनेकी तुममें अद्भुत शक्ति थी। इस परिस्थितिको लानेका प्रयत्न जैन तथा बौद्ध धर्मके विस्तारके बहुत पूर्व तुम्हारे सिवा किसने किया ? सेवाका क्रियात्मक अर्थ स्वतः राजसूयमें सेवक बनकर भी चरितार्थ करने वाले “सर्वभूतहिने रतः” तुम्हारी कृतियोंको क्यों राष्ट्रीय ही नहीं किन्तु अन्तराष्ट्रीय सम्पत्ति न कहा जाय ? फल-बाँझके पीछे गिर गिर कर दौड़ लगाने वाले लिखा-अभिभूतजन हर कदमपर कार्यमें बाधाही खड़ी देखते। क्रियाशीलताको वैराग्य धारण के सिवा कोई मार्ग ही नहीं था, यदि निष्काम कर्मका उद्घाटन तुम्हारे द्वारा न होता। फल में अनासक्तिके कारण अनुचित कार्य होना असम्भव प्रत्यही होगया।

साम्यवादके आदिगुरु ! तुम्हारी उटोपिचामें सामाजिक अव्यवस्था तथा अकर्मण्यताको स्थान नहीं। ध्यापारियों, स्त्रियों और हरिजनोंकी कष्टकथा न जाने कितने दिन और राष्ट्रीयताके साथ बाजी लगा-

ती, यदि तुम “स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति परांगतिम्” की स्मृति हिन्दूसमाजमें न भर देते ! परमत तथा कर्मअसहिष्णुता अपने रूपको कब छोड़ती यदि “स्वधर्मो निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावहः” तुम्हारे मुखारविन्द से निःसृत न होता !

श्रीकृष्ण के उद्देश्योंमें दुष्टोंका नाश और शिष्टोंका रक्षण था। नाश तथा सुधार करनेका मार्ग एकही तो होता नहीं। तरीकोंकी विविधता पर से उनके जीवन पर कोई लांछन नहीं आता, पर हमारी थोड़ीसी बुद्धिमें जबतक कार्य-कारणका पूरा पूरा अस्थिपंजर साफ साफ अलग अलग न रख दिया जावे तबतक चरित्र की पवित्रता तथा रुचिरता बढ़ती ही नहीं।

कात्यायनी व्रत धारण करनेवालोंके हृदयमें जलकी ओर इतना तिरस्कार तथा अपमान, साथही समाजकी दृष्टिमें असमीचीन प्रतीत होनेवाला क.मो.दीपक तथा नमस्नान, कौन गर्ह्य नहीं कहेगा ? इन धारणाओंसे वेदान्तवादिनी किन्तु आडम्बरच्छन्न और अव्यवहारकुशल गोपियाँ मुक्त कैसे होती, यदि कृष्ण इस अवसरका लाभ उठा उन्हें अनुशासित शिक्षा न देने ?

बाल-शैश्व में रंगे किन्तु अपरिपक्व-वीर्य कृष्ण को रासके इन्द्रियविलाससे क्या मतलब ? ये असम्भाव्य बातें पुराणोंके प्रणेतारोंकी काव्य-प्रतिभा के अनूठे विकास मात्रका फल हैं। इन्हें कवित्वको और कोई क्षेत्र ज्ञाती नहीं मिला। “एकादश समाः” के ब्रजविहारीके समान-वय बालक बालिकाओंका यह विशुद्ध खेल कामुकताकी गंध देने योग्य भी समझ लिया गया। पतियोंको देव समझ उनकी सेवा करो, उन्हें छोड़ कर जाना महान पातक है—इसी उपदेशको देनेवाला विमोहन कामुक होगा, यह विचारकी परिधि के बिलकुल बाहिर मालूम

होता है । कामुकताका छोटा वर अनमेल होने से कामुकताके विस्तारको तो अवसर ही प्रदान नहीं करता । किन्तु बालकोंकी सहज सौन्दर्य तथा मोहकतासे अत्यंत शरीरपर कौन प्रेमाभिभूत हो अपना सर्वस्व वार देनेको तैयार न हो जावेगा ? वह गृहस्थ हृदयहीन कहा जाना चाहिये जो इस पुनीत दैवी विभूतिके दर्शनपर मुग्ध नहीं हो सकता । पर, गोपियोंकी दृष्टिमें अमर्यादित किन्तु विशुद्ध प्रेम था, जो उन्हें कृष्णमें ही सब कुछ देखनेको कहता था । अच्छीसे अच्छी प्रियसे प्रिय वस्तुकी बराबरी कृष्ण करते थे, पर वहाँ कामुकताको कहाँ गुंजायरा ? धर्म-संस्थापनकी दम भरनेवाला कामुक न कोई युगान्तरकारी दावा कर सकता है, न उसे निभा ही सकता है । चरित्रभ्रष्ट व्यक्ति प्रायः अलहदगी पसंद करते हैं, तथा उपदेश देना अपनी बुद्धि तथा शानके खिलाफ समझते हैं । यदि उनके हृदयमें कभी ऐसी इच्छा भी हो तो उनके सार्वजनिक उपदेशमें कोई शक्ति ही नहीं रहती । जब पतिमें विराजने वाली आत्मा उस ब्रह्मात्माका अंश मात्र है तो विश्व-आत्मा या उसकी उत्कृष्ट विभूतिके पतिके द्वारा या पतिके रूपमें ही पूजन क्यों अभ्येयकर होसकता है ? फिर कामुकता भी इतनी निःसीमित कि सहस्रों गोपिशाँ आपसे काम भिन्ना रोज माँगें !

तुम्हारेमें कामुकताका मिथ्या न्यास ही है । वास्तविकता समझने वाले तो योगीके अर्थमात्रको ही तुम्हारे चरित्रकी गुरुता समझानेको पर्याप्त मानते हैं । मलयुद्धमें कुशल तथा तल्लीन युवाओंको कामबाण-वेधन स्वप्न जैसा है । १२ वर्षकी अवस्था में वीर्यमें चंचलता और अस्थैर्यका स्वप्न प्रकृतिके विरुद्ध है । चरित्रभ्रष्टा कब दोष नहीं माना गया ? इस सम्भावित महान् आत्माके रूपमें यदि यह लां-

छन कालिमा लगाने योग्य गुंजायरा होती तो शिशु-पाल जैसे आल्हाका पठारा गाने वाले चारणसे तो यह भूल अशक्य और अक्षम्य प्रतीत होती है । फिर द्रौपदीकी “गोविन्द द्वारिकावासिन कृष्ण गो-पीजनप्रियः” गर्वोक्ति क्या उस भद्र सभामें सबके समक्ष कहे जाने योग्य थी ? या उनका नामलेन मात्र लजस्पद था ? संकटके समय दुर्बलेन्द्रिय लम्पटका ध्यान अनैसर्गिक है । किन्तु तुममें यदि भौमासुरकी असहाय पर-भुक्त सेविकाओंको शरण देकर स्त्री जातिके प्रति तथा उनके दुर्बल मातापिताओंके प्रति उपकार किया और सम्मान, स्पर्ध बनाकर स्त्रीजाति पर लगाई गई कालिमाको चरित्रभ्रष्टाके गर्तमें निकालकर बाहर किया तो वहाँ कामुकताको कहाँ स्थान ? स्त्रैर ।

तुम्हारे राजनीतिक विधानोंके भगडेमें पड़कर न्यायकी तराजूपरसे व्यवहारको तौलनेवाले कितनी बार घबराये और कहनेभी लगे कि इनके कार्यमें अन्याय छुपा हुआ है । पर आखिर यह हमारी समझमें नहीं आता कि अपने आत्मीयोंको भी बल-प्रहारसे बचानेका प्रयत्न न करने वाला निर्मोही कैसे अन्यायी कहा जा सकता है ? तुमने यदि तरफदारी की हंती तो वृष्णि तथा अन्धक आदि कुलोंका जो आज अन्त भी खोजने पर नहीं मिल रहा है या कष्टप्राप्त हो रहा है, क्या यह सम्भव होता ? किन्तु अन्यायीके अन्यायका दण्ड उसे अवश्य हो, इस सिद्धान्तके साथ बिना विचारके युद्ध करने वालों के प्रति, भले ही वे आत्मीय रहें, तुम्हारी असहा-नुभूति तुम्हारी न्यायप्रियताका विशुद्ध प्रमाण है । अपनी प्रिय नारायणी सेना : दुश्मन तुम ही हो सकते हो ।

द्रोणबधके परोक्ष कारण तथा ‘अश्वत्थामा हनो

नरो वा कुंजरो वा' के मन्त्रदाता यदि तुम रहे भी हो तो भी द्रोणसे तुम्हारा क्या द्रोह ? न्यायके पक्षके असमर्थकको कब बलिशाली बननेका अवसर तुम दे सकते थे ? अन्यायके बलिष्ठ पोषकको कबतक धृष्टद्युम्नके रूपमें खड्गधारिणी दुर्गासे दूर रख सकते थे ? धर्मके संस्थापन तथा दुष्टोंके दमनमें राजनीतिक अस्त्रोंके उपयोग होनेकी बाधा कहाँ बिहित है ?

कर्ण जैसा दानी शक्तिशाली किन्तु अविचारक, आतताइयोंका साथी, अन्याय-सम्पादनका समर्थक किस मुँहसे युद्धनीति बतानेका अधिकारी होसकता है ? पहियाके सुधारनेमें ही उसकी ऐहिक लीला अनायास ही समाप्त की जानेमें क्या अन्याय ? तभी घटोत्कचको अर्जुनके पराजय-मार्गका कंटकरूप बन अपना समर्पण करदेना पड़ा ।

भीष्म जैसे अमर आदर्शपर शिखंडी जैसे कायरका चार आँखोंमें आँसू तथा हृदयमें दुःख-कम्पन अवश्य कर देता है । पर अन्याय-समर्थक पर क्या दृष्टि होना चाहिए, इसका इससे बढ़कर और कौन उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है ? तबही तो चक्र लेकर प्रतिज्ञाभङ्ग करते हुए भी तुमने अर्जुनमें बिजली फूँक दी । किन्तु पितामहके परलोकगमन में कृष्ण परोक्षमें भी बहुत कम सम्बन्ध रखते थे; उन्हें कलाङ्कित भले ही कर दिया जाय ।

जरासंधने अवश्य तुम्हारी जातिवालोंके दाँत खट्टे किये । तुम्हें तो इन्हींने द्वारका भी भगाया, पर द्वारका पहुँचनेके बाद फिर इसी दुश्मनीको ताजी करनेकी क्या आवश्यकता थी ? तुम तो द्वारकामें अधिक सुरक्षित थे । पर द६ सुभट किन्तु असहाय नरनार्योंकी निश्वास तुम्हारी न्यायप्रियता कैसे निष्फल होने दे सकती थी ? फिर इस एकद्वार सम्राट्को

जीते बगैर न्यायसम्मत तथा न्यायप्राप्त राज्यके अधिकारीका राजसूय हो ही कैसे सकता था ? इस प्रतापीके दुराग्रहका फल कितने निर्दोषोंकी जानपर पड़नेवाला था, यदि इसका अंत १४ दिन चलने वाले युद्धद्वारा ही न हुआ होता । अकारण हिंसासे तुम्हें कब मोह रहा ? स्नातक वेष मौनधारण तथा रात्रिमिलनमें क्या प्रपंच, जब युद्धके पूर्वही एक दूसरेकी मनोवृत्तिको अच्छीतरह समझ गये थे ?

शिशुपालके युद्धके आह्वानका अक्षत्रियोचित उत्तर कैसे दिया जा सकता था ? जब शिष्टता तथा वचन-वद्धताकी हद्दको निःसीमित करनेके प्रयत्नमें वह संलग्न होगया था ? यह तो आत्मीय भी था, पर दण्डका विधान इन सब विचारोंसे परे है, जिसका अनुशीलन भी तुममें ही ज्यादा मात्रामें विराजमान है ।

सिन्धु सौ वीर के कामुक अन्यायप्रिय युवराज के सिरका निपात उसके पिताकी गोदमें भी यदि हुआ और पिताको घातक भी हुआ, सूर्य-किरणों का निष्कर्षण भी यदि इसके बधार्थ करना पड़ा, तो क्या आश्चर्य ? अन्यायके दमन करने वाले प्रबल अस्त्रकी शपथ का सम्मान न किया जाय तो धर्मसंस्थापन का कार्य अपनी पराकाष्ठाको किसको निर्मितीभूत बना कर हो ? फिर महारथियोंने किस निर्दोष नीति का सहारा लेकर उत्तराके बाल-जीवनकी चिता पर हृदय हिलानेवाले अश्रुओंकी वर्षा करा दी थी ? पर, इस सबमें तुम्हारा क्या स्वार्थ, तुम्हें क्या मोह और तुम्हें क्या व्यक्तिगत विरोध ? राजर्षि मच्चकुन्दके क्रोधद्वारा यदि कालयवन जैसे दुर्धर्ष अन्यायी का अंत हुआ तो उसमें कौनसा अन्याय हुआ ? आखिर पृथ्वीका भार तो उतारना था ही ।

साम्राज्यवादकी सर्वभासिनी लिप्सासे कोसों

दूर तुम जैसे ही रह सकते हैं, वरना जरासंध, कंस शिशुपाल, भौमासुर आदिकी अन्त्येष्टिके पूर्व ही तुम्हारे भाल-प्रदेशपर राजसी तिलकका दर्शन होता। स्यमन्तकमें भी तुम्हें क्या मोह हुआ ? यदि यह होता तो तुम्हारे हृदयसे निष्काम कर्मयोगका प्रवाह कैसे निकलता ? “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” को मूर्तिमान कौन करता ? भीष्म, द्रौण, कर्ण जैसे महर्षियोंके अजस्र शर निपात पांडवोंकी शक्ति को कब तक रसातलसे बचा सकते थे, यदि तुम्हारे कर्म-कमलोंमें अर्जुनकी बाग-डोर न होती ? दुर्योधन जब दुर्बलों तथा असहायोंके प्रति “सूच्यमं नैव दास्यामि बिना युद्धेन भारत” गर्वसहित कहता हुआ अपनेको राजनीति-सम्राट मानता था, उस समयकी समाजकी अस्त व्यस्त करनेवाली प्रहेली सामने खड़ी करने वालेका सक्रिय प्रतिकार हुए वगैर बिनाशमेंसे भारतीय सभ्यता तथा अमर सिद्धान्तोंकी ज्वलन्तज्योति कहाँसे जगमगाती ? महाभारत युद्धके द्वारा विनाश तथा अध्यवस्थाके बिम्बेवार कृष्णको बनाने वालों ने क्या कभी सोचा कि आर्य जातिको जीवित सुबूत करनेकी शक्ति कहाँ है, वा कहाँसे जन्मी थी ? आदर्शोंकी कृतिका क्षेत्र और कहाँ था ? विश्व-नाट्य मंचके पटाक्षेपमें यदि अन्यायकी पराजय का अंतिम दृश्य सफलतापूर्वक तुमने दिखलाया तो इससे अधिक किसके लिये चरित्रोंकी विशदताका चित्रण होता है ? मृतप्राय होने वाली बीरताके पुनः दर्शनोंके लिये जनसंहार कभी कभी पोषकका कार्य करता है, न कि घातक का। पर क्या कृष्णने अगीरथ प्रयत्न इस युद्धको रोकने का नहीं किया ? क्या अपने जीवनको जोखिममें डालकर दुर्योधन ब्रह्ममें वे नहीं गये ? क्या कर्णको भी उन्होंने

नहीं समझाया ? पर युद्धपर तो कौरव तुले ही हुए थे; उपदेश-द्वारा ही यदि हर जगह उद्धार होना सम्भव होता तो अवतारकी गरिमाका पूरा भान ही न होता।

वेणुद्वारा भङ्कृत होनेवाली गीताके आदिश्रोत ! स्वतः सम्मानित गो-मताके अमृतद्वारा ससारको अमर करने वाली विभूतिके धारक ! विमोहमें पड़ी कराहनेवाली जनताके एक आधार ! क्रियात्मक सिद्धान्तोंके आविष्कर्ता ! प्रवृत्तिमें भी निवृत्तिकी दीक्षा देनेवाले योगेश्वर ! अर्जुनके व्यामोह क्लैव्यको वै-ज्ञानिक समीक्षा-द्वारा युद्ध में नियोजित करनेवाले भयंकर किन्तु हंसमुख कर्मवीर ! अन्याय दुर्गको भस्मसात् कर धर्मकी प्रतिष्ठा करनेको जन्म लेनेवाले वटवृक्षशायी बाल गोप ! खोखले अर्थवादके भीतर पुनीत सजीवता स्थापित करनेवाले मार्मिक अर्थ-शास्त्री, कन्दर्प-मद विशीर्ण करनेवाले किन्तु फिरभी हजारोंके पति कहे जानेवाले महीजनक ! नामपर ही दो बणोंकी पुस्तक पर ही जीवनको भेंट कर देनेवाले युवाओंके जीवनकी लहर ! आर्य धर्मको प्रायः हर पहलूसे विश्वधर्म बना देनेवाले महान आर्य ! मृत्युशय्यापरसे चेतना खोते खोते तुम्हारी ओरही संकेत करने वाले “बाल के रहस्य” क्यों न तुम्हारे नाममें कल्याणपथ बतलानेकी शक्ति हो ?

सत्य-समाजके सिद्धान्त।

[ले०—श्री० डाँगी सूर्यभानुजी जैन “भारकर” बड़ी सादर (मेवाड़)]

१ (अ)—जिसप्रकार जलको कोई नहीं बनाता, उसीप्रकार धर्मको भी कोई नहीं बनाता। लोग कुप बाबड़ी बनाते हैं उसी प्रकार सुधारक लोग संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए जिस प्रकार हम अच्छा पानी

उसीप्रकार अच्छी बात देखकर प्रत्येक संप्रदायसे लाभ उठाना चाहिए।

जिसतरह कालान्तरमें हमारे पूर्वजोंके बनाये हुए जलाशयमें जीर्णता शीर्णता आजाती है, और हम उसको आवश्यकतानुसार सुधार लेते हैं, उसी तरहसे हमको हमारे बापदादाओंकी संप्रदायमें जो विकार आगये हों, उनका सुधार करनेना चाहिये जलाशयके जीर्णोद्धारसे जिसप्रकार जलको हानि नहीं पहुँचती, प्रत्युत रक्षा होती है, उसी प्रकार संप्रदाय के जीर्णोद्धारसे भी धर्मकी रक्षा होती है, धर्म नष्ट नहीं होता।

(ब) जिसतरह धन कमानेका एकही साधन नहीं होता, उसी तरह शांति प्राप्त करनेके लिए एकही संप्रदाय नहीं होता। इसीलिए हमारा ही संप्रदाय श्रेष्ठ है, यह अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यापारी यह अभिमान करे कि हमारी ही वृत्ति श्रेष्ठ है और सब वृत्तियाँ निकृष्ट हैं, तो उसे हम मूर्ख समझेंगे। उसीप्रकार जो संप्रदायवाला यह अभिमान करे कि मेरी ही संप्रदाय अच्छी है, दूसरोंकी संप्रदायवाले पाखंडी हैं, कायर हैं, मिथ्यात्वी हैं, तो उसे भी हमको मूर्ख समझना चाहिए। हाँ; जो कोई धंधा नहीं करता और प्रमाद ही प्रमादमें अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसे हम घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं, उसी प्रकार जो पापसे नहीं बचता पापके फलपर विश्वास नहीं करता, वह मिथ्यात्वी है, नास्तिक है पाखंडी है। जिस तरह हम किसी भी प्रकार से, धन कमाने वालेको पुरुषार्थी, उद्यमी कहते हैं, इसीप्रकार जो किसी भी प्रकारसे शांति प्राप्त करता है, पापोंसे बचता है, पाप के फलपर विश्वास करता है वह धार्मिक है, आस्तिक है, सम्यक्त्वी है।

२—मनुष्य जाति एक है, कर्मोंके भेदसे उसके भेद होगये हैं, परन्तु उनको कुत्ते-बिल्लीके भेदके समान नहीं समझना चाहिये। अस्पृश्यता नामका कोई पाप नहीं है। नहीं बूना, ऐसा विधान कोई धर्म नहीं करता। और इस समय तो यह प्रथा बिलकुल नाजायज है।

३—जब हजारों पत्नी रखने वाले भी अणुव्रती और धार्मिक कहलाते हैं, तो पुनर्विवाह करने वाली स्त्रीको पतिता क्यों समझा जाता है? इसका कोई भी उत्तर नहीं।

४—भोले लोगोंको समझानेके लिए जो कथाएँ गढ़ी गई हैं, उनमें सत्य ठूँठें। उन्हें ऐतिहासिक समझकर नहीं लड़ें। उनको चरितानुयोग समझें—पुण्य समझें।

५—अतिशय आदिकी मान्यताएँ भक्ति-कल्प हैं। उनसे दुरभिमानकी पुष्टि होती है, अतः आत्मज्ञान और सूक्ष्म-विचारकताको ही अतिशय समझें।

(नोट) “धर्म-मीमांसा” नामक पुस्तिका पढ़ें, जिससे जीवनकी समस्याएँ सुलझें।

सर्वधर्माभूत ।

(१)

[समाजोन्नति या आत्मोन्नतिके लिये जो आवश्यक नैतिक तत्त्व हैं, वे प्रायः सभी धर्मोंके शास्त्रोंमें पाये जाते हैं। जो कुछ भेद दिखलाई देता है, वह सामयिक है। इस धर्मको न समझकर एक धर्मवाले दूसरे धर्मवालोंके साथ लड़ा करते हैं, जिन बातोंमें मेल नहीं मालूम होता है उनको आगे करते हैं, और उदारतासे काम नहीं लेते, उनका समन्वय नहीं करते। इस शीर्षकके नीचे मैं सभी धर्मोंके शास्त्रोंकी अच्छी-अच्छी बातोंका संकलन करना चाहता हूँ। समयाभावसे यह संकलन विषयक्रमके अनुसार न

होगा। हाँ, सम्भव है कि पीछे अगर पुस्तकाकार छपानेका अवसर आया तो यह संकलन विषयक्रमके अनुसार कर दिया जाय। —सम्पादक।

तुम्हें कर्म करनेका ही अधिकार है, फलका नहीं; इसलिये तू कर्मफलकी लालसासे कर्म मत कर और न अकर्मण्य बननेका आग्रह कर।

भगवद्गीता—२-४७ (वैदिकधर्म)

मतलब यह कि मनुष्यको अपना कर्तव्य समझ कर कर्म करना चाहिये। कर्तव्य करनेमें अगर स्वार्थ को धक्का भी लगता हो तो उसकी पर्वाह न करना चाहिये। फलका आशा न रखनेका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य कर्म ही न करे। इससे तो बह और भी स्वार्थी होजायगा। यह तो फलाशका उग्ररूप होगा। इसलिये यह कहागया है कि कर्म तो कर, परन्तु फल की आशा मत रख अर्थात् स्वार्थको मुख्यता मत दे।

चार वस्तुएँ बहुत दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, सत्य का सुनना, उसपर दृढ़ विश्वास होना, उसके पालन करने की अर्थात् संयमकी शक्ति होना।

उत्तराध्ययन-३-१ (जैनधर्म)

यद्यपि मनुष्याकार जन्तु होना भी कठिन है परन्तु मनुष्यत्वका अर्थ मनुष्याकार जन्तु होना ही नहीं है, किन्तु सौम्यता, कोमलता, निरभिमानता, दयालुता, विवेकशीलता आदि गुणोंवाला होना है, इसलिये यह दुर्लभ है। इसीप्रकार विश्वासका अर्थ अन्धविश्वास-विवेकहीन विश्वास-नहीं है, किन्तु विवेक और निःपक्षता के साथ जिज्ञासु बनकर सत्यकी खोज करके उसपर दृढ़ होना है।

जो विकारोंको वशमें नहीं रखता और सत्य नहीं बोलता, तृष्णा रूपी कषायरसों से भरा हुआ

है, वह मनुष्य काषायवस्त्रोंको धारण करनेके अर्थात् साधुवेष धारण करनेके अयोग्य है। जो जितेन्द्रिय हो, सत्यवक्ता हो, आचारविचारवान् हो, उसी सज्जनको काषायवस्त्र धारण करना चाहिये।

भस्मपद-यमकवग्ग-६-१० (बौद्धधर्म)

मनकी पवित्रता सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ा सुख है। और यह सुख उसके लिये है जो सबसे अधिक पवित्रताके लिये पवित्र है।

आवस्ता—अपेम् वोहु (पारसीधर्म)

आवस्तामें जो मन्त्रोंके शीर्षक दिये गये हैं, उन से अर्थका भान नहीं होता। वे मन्त्रोंके आद्यशब्दों से बनाये गये हैं। जैसे आदिनाथ-स्तोत्र में पहिले 'भक्तामर' शब्द होनेसे उसका नाम 'भक्तामरस्तोत्र' होगया है, उसी प्रकार ऊपरके मन्त्रमें 'अपेम् वोहु' शब्द पहिले होनेसे इस मन्त्रका नाम 'अपेम् वोहु' होगया है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है:—

“अपेम् वोहु वहिरतेम् अस्ती, उरता अस्ती, उरता अह्माईछन् अपाई वहिरताई अपेम्”

धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वीके अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्मके भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किये जायेंगे। धन्य हैं वे जो दयावान् हैं क्योंकि उनपर दया की जायगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो एकता कराते हैं, क्योंकि वे ईश्वरके पुत्र कहलायेंगे। धन्य हैं वे जो धर्मके लिये दुःखी किये जाते हैं, क्योंकि स्वर्गका राज्य उन्हीं का है।

बाइबिल—मत्ती-५ अध्याय (ईसाईधर्म)

जिन लोगोंने अपना धन ईश्वर-प्रेमके लिये

एक भ्रमका निराकरण ।

(सत्यसमाज और पं० दरबारीलालजी)

सत्यसमाज-सम्बन्धी यह भ्रम कि-श्री० पं० दरबारीलालजीके दार्शनिक मन्तव्य सत्यसमाजके मन्तव्य हैं—आजकल साधारणतः कुछ जोर पकड़े हुए दिखाई देता है। विशेषतः जैनसमाजमें तो इस भ्रमके आधारपर सत्यसमाजका अच्छा खूसा हौआ बनाया जा रहा है। बात यह है कि विरोधी बन्धुगण अपनी संकीर्ण नीति व कूपमंहुकताके वशीभूत होकर पैतरे बदल बदलकर निमूल प्रतिज्ञा-वाक्यों द्वारा सत्यसमाजपर बेसिरपैरके आक्षेप करते रहते हैं और येनकेन प्रकारेण सर्वधर्मसम-भाव, सर्वजातिसमभाव व सुधारकताकी दृढ़ नींव पर खड़ीहुई सत्यसमाजको बदनाम करनेमें ही अपने कर्तव्यका पालन समझते हैं। मैं नहीं समझता कि उनका यह कृत्य सत्यसमाजके प्रतापवान सौंदर्यपर परदा डालनेमें समर्थ हो सकता है। हो भी जाय तो कुछ चिन्ता नहीं, साधारण भोली जनता उस सौंदर्य के दर्शन करनेसे वञ्चित रहे तो रहे, जानने वाले

साथियोंको दिया, अनाथ बालकोंको दिया, दीन गरीबोंको दिया, मुसाफिरोको दिया, भित्तारियों को दिया, दासोंको बन्धनमुक्त करनेमें खर्च किया; जो प्रार्थना करते रहे और धर्मका कर देते रहे; जिनने वचन देकर निबाड़ा अर्थात् विश्वासघात कभी नहीं किया; वित्तिपमें जो सहनशील रहे; वे ही सच्चे मुसलमान हैं।

कुरान २-१७७

या परदा हटाकर देखने वाले तो कभी वञ्चित नहीं रह सकते। वे तो उस सौंदर्यको देखेंगे और उसपर मुग्ध होकर अपना जीवन अर्पण करके अपने जीवनको सार्थक बनायेंगे। खैर।

सत्यसमाजका किसी धर्मसे विरोध नहीं है। वह तो प्रत्येक धर्मको गले लगाकर, परस्पर भिन्न व विरोधी विचारोंको अपने धर्मकी नींवपर अभिन्न दर्शाकर सारे धर्मोंको प्रेमके सूत्रमें बाँधना चाहता है, और संसारको संकीर्णता, अनुदारता व पक्षपात-पूर्ण धर्मान्धताके भयानक गड्ढेसे निकालकर उदार विवेकशील, तथा ऐक्य, प्रेम, व संगठनका आदर्श पुजारी बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि धर्मके नामपर अधर्म फलेफूले, धर्मकी ओटमें पापों व दुराचारोंका ताण्डव हो, धर्मके वेशमें शैतान अपना मनोरथ सिद्ध करता फिरे। वह तो धर्मका सदुपयोग सिखाता है, धर्मका महत्त्व दर्शाकर उसे विरव्यापी बनाना चाहता है।

सत्यसमाजमें प्रत्येक धर्मके अनुयायीको स्थान है। जैनधर्मका अनुयायी सत्यसमाजी बननेसे अजैन नहीं हो जाता। सर्वज्ञता व मोक्षसम्बन्धी जैन मान्यताओं, या ईश्वर-सृष्टिकर्तृत्व आदि वैदिक मान्यताओं पर विश्वास रखने वाला सत्यसमाजका सदस्य हो सकता है और अपने अज्ञानको बनाए रख सकता है। सत्यसमाजका सदस्य होनेके लिए उसे यह आवश्यक नहीं है कि वह पं० दरबारीलालजीके उन विचारोंसे सहमत हो। जिसप्रकार वैदिकधर्मका अनुयायी ईश्वरको सृष्टिकर्ता, कर्मफल-दाता, भाग्यनिर्माता मानते हुए भी सत्यसमाजी हो सकता है, उसीप्रकार सर्वज्ञता मुक्ति आदि जैन मान्यताओंका पुजारी भी सत्यसमाजी बन सकता है। यह समझ लेना कि 'जो जैन सत्यसमाजी है, वह पं०'।

दरबारीलालजीकी तरह सर्वज्ञता व मुक्तिमें विश्वास नहीं करता होगा' बड़ी भारी भूल है। उदाहरणार्थ मुझे ही ले लीजिए। मैं सत्यसमाजका जैन पाल्तिन सदस्य हूँ, लेकिन मैं मुक्तिमें विश्वास रखता हूँ। मैं महात्मा महावीरमें महात्मा ईसा, महात्मा बुद्ध आदि विशेष पूज्य महा पुरुषोंसे कुछ अधिक घनिष्ठतापूर्ण भक्ति रखता हूँ, मैं उन्हें मुक्त मानकर उनकी उपासना करता हूँ। हाँ, मैं सर्वज्ञताविषयक प्रचलित जैन मान्यतामें विश्वास नहीं करता। मैंने इसपर खूब विचार किया है, वैज्ञानिक आधारपर भी कुछ भौतिक रूपसे इस विषयका चिन्तन किया है, श्री पं० दरबारीलालजीकी तद्विषयक युक्तियोंपर भी विशेष ध्यान दिया है, इसलिए मैं निःसंकोच होकर उस मान्यताको एक अटपटी व बेसिरपैरकी कल्पना कह सकता हूँ। मैं मुक्ति मानता हूँ, इसलिए नहीं कि पं० दरबारीलालजीकी मुक्ति विषयक गणित सम्बन्धी बाधा निर्मूल है या बाधक है, बल्कि इस लिये कि मेरा हृदय-मेरी जैन संस्कारोंसे पली हुई अन्तरात्मा-उस मान्यताको प्यार करती है। युक्तियों के क्षेत्रमें पं० दरबारीलालजीको अभी उत्तर नहीं मिला है, अभीतक उनकी बाधाका परिहार नहीं हुआ है, यह मैं ईमानके खातिर स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता; यही नहीं, यदि कोई उनकी इस बाधा का गलत ढंगसे विरोध करे तो मुझसे वह भी सहन नहीं होता। मैं न्यायानुरोधवश उस विरोधका विरोध भी कर बैठता हूँ। मैं नहीं चाहता कि असत्य ढङ्गसे अपनी किसी मान्यताका समर्थन किया जाय। हमें ईमानदार होना चाहिए, बेईमानी से अपने पक्षका समर्थन करना एक जघन्य कृत्य है। यह देखते हुए भी कि पं० दरबारीलालजी की गणितसम्बन्धी बाधा अभीतक निरचल है, उसका

परिहार नहीं हो पाया है, मैं मुक्तिमें विश्वास रखता हूँ। इसका कारण है मेरे ऊपर जैन संस्कारोंका प्रभुत्व, मेरे हृदयकी बुद्धिपर विजय, मेरी संस्कृत अन्तरात्माकी पुकार। इसे मेरी कमजोरी काहिये या और कुछ, मगर यह पक्षपात नहीं हो सकता। पक्षपात तो यह उस समय कहा जा सकता था जब कि मैं पंडितजीकी युक्तियोंकी अवहेलना करता, उनकी बाधाका परिहार न करते हुए भी उसकी निराधार निन्दा करता, या गलत व भ्रमजनक ढङ्ग से पंडितजीका विरोध करता। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि मुक्तिविषयक मान्यता गणितसम्बन्धी बाधा की दृष्टिसे युक्तिसंगत न होकर भी मुझे मान्य है। भलेही मुक्ति एक हवाई किला हो, एक कपोल कल्पना हो, फिरभी मैं उसका इच्छुक हूँ, मुझे इस इच्छा में ही आनन्द मिलता है। मैं विश्राम करनेके लिए द्वीप चाहता हूँ, हेलमछलीकी द्वीपाकार पीठ नहीं; भलेही मुझे द्वीप मिले या न मिले। दुर्बलतावश मेरा हृदय इतना उद्विग्न है कि यदि मैं मुक्तिमें अविरास करने लगूँ तो जीवनका अर्थ मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं रह पायगा, मुझे आत्मा भी एक कल्पित द्रव्य दिखाई देने लगेगा। मेरा आत्मामें दृढ़ विश्वास है, मैं उसकी उत्कृष्टताका हामी हूँ, फिर मुक्ति मानने में मैं क्यों संकोच करूँ? श्री० पं० दरबारीलालजी ने अपनी चिरस्मरणीय लेखमालामें बिलकुल भौतिक ढङ्गसे सम्भवनीय सर्वज्ञताका भंडन किया है, आत्माकी उत्कृष्टतापर अच्छा विवेचन किया है। मैं उसे मानता हूँ। उसको मानना ही मुक्तिका मानना है। उत्कृष्ट आत्मा फिर जघन्य बनकर दुःख उठाये, फिर नीचे गिरे, यह बात हृदयको चोट करने वाली है। खैर; तात्पर्य यह है कि मुक्तिमें विश्वास रखनेवाला भी सत्यसमाजी हो सकता है, और

अविश्वास रखने वाला भी। यही बात सर्वज्ञताके सम्बन्ध में भी है। अन्य स्नास स्नास मन्तव्यों के सम्बन्धमें भी यही बात है। सत्यसमाज तो इन सबको दर्शनका विषय बतलाकर धर्मका सहायक सिद्ध करता है, इनके परस्पर विरोधको धर्म-दृष्टिसे दूर करके उनमें परस्पर ऐक्य स्थापित करता है। पं० दरबारीलालजीके दार्शनिक विचार कैसे ही हों, सत्यसमाजीपर उनका क्या बन्धन? पंडितजी स्वयं इस बातको घोषित कर चुके हैं। सत्यसमाज, सर्व-धर्मसमभाव, सर्वजातिसमभाव व सुधारकताकी नींवपर खड़ा हुआ है। उसका धर्म है—सार्वत्रिक व सार्वकालिक दृष्टिसे अधिकतम प्राणियोंका अधिकतम सुखवाली नीति। जो मन्तव्य इस नीतिका विरोध करें, वे बेशक सत्यसमाजीको मान्य नहीं हो सकते। सत्यसमाजी उन्हें धर्मका घातक समझकर त्याग कर देगा। सर्वज्ञता, मुक्ति, सृष्टिकर्तृत्व, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि मान्यताओंका इस नीतिसे कोई विरोध नहीं है। हाँ, उनका दुरुपयोग इस नीतिका विरोधी है, इसलिए वह सत्यसमाजको त्याज्य है। हरएकका सदुपयोग इस नीतिका समर्थक व सहायक ही है, इसलिये बिना किसी रोकटोकके ऐसी मन्यताओंके सम्बन्धमें सदुपयोगकी नींवपर अवलम्बित कैसे ही विचारोंका पुजारी एक सच्चा सत्यसमाजी हो सकता है।

एक जैन सत्यसमाजी महात्मा महावीरको मुक्त परमात्मा मान सकता है। वह ईसा, बुद्ध आदिकी अपेक्षा महावीरकी अधिक भक्ति कर सकता है, लेकिन वह ईसा आदिकी निन्दा नहीं कर सकता। वह उन्हें महापुरुष, महात्मा, मानेगा; उनको विशेष व असाधारण व्यक्ति मानकर उन्हें पूजेगा। वह उनके समयकी दशाको ध्यानमें रखकर उनके महत्व-

पूर्ण कार्योंकी मुक्तकंठसे प्रशंसा करेगा, उनका अनुकरण करेगा। उनकी निन्दा करके वह अपनी आत्माको पतित नहीं बनायगा। महात्मा महावीर को अधिक महत्व देकर भी वह उन महापुरुषोंका आदर करेगा। सत्यसमाज उससे यह नहीं कहता कि तुम महात्मा महावीरकी म० ईसा समान ही भक्ति करो या म० ईसाके समान म० महावीर की भक्ति करो। जिसको जिससे अधिक घातघाता हो वह उसकी अधिक भक्ति कर सकता है। इस लिये वह तो केवल यह मनोहर शिक्षा देता है कि साम्प्रदायिकता व पक्षपातवश दूसरे महापुरुषोंकी अवहेलना मत करो, उन्हें बुरा न कहो, बल्कि उनका आदर करो, उनसे लाभ उठाओ, उनका अनुकरण करो।

सत्यसमाजमें सर्वधर्मसमभावको सर्वप्रथम स्थान है। जैनधर्मके अनेकान्तका भी यही आदेश है कि सर्वधर्मसमभावी बनो, एकान्तकी दलदल में फँसकर अपने सम्यक्त्वको मलिन न करो। सुधारकता और सर्वजातिसमभाव भी तो जैनधर्मके प्राण ही हैं। फिर भला सत्यसमाजका जैनधर्म जैसे उदार धर्मसे कैसे विरोध हो सकता है? हाँ, जैनधर्मके नामपर जो विकार रूपी अधर्म, धर्मका बध कर रहा है, वह अवश्य सत्यसमाजको अमान्य है, और रहेगा। जैनधर्मही नहीं, प्रत्येक धर्मके साथ उसका यही व्यवहार है।

सत्यसमाजी पं० दरबारीलालजी का अनुयायी हो, यह कोई नियम नहीं है। हाँ, उसे सत्यका अनुयायी अवश्य होना चाहिये। मुझे पं० दरबारीलालजीका भक्त व अनुयायी कहा जाता है। मैं नहीं समझता कि यह बात ठीक है। मैं पं० दरबारीलाल जीका उग्र प्रशंसक अवश्य हूँ, परन्तु इसलिये नहीं।

॥ अमीर गरीब राजा और रंक के लिये सच्ची खुशखबरी ॥

आखिरी सुनहरी मौका ।

मौक़े पर चूकने वाले सदा पछताया करते हैं ।

१	चिकित्सा चन्द्रोदय ७ भाग	७
२	स्वास्थ्य रक्षा या तन्दुरुस्ती का बीमा	१
३	भर्तृहरि के तीनों शतक	३

उपरोक्त तीनों ग्रन्थरत्न आज अटक से कटक और काश्मीर से कन्या कुमारी तक सर्व मशहूर हो चुके हैं । ये ही ग्रन्थ हैं जिनके लिये गरीबों ने अपनी प्राणी बलिदान की है । उनके जान से भी प्यारे, ज़बर गिरवी रख-रख कर इन्हें खरीदा है । ये ही ग्रन्थ हैं जिनकी बर्तमान हजारों बेकार इन काम की मौक़ा का भटकनवाले हिस्सी पुरालिये मौक़ों रुपये महबारी कम रहे हैं । ये ही ग्रन्थ हैं, जिन्होंने जहाँ यह पहुँच गये हैं लक्षों प्रार्थनों की जायत-रक्षा की है । ये ही ग्रन्थ हैं, जिनके एक भाग में राठ (हमारे घर) के बाबू बिहारीलाल ने १०५ गाँवों के डेढ़ लाख मनुष्य साक्षर बना लिये । ये ही ग्रन्थ हैं, जिनकी मदद से अनेकों ने निर्गल भग्नवर्षीय भाग्य परीक्षा पास कर ली । यही ग्रन्थ हैं, जिनके लिए जिला बन्ता यू० पी० के

वकील व ऑनरेरी मजिस्ट्रेट

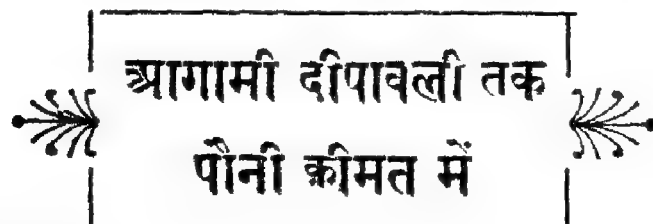
बाबू कामताप्रसादजी माधव ने

भारत के रहस्यों, अमीरों और जमानदारों से

अपनी गिरावटों और जमींदारी के गाँवों के एक एक हिस्से जानने वाले को अपने दानखाने की रकमों से खरीद खरीद कर मुक्त देने की—

पुरजोश अभील का है

ग्रन्थ-लेखक के उत्तराधिकारियों के नाराज़ होकर मुवालिफत करने पर भी, लेखक-बाबू हरिदास जी ने भारत के गाँव-गाँव में इन उपयोगी ग्रन्थों को पहुँचा देने की गम्ज से—

देने का ऐलान किया है । इस बार भी जो खूकेंगे, वे कम-से-कम १५ माल तक इस कम कीमत में पाने के लिये पछताते रहेंगे । क्योंकि अब लेखक के एक मात्र उत्तराधिकारी—

चि० राजेन्द्रकुमार

की शादी के पहिले, कम कीमत होने की उम्मीद नहीं। अभी वह चार साल का बच्चा है। जो हर साल आधी या पौनी कीमत की आशा में हैं वे धोखा खावेंगे।

पूरी कीमत जो हमेशा रहेंगी।				दीवाली तक की पौनी कीमत।			
चिकित्सा-चन्द्रोदय	१ ला	भाग ३)		चिकित्सा-चन्द्रोदय	१ ला	भाग २)	
"	२ रा	" ४)		"	२ रा	" ३॥१)	
"	३ रा	" ५)		"	३ रा	" ३॥२)	
"	४ था	" ६)		"	४ था	" ३॥३)	
"	५ वाँ	" ७)		"	५ वाँ	" ३॥४)	
"	६ वाँ	" ८॥१)		"	६ वाँ	" ३॥५)	
"	७ वाँ	" ३॥२)		"	७ वाँ	" ३॥६)	
स्वास्थ्यरक्षा सम्पूर्ण सजिल		३॥३)		स्वास्थ्यरक्षा सजिल		३)	
भट्टहार के तीनो शतक		४३॥१)		भट्टहार के तीनो शतक		१२॥२)	
		५२॥१)				पुस्तक ३॥४)	

चिकित्सा चन्द्रोदय अजिल्द मिलेगा, ताले शतक और स्वास्थ्य रक्षा सजिल मिलेगा। अतिरिक्त है जो नहीं। स्वास्थ्यरक्षा पौनी कीमत में नहीं मिलेगा। केवल आठ आने कमोशन मिलेगा। जो पौन ४२॥१) ना पुस्तक ४३॥१) में संशोधित। उन्हें एक रुपये पैकिरावाले, राजभूषा फीस और कुली का और देना होगा। पात्र रुपये में लिखावाली पुस्तक में मिलने वालों की चौथाई रुपये पहले भेजना होगा। साथ ही पाम के रल्ले स्टेशन का नाम लिखना होगा। अपना नाम, पता, गांव पोस्ट, जिला रेलवे स्टेशन खब भाक लिखें।

पहले जो पत्र हम कदम आरंभ आये कि स्टिक खाली होगा। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ पत्र गया ही होगा भी तो मुस्ती में य जकत करने के कोरे रह जावेगे। यात्र रहे, रेलभाड़ा और डाक महसुस कोदार देगे।

हमारे यहाँ की सभी पुस्तकें काबिलदीन और पसंद हैं। जिनमें भी हिंदी गुलिम्मा २॥१), हिंदीगीना ३), अक्षर ती हिन्दी शिला ४ भाग ६), बंगला हिन्दी शिला ३ भाग ३), सक्तिमुक्तावली (यह सैकड़ों ग्रन्थों का सम्मेलन है) १॥१) वगैर। तो लाजवाब और हर घर में रहने योग्य हैं।

मत चूकिये ! मत चूकिये !! जल्दी कीजिये !!!

पता—मैनेजर, हरीदास एण्ड कम्पनी, मथुरा।

कि मुझे उनके सभी दार्शनिक विचार मान्य हैं। मुझे सत्यजी चिन्ता है, पं० दरबारीलालजीकी नहीं। यदि मैं देखूँगा कि पंडितजी कोई कार्य सत्यके विरुद्ध कर रहे हैं तो उनका विरोध करनेके लिये मैं अपनी भरसक शक्ति लगानेमें कतर नहीं रखूँगा। मैं जो पंडितजीसे अपना गुरु मानता हूँ, वह इसलिए कि उन्होंने अपनी निर्भीकता, असाधारण विद्वत्ता, गम्भीर विचारकता, निष्पक्षता, सत्यप्रियता—द्वारा मुझे वह धनुषी दी है जो मेरे जीवनका जीवन है। वह है “पञ्चपातरहित दृष्टिकोण।” इस दृष्टि-बोधाने मेरे नेत्र खोल दिये हैं, मुझे समझदार बना दिया है। इस दृष्टिकोणकी सहायतासे मैं अपना जीवन सफल बना सकता हूँ, अपनी अन्माका उद्धार कर सकता हूँ। अतएव मैं पं० दरबारीलालजीका प्रशंसक हूँ, उनका विशेष आदर करता हूँ। परन्तु मित्रों, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं उनका अन्ध अनुयायी हूँ। इसी प्रकार अन्येक सत्यसमाजी पं० दरबारीलालजीका प्रशंसक होते हुए भी पं० दरबारीलालजीका अंध अनुयायी नहीं कहा जा सकता, और न सत्यसमाजपर ही यह दोषारोपण किया जा सकता है। स्पष्ट है कि पं० दरबारीलालजीके दार्शनिक विचार सत्यसमाजके विचार नहीं हैं। हो सकते हैं, यह बात दूसरी है। कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पं० दरबारीलालजीके स्वतंत्र आदि विचारों से सहमत न होते हुए भी सत्यसमाज का सदस्य हो सकता है। सत्यसमाज हींचा नहीं है; वह प्रेम और उदारताके चित्ताकर्षक रंगमें रंगी हुई एक अनुपम संस्था है। अन्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसे अपनाए।

—रघुवीरशरण जैन। (सत्यसमाजी)

सत्यसमाज—प्रगति।

(१२१)—“श्रियुक्त पं० सूर्यभानुजी सहस्रके द्वारा सत्यसमाजके विषयमें पर्याप्त रूपसे जानकारी प्राप्त की। धर्मसीमांसा नामक पुस्तक आद्योपान्त मन्त्र-पूर्वक पढ़ी। सत्य-सन्देश पत्रके लेखनी प्रतिनिध पढ़ता हूँ।

“आपके विचारोंपर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मेरा जीवनही परिवर्तित होगया। मेरे उत्साहकी नव शक्ति प्राप्त हुई। दबी हुई कृतिकारी चित्तगोणी प्रगट हुई। रग-रग से आपके सत्य-सिद्धान्तोंने घर घर लिया। मास्प्रदायिक विचार जो दूँस दूँस के भरे हुये थे ऐसे तबदील हुये कि अब इच्छा होती है कि अगर मुनिम कथावाचक आवें तो यमकीभी कथा सुनूँ और उसमें भी सत्य ढूँँ। सत्य किसी के बापका नहीं, वास्तवमें हमें अपनीही संप्रदाय पर भूँटा साह नहीं करना चाहिये। अथिह कथा, निम्न? तब मनसे इसके प्रचारकी कोशिश करूँगा।

“मैं चाहता हूँ कि इस सिद्धान्तका जन साधारण में प्रचार हो। इस काममें भाषा भी जन साधारण के समझमें आवे वैसी हो होनी चाहिये। जिज्ञासु बुद्धि से जो प्रभावली में उपस्थित करूँगा उसका उत्तर देनकी कृपा करें। आपके चिरकृणी हैं कि धर्मके विषयमें जो हमारी अस्तव्यस्त धारणा थी अब वह हट होगई और शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न हुई।

भयदीप —

कुं० रणजीतसिंह पानगड़िया

पं० बड़ी मानड़ी (मेवड़) वाया—नीमच पित्तका नाम, उग्रविहजी: उन्न २७। जैन पांचक। १२५—सौ० एष्वर्तवाई भनसाली। उन्न २५ वर्ष पत्निका नाम—रमनन्दजी भनसाली। जन्मसे स्थानक्य:सो जैन श्रीमवाल। जैन पांचक। चिचबड़ (पना।)

समाचार-संग्रह।

—खंडवाकी एक पोरवाड़ जैन सहितान कन्या-पाठशालाके लिये दस हजार रुपयों की जमान की जायदाद दान की है।

—श्रीमान लक्ष्मीनारायणजी गुप्त जी. ऐमयी. की धर्मपत्नी (श्रीमान बा० अजितप्रसादजी जैन ऐडवोकेट लखनऊकी दोहित्री) श्रीमती प्रेमलता-देवीने इसवर्ष नागपुर मुनिबसिटी की बी. ए. परीक्षा पास की है। आप हैदराबाद नगरकी महिला नव-जीवन-मंडलकी प्रेसीडेंट हैं।

—मद्रास के श्रीमान मेठ वृद्धिचन्द्रजी के नौ हाई स्कूल तथा द्वात्रालयकी स्थापनाके लिये पञ्चाल हज़ार का दान किया।

—गत ता० ४ सितम्बरको शिमलाके जैन सेवक संघके प्रबंधमे दिगम्बर जैन धर्मशाला हॉल में सर्वधर्मसम्मेलन हुआ था, जिसमें जैनधर्म अथर्वसमाज, सनातनधर्म, सिक्खधर्म, इस्लाम, ईसाईधर्म आदि धर्मोंके प्रतिनिधियोंके नपमें विविध व्याख्याताओंने भाषण दिये तथा अपने अपने धर्मोंकी मूर्तियाँ बतलाई।

—नीच जालिखी बालिकुओं तथा अपने घर वालोंके व्यवहारमें असंगुष्ठ सधवाओं व विधवाओं को फुसना कर भगा लेजाने तथा अन्यत्र उड़े उड़ा जाने की बतकर विवादके लोचन व्याक्तियों सह धर्मेचरने का घृणित व्यापार बड़े शारी में चल रहा है। ऐसी ही एक गिराह जिधमें २६ व्यक्ति शामिल हैं, अभी हालमें पकड़ा गया है। मुजफ्फरनगरके मांजस्टेटने उसे मैशन सुपुर्द किया है। ऐसे कई विधवाधर्मोंका भेड़ाफोड़ हुवा है, जिनके संचालक भी प्रायः इसी प्रकार का प्रधा करने हैं तथा असहाय विधवाओं का जीवन मुश्किल करने के बजाय उन्हें व्यासचार की ओर प्रवृत्त कर उनकी कमई पर गुलाबरे उड़ाने हैं।

—श्री रोविन चटर्जी नामक बंगाली युवक अलाहाबाद के भग्नु ज न लायमें लगभग ८८ घंटे १२ मिनिट तक तैरता रहा और इस तरह अपने मैसन के तैराकी के रिकार्ड को, जो एक अमेरिकन ने ८७ घंटे १० मिनिट तक लगातार तैर कर स्थापित किया था, एक घंटा २ मिनिट अधिक तैरकर तोड़ दिया है।

—स्थापकवासी जैनगुरु श्री गणेशीलालजी महाराज का चातुर्मास सिकंदरगढ़ में हो रहा है। आप खादी पहनने तथा पर्दा प्रथाको उठा देने के लिये विशेषरूप से उपदेश देते हैं।

—खाचरीमें महामहोपाध्याय श्री यतीश्वरजी का चातुर्मास हो रहा है। आप जन्मजन्त और पृथक्ता-निवारण के लिये प्रयत्नशील हैं। आपको

कहना है कि—“जो लोग दुष्टधारी और दुर्गुणी होने हैं वे अप्रिय बहलते हैं। जो इनसे रहित हैं उन्हें हीन वर्णों जन्म देनेपर भी स्थिर समझना चाहिए। प्रभु महावीरने सुमंजसारी श्रुतियोंसे गले लगाया था और यह जाहिर किया था कि मनुष्य मुसलमानी या कुर्मकारों के कारण ही उच्च नीच बनता है वगैरे नहीं।”

—दम्पतिके एक पदवी के बयाननुसार इस की संख्या सन १९२१ में ३५ लाख था, पर बढ़कर ६२० लाख होगई है।

मुनिधर्म चन्द्रनागर जा का विभिन्न उपदेश

चन्द्रनागरजीके उपदेशमें उनके भक्ताग श्री जिन प्रतिमाके अंगेन पर स्वयं उनके अंगे भी मिटाई बनाकर चढ़ाये गये हैं। इस कारण जो टीकों जो हिना होती है, उससे गुंतिजा की क्या परवह ! एकदिन मुनिजीने कहाथा कि गार्वाका घास डलता तथा कबूतों आदि पक्षियों के लिये असज डलता पाय है, जो कोई उक्त क्रियार्थ करते हैं, वे मिय डर है, वे नच गत पर्वों। इसपर एक आश्रमके शांका का तो आप उत्तर पर बगम पड़। बोलें—तु पक्षों अपने बेटको यह का ता पाले बहता भूरी मरता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? आदि। उक्त आपका मुस्से तो आवा परन्तु वे बससमय शर्मन कर गये। बादमें दूसरे दिन मुनिजीको कठवर कहाकि तुमने बिना मांय सनके कैसे कह दिश कि मेरे बेटेकी बहुत भूखों मरती है ? उसके पास मेरेसे भी ज्यादा संपत्ति है। मुनिजी इसका कुछभी उत्तर न दे सके। मुनिजी रातको बहुत देगत लालटेन धाममें रखवा कर बैठावृत्त कराते हैं। आप लालटेन स्वयं अपने हाथमें लेकर इधर इधर घंघर फिरते भी रहते हैं।

भक्त लोगभी इनसे तंग आबई हैं। वे इन्हें कभी कभी समझाने का प्रयत्न भी करते हैं परन्तु ये गुराकर उन्हें हरा बलका देते हैं और अपने दुराग्रहके आगे किसीकी कोई बात नहीं चलने देते।

—सत्यदेवदास।

सत्यसन्देश

पक्षपातो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरे । सर्वतार्थकृताम्भान्यम शिखं सत्यमयं वचः ।

सम्पादक—दरद. रीलाल सत्यभक्त,

प्रकाशक—रतनचन्द सेठी,

जुबिलीबाग नारदेव, बम्बई ।

अजमेर ।

विषय-सूची ।

मनुष्य-जाति की एकता (सम्पादक)	पृष्ठ ५६७
सम्पादकीय टिप्पणियाँ—	
(१) पुरखों की भूल	" ५७२
(२) मिलन-मन्दिर	" ५७४
आलोचना (पं० लोकमणिजी)	" ५७५
सर्वधर्माभूत (सम्पादक)	" ५७६
साहित्य-परिचय	" ५८०
सत्यसमाज-प्रगति	" ५८१
ठेकेदार (कविता—रामगोपालजी मोहित)	" ५८२
विविध क्रिया—	
(१) अमरोहा-त्रयान् (सम्पादक)	" ५८२
(२) बम्बईका कसाईखाना	" ५८५
(३) कुत्तोंका बजट (")	" ५८६
(४) रुसके विद्यार्थियोंसे प्रश्न (")	" ५८७
(५) जैन कॉलेज (अजितप्रसादजी)	" ५८७
चमत्कार और मंत्र-जंत्र (नाथूरामजी मेस्सी)	" ५८८
बौद्धका शृंगार (रघुवीरदासराजी)	" ५८९
समाचार संग्रह	" ५९६

सत्य-समाज संदेश ।

सत्य-समाज सिखाता हमको आपसमें मिलजाना।
टूटी बीणाके तारों से भीठी तान सुनाना।
आओ, सब बिछुड़े भाई अब एक रूप हो जाओ,
राम, कृष्ण, जिन, वीर आदिके साथ साथ गुण गाओ।
बुद्ध, मुहम्मद, दयानंद, नानक, शरधुस्त मसीहा,
मरने समय समय पर की थी सत्य देवकी सेवा।
आज उन्हींके अनुयायी ये भाई भाई लड़ने,
अभिमाना पाखंडी गुरुओंके चक्करमें पड़ने।
सत्य देवको पिना मान लो, क्या मान लो माता,
विविध पंथ के श्रवतारों को पुत्र समझलो भ्राता।
विविध पंथको समझ जलाशय, जलको समझो धर्म,
निर्मल जल सम सत्य है तलो, यही धर्मका मर्म।
छुआछूतको छोड़ो, अचलाओंकी आह मिटाओ,
"सूर्यमानु" श्री सत्यभक्तके ये संदेश सुनाओ।
—सूर्यमानु जैन "भास्कर"

प्राप्ति स्वीकार ।

श्रीमान सेठ तारनचन्दजी नवलचन्दजी जवेरी
बम्बई सत्यसन्देशके परम सहायक तथा संस्था-

समाचार-संग्रह ।

—श्री० पंडित रामरान्ध्रजी शर्माजी कलकत्ता के कालीघाट मन्दिरमें पशु-बलिदान बन्द कराने के लिये ४ सितम्बरसे अमरण अनशन प्ररम्भ किया था। ३२ दिवसतक उपवास करनेके पश्चात् श्रीमान पंडित मदनमोहनजी मालवीयके अनुरोधसे उन्होंने ता० ६ अक्टूबर की रात्रिकी उपवास स्थगित कर दिया। मालवीयजी, श्री ब्रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा कलकत्ताके कई प्रमुख महानुभावोंने पशु-बलिदान बन्द करानेके लिये प्रयत्न करनेका आश्वासन दिया और इसके लिये एक वर्षकी अवधि माँगी। यथेष्ट कार्य न होने पर एक वर्ष पश्चात् वे फिर उपवास आरम्भ करसकेंगे।

—कराँचमें जैन मुनि श्री सुन्दरलालजीने लगभग १० दिनका उपवास किया। उपवासकी सन्तुष्टि ममाप्रपन्न करौंचीकी जनताने हर्ष प्रकट किया, तथा अनाथों व गरीबोंको मिठाई बांटी।

—जबलपुरके खैरमार्गके मन्दिरमें पशुबलि रोकनेके लिये वहाँ के सहसी जैन युवकोंने पट्टे टिग किया था। उनके संतयत्नसे कई जानवरों की रक्षा हुई।

—श्री श्री० खैरामजी जैनके सुपुत्र श्री बंदो-मलजी जैन आई० सी० ऐस० की परीक्षा पास करके बिलायतमें ता० १ अक्टूबर को लौटे। अभी आगरा में किसी उच्च पदपर आपकी नियुक्ति हुई है।

—कोल्हापुरके श्रीयुत डॉ० पी० एस० पाटील ऐम० बी० बी० ऐस० विशेष अभ्यासके लिये गत महिना बिलायत गये हैं। ता० ४ सितम्बरको श्री चतुर-बाई हालमें भट्टारक श्री जिनसेन स्वामी महाराज के सभापनित्वमें इनके सम्मानार्थ सम्रा हुआ थी।

—“जैनमित्र”में प्रकट हुआ है कि स्थिति-पालकदलके मुख्यपत्र “जैनबोधक” के सह-सम्पादक श्रीमान पी० बर्द्धमान पारबन्ताय शास्त्रीजी बहिन ने शोलापुरमें पुनर्विवाह किया है।

पकीमें से हैं। अल्प समय समयपर सहायता देते रहते हैं। अभी आपने ५०) प्रदान किये हैं। धन्य-वाद।

—अकाशक।

—उदयपुरमें ४ वर्ष तककी अवस्थाके तेरह बालक व बालिकाओंको जैन साधु व साध्वी दीक्षा देनेका आयोजन किया जा रहा है।

—अकवाह है कि उदयपुरमें एक युवा जैन साधु व एक युवती जैन साध्वी परस्पर प्रेम होजानेके कारण साधु-वेष छोड़कर चलदिये हैं।

—मुराक सेठ-घरानेके स्वर्गीय श्री मथुरादास-जी टोंग्या की बालवधवा श्रीमती अंजनबाई (सु-पुत्री श्रीमान रायदहदुर बा० नौदमलजी) का आगरामें ता० ६ अक्टूबरको तर्जवास होगया। आप अपनी निजी सन्पत्ति, जो दो लाखमें ऊपर है, अपने पतनी स्मृतिके मुरामें दायरंगका अस्पताल स्थापित करनेके लिये दान कर गई हैं।

—नासिकमें हरिजन-कान्करेन्समें श्री डॉक्टर अम्बेडकरने हरिजनोंके प्रति कियेगये उद्बलतीय हिन्दुओंके अत्यचरोंका वर्णन करने हुए घोषित किया कि जिनधर्ममें हम लोगोंके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, उस धर्मके अनुयायी बने रहनेमें कोई फायदा नहीं; अतः ऐसे धर्मको छोड़कर समानताके अधिकारको देने वाले धर्मको ग्रहण करना ही अग्रसर है। उक्त कान्करेन्समें सर्वसम्मतिने इसी आशयका प्रस्ताव भी पास किया है। इसलिये व सिक्खधर्मके नेताओं ने उक्त अक्षुतवर्ग को पूर्ण समानता का आश्वासन देते हुए सुखलमान व सिक्ख धर्मात्मके लिये आ-मन्त्रित किया है।

—बाकुराम जैन मोलिकटवा आगराके दिगंबर जैन मंदिरकी गौलकमें सेरी से निकालकर दुष्का धकड़ा गवाथा उसे ६ म हाकी सरलत की वही सजा हुई है।

—श्री जैन विधवा स्वयं ह बंडेल पूजाकी अभ्य-सतामें ता० १० अक्टूबरको श्रीमती शंताबाई का पुनर्विवाह श्रीमान बापूमई कीराचन्दके साथ सम्पन्न हुआ। करीब १५० श्री-पुनर्विवाह योग देकर वर व वरुकी आशीर्वाद दिया।

—दिल्लीमें एक निवेदी सासने बड़े के अन्तर्-मित्री का तेल बलाकर आग लगायी।

(अगे देखिये अक्टूबर २२)

वर्ष १०

सत्यसन्देश

अंक २२

कार्तिक कृष्ण ५

चैत्र सं० २४६१

ता० १६ अक्टूबर

सन १९३५ ई०

मनुष्य जातिकी एकता ।

हाथी, घोड़ा, सिंह आदि जिसप्रकार एक एक तरहके प्राणी हैं उसीप्रकार मनुष्य भी एक जातिके प्राणी है। मनुष्य, पशुकी तरह अनेक जातिके प्राणियोंका समूह नहीं है, किन्तु स्वयं एक तरहका पशु या प्राणी है। बुद्धिकी विशेषता ही इसे अन्य प्राणियोंसे विभक्त करती है, अन्वय, यह भी एक जातिका पशु है। इसके भीतर जो भेद-प्रभेद हैं वे ऐसे म्यायी नहीं हैं कि उसकी एकजातीयतामें बाधक बन सकें। योंतो आणुओंमें भी समताके साथ कुछ न कुछ विपमता पाई जाती है। थोड़ी बहुत विपमता सर्वत्र है। हम एकजातीयताकी कमी भी संकुचित व्याख्या क्यों न करें, उसमें विपमता रहेगी ही। एकजातीयताके विचारमें ऐसी विपमता का विचार नहीं करना चाहिये।

कैसे सजातीय कहना और कैसे विजातीय कहना, इसका निर्णय करनेके लिये दो बातोंका विचार करना चाहिये। एक तो अकृति, दूसरी संतानवृद्धि। मनुष्यमात्रमें अकृतिही एक ऐसी समानता है, जिससे मनुष्यको एक-जाति मानना पड़ता

है। दूसरी बात है सन्तानवृद्धि। मनुष्यकी किसी भी कल्पित जातिके एक पुरुषका किसी भी कल्पित जातिकी स्त्रीमें सम्बन्ध हो तो उसकी वंशपरम्परा चलेगी। इसमें मालूम होता है कि उनमें जो जाति-भेदकी कल्पना की गई है वह प्राकृतिक नहीं है।

धर्मशास्त्रिक विषय न होतेपर भी प्रायः सभी सम्प्रदायोंके धर्मशास्त्रोंमें इस बातका उल्लेख मिलता है कि मनुष्य-जाति एक है। आज जो इसके भेद-प्रभेद माने जाते हैं, वे मौलिक नहीं हैं। वातावरण आदिके कारण उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखलाई देता है वह इतना अधिक नहीं है कि वह मनुष्य की एकजातीयताका नाश कर सकें। मौलिक दृष्टि से तो सभी मनुष्य भाई भाई हैं। वैदिक शास्त्रोंमें सत्ययुग और मनुष्योंके वर्णनसे यही बात सिद्ध होती है। जैनशास्त्रोंमें भोगभूमिके वर्णनसे मनुष्यकी एकजातीयता सिद्ध होती है। और बाइबिल तथा कुरानके आदम और हव्वाके वर्णनसे भी यही बात सिद्ध होती है। इससे मनुष्यमात्रको भाई भाई मानना पड़ता है। इस प्रकार प्राकृतिक दृष्टिसे तथा

पुरानी मान्यताओंसे मनुष्य-जाति एक है ।

इतना होनेपर भी आज मनुष्यजाति अनेक भागोंमें विभक्त है । इसके कारण कुछभी हों, परन्तु इससे जो अधर्म हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, दुःख और अशान्तिका जो विस्तार हो रहा है, वह मनुष्य सरीखे बुद्धिमान प्राणीके लिये लज्जाकी बात है । बुद्धिमान पशुओंमें भी होती है, परन्तु मनुष्य की बुद्धि कुछ दूर तककी बात विचार सकती है । परन्तु इस विषयमें उसकी विचारकता व्यर्थ जाती देखकर आश्चर्य और खेद होता है ।

मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, बल्कि अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा वह बहुत अधिक सामाजिक है । इसलिये सहयोग और प्रेम उसमें कुछ अधिक मात्रामे और विशाल रूपमें होना चाहिये । परन्तु जातिभेदकी कल्पना करके मनुष्यने सहयोग के तन्त्रका नाश सा कर दिया है; इससे अन्य अनेक अन्यायों और दुःखोंकी सृष्टि कर डाली है । जाति की कल्पना से जो कुछ हानियाँ हुई हैं और होती हूँ उनमेंसे कुछ ये हैं—

१—विविधका क्षेत्र संकुचित होजाता है । इसमें योग्य चुनावमें कठिनाई होने लगती है । और अल्पसंख्यक होनेपर जातिका नाश होजाता है ।

२—कभीकभी जब युवक-युवतिमें आपसमें प्रेम होजाता है और वह दाम्पत्य-रूप धारण करना चाहता है तब यह जातिभेदकी दीवाल उनके जीवन का नाश कर देती है । या तो उनको आत्महत्या करना पड़ती है अथवा बहिष्कृत जीवन व्यतीत करनेसे अनेक प्रकारकी दुर्दशा भोगना पड़ती है ।

३—जातिके नामपर बनेहुए दल लड़भगड़कर एक दूसरेका नाश करते हैं । न खुद चैनसे बैठते हैं, न दूसरोंको चैनसे बैठने देते हैं ।

४—जातीय पक्षपातके कारण मनुष्य अपनी जातिके अन्यायका भी पोषण करता है, और दूसरी जातिके न्यायका भी विरोध करता है । अन्त में न्यायके पराजय और अन्यायके विजयका जो फल हो सकता है, वह मनुष्य-जातिको ही भोगना पड़ता है ।

५—विविध होकर मनुष्यको कूपमंडक बनना पड़ता है, क्योंकि वह घरके बाहर निकलकर सजातीयोंके अभिवासे वहाँ ठिक नहीं सकता । जब सभी जातिकी जाति इस विषयमें विशेष उद्योग करती है, तब कहीं थोड़ा बहुत क्षेत्र बढ़ता है । परन्तु इस कार्यमें शताब्दियाँ लगजाती हैं तथा बाहर निकलनेपर भी कूपमंडकता दूर नहीं होती ।

६—अपना क्षेत्र बढ़ानेके लिये दूसरी जातियों का नाश करना पड़ता है । इससे दोनों तरफ़के मनुष्योंका नाश, धन-नाश, शांति-नाश होता है तथा चिरकालके लिये बैर बन जाता है ।

७—एक ऐसा अहंकार पैदा होता है जिसे मनुष्य पाप नहीं समझता जब कि द्वेषात्मक तथा अनेक पापोंका कारण होनेसे वह महापाप होता है ।

८—ईमानदार मनुष्योंमें भी जातिभेदके कारण अविश्वास रहता है । इससे सहयोग नहीं होने पाता । इससे उन्नति रुकती है । लोकोपकारक संस्थाएँ भी पारस्परिक उपेक्षा और वैरके कारण सारहीन तथा अकारिबिचकर होजाती हैं ।

इस प्रकारकी अनेक हानियाँ हैं । यदि जातिभेदकी दुर्वासिनाको नष्ट कर दिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यजातिके कष्टोंका एक बड़ा भारी भाग नष्ट होजाय । हाँ, सुविधाके लिये कुटुम्बी, सम्बन्धी तथा मित्रवर्गकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, सो उसकी रचना हुआ करे । ये

सब रचनाएँ तो वैयक्तिक जीवनमें समाजाती हैं। इनमें कोई जातिगत बुराई नहीं है। सम्बन्ध तो चाहे जिस मनुष्यके साथ किया जा सकता है और उसे मित्र भी बनाया जा सकता है। इसलिये इसमें जन्मगत या उसके समान कट्टरता नहीं है और न इसका क्षेत्र इतना विशाल हो सकता है कि समाजको शुद्ध करनेवाला युग असर डाल सके।

जातिभेदकी कल्पना के द्वार अर्गणन हैं। अहंकारका पुजारी यह मनुष्य-प्राणी न जाने कितने ढंग से जातिभेदकी पूजा किया करता है। उन सबका गिनाना तो कठिन है और उनको गिनानेकी इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जातिभेदके दूर हो जाने से उसका विावर्धन दूर हो जाते हैं। फिरभी स्पष्टता के लिये उदाहरण के तौरपर उनपर विचार कर लेना उचित है, जिसमें यह मालूम हो जाय कि किस तरहका जातिभेद किस तरहकी हानि कर रहा है, और उसे हटानेके लिये हम क्या करना चाहिये।

वर्ण भेद—वर्णभेदशब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेदोंके लिये प्रसिद्ध है। परन्तु यहाँ वर्ण शब्दका यह अर्थ नहीं है, उसका सीधा अर्थ रंग है। जिन लोगों के यहाँ छोटा छोटा जातिभेद नहीं है, उनमें यहाँ भी भूरी, पीली, काली, लाल जातियोंका भेद बना हुआ है। चीन और जापान पीली जातिके लोग माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशियाके अन्य दक्षिणी प्रदेशों का बहुभाग तथा आफ्रिकाके मूलनिवासी कालीजाति के माने जाते हैं। अमेरिकामें भी ये लोग बसे हुए हैं। अमेरिकाके मूलनिवासी लाल जाति के (रेड इंडियन) कहलाते हैं जिनकी संख्या अब बहुत थोड़ी है। यूरोपीय लोग, वे यूरोपमें हों या अन्यत्र, भूरी जाति के लोग कहलाते हैं। यह जातिभेद व्यक्त या अव्यक्त रूपमें बहुत जगह फैला

हुआ है। भूरी जातिवाले कालोंपर विजय करने के लिये सभी काली जातियोंकी युगइयाँ और भूरी जातियोंकी भलाइयाँ गाने लगते हैं। भूरी अर्थात् गोरी जातियाँ आपसमें लड़ने पर भी वे रंगके नामपर अमुक अंशमें एक बन जाती हैं। आफ्रिकामें जहाँभी किसी गोरी जातिका राज्य है, वहाँ दूसरे किसी भी देशकी गोरी जातिका आदमी बस सकता है, परन्तु काली जातिका आदमी अपने साम्राज्यक नगरिक होनेपर भी नहीं बस सकता। काली जाति श्रीमानके घरमें गोरी जातिका व्यक्ति नौकर रहे, यह भी सहन नहीं होता। गोरी स्त्री कालेव्यक्ति के साथ शादी करे, यह भी असह्य होता है। अमेरिकाके गौर नगरिक कालेनागरिकों पर जो अत्याचार करने हैं, दिन दहाड़े उन्हें जिसप्रकार जिन्दा जला देते हैं और फिर भी कानून उनका कुछ नहीं करपाता, ये सब कांड मनुष्यजाति को पशुसे भी नाचे गिरा देते हैं। इसप्रकार यह वर्णभेदके नामपर खड़ा हुआ जातिभेद मनुष्यके संकटोंको बढ़ाता हुआ मनुष्यताको लज्जा रहा है।

यह वर्णभेद मौलिक है, यह बात कोई सिद्ध नहीं कर सकता। जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के जलवायुका जो प्रभाव हमारे शरीरपर पड़ता है, उसीसे हम काले गोरे आदि बनजाते हैं। वही रंग सन्तानप्रतिसन्तानसे आगेकी पीढ़ीको मिलता जाता है परन्तु अगर जलवायु प्रतिकूल हो तो कई पीढ़ियों में वह बिलकुल बदल जाता है। हाँ, इसमें संकड़ा वर्ण अवश्य लगजाते हैं क्योंकि जलवायुका प्रभाव बाहिरी होता है और माता-पिताके रजस्वर्णका प्रभाव भीतरी। परन्तु मौलिक रूपमें यह रंगभेद शीत उष्ण आदि वातावरणके भेदका ही फल है। गोरी जातियाँ अगर गरम देशों में बसजाँय तो कुछ शता-

व्दियोंके बाद वे काली हो जायगी। और काली जातियों अगर ठंडे देशों में बस जाय तो वे कुछ शताब्दियोंके बाद गोरी होजायगी। इसलिये काले गोरे आदि भेदोंमें मनुष्य-जातिके टुकड़ाकर डालना, न्यायकी पर्वत न करके एक रंगका दूसरे रंगपर अत्याचार करना, मनुष्यताका दिवाला निकाल देना है।

मनुष्यकी जो मौलिक विशेषताएँ हैं, वे सभी रंगके मनुष्योंमें पाई जाती हैं। गोरे मनुष्य दुखानु भाँ होते हैं और क्रूर भी, ईमानदार भी होते हैं, और धैर्यमान भी। यही हाल कालों, पीलों आदि का भी है। एक काला आदमी गोरेकी सेवा करे, सहायता दे और दूसरा गोरा आदमी उसे धोखा दे, लूटे, तो उस गोरेको वह काला आदमी अच्छा मालूम होगा और वह गोरा बुरा। मनुष्यताकी, हृदयकी, न्यायकी आवाज यही है। मनुष्य पशुओं तक से मित्रता रखता है। एक गोरा मनुष्य काले घाँटेमें प्रेम करसकता है, और एक काला आदमी सफेदसे तब रंगभेदके कारण मनुष्य मनुष्यसे भी प्रेम न कर सके, यह कैसी आश्चर्यजनक मूर्खता है !

सभीके दिन एकमे नही चले। कभी एक रंगवालों का प्रभुत्व होता है, कभी दूसरे रंगवालों का। उन्नत अवस्थामें दूसरोंको उन्नत बनाना मनुष्यता है, उनको पीस डालनेकी चेष्टा करना मनुष्यताका नाश है। इसमें वंशपरम्पराके लिये बैर ही बढ़ता है, और बारी बारीसे सभी का नाश होता है। और वर्तमानमें भी हम चैनमें नहीं रहने पाते। ईम नदारी प्रेम आदि मद्गुण ही एक दूसरेको सुख देनेव ले हैं। ये जिनमें हों उन्हें ही अपना मित्र, बन्धु और सजातीय समझना चाहिये, फिर भलेही वे किसी भी रंग के हों। जिनमें ये न हों उन्हें ही विजतीय समझना

चाहिये, फिर भलेही वह अपना मगा भाई ही क्यों न हो। इस प्रकारकी निपत्ताको अगर हम रग्सकें और उसका उद्वेगनासे उपयोग कर सकें तो मनुष्य में जो पशुत्व है उसका अधिकांश दूर होजाय, ईर्ष्या, अशान्ति आदि तांडव कम होजाय। अगर ऐसा न होगा तो एक दिन ऐसा आयागा जब दुनियाँके मनुष्य रंगोंके नामपर दो दलमें बँटकर राजसी—युद्ध करेंगे और जिनकी परम्परा सैकड़ों वर्षों तक जायगी और उस अभिन्न मनुष्यजाति स्वाहा हो जायगी।

जातिभेदको तोड़नेका उपाय तो हृदयकी उदारता ही है। परन्तु इसका एक मुख्य निमित्त पारम्परिक विवाह सम्बन्ध है। जातिके नामपर मनुष्य मात्रसे वैवाहिक-क्षेत्रकी कैद न होना चाहिये। अगर अधिक परिमाणमें ऐसे विवाह-सम्बन्ध होते लगे तो दोनोंके बीचका अन्तर अवश्यही कम होसकता है। हा, इस काममें विवाह-सम्बन्धी समस्त सुविधाओं का खयाल अवश्य रखना चाहिये।

कहा जाताहै कि काली, गोरी आदि जातियोंके शरीरमें गन्धकी एक ऐसी विशेषता होती है जो एक दूसरेको दुर्गन्ध मालूम होती है। यह ठीक है। मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि यह रंगभेद जलवायु, भोजन आदिके भेदसे सम्बन्ध रखता है। इसलिये वर्णके समान गंधमें भी थोड़ा बहुत भेद हो, यह स्वाभाविक है। परन्तु यह तो व्यक्तिगत बात है। अगर विभिन्न वर्णके दम्पतिमें प्रेम है, शारीरिक मिलनमें भी उन्हें कष्ट नहीं मालूम होता तो इसमें किसी तीसरेको या समाजको कुछ कहनेकी क्या जरूरत है ? इसमें दोनोंको ही अपना खयाल कर लेना चाहिये।

जिनमें यह वर्णाभिमान अच्छी तरह घुसाहुआ

हैं, किन्तु नैतिक दृष्टिसे जब वे इस जातिमदका सहारा नहीं लेते, तब वे इसप्रकारकी छोटी छोटी बातों को अनुरोधित महत्त्व देने लगते हैं। अगर गंधभेद की यह बात इतनी भयंकर होती तो भारतमें यूरे-शियन—जो कि अपनेको पेंगलों इंडियन बहने हैं—क्यों वनते ? अमेरिका आदि देशोंमें इतना विरोध महोत्पन्न भी ऐसे सम्बन्ध होने ही हैं। भारतीयों के पूर्वज भी ऐसे सम्बन्ध कर चुके हैं, इसलिये आज भी उनमें काले गोरेका भेद बना हुआ है, और यह भेद छोटीछोटी उपज नियोंमें भी पाया जाता है। फिर जातियोंमें ही क्यों ? प्रत्येक व्यक्तिके शरीरकी गन्ध कुछ होती है, परन्तु इसीसे वैवाहिक सम्बन्ध का विस्तार नहीं सकता। बल्कि वैवाहिक सम्बन्ध के लिये अमुक परिमाणमें शारीरिक विषमता अवश्य और लाभकर मानी जाती है; इसीलिये वहिन भर्त्सना विवाह शारीरिक दृष्टिसे भी बुरा समझा जाता है। स्त्री-पुरुषके शरीरमें ही रूप, रस, गंध, स्पर्श की विषमता अमुक परिमाणमें पड़ी जाती है। इसलिये ऐसी विषमताओंकी दुहाई देकर मनुष्यजाति के टुकड़े नहीं करना चाहिये। अगर हम विषयपर कुछ विचार भी करना हो तो यह विचार व्यक्तिपर छोड़ना चाहिये। विवाह करनेवाला व्यक्ति इस बात को विचार ले कि जिसके साथ मैं सम्बन्ध जोड़ रहा हूँ उसकी गंध और रंग स्पर्श आदि मुझे सख्त हैं कि नहीं। यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो फिर क्या चिन्ता है ? एक बात और है कि कोई भी गंध हो, जिसके संसर्गमें हम आते रहते हैं उसकी उपद्रव या कटुता चली जाती है। एक शाकभोजी, मछलियोंके आचारमें वमन करदेगा, परन्तु मनुष्यों को वहाँ सुगन्ध ही आती है। इसलिये गंधादिकी दुहाई देना व्यर्थ है। हाँ, कोई शारीरिक विकार ऐसा हो

जिसका दूसरेके शरीरपर बुरा प्रभाव पड़ता हो तो बात दूसरी है। उसका बचाव अवश्य करना चाहिये। परन्तु ऐसे शारीरिक विकार एक जाति, उपजाति के भीतर भी पाये जासकते हैं और दूर से दूरके जातिभेद में भी नहीं पाये जासकते हैं। इसलिये जातिभेदके नसपर इन सब बातोंपर ध्यान देनेकी जरूरत नहीं है।

इस जातिमदान मपर एक अन्तर्ग्रह भी किया जाता है कि इस प्रकारके वर्णान्तर विवाहोंने सन्तान निक नहीं होता। अमुक जगह कुछ गोरोने हथ्थी खियों ने शर्वा की, परन्तु उनकी सन्तान गोरोके समान बोर, साहसी और बुद्धिमत् न निकली। यह अन्तर्ग्रह भी शताब्दियोंके अध-संस्कारका फल है। ऐसे अन्तर्ग्रह कर समय वे उसके असली कारणोंको भूल जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिस बालकको समाजमें लोग बरगको दृष्टि से नहीं देखते, उसे नीच, पतित और विजतीय समझकर थोड़ा बहुत घृणा रखते हैं, उसमें उस समाजके गुण नहीं उतरते। बच्चेको यदि समाजसे बाहर कर दिया जायतो पगुस और उसमें कुछ अन्तर न होगा। अभी भी मनुष्यमें जातिमद इतना अधिक है कि वर्णान्तर विवाह होनेपर भी साधारण मनुष्य उससे घृणा ही करता है। फल यह होता है कि ऐसे विवाहकी सन्तानको एक प्रकार हलका असहयोग सहन करना पड़ता है। इसलिये समाजके गुण बालकको अच्छी तरह नहीं मिलते। दूसरा कारण यह है कि सन्तानके ऊपर माता और पिता दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अब अगर उसमें से एक पक्ष अच्छा हो और दूसरा पक्ष हीन हो तो यह स्वाभाविक है कि संतति मध्यम श्रेणी की हो। इसलिये अपने अनुरूप व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ना चा-

हिये । ऐसी हालतमें संनति अवश्य ही अपने अनुरूप होगी । वीरता, बुद्धिमत्ता सदाचार आदि गुण ऐसे नहीं हैं कि उनका ठेका किसी जातिविशेषने लिया हो । सभी जातियोंमें इन गुणोंका सद्भाव पाया जाना है । अगर कहीं किसी बानकी बहुलता देखी जाती है तो उसका कारण परिस्थिति है, जाति नहीं । परिस्थितिके बदलनेसे बुरीसे बुरी जातिका मनुष्य अच्छासे अच्छा हो जाता है । अफ्रीकाके जो ह्वशी अभी जंगली अवस्थामें रहते हैं, सदाचार और सभ्यताका विचार जिनमें बहुत ही कम पाया जाता है, उन्हींमेंसे बहुतसे ह्वशी अमेरिकामें बसने पर अमेरिकनों संगीव सभ्य मुशिक्षित होगये हैं, हालांकि उनको जैसे चाहिये वैसे साधन नहीं मिले । इससे मालूम होता है कि किसीभी गुणका ठेका किसी जाति विशेष-वर्णविशेष-ने नहीं लिया है ।

इसका यह मतलब नहीं है कि एक सुसभ्य नागरिकको अफ्रीकाके जङ्गली लोगोंसे वैवाहिक सम्बन्ध अवश्य स्थापित करना चाहिये । उदारताके नामपर अनमेल विवाह करनेकी कोई जरूरत नहीं है । जरूरत मिक इस बातकी है कि हम जातिभेद के नामपर किसीको वैवाहिक सम्बन्धमें जुदा न समझें । एक जङ्गली व्यक्तिके साथ हम सम्बन्ध नहीं करते इसका कारण यह न होना चाहिये कि उसकी जाति जुदी है, किन्तु यह होना चाहिये कि उसकी शिक्षा, सभ्यता, स्वभाव आदिसे मेल नहीं खाता । जातिके नामपर जब हम किसीके साथ सम्बन्ध नहीं करते, तब उसका अर्थ यह होता है कि अगर वह सब बातोंमें हमारे समान और अनुकूल हो जाय तो भी हम उसे जुदा ही समझेंगे । इस प्रकार हमारा भेदभाव सदाके लिये होगा । यही एक बड़ा भारी अनर्थ है । इसलिये जातिभेदको दूर करने के

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

१--'पुरखों'की भूल ।

मरनेके बाद एकदिन हम भी 'पुरखा' कहलाने लगेंगे । परन्तु इतनेसे ही हम यह कहनेको तैयार नहीं हैं कि हमसे भूल नहीं होती । इसप्रकार भविष्यकाल के 'पुरखा' जो कि आजकल जीवित हैं, उनसे भूल होना जब हम मंजूर करते हैं, तब वर्तमानके 'पुरखा' (पूर्वपुरुष) जो कि मर चुके हैं, उनसेभी भूलें हुई हैं, यह बात सुनतेही हम घबरा उठते हैं । सच पूछा जाय तो विनयके वेषमें छुपा हुआ अहंकार ही इसका कारण है । अन्यथा जैसी भूलें हमसे होती हैं वैसीही हमारे पुरखोंसे भी हुई, यह कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

लिये हम इस बातका दृढ़ निश्चय करलें कि अगर हमें किसीके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ना है तो इस के कारण में हजार बातें कहें परन्तु उनमें जातिभेद का नाम न आना चाहिये । सबे दिलसे इस बातका पालन करना चाहिये ।

यह वर्णभेद कहीं कहीं तो बहुत उग्र रूपमें है, परन्तु जहाँ जातिभेदके अन्य द्वारोंके तीव्र होने के कारण यह उग्र नहीं है, वहाँ यह फैलता जा रहा है । परन्तु जातिभेदके अन्य रूपोंमें जो बुराईयाँ थीं, जो संकुचितता और द्वेष था, वह सब इसमें भी है । जातिभेदकी वासना किसीभी रूपमें क्यों न हो, उसमें मनोवृत्तिकी कलुषितता तो एकसी रहती है । जब हम एक रूपमें कलुषित मनोवृत्तिका त्याग करते हैं, तब हमें अन्य सब रूपोंमें भी उसका त्याग करना चाहिये, और प्रेमसे सुसंगठित होकर मनुष्य मात्रकी उन्नति के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

निकटभूतके पुरखोंकी ही भूलका यह परिणाम है कि आज भारतमें हिन्दू मुसलमान नामके दो विशालकाय समूह लड़कर अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। यह उन्हींकी भूलका परिणाम है कि ये दो संस्कृतियाँ शताब्दियोंसे टकरा ही रही हैं, जबकि इनको कभीका मिलजाना चाहिये था। माना कि मुसलमान लोग अपना खास मिशन लेकर घुसे थे, उनमें कट्टरता अधिक थी, परन्तु ऐसे मौके कुछ कम नहीं आये जब दोनों संस्कृतियोंको और जातियों को मिलाकर एक किया जा सकता था। हिन्दूधर्म के तेतीस करोड़ देवताओंमें एकाध देवता और बढ़ जाता तो एकताके लिये यह असह्य नहीं था। प्रारम्भमें इन विदेशियोंसे घृणा हुई हो, यह स्वाभाविक है; परन्तु जब इनके भीतर हिन्दुओं का ही रक्त पहुँचने लगा और बहुभाग उसका हो गया तब अगर कुछ चतुरतासे काम लिया गया होता तो हिन्दू मुसलमानोंका भेद आजकल सरीखा न होता।

सिल्यूकसकी पुत्री हेलेनके साथ शादी करके सम्राट् चन्द्रगुप्तने जिस उदारता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, शक और हूणोंको पचा डालने में भारतीय जनताने जो कर दिखाया था, वही मनोवृत्ति अगर पीछे भी बनी रहती तो आज यह दुर्दशा न होती। मुसलमान लोग हिन्दुओंसे मिलनेकी परिस्थितिमें आगये थे। मुसलमान सम्राटोंके घरमें हिन्दू सम्राजियाँ होने लगी थी, उनके महलोंमें हिन्दू मन्दिर बनने लगे थे। मुसलमान राजकुमारोंने राखीका महत्व समझ लिया था। हिन्दू कुमारियों को वे बहिन बनाना और राखीके कच्चे सूतका मूल्य चुकाना सीखगये थे। अधिकांश मुसलमान मूल में हिन्दू ही थे। अकबरने राजकुमारियाँ लेने के साथ देने के लिये भी हाथ बढ़ाया था। परन्तु फिर

भी ये दो संस्कृतियाँ एक धार न बन सकीं। इसका मुख्य कारण है हमारे पुरखोंकी भूल। उनका त्याग अनुपम था, परन्तु स.थही उनकी मूर्खता भी कम अनुपम नहीं थी जिसने अंतमें उनका और देशका सर्वनाश किया, और जिस भूलको हिन्दू जनता आजभी अपनाये हुए है।

महाराणा प्रतापकी वीरता, धीरता, त्याग और कष्टसहिष्णुता के आगे पत्थरके हृदयभी मुकजाते हैं। परन्तु यदि उनमें राजनीतिज्ञता भी होती, उनने सामाजिक क्षेत्रमें अकबरसे सहयोग किया होता तो मुगल साम्राज्यकी दिशाही बदली होती। उनके भाइयों को उनके विरोधमें खड़ा न होना पड़ता। हिन्दू विजित होकर के भी विजेता बने होते। परन्तु प्रताप तो अपने समयके हिन्दू समाजके एक प्रतिनिधि थे। यह बीमारी तो हिन्दू समाज भरमें फैली थी। इसके उदाहरण इतिहासके पन्नोंमें बहुत जगह मिलते हैं। उसदिन शेखाबत राजपूतोंके वंशके विषयमें एक लेख पढ़ रहा था कि वहाँ भी एक ऐसी ही घटना मिली, और पुरखोंकी भूलपर एक हाथ निकलपड़ी। घटना यों है—

राव लवणकरणजी, शेखाबतोंके आदिपुरुष श्री शेखाजीके बड़े पुत्र थे जो अमरसरमें राज्य करते थे। उनका एक सुन्दर पुत्र था। मुगल साम्राज्यके दिन थे। इसलिये एक बार लवणकरणजी अपने उसी सुन्दर पुत्रको लेकर बादशाहसे मिलने के लिये दिल्ली गये। परन्तु वहाँ एक शाहजादी राजकुमारको देखकर मोहित होगई, इसलिये उसने बादशाहसे अनुरोध किया कि उसकी शादी रावकुमारसे करदी जाय। बादशाहने इस बातको मंजूर कर लिया, इसलिये उनने राव लवणकरणजीसे इस विषयकी चर्चा की। दुर्भाग्यसे लवणकरणजीको

यह बात पसन्द न आई, परन्तु बादशह के समझने वे 'न' भी न कर सके, और स्वीकारत दे दी। घर आकर उनकी चिन्ता बढ़ गई। उनमें कोई उपाय न देखकर अपने हाथसे अपने प्यारे पुत्रको गोली मार दी। बादशहको जब यह खबर लगी तो अचानक बदला लेनेके लिये दिल्ली में फौज आई। लवणकरणजी अच्छी तरह लड़, पर हार गये। उनके राज्यका बहुभाग दूसरोंको दे दिया गया, और वे एक राजाकी अपेक्षा एक मामूली ठिकानेदार रह गये।

कैसी मर्मभेदी घटना है यह ! इसमें त्याग है, परन्तु मूर्खतापूर्ण। अगर शाहजहाँ की शादी हांगट होती तो इससे उनकी और उनके राज्यकी उन्नति के साथ हिन्दू-मुसलिम एकतामें भी वृद्धि हुई होती। अपने हाथसे अपने प्यारे पुत्रको गोली मार देने वाला व्यक्ति कितना साहसी और कर्तव्यपरयण होना चाहिये, यह समझा जा सकता है, परन्तु अनुदारता और अविवेकने उसका कैसा दुरुपयोग किया। यह उस घटनासे साफ मालूम होता है। हमारे पुरखोंने ऐसी ऐसी न जाने कितनी भूलें की हैं जिनका दुष्फल हम भोग रहे हैं। हम उनके नामपर रोते हैं। अगर हम ऐसी ही भूलें करते जायेंगे तो आगामी पीढ़ी हमारे नामपर रोयगी।

२-मिलन-मन्दिर।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बाघ और शेरोंकी तरह गुफामें अकेले पड़ा पड़ा जीवन नहीं बिता सकता। मनुष्यके पास आनन्द नामकी जितनी सम्पत्ति है, उसका बहुभाग अकेले सम्मिलन का है। एक गृहस्थ अगर बालबच्चोंमें, मित्रोंमें कुछ समयके लिये निराकुलतासे नहीं बैठ सकता, तो वास्तवमें

वह मनुष्य नहीं है। या तो वह सिर्फ युद्धक्षेत्रका सिपाही है, अथवा पन्थका खैरमा है जो कि किसी मशीन के सहारे चलता फिरता है।

धर्म और अर्थकी तरह कामका भी जीवनमें स्थान है। और कामका अर्थ अमुक जातिकी पाशव क्रिया ही नहीं है। विनोदपूर्ण वार्तालाप, प्रेम, कामका अच्छासे अच्छा रूप है। परन्तु हममेंसे अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवनमें अर्थकी चिन्ता का छोड़कर और कोई वार्तालापको बहुत कम स्थान है। मनोविनोद के लिये उनके पास कुछ समय नहीं है। अर्थकी अधिक चिन्ता करनेसे अधिक अर्थकी प्राप्ति होती हो। यह बात नहीं है। और अर्थ कोई साधन वस्तु नहीं है, किन्तु साधन है। समाजमें जो अर्थ के तरह के व्योहारका रचना की गई है, वह इसलिये कि एक दिन मनुष्य अपने दुःखोंको भुल कर उन्मुक्त आनन्दनुभव कर सके। परन्तु व्योहार तो कभी कभी आते हैं, तब तक मनुष्य मनहंग बना हुआ बैठा रहे, यह ठीक नहीं।

हमारी दिनचर्यामें वार्तालापके लिये अमुक समय अवश्य रहना चाहिए, जबकि हम अर्थोपाजनकी चिन्तासे मुक्त रहकर मनुष्यसे मनुष्यकी तरह मिल सकें। निःसन्देह मनुष्य-प्रकृति के भेदसे मनोविनोद के ढंग और उनकी वार्तालापके विषय जुड़े जुड़े होंगे। सो रहें, सिर्फ हतन खयाल रखना चाहिये कि वार्तालाप परनिन्द में परिणत न हो जाय।

जो लोग कुछ भी शिक्षित हैं, उन्हें चाहिये कि वे साहित्यिक चर्चा करें। इसमें धर्म, समाज, काव्य, राजनीति आदि सब विषयोंका समावेश हो सकता है। कभी कभी व्याख्यान और संगीत आदिको भी स्थान मिल सकता है। इससे ज्ञानवृद्धि, आनन्दप्राप्ति, पारस्परिक परिचय तथा प्रेम आदि अनेक लाभ हैं।

दुर्भाग्यवश हमारे मंदिरोंका उपयोग एक प्रकार के धार्मिक लोकाचारके सिवाय और किसी काममें नहीं होता। परन्तु मंदिर-संस्थाका उपयोग इससे अधिक होना चाहिये। उनका व्यापक उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए वे संस्थाएँ निजीव होगई हैं। मंदिरोंका उपयोग लाइब्रेरी और क्लबके रूपमें भी होना चाहिये। उसका अमुक भाग भलेही मूर्ति और प्रार्थनाके लिए हो, लेकिन उसका बहुभाग वाचनालय तथा विनोदी चर्चाओंके लिये हो, यह उचित है, आवश्यक है। सुबह शाम जिसको जब सुविधा हो वहाँ आये, भावोंका आदान प्रदान करे, थोड़ी देर निश्चिन्तताका आनन्द लूटे, परिचयका क्षेत्र बढ़ावे तो इससे अनेक दृष्टिसे लाभ हो। उसका सामाजिक और धार्मिक उन्नतिके लिये तो उपयोग होगा ही, साथ ही स्वास्थ्यके लिये भी बहुत होगा।

प्रत्येक नगरमें ऐसे अनेक स्थानोंकी आवश्यकता है जहाँ लोग कुछ समयके लिये आकर इस प्रकार समय व्यतीत करें—फिर भले ही उस स्थान का नाम मंदिर हो, मसजिद हो, उपाश्रय हो, क्लब हो, कुछ भी हो। हमको इन संस्थाओंकी उपयोगिता यथार्थता बदल लेना चाहिये, अथवा इन संस्थाओं के निर्माणमें लगी ही गुंजायश खत्म हो जाने चाहिये, अथवा कोई दूसरे स्थान इस वर्गके बनाना चाहिये जहाँ हम दिनमें एक बार निराकुलतासे मिल सकें और निराकुलतामय आनन्दके साथ भावोंका आदान प्रदान करते उन्नतिके कुछ उपाय भी ढूँढ़ सकें, प्रेम और परिचयके क्षेत्रका विस्तार कर सकें। हमारे यहाँ लाखोंकी संख्यामें मंदिर होने पर भी इस प्रकारके मिलन-मंदिरोंकी आवश्यकता है।

—०—

आलोचना ।

(लेखक—श्रीमान् प० लोकमान्यजी जैन गाटेगाँव)

धनी ।

भगवन् ! मैं धनी हूँ, मेरेपास काफी पैसा है। जब पैसेकी कमी थी, मैं विचारा करता था कि इतना धन और मेरे पास होजावे तो फिर चैनसे दिन कटेंगे, सब भक्तियोंसे अलग होकर परमात्माका भजन करूँगा, तथा दुःस्वियोंकी मददकर उनकी सेवा करूँगा, जाति और धर्मकी तरक्कीमें खूब पैसा खर्च करूँगा, मित्रोंकी गोष्ठी किया करूँगा, संस्थाओंको दान दूँगा, और फिर पैसा कमानेकी चिन्तासे विमुक्त हो जाऊँगा। पर, आज पैसे की कल्पना ने अधिक प्राप्ति होचुकी है। क्या कारण है कि अपनी पैसा कमानेकी नाशकारी चाह ज्योंकी त्यों बनी है ? पहिले परिश्रम कर द्रव्य कमानेकी प्रवृत्ति अच्छी रहा करती थी, पर अबतो बिना हाथ पैर हिलाये ही पैसेकी प्राप्तिकी सपना अच्छी रहा करती है। प्रभो, मैं अपनेको ज्यों ज्यों धनी देखता हूँ उतना ही दुःस्वका अनुभव करता हूँ। मैं समझता था कि धन होनेपर धर्म काँग, पर क्या बात है कि मेरे सद्बिचार खलाने होने जा रहे हैं। दुस्वियों के दुस्वसे न तो मुझे वेदना ही होती है, और न पाप करते मुझे झेस होता है ! मैं ऐसे दीन दुःखी प्राणियोंसे भी द्रव्यकी आशा किया करता हूँ, जिनके तन ढाँकनेको काफी कष्ट और परश्रम का काफी अज भी नहीं है। मेरी साहूकारी चारों तरफ है, मूल धनसे कई गुणा अधिक उनसे उगाज ले चुका हूँ, पर एक पैसेकी उन्हें माफी करनेमें मुझे वेदना होती है। मेरे पड़ोसमें दुस्वियोंकी कमी नहीं

हैं। कोई रोजगार रहित भूखे मर रहे हैं, कोई रोगी हैं, कोई वृद्ध हैं, कई विधवाएँ हैं जो पेट भरने के लिये सदा पाप करने तक को विवश हो जाने को तैयार हैं। उनकी आँहें मेरे हृदय में चुभती नहीं। मैं उनकी सेवा और मदद करना तो दूर रहा, उन्हा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। मेरे पास उनका दुःख मुननेका समय नहीं है। कभी कभी उन्हें मैं फटकार भी देता हूँ। दो एक संस्थाओं की इसलिये मैं मदद करता हूँ कि वे मुझे दानी, दानवीर, परोपकारी, धर्मात्मा आदिका खिताब देनेमें बहुत ही उदार हैं, मेरी कीर्तिक पुल बोधती रहती है, मेरे गुणगानमें वे ईश्वर-गुणगानका अनुभव करती हैं।

मुझे प्रत्येक कार्यमें धन खर्च करते समय दुःख होता है, पर अदलतक कार्योंमें पैसा खर्च करनेमें मेरी लगन टूट जाती है। एक चपरासी लेकर बड़े बड़े आफसरों तककों मैं पैसा देनेमें अगा पीछा नहीं सोचता। मैं उतना सुख मंदिरमें परमात्मा की उपसना करनेमें प्राप्त नहीं कर पाता, जितना एक आफसरकी मुसकानसे प्राप्त कर लेता हूँ। जब वे मुझे-अच्छे सेठजी 'कह्ये मिजाज तो अच्छे हैं-ऐसा कहकर हाथ मिलाते हैं और बराबरकी कुर्सी पर बिठलते हैं, तब तो मेरे नेत्रोंसे अनंदक आंसू टपकने लगते हैं। जी चाहता है कि उनके वृद्धमय चरणोंमें अपना उन्नत ललाट गूँथ जोरसे रगड़ दूँ और उनकी आरती उतारूँ। उस समय मुझे अपने धनपर गर्व होता है और मैं धीरेसे धीरे पाप करके भी धन कमानेकी प्रवृत्ति इच्छाको रोकनेमें असमर्थ हो जाता हूँ। मैं साहबको खुश कर गरीबोंको सताता हूँ, बातकी बातमें डिकी लेलेता हूँ, और कई कर्जदारों को मिट्टी में मिला देता हूँ। उस समय मुझे प्रतीत होने लगता है कि ईश्वरकी सेवामें जितना धन और

समय मैं बर्बाद किया करता हूँ उतना धन और समय इन साहबोंकी सेवामें लगाऊँ तो चाहे जिसका मनचाहा कर सकता हूँ। धर्मका फल तो परलोकके लिये धर्मशास्त्रोंमें कहा है, उसका तो मरकर फल मिलेगा। पर, मैं तो मरनेकी कल्पनामें ही डरता हूँ, मरनेका नाम मुनते ही पैरोंके नीचेगे जमीन खिसकने लगती है। इसलिये जिसका फल-इस हाथ दे उस हाथले-वाला है, आजसे मिलना शुरू होजाता है, उसपर अस्था विशेष होजाती है, और शीघ्र-फलदायी साहबसेवाकी वसनाको रोकनेमें असमर्थ होजाता हूँ। प्रभो! आप जगद्गुरु हैं, मेरी कुवासनाओंकी शृङ्खलाको तोड़नेमें सहयोग दीजिए। धन पानेका जो प्रयोजन है, उसकी पूर्ति करनेके लिये मेरी सद्बुद्धिको जगृत कीजिये, ताकि मैं अब आजसे इस धनके जगिण अपना और अपने सब बंधुओं का कल्याण कर सकूँ। मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ताकि मैं दीन दुःखियोंकी सेवामें अपना धन खर्च कर आनंद प्राप्त कर सकूँ। मैं अपने धनको लोगोंको सदाचारी बनाने और सत्यमार्ग पर चलनेके लिए खर्च कर सकूँ।

पंडित ।

दयामय ! मैं पंडित हूँ। मैं अपनेको बहुत ही जानकार समझता हूँ। विद्वान बनकर मुझे वस्तुकी सच्ची परिस्थितियों का ज्ञान करना था, दूसरोंको विद्वान बनाना था और अज्ञानजन्य दुःखों से छुटा कर उन्हें ज्ञानानन्दमें लीन कराना था। मूर्खोंको सप्रेम विद्वान बनानेका जो सद्बिचार मेरे अन्दर होना था, वह न होकर मुझे मूर्खोंसे द्वेष होने लगा है, उनको नीचा दिखाने और उन्हें लाजित करनेकी आदतसी पड़ गई है। मैं अपनेसे अधिक ज्ञानीकी कल्पना से रोष करता हूँ। जब कभी इस पल्लवप्राही पांडित्य

से मैं पराजित होता हूँ तो विजयीका सर्वनाश करने तकको उतारू हो जाता हूँ, उसके ज्ञानमें धन्वा लगानेकी दिनरात कोशिश करता हूँ। यदि ज्ञान-विषयक दोषको न लगा सकूँ तो उसको प.पी, दुर्गा-च.री आदि बतलाकर लोगोंकी दृष्टिमें गिराने की चेष्टा करता रहता हूँ। उससे मुझे ज्ञान सीखना चाहिये था, उसके गुणोंपर मुग्ध होना था, विनय-पूर्वक उससे ज्ञानार्जन करना था, पर मैं उसकी निंदा और उसमें ईर्ष्या करने लगता हूँ। मैं कभी कभी अपने पंडितों, दृष्टिधारियोंसे पंडितोंसे लड़ता हूँ और बुरी तरह पछाड़ खाता हूँ; फिरभी सत्यके साम्ह। सिर मुकानेमें अपना गौरव नष्टमा होता देखता हूँ।

प्रभो, मुझे शक्ति दीजिये ताकि मैं विद्याके ब.म.व.क फलोंसे अपनेको सुखी बन सकूँ। मैं म.द. ज्ञानका ग्राहक रहूँ, सब कहींसे ज्ञान प्रप्त करनेकी प्रबल इच्छा बनी रहे। गुणीजनोंसे विनयपूर्वक गुण-ग्रहण कर्त्त और सबको विद्यासे विभूषित देखनेकी कामना जागृत हो। मैं विद्या बेंचकर धनियोंकी गुलामीसे बचता हुआ सदाच.री बनकर अपना तथा अपने देश और बन्धुओंकी ऊँचीसे ऊँची सेवा कर सकूँ।

विधुर।

दीनबन्धु ! मैं सब बातोंमें सुखी हूँ, चार बाल-बच्चे भी मेरे हैं, धनधान्य जीवननिर्वाहके लिये पर्याप्त है। पर, थोड़े दिन हुए मैं विधुर होगया हूँ, मेरी प्यारी पत्नीका स्वर्गवास होगया है। लोग मुझे समझाते हैं कि—“आप रंज न करें, आपको किस बातकी कमी है ? धन पैसों और बाल-बच्चोंसे आप खूब खुश हैं, अस्थि भी ४५ या ५० वर्षकी होगई है, आप सदासे पूजन-प्रभावनामें मन लगाते आये हैं, शास्त्रोंका भी आप स्वाध्याय करते

ही रहते हैं, अब परमात्माका भजन कीजिये और ब्रह्मचर्यसे रहकर बालबच्चोंका पालण पोषण कीजिये। आपकी विधवा बहिन भी तो आपके पास रहती है। वह आपकी सबसे छोटी बहिन है। वह तो बेच.री अभी बीस वर्षकी ही है। कैसी पूजा और स्वाध्यायमें तल्लीन रहकर अपना जीवन बिता रही है ! आपको वह भोजन बनाकर देगी, और बाल बच्चोंकी सम्हाल भी करेगी। वर्ष दो वर्षमें बड़े बच्चेकी आप शादी कर लीजियेगा, और इस तरह से आप बड़े आजाने से आंगभी सुखी होजावेंगे, इत्यादि।” पर, प्रभो ! आपमें क्या छुपाई ? अपना अन्तर्यामी हैं, साथही भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करने वाले भी हैं। इसलिये आपमें हृदयकी सच्ची बात बतलाता हूँ।

दयामय ! लोग जैसा कहते हैं, परिस्थिति मेरी वैसीही है, पर मेरी विषय-वामना इतना समय व्यतीत होकर भी बुझी नहीं है। घर मुझे स्मशानमा मालूम होता है। मैं अपने दिलको बहुत सम्हालता हूँ, पर दिल विषयोंकी आगरो मुह नहीं मोड़ता। मुझे यादग की बनाई गेटोंमें वह आनन्द ही नहीं आता जो पहिले आता था। बात बातमें चिड़ता हूँ, बच्चोंको अकारण खरी खोटी मुत्ताने लगता हूँ। अपने मित्रों को इस प्रकार मैं अपना दुःख बतानेकी चेष्टा करता हूँ कि वे सहमा मुझे दूसरी शादी करनेके लिये कह उठें। दूसरी शादीकी कल्पनासे मेरे मुँहसे लार टपकने लगती है। प्रभो ! मैं विचार करता हूँ कि यदि दो चार महीने कहीं दूसरी शादी न हो सही तो मैं भ.री भूल कर वैदूंगा, क्योंकि यह तो अभी से निश्चयसा ही कर लिया कि बहिनकी मददके लिये किसी सुन्दर स्त्रीको नौकर रखलूँ, पर उससे कहाँ तक मैं अपने मनोरथोंकी पूर्ति कर सकूँगा, यह

सन्देशात्मक प्रश्न है। इसलिये मैं अब अनुभव करता हूँ कि मुझे शादी अलग करने की चाहिये। फिर द्रव्यतो नहीं है, कोई न कोई अपनी लाइली बेटीको सोनेके बदले दे ही देगा।

दयालय ! मुझे आज अनुभव हुआ कि बेचारी बाल-विधवाओं की कामाग्नि कैसे शमन होती होगी ! जिनकी भोग-सामग्री पहिली सीड़ी चढ़ने ही छिन गई है, जिनकी सारी उमरों अभी भीतर ही भीतर भागी तूफान मचा रही हैं, वे कैसे अपना जीवन यापन करती होंगी ! प्रभो ! उनकी विषयवासना न जाने आप कैसे बुझा देते हो ? कैसे उन्हें अपनी सारी जिंदगी व्यतीत करनेके लिए ब्रह्मचर्यके सहारे छोड़ देते हो ? मैंने कई विधवाओंको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया है, सादा रहने और सादा खानेका आदेश देकर अपने कर्तव्यका पालन किया है। मैंने कई विधवाओंको गर्भ रहने पर, अणुहत्या करने पर, और किसीमें प्रेमकी बात करने पर दंड दिया है, घृणा की है, और जानिसे अलगकर गुंडों के हवाले कर दिया है। पर, अब अपनी ओर देख कर कुछ दूसरी ही बातें नजर आती हैं और विचार पैदा होता है, कि हैं तो वे भी मनुष्य, उन्हें भी हमारी जैसी वेदनाका अनुभव करना पड़ता होगा। बस प्रभो ! इससे आगे विचार आते ही मस्तक ठन्नाने लगता है। फिर वही विचार उठने लगता है कि पुरुष स्वर्ण है, स्त्री हरी है, चौरसे बाहर हंडी नहीं जाती, पर स्वर्ण तो चोरों का लालच है, इत्यादि।

प्रभो ! आप पापियोंके उद्धारक हैं। मुझ पापीके हृदयसे इसकुव-सनाहो निकालनेमें सहायता कीजिए, मेरे पामर विचार दूर करनेके लिए सदबुद्धि दीजिए, मुझे वेनेत्र दीजिए जिनके सहारे मैं स्त्री मात्रको माता, बहिन और पुत्री समझनेमें सफलीभूत हो सकूँ। मैं ब्रह्मचर्यसे अपना जीवन यापन करता हूँ, फिर और विधवाओं के लिए आदर्श साम्हने रख सकूँ, विदुर और विधवाओंमें मैं सदा वात्सल्य

करने लगूँ और उनकी पवित्रतम सेवाओं से अपने को धन्य समझने लगूँ। मैं प्रत्येक विधुरको विधवा बहिनके समान पवित्र जीवन व्यतीत करनेका संदेश सुना सकूँ और समाजके सड़ने हुए अंगको पुनः सजीव और निर्दोष बना सकूँ। --- (अर्ण)

एकदम सड़ी हुई काया सुवर्ण- काया कर दी।

मेरा नाम लक्ष्मीनारायण है, छपाई का काम करता हूँ, मुहल्ला बैरागपुरा मथुरा में रहता हूँ। मेरी हालत जरा गौरमें पड़िये—

“जिस स्त्रुन पर जिन्दगीका दारुमदार है, मेरा वही स्त्रुन बुरी तरहसे बिगड़ गया। सारे शराबखाने स्त्रुन या राध चुने थे। जीतर चमड़ेपर खराब तहें जम गई थी। लोग मेरे पास नहीं आते थे। मुझमें दम हथ दूग खड़े होकर बात करते थे। मेरी अर्द्धाङ्गी तक मुझे देखकर घबराती थी। अपनी तक भर पेंस नाश किया। शहरके नामी-नामी डाक्टर वेंचों की शरण गयी, पर कुछ न हुआ। वेंचोंने कह दिया, तुम्हारा इलाज अगले जन्ममें होगा। मैं जान खोने को तैयार था, पर जिंदगी थी। किसीने बाबू हरिदासजीकी दयालुता का शिकर कर दिया। मैं आपके पास गया। बाबूजीने मुझे धीरज बेंधाया और ६ मास दवा खाने करनेको कहा। मैंने वैसाही किया। नतीजा यह है कि, आज मैं खूबसूरत नौजवान हूँ। अब सब लोग मेरे पास दौड़ दौड़ कर आते हैं और देखकर अचम्भा करते हैं। परमात्मा साक्षी है। बाबू हरिदासजीके समान मुचतुर, अनुभवी और दयालु वैद्य मैंने नहीं देखा। परमात्मा आपको सदा सुखी रखे।”

प्राणिमात्र का शुभेच्छु

लक्ष्मीनारायण।

पता—हरिदास ऐराड कम्पनी, मथुरा।

सर्वधर्माभूत

[२]

अर्जुन ! आसक्ति छोड़कर, और कर्मकी मिद्ध हो या आसिद्धि, दोनोंको समान ही मानकर योगस्थ होकर कर्म कर। कर्मके सिद्ध होना या निष्फल होनामें रहनेवाली समताकी वृत्तिवो योग कहते हैं। २-४८। सुख हो या दुःख, वह अपने समान औरोंको भी होता है। जिसको यह दृष्ट (आत्मोपस्थ) प्रम होजाती है, वही योगी है। ६-२२। कर्मयोगी मनुष्य तपस्वियोंसे, विद्वानोंसे और कर्मकाण्ड वालोंसे बहुत श्रेष्ठ है।—गीत (यौदिकधर्म)

जो मनुष्य मनी, लोभी, असंगमी और बकवादी है वह आवनात अज्ञानी कहलाता है। ११-२। जो बारबार क्रोध करता है, दूसरोंकी गुप्त बातें प्रकट करता है, मित्रताका त्याग करता है, शास्त्र पढ़कर अभिमानी होजाता है, भूल करने पर उसे दूर न करनेके बदले झुपता है, मित्रोंपर भी क्रोध करता है, एकान्तमें मित्रोंकी बुराई करता है, जो बकवादी, डाहो, अभिमानी, लोभी, असंयमी है, अपने हिस्सेमें अधिक लेलेता है, शत्रुता करता है, वह अविनीत-अपात्र-अज्ञानी कहाता है। ११-७, ८, ९।

—उत्तराध्ययन (जैनधर्म)

पापकरनेवाला मनुष्य इस जन्ममें शोक करता है, दूसरे जन्ममें शोक करता है; इस प्रकार वह दोनों जन्ममें शोक करता है, दुःखी होता है। परन्तु पुण्यात्मा पुरुष दोनों ही जन्मोंमें प्रसन्न रहता है, सदागति पाता है, सुखी रहता है। १५, १६, १७, १८। जो मनुष्य दूसरेको तो बहुतसा उपदेश देता है किन्तु स्वयं उसका पालन नहीं करता है, वह उस चरवाहेके समान है जो दूसरोंकी गायें चराता और

गिनता तो है परन्तु उनके दूधका स्वाद नहीं पाता। १९। जो थोड़ा भी जानता हो और उपदेश भी करता हो, उसका आचरण भी करता हो, तो वह विद्वान पुरुष राग, द्वेष, मोहको त्यागकर परमोत्तम सुखका भागी होता है। २०।

—धम्मपद—यमक वग्ग। (बौद्ध धर्म)

अच्छे विचारोंकी मैं प्रशंसा करता हूँ। अच्छे बचनोंकी मैं प्रशंसा करता हूँ। अच्छे, कामोंकी मैं प्रशंसा करता हूँ। (जम्बूद्वीप-व्यथ, ३, १५) उस दुनियाँमें जितने बुरे विचार हैं, उतने सच्चे होके, जितने खराब बचन हैं, उतने सच्चे होके, जितने खराब काम हैं, उतने सच्चे होके, जो सुख उत्पन्न हुए हों, जिनका प्रारम्भ मुझमें हुआ हो, वे सब अपराध जो मनमें, वचनमें, कायमें, शरीरमें, दुर्तियों से सम्बन्ध रखते हों, उन सबसे मैं पश्चात्तापपूर्वक दूर होता हूँ। मनमें, वचनमें, काममें मैं पश्चात्ताप करता हूँ।—संगेशावाज। (आबस्ता-पारसीधर्म)

तुमने सुना ही है कि पहिले कहागया था कि ग्वन न करना। जो कोई ग्वन करे वह कचहरीमें दंडके योग्य होगा। पर मैं तो यहातक कहता हूँ कि जो अपने भाईपर क्रोध भी करेगा वह कचहरीमें दंड-योग्य होगा। जो कोई अपने भाईसे कहेगा 'अरे निकम्मा', वह महासभामें दंडयोग्य होगा। जो कोई कहे 'अरे मूर्ख', वह नरककी आगके दंडयोग्य होगा। इसलिये यदि तू अपनी भेंट वेदीपर लाए वहाँ स्मरण करे कि तेरे भाईके मनमें तेरी ओर कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं छोड़कर चला जा। पहिले अपने भाईसे मेलकर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा।

—मत्ती ५ (बाइबिल-ईसाई धर्म)

तुम एक दूसरेका माल बिना कारणके कभी न

खा जाता। और न सरकारी अधिकारियोंपर ऐसा प्रभाव डालना जिससे जानबूझकर दूसरोंका माल पचानेमें तुम्हें सहायता मिले। २-१८८। जो लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने आवें, उनसे तुम धर्म-रक्षा के लिये लड़ो, परन्तु अत्याचार मत करो ! क्योंकि परमेश्वर अत्याचार करने वालोंको पसन्द नहीं करता। २-१९०। कुरान—(इस्लाम धर्म)

[कुरानमें सङ्कल्पी हिंसाके त्यागका अच्छी तरह उपदेश दिया गया है, परन्तु विरोधी हिंसाका विधान भी किया गया है। विरोधी हिंसा जीवनके लिये अनिवार्य है, इसलिये यह क्षन्तव्य है। इसे हिंसाका विधान न मानना चाहिये। म० मुहम्मद के विरोधमें विद्वेषियोंने बहुत अत्याचार किये थे, इसलिये आत्मरक्षणके लिये उनको लड़ाइयों करनी पड़ी। वह परिस्थिति हो ऐसी थी। परन्तु निरर्थक छेड़खानी उन्हें पसन्द नहीं थी। इसलिये कुरान में आगे चलकर लिखा है—“जबतक नास्तिक लोग काबाकी माननीय मस्जिदके पास आकर तुम्हारे साथ न लड़ें तबतक वहाँ तुम उनके साथ मत लड़ो।” २-१९१। इस वाक्यसे साफ मालूम होता है कि म० मुहम्मद हिंसाके विरोधी थे।—सत्यभक्त ।]

➤ साहित्य परिचय ➤

रघाद्वाद मंजरी—सम्पादक श्री० जगदीश-चन्द्रजी ऐम. ए । प्रकाशक परमश्रुत प्रभावक मंडल ग्रन्थई। मूल्य ५।।)

सुप्रसिद्ध जैनचार्य श्री हेमचन्द्रमूरिकी अन्य-योग व्यञ्छेदिका नामक स्तवनकी यह श्री मल्लिषेण-सूरि विरचित टीका है। जैन न्यायग्रंथोंमें इसका एक विशेष स्थान है। इस विषयके पठनक्रममें यह पुस्तक अवश्य रक्खी जाती है। इसकी अनेक आवृत्तियाँ हो चुकी थीं, परन्तु ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथकी एक

सर्वाङ्ग पूर्ण आवृत्ति अयावश्यक थी। अमेजी में तो प्रो० ध्रुवने एक अच्छी आवृत्ति निकाली थी, परन्तु हिन्दीमें इसकी आवश्यकता बन गई थी जिसकी पूर्ति श्रानुत जगदीशचन्द्रजीने बहुत परिश्रमसे साधकी है। मूलग्रंथके साथ सुन्दर तथा सरल हिन्दी अनुवाद तो है ही, परन्तु इसके परिशिष्ट अनेक बहुमूल्य सामग्रियों से भरे हुए हैं। परिशिष्टोंमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोग व्यञ्छेदिका भी अनुवादमहत् दी है। इसके अतिरिक्त जैनपरिशिष्ट, बौद्ध परिशिष्ट, न्याय वै-शेषिक परिशिष्ट, मांख्ययोगपरिशिष्ट, मीमांसक प-रिशिष्ट, वेदान्त परिशिष्ट, म्याद्वादमंजरीमें आये हुए अवतरण, ग्रन्थ, ग्रन्थकार, विशेष शब्द, तथा अनेक तरहकी सूचियाँ दी गई हैं। प्रारम्भमें ग्रंथका-रोंका परिचय भी है। इसप्रकार यह आवृत्ति सर्वांग पूर्ण है। इस विषयके जानकारोंके लिये यह ग्रंथ पठनीय और संग्रहणीय है।

श्री विजयानन्दमूर्ति—लेखक श्रीयुत सु-शील । प्रकाशक आत्मानन्द जैनसभा भावनगर (काठियावाड़)

उपर्युक्त मूर्तिजी नाम जैनसमाजमें, खासकर श्वेतम्बर समाजमें, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्हींके जीवनसे सम्बन्ध रखने वाली घटनाओंका वर्णन इस पुस्तकमें है। इससे उनकी विद्वत्ता, निर्भयता, विचारकता, वक्तृत्व, समाज हितैषता आदि गुणोंका प्रभावशाली परिचय मिलता है। छपाई सराई उ-त्तम है। पुस्तक गुजरातीमें है और पठनीय है।

रिपोर्ट—श्रीसत्तर्क सुधा तरङ्गिणी दि० जैन पाठशालाकी द्विवार्षिक रिपोर्ट। प्रकाशक, पूर्णचन्द्र-जी बज्ज मंत्री, सागर।

मध्यप्रान्तमें यह अपने ढंगकी सर्वश्रेष्ठ जैनस-स्था है, जिसने दर्जनों विद्वान तैयार किये हैं और अभी भी कर रही है।

सत्यसमाज-प्रगति

श्रीयुक् प० सूर्यभानुजी डाँगीने बड़ी सादड़ी (मेवाड़) में सत्यसमाजका आश्रयजनक प्रचार किया है। इससमय वे निरन्तर प्रचार करते हैं। प्रचारके फलस्वरूप उनसे लिखित सदस्यों ८ नम संचित परिचयसहित भिजवाये हैं—

(१२३) मोनीखोजी, कौजदार। पिताका नाम श्रीमोनीखोजी, उम्र २५ वर्ष, जन्मसे सुन्नी मुसलमान, इस्लाम पात्निक। पता—बड़ी सादड़ी (मेवाड़) बाया नीमच। ये स्याद्वादी मुसलमान हैं; हिन्दू और जैन गुरुओंके पास व्याख्यान सुनने जाया करते हैं।

(१२४) प० छगनलालजी व्यास, पिताका नाम—मगनीरामजी, उम्र ५० वर्ष, जन्मसे शैव। वैदिक पात्निक, पता—ब्रह्मपुरी पोस्ट बड़ी सादड़ी (मेवाड़)। ये राज्य-पंडित हैं, सर्वधर्मसमभावी हैं, सुधारक हैं।

(१२५) मोहनबाईजी, पति का नाम—जवाहिरलालजी, उम्र २७ वर्ष, जन्मसे राजपूत वैष्णव। नैष्ठिक। पता—भास्करभवन बड़ी सादड़ी (मेवाड़)। ये महाराणा कृतहर्षिहजीके यहाँ नौकरी करती हैं। महाराणाने प्रसन्न होकर इनका नाम मनप्रसन्नबाई रखवा था। इनसे अन्तर्जातीयविवाह किया है।

(१२६) माधवसहजी डांगी, पिताका नाम—फूलचन्दजी डांगी, उम्र १६ वर्ष, जैन पात्निक। प० सूर्यभानुजीके छोटे भाई हैं।

(१२७) वंशीलालजी व्यास, पिताका नाम—दीनाताथजी उम्र ४८ वर्ष, जन्मसे शैव ब्राह्मण। वैदिक पात्निक। पता—ब्रह्मपुरी पो० बड़ी सादड़ी (मेवाड़)। अध्यापक हैं, सुधारक हैं। सत्यसमाजके प्रचारमें उत्सहशील हैं।

(१२८) सुजानमलजी मोदी, पिताका नाम—चानणमलजी, उम्र ३७ वर्ष, जन्मसे श्वेतम्बर ओसवाल। जैनपात्निक। बड़ी सादड़ी (मेवाड़)। शांति-वाचनालयके मन्त्री हैं।

(१२९) बालमुकुन्दजी, पिताका नाम—नाथूरामजी, उम्र ३३ वर्ष, जन्मसे सनातनी माहेश्वरी। नैष्ठिक। C/o विधवा आश्रम बड़ी सादड़ी (मेवाड़) विधवा-आश्रम में मनेजर हैं, बहुत ईमानदार और चाखिबान होनेसे गाँवमें महात्मा कहकर पुकारे जाते हैं। पुराने विचारोंके उम्र विरोधी हैं। क्रियान्मक कार्योंमें जान लड़ा देने वाले हैं।

(१३०) नाथूलालजी। पिताका नाम—रोडचन्दजी, उम्र २१ वर्ष, जन्मसे जैन ओसवाल। जैनपात्निक। बड़ी सादड़ी (मेवाड़) जिज्ञासु नव-युवक हैं।

(१३१) कालुसिंहजी, पिताका नाम—पार्थारज जी, उम्र २८ वर्ष, जन्मसे सनातनी राजपूत। वैदिक पात्निक। बड़ी सादड़ीके पोस्ट मास्टर हैं।

(१३२) मनशालालजी चौधरी, पिताका नाम लक्ष्मीलालजी, जन्मसे स्थानकवासी ओसवाल। उम्र २१ वर्ष। जैनपात्निक, पता—डुङ्गला पो० भीडर, बाया नीमच। जिज्ञासु युवक हैं।

इस जमाने में आपकी कम्पनी ही सही है।

राजवैद्य प० गजानन्दजी मु० छापड़ा, पो० पिलानी, जिला जैपुर से लिखते हैं—

“हम आपकी कम्पनी को ही इस जमाने में सही समझते हैं। आपके यहाँसे जो-जो दवाइयाँ मँगवाई, सभी रामबाण साबित हुईं। आप कृपया वातगजांकुशवटी, अकबराचूर्ण, मस्तर-शूल नाशक तेल और भेज दें।” पता:—

मैनेजर हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा।

ठेकेदार ।

(रचयिता-श्रीमान सेठ रामगोपालजी मोहत)

मुखपूरित भारतको सारत करवा दिया ठेकेदारोंने ।
सब लोगोंको अपना आपा भुलवा दिया ठेकेदारोंने ॥
कई ठेकेदार स्वयं बन के धन धर्म जान और शासन के ।
जनताके सब अधिकारोंको छिनवा दिया ठेकेदारोंने ।
रब जात-पात के फासोंको भाँके अन्धविश्वासोंको
जीवनको जकड़ गुलामी में बँधवा दिया ठेकेदारोंने ॥
सब पुरुषारथका नाश किया बुद्धिबलका भी ह्रास किया
और आत्मशक्ति पर परदा डलवा दिया ठेकेदारोंने ॥
स्वार्थकी आग लगी भरी, जल गई प्रेमकी फुलवारी ।
समता सभ्यताका भिन्नमादर जुड़वा दिया ठेकेदारोंने ॥
भूतों प्रेतों और पागलों शठ शासक महंत अमीरोंको ।
गुरु पंच उठाईगारों को जुड़वा दिया ठेकेदारोंने ।
श्रीभरत अत्याचारान, विरादरीके जीमनवारों से ।
गुरदा की पीछे चिन्दोंको मरवा दिया ठेकेदारोंने ॥
कन्या बिकती, कहीं बरबकत, नारी बिकती, कहीं नर बिकत
तूरान कुरीत कुचालोंक चलवा दिया ठेकेदारोंने ॥
व्याह देते अबोध बालोंको, भारत के लाली लालोंको ।
गुड़ड़े गुड़ियोंका व्याह मूँच रचवा दिया ठेकेदारोंने ॥
दुधमुँही बचीको हत्यारे, बूढ़े बनड़ेके कर लारे ।
दादे-पोतीका गठजाड़ा जुड़वा दिया ठेकेदारोंने ॥
कहीं विधवाएँ आहें भगती, सधवाएँ दुखी बेजोड़पति ।
नारी-जीवनको मिट्टीमें मिलवा दिया ठेकेदारोंने ॥
कहीं भ्रूणहत्या, कहीं शिशुहत्या, नारी हत्या कहीं पशुहत्या
इस सत्याघरको हत्याघर बनवा दिया ठेकेदारोंने ॥
'गोपाल' सुमानदे वीरोंको, तोड़ें इन विकट बंजीरों को ।
जिनसे इस उत्तमजातिको गिरवा दिया ठेकेदारोंने ॥

विविध विषय ।

१-अमरोहा जगत ।

अमरोहाकी चचने इतना लोभ पैदा कर दिया है और अमरोहाका नाम इतना व्यपक हो गया है कि वह एक जगत ही बन गया है । मैं नहीं चाहता था कि अब इस विषयमें कुछ और लिखा जाय, परन्तु विरोधी-बन्धु जैसी कार्यवाही कर रहे हैं, जैसे अमृत्य आक्षेप पत्रोंमें निकाल रहे हैं, उसके उत्तरके लेखोंका एक पुलिदा मेरे पास जमा हो गया है । उन लेखोंको प्रकाशित करनेके लिये अब स्थान नहीं है । जिन बातोंका उत्तर दिया जा चुका है, वेही बातें विरोधी-बन्धुओंने फिर लिखी हैं ।

जैन गजटमें "सत्यसमार्जियोंकी लीलाएँ" शीर्षक जो लेख निकला है, उसका उत्तर भाई गुरुवीर-शरणजीने भेजा है । उनके लेखका शीर्षक है 'विरोध-के लिये हो विरोध' उसका सूत्ररूपमें सार यह है-

१-यह बात बिलकुल शलत है कि मूलचंदजीके मध्यस्थ चुने जानेका इन्द्राज सभाके रजिस्ट्रोंमें है । उनको सिर्फ पाँच पाँच मिनटपर घंटी बजानेका काम सौंपा गया था । उनने बाबू रतनलालजी वकील विजनौरके सन्मुख अपनेको 'घंटी बजाने वाला चपरासी' स्वीकार भी किया है । मैं अपने लेखमें कहीं भी उन्हें मध्यस्थ स्वीकार नहीं किया ।

२- उनके मध्यस्थ बननेकी सूचना पं० दरबारी लालजी को दी गई थी-यह बात बिलकुल भूठ है । इससे बढ़कर भूठ और हो ही नहीं सकता ।

३- पं० दरबारीलालजी मुक्ति नहीं मानते, यह बात पं० बंशीधरजीको मालूम थी। उसीसमय यह बात उनसे बारबार कही भी गई थी। इसप्रकार पक्ष-प्रतिपक्ष निश्चित थे। इतनेपर भी पं० बंशीधरजी मुक्ति सिद्ध करनेको तैयार नहीं हुये, और पं० दरबारीलालजीका मत निश्चित नहीं है, आदि कहते रहे।

४- मैने अपने लेखमें एक पर्चा उद्धृत किया था, जो मुक्तिके शास्त्रार्थक बीचमें एक भाईने पं० बंशीधरजी को दिया था। उसपर लेखक महोदय लिखते हैं कि "एक साहबने पं० बंशीधरजीको एक पर्चेद्वारा यह संकेत किया कि यदि पं० दरबारीलालजी अपने सिद्धान्तका स्पष्टोद्घरण नहीं करना चाहते तो रहने दीजिये, आप अपना सिद्धान्तका स्पष्टोद्घरण करके सिद्ध कीजिये"। यहाँ तो लेखकने धोखा देनेमें कमल कर दिया है। मैने पर्चेकी नकल उद्धृत की थी, उसपर उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया, अतः वह उन्हें मान्य है। मान्य क्यों न हो। पर्चा तो मेरे अधिकारमें है। खैर, उस पर्चेमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वह पर्चा पं० बंशीधरजीको असमर्थ अवस्थामें सहयता पहुँचाने के उद्देश्यसे लिखा गया था, न कि कोई संकेत करनेके लिये। पाठकोंकी सुविधाके लिये मैं फिर उस पर्चेकी नकल किये देता हूँ, जिससे पाठक लेखककी हस्यास्पद वकालतका अन्दाजा लगा सकते हैं और अली भाँति समझ सकते हैं कि वह पर्चा किस समय और किस उद्देश्यसे लिखा गया था। पर्चेकी हूबहू नकल यह है -

"चूँकि कर्म जीवात्मासे पर वस्तु है, इसलिये उसका अलग होना सम्भव है, और कर्मोंके फिर जीवके साथ मिलनेका कोई कारण नहीं रह जाता इसलिए मुक्ति है और फिर संसारमें आना नहीं। जीवकी रासीकी संख्या इतनी है कि वह अनन्तकाल

में भी समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि जो जीव जीत जाते पर भी समाप्त नहीं होते।"

लेखक महोदय बतलाएँ कि यहाँ किन शब्दोंमें वह संकेत छिपा हुआ है जिम्मा आपने संकेत किया है। स्पष्ट है कि लेखकने दिन दहाड़े जनत की आँखोंमें धूल मोंकना चाहा है। शोक! आश्चर्य! झूठ बोलनेमें लोग किउने अधिक बढ़ सकते हैं इसका यह अच्छा नमूना है।

५- लेखकका यह लिखना कि सभाकी ओर से जो-लालपुर का ("जैन गजट")में प्रकाशनार्थ) तार भेजा गया था, बिल्कुल गलत है। सभाकी ओर से तार भेजने का इच्छा पं० बंशीधरजीने साहू रतुनन्दनप्रसादजीसे करवाकर प्रकट की थी, यह विरोधियोंको भी मान्य है। इसी बातसे पं० बंशीधरजीकी अमर्ला का पता लगता है। खैर। इस इच्छाको साहूजीने ठुकरा दिया था, फलतः पं० बंशीधरजीको अपनी ओर से ही तार भेजना पड़ा था। "जैन गजट" में जो तार-समाचार छपा है, उसमें साफ लिखा है कि पं० बंशीधरजीका आगोशामें तार आया है। सभा ने आश्चर्य है कि बेसी अकाश्याव स्पष्ट बातों के बिना भी लेखकने लोप करने का ही डाली।

६- वह लिखना कि 'पं० दरबारीलालजी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते' में, इसलिये वे पं० बंशीधरजी से पहिले ही बले गये, झूठोंका सरदार हैं। शास्त्रार्थ होनेके पहिले जितने दिनका और विषयों का प्रोपास सभाने निश्चित किया था, जब वह पूरा हो गया, और गतिमें शास्त्रार्थ होनेके बदले व्याख्यान हुए; बादमें एक दूसरेमें सबने धन्यवाद दिया; इसके दूसरे दिन पं० दरबारीलालजी अमर रोहा छोड़ा था। ये सब बातें लिखी जा चुकी हैं।

'रहस्योद्घाटन' तथा चौदविह रीलालजीके लेखों

से और सब बातोंका स्पष्टीकरण होचुका है।

बाबू रघुवीरशरणजीके लेखका अति संक्षेप यहाँ दिया गया है। दूसरे नम्बरकी बात में भी लिख चुका हूँ और दूसरे भी लिख चुके हैं। जब मूलचन्दजीको धन्यवाद दिया गया, तब मुझे मालूम हुआ कि वे सभापति बनाये गये थे। परन्तु एक विरोधी भाईने लिख दिया है कि मैंने उन्हें अनेकवार मध्यस्थ कहा था और मध्यस्थकी बात भी देखी थी। पहिले दिन तो सभापति वगैरह कोई था ही नहीं, और उसी दिन मूलचन्दजी लोट हुए थे। इसके बादतो मूलचन्दजी समयपर आते रहे। विरोधी लोगोंके मतानुसार जब सभापतिका कोई विचार ही नहीं हुआ था, तब मैं मूलचन्दजीको मध्यस्थ कहता था, यह कल्पना कितनी हास्यास्पद और बेहूदी है। सारे शास्त्रार्थमें मैंने तो क्या, किमीने भी मूलचन्दजीको मध्यस्थ या सभापति तक नहीं कहा। जब वे घंटाध्यक्ष नहीं थे तब जैसा भाग लेते थे, वैसा भाग पीछे भी लेते रहे। हाँ, वे मेरे पास पहिले दिनों आत्मीयतासे सम्मानते आया करते थे। इसलिये मैं उनको समझदार समझता था। वे भी रुचि-प्रदर्शन करते थे। यह बात पहिले दिन भी थी और दूसरे दिन भी। मध्यस्थका तो उस समय किसीको स्वप्न भी नहीं था। हाँ, एक शास्त्रार्थ होने के बाद उनके लिये प्रबन्धका कुछ काम मौँपा गया होगा, परन्तु उसका जरा भी प्रदर्शन नहीं किया गया, जिससे मुझे पता लगता। विरोधी भाई जिस तरह झूठ बोलते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य होता है। अखिर झूठ बोलने की भी कुछ सीमा होना चाहिये।

मेरे पास दूसरा लेख आया है जैन सभा के मन्त्री सेठ रामरतनलालजी का, जिसका शीर्षक है 'अमरोहामें दशलाक्षणीपर्व।' इसका सार यह

है कि "विरोधी दलने इस वर्ष असहयोगकी पूरी चेष्टा की, यहाँ तककि हरसालके नियमानुसार पर्युपणमें दृष्टान्त तक बन्द नहीं की, पूजन वगैरहमें भी भाग नहीं लिया। परन्तु जब देखा कि प्रबन्ध और वपों से भी अच्छा हुआ और खूब आनन्द आया, तब उनने मन्दिरमें इसलिये हुल्ला मचाया कि जिससे हुल्लामें कुछ सामान गड़बड़ हो जाय और प्रबन्धकोंके सिर कलङ्क मड़दिया जाय। परन्तु इसमें भी वे सफल न हो सके।"

विरोधी लोग अपना तांडव तो दिग्बलायेंगे ही; फिर भी माहृजीकी पार्टीको चाहिये कि वह दृढ़ता, गम्भीरता और प्रेमसे काम लेती रहे। सम्भव है कुछ समय बाद विरोधियोंको सद्बुद्धि प्राप्त हो।

बाबू रतनलालजी वकीलका जो वक्तव्य 'वीर' में प्रकाशित हुआ है, उसके उत्तरमें भी मेरे पास बहुतसा वक्तव्य आया है। बाबू रतनलालजी का लेख भी मेरे पास छपने आया था, परन्तु इस चर्चाको शान्त करने के लिये २०वें अङ्कमें एक छोटा सा नोट लिखकर मैंने चर्चाका अन्त करना चाहा था। अच्छा होता यदि वह वक्तव्य प्रकाशित न किया गया होता। इससे वातावरण कुछ अधिक ठीक होता। खैर, साहु रघुनन्दनप्रसादजीकी तरफ से छपनेके लिये जो मेरे पास वक्तव्य आया है, उसका मार देनेमें भी बहुत विस्तार होगा। इसलिये मैं खाम खास बातोंका ही मार देता हूँ।

१—जिस नियमावलीकी दुहाई दी जा रही है, वह तीन साल से आफिसमें नहीं थी, न उसके अनुसार काम होता था।

२—उसमें २४ घंटे पहिले सूचना देनेका नियम साधारण बैठक के लिये है, न कि विशेष बैठकके लिये। विशेष बैठकें अनेक बार कुछ घंटे पहिलेकी

सूचनासे हुई हैं; और सूचना एजेन्डा-द्वारा नहीं किन्तु मालिन-द्वारा कहलाकर दी गई हैं।

३—मंत्रीको अनेक बार कहा गया परन्तु मंत्री काम रोक देने के लिये सभापति की आज्ञाओंको टालता रहा। उसने ऐसी कोशिश की कि सभा हो ही न सके। ऐसी विशेष और विकट परिस्थितिमें दूसरा उपाय ही क्या था ? और सभा ऐसे मंत्रीको अलग न करती तो क्या करती ?

४—मंदिरमें जो श्वेताम्बर मूर्तियाँ हैं, वे तभी से हैं जवंग मंदिर है। परन्तु कुछ दिनों पहिले किसी पंडित के कहनेसे वे अलग रख दी गई थीं; अब वे फिर वही पधरा दी गई हैं। इस में कोई चुराई नहीं है।

साहुजीके वक्तव्यसे परिस्थिति बहुत साफ हो जाती है। जब कि दोनों पार्टियों लोग सभामें उपस्थित थे, कोरम था, पहिले भी कुछ घंटोंकी सूचनाओंसे सभाएं हुई थीं, तब यह घंटोंकी बात कुछ दम नहीं रखती। जब दोनों पार्टियाँ मौजूद थीं, तब विरोधी पार्टियोंका बहुमतसे साहुजीकी पार्टीके बहुमतको गिराना चाहिये था। अथवा सूचना नाजायज थी तो नाजायज सूचनाके आधारपर उन्हें सभामें आना न चाहिये था। सूचनाको अप्रामाणिक कहना और उसको मानकर सभामें आना, इन दो बातोंका मेल नहीं बैठता। अपना बहुमत न देखकर भाग देना और कहना कि सभा नाजायज है “अंगूर खट्टे हैं” की कहावत चरितार्थ करना है। खैर, यह खुशीकी बात है कि विरोधी पार्टीने अपनी भूल स्वीकार करके साहुजीकी पार्टीको चार्ज दे दिया है। अब उसे चाहिये कि वह निष्फल असहयोग और उद्वेगताकी नीति छोड़कर प्रेमपूर्वक सहयोग करे। सत्यके साम्हने सिर मुकानेमें किसीको लज्जित न होना चा-

हिये, न सत्यका विजयनाद सुनकर कुढ़ होना चाहिये। आशा है अब अमरोहाकी दोनों पार्टियाँ कीचड़ उछालनेका काम छोड़कर विधायक कार्योंकी तरफ ध्यान देंगी। —सम्पादक

२-बम्बईका कसाईखाना।

बम्बईके वॉंदरेके कसाईखानेमें दो हजार तीन-सौमें लेकर दो हजार चारसौ तक भेड़ और बकरों का, सौ गाय और बैलोंका, पचास भैंसोंका तथा कुछ मृत्तुओंका प्रतिदिन होम किया जाता है। सात-आठ वर्ष पहले प्रतिदिन काटे जाने वाले भेड़ बकरोंकी संख्या दो हजार आठसौ थी। इस संख्याके घटनेसे ग्यारह हजार पौंड मांसकी खपत में भी कमी हो गई है। बम्बईमें मांसकी खपत घटनेका कारण शाकाहारी समाजकी वृद्धि अथवा ह्यूमैनिटेरियन लीग (Humanitarian League) के मिद्धान्तों का प्रचार नहीं है, परन्तु इसका कारण यही है कि लोग द्रव्यके अभावके कारण मांस जैसी कीमती सुराकके भोजनको खरीदनेमें असमर्थ हैं।

वॉंदरेके कसाईखानेमें आनेवाले दूध हिस्सोंमें पाँच हिस्से भेड़ बकरे अजमेर, जयपुर, बीकानेर और कपूरथला से और बाकरी पना और शोलापुरसे आते हैं। गायें सब दक्षिणकी ओरसे ही आती हैं, तथा भैंसों जिस समय दूध देना बन्द कर देती हैं, बम्बईके स्थानीय तबेलोंमें से ही भेज दी जाती हैं। राजतूतानेसे आने वाले भेड़ बकरे मङ्गलवार और शनिवारके दिन बाँदरा स्टेशनपर आकर उतरते हैं, और ये बीस बीसके कफलोंमें कसाइयोंको देच दिये जाते हैं। कसाई जानवरोंको खरीदकर उनके ऊपर एक निशान बना देते हैं, जिससे जानवरोंके गोये जानेका भय नहीं रहता। इसके पश्चात् इन जान-

वरोंकी, म्युनिस्मिपैलटीके पशु-चिकित्सामें निष्णात डॉक्टर परीक्षा करते हैं। जो जानवर पैर, मुँह, चमड़ीकी बीमारी तथा अर अर आदिमें पीड़ित होते हैं अथवा अन्यधिक दुबले पतले होते हैं, उन्हें काटे जानैके लिये पास नहीं किया जाता। इस बात में बहुत बड़ईमें काम लिया जाता है। जो जानवर इस परीक्षामें उत्तीर्ण होजाते हैं, उन्हें कसाई-खानेके भीतरके दरवाजेमें भेज दिया जाता है, तथा 'हलाल' करनेके पहले उन्हें फिरसे एकबार देखा जाता है।

भूक पशुओंका यह होमकर्म प्रायः संध्याके चार बजे आरम्भ होता है, और रातके दस बजेतक चलता है। तमाम रात पन्द्रहमौ आदमी अथक परिश्रम करते हैं। कटे हुए जानवर ठीक तरह से पैक करके म्युनिस्मिपल ऑफिसमें भेज दिये जाते हैं। यह क्रियाकर्म सुबहके पाँच बजे समाप्त हो जाता है, तथा अगले बिक्रीका काम आरम्भ होता है। यह बिक्री दिनके साढ़े नौ दस बजेतक चालू रहती है। दस बजेके बाद बचे हुए स्टॉकको या तो ठंडे गोदामों (Cold Storage) में भेज दिया जाता है, अथवा छोटे मोटे दुकानदारों कसाईयाँको बेच दिया जाता है। ये कसाई इस मांसको कम कीमतपर फरोख्त कर देते हैं। ठंडे गोदामोंमें भेजा हुआ मांस अगले दिन फिर से ताजे मूलके साथ बाजारमें बिकता है, तथा छोटे दुकानदारोंके बचेहुए मांसको संध्याके छह बजे म्युनिस्मिपैलटीके कर्मचारी दुकानदारोंसे छीन कर उस संक्रामक रोगसे मुक्त करनेवाले पाउडर के साथ मिलाकर कूड़ेके ढेरपर डाल देते हैं।

कसाईखानेमें जानवरोंके बटनेमें बहुतसा खून

भी इकट्ठा होता है। इस खूनको उबालकर सूखा हुआ पाउडर बना लेते हैं। बम्बईके कसाईखानेमें तीन दिनमें लगभग एकटन खूनका सूखा हुआ पाउडर इकट्ठा होता है। इसे कुछ अन्य मौलिक पदार्थों के साथ मिलानेसे यह चायकी खेतीमें मज्जितम खाद का काम देता है। इस पाउडरको अनाम और सीलोन के चायके कृषक खरीद लेते हैं। कभी इसका दाम तीनसौ रुपये टनके हिसाबसे मिलता था, परन्तु आजकल इसकी दर कुल साठ रुपये टन की रह गई है। बादरेके कसाईखानेमें पन्द्रह हजार भेड़ बकरीके तथा एक हजार अन्य पशुओंके खड़े होनेकी जगह है। म्युनिस्मिपैलटीका विचार बादरे के कसाईखानेकी ज़मीनें लेजानेका हो रहा है। वहाँ म्युनिस्मिपैलटीकी ओरसे सौ एकड़ जगह भी खरीद की गई है।

(टाइम्स ऑफ इण्डिया)

३-कुत्तोंका बजट।

ग्रेट ब्रिटेनमें लगभग तीसलाख कुत्तोंके मालिक सरकारको दसलाख पाँड सालानाका टैक्स देते हैं। अमेरिकामें लगभग सत्तरलाख कुत्ते पाले जाते हैं। और अकेले न्यूयार्कमें कुत्तोंकी हिफाजत के लिये तीसलाख सत्तरहजार पाँड खर्च किया जाता है। पैरिसमें पैंतालीस हजार कुत्तोंका पालन होता है। गतवर्ष फ्रांसकी सरकारने एक कुत्तेके अस्सी फ्रेंकस् के हिसाबसे ब्यालीस हजार पाँड कुत्तोंका टैक्स वसूल किया था।

केवल इङ्ग्लैंडमें कुत्तोंके छहसौ लाख और सो-साइतियाँ हैं। ये लाख प्रत्येकवर्ष एक हजारसे अधिक प्रदर्शनियाँ भरते हैं, जिनमें पचास हजार पाँडका पारितोषिक बितीर्षा किया जाता है। इन कुत्तोंकी देखरेख रखनेवाले स्त्री-पुरुषोंको प्रत्येक

वर्ष चारलाख पौंड बेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त कुत्ताफा खाना खुराक, दवाइयों, कपड़ेलत्ते, चिकित्सा आदिका सालाना खर्च बीस लाख पौंड से भी बढ़ जाता है।

४-रूसके विद्यार्थियोंमें प्रश्न।

मौस्कोके एक स्कूलाकी कक्षाके विद्यार्थियोंके लिये जिनकी औमत उमर केवल दस वर्षकी थी, निम्नलिखित प्रश्नपत्र निकाला गया था—

१—सरकारके समय इन्डस्ट्रीकी कौनसी शाखाओं पर विशेष रूपसे प्रभाव पड़ता है ?

२—व्यापारिक संघटके क्या क्या परिणाम होते हैं ?

३—विविध देशोंमें सरकारोंपर परिस्थितियों के मौजूद रहनेमें क्या प्रभाव है ?

४—हमारे देशके इन्डस्ट्रियल हॉनेमें कौनसे आंकड़े हैं ?

५—हमारे बृहदालित पशुओंकी हानि होनेके क्या कारण हैं ?

६—सोवियटरूसमें संस्कृतिजन्य उत्कर्षके निश्चय करनेके क्या उपाय हैं ?

७—माल बाहर लेजानेसे परस्परके व्यापार पर कैसे प्रभाव पड़ता है ?

—जगदीशचन्द्र ऐ० ए०

५-जैन कालिज।

मैं श्री० बैरिस्टर जमनाप्रसादजीको धन्यवाद देता हूँ कि जैन स्कॉलरशिप फण्ड कायम करके उन्होंने जैन जनताका भारी उपकार किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस परम उपकारी दान-मार्गपर चल कर जैन जनता धर्मकी प्रभावना और जातिकी उन्नति करेगी, और इस फण्डकी दिन रूनी रात चौपुनी

वृद्धि होती रहेगी।

जैन कालिजके प्रभु भी श्री० जमनाप्रसादजीने मेरे लेखका उल्लेख करके कुछ लिखा है।

मैं यह बात मनाता हूँ कि जब तक कालिजके लिये काफी रुपया जमा न हो सके, छात्रवृत्ति-कांफको स्थापना बहुत उपरारी है। किन्तु छात्रवृत्ति और कालिजमें इनकाही अन्तर है जितन अपने बेटेको दूसरेकी दुकानपर काम सीखनेके लिये बिठाने और अपनी घरकी दुकानपर काम करनेमें है। दूसरा आदमी हमारे बेटेसे मात्र मेहनतका काम, नीचा काम लेता रहता है, और व्यापारिक गुरु-रहस्यकी बात छिपाता रहता है, थोड़ीधनी रुपरकी बातें लड़का बरसोंकी शांति करके सीख पाता है, मगर साधारणतया वह कुशल व्यापारी नहीं बन जाता, और कोई बड़ा या जोखिमका काम खुद करनेकी उसकी हिम्मत ही नहीं होती। घरकी दुकानपर काम करनेमें लड़का शीघ्र ही रहस्यकी बातें, सफलताके ढंग जानकर व्यापार-चतुर हो जाता है।

अगस्त मासके अंगरेजी जैनगजट पृष्ठ २४६ पर दिमाया गया है कि विदेशोंमें कहींभी परदेशी और विशेषकर हिन्दुस्तानी विद्यार्थीको कारखानेके असली रहस्य नहीं बतलाये जाते, बल्कि छिपाये जाते हैं। विदेशमें क्या, हिन्दुस्तानमें ही हिन्दुस्तानियोंको हवाईजहाजके, रेलके, बिजलीके, मोटर के, छापे के और अन्य कलाकौशलके असली मंत्र नहीं बतलाये जाते; बल्कि जो जो कारखाने विदेशियोंके संचालनमें हैं, वहाँ हिन्दुस्तानियोंको ऊँचे, केन्द्रके मुख्य भागमें घुसना ही नहीं मिलता।

हिन्दुस्तानमें एकभी स्वतंत्र यूनिवर्सिटी नहीं है। डाक्टर ऐनी बेसंटने एक स्वतंत्र शिक्षा-संस्था बनारस हिन्दू कालिज कायम किया और सरकारी

सहायतासे सदा इन्कार किया। जब हिन्दु कालिज, हिन्दु यूनिवर्सिटीमें मिलगया, तो उसकी स्वतंत्रता जाती रही, और सरकारी सहायताके साथ साथ सरकारी बन्धनोंकी गाँठें कसती गई। आजकल यूनिवर्सिटी खड़ी करनेका चसका पड़ गया है और परिणाम यह है कि भारतके एक संयुक्त प्रांतमें, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, अलाहाबाद, बनारस पाँच यूनिवर्सिटियाँ हैं और अलीगढ़के पासही छोटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है।

इन यूनिवर्सिटियोंके होनेसे तात्त्विक-ज्ञान, काम की विद्या, कार्यकारी कलामें तो नाम मात्र वृद्धि हुई होगी; हाँ, डिग्रीप्राप्त युवकोंकी संख्या असंख्यात होगई। हर यूनिवर्सिटी एक कारखानेकी प्रकार दूसरी यूनिवर्सिटीसे डिग्री प्रदान करनेमें स्पर्धा करता है, न कि ठोस कार्यकारी विद्याप्रचारमें। अलग अलग विश्व-विद्यालय स्थापित करके लोगोंने अपने, और अपने नातेदारों, और मित्रोंके लिये लम्बे वेतन और आरामका प्रबंध कर लिया है। विद्यार्थीभी डिग्री प्राप्त करना ही अपना उद्देश्य समझते हैं; न कि ठोस ज्ञानकी प्राप्ति। और शिक्षक और शिष्य दोनोंका आशय एक होनेका परिणाम यह होता है कि छल कपटसे डिग्रीप्राप्त विद्यार्थी प्रायः दुनियाँमें निरुद्ध और दुःखित रहते हैं। जिनको रिश्तेदारोंकी सहायता मिलजाती है, वे मजे करते हैं, सरकारी अफसरों की हाँ में हाँ मिलाने और उनकी उँगलियोंके इशारे पर नाचते रहते हैं, अपना जीवन विषयसेवनमें व्यतीत करते, और देश और धर्मके पतनमें सहायक बनते रहते हैं।

जीवनका सवाल, देशका सवाल, धर्मका सवाल तबही हल हो सकता है, जब जैनकालिज बन जावे और प्रारम्भसे अन्त तक युवक वर्गकी दीक्षा-शिक्षा धर्मानुसार हो, उनका दैनिक चरित्र, उनके आचारविचार पवित्र हों, और वे देश, धर्म, समाज का गौरव बढ़ा सकें। छोटी छोटी पाठशालाओंसे और केवल ऐसे नामधारी महाविद्यालयोंसे जहाँ निरी जैन पारिभाषिक शब्दोंकी नामावली रटाई

जाती है, और मानसिक संकीर्णता और कषाय-वृद्धिकी शिक्षा दी जाती है, धर्मकी प्रभावनाकी जगह गिरावट हो रही है।

अब श्री० जमनाप्रसादजीकी अन्य छोटी छोटी बातोंके विषयमेंभी लिखे देता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटीमें रीडर और लखनऊ और बनारस यूनिवर्सिटी में कोर्ट-मेम्बर रहा हूँ; और स्वानुभवसे कह सकता हूँ कि साम्प्रदायिकता और भिन्नभिन्न शक्तियोंकी भरती, स्कॉलरशिप, पारितोषिक पर कितना असर पड़ता है; नाम और पना बतलाना सभ्यताकी सामा को उल्लंघन करना होगा।

जैन कालिजके प्रोफेसर जहाँतक हॉमकेगा जैन रहेंगे। जैन प्रोफेसर काफ़ी तादादमें मिल सकते हैं। जिनके नाम आपने दिये हैं, वे भी (१०००) की नौकरा छोड़कर जैन कालिजमें (१००) पर काम करनेको तयार हो जावेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।

जैन कालिजके स्थायी रहनेमें आपको मन्देह ही क्यों होता है? यदि जैन कालिजमें जैन जनता की गाढ़ी भ्रष्टा होगई तो जैन कालिज ऐसाही स्थायी रहेगा जैसा जैनधर्म।

जैन विद्यार्थियोंकी कमीकी वजहसे कालिज खाली नहीं रहेगा, यह मुझे विश्वास है; और आपको मालूम होजायगा। जैन कालिज में अमीर घरों के विद्यार्थी आवेंगे, और जैन कालिजका स्थान दुनियाँमें वैसा ही होगा जैसा ऑक्सफ़र्ड और केम्ब्रिजका।

जैन कालिजके गत २०-२५ वर्षके आन्दोलन में अबतक कोई ऐसा बात नहीं हुई है कि जिसको 'सोडावाटरका उद्धान' कहा जा सके, और आरो के लिये भी ऐसा सन्देह करनेके लिये कोई माकूल वजह नहीं है।

यह बात कि किसी चलते हुए इन्टरमीडियट कालिजको ही डिग्री-कालिज किया जाय, ऐसी है जिसपर उचित समयपर विचार करना होगा।

—अजितप्रसाद जैन ऐडवोकेट।

अजिताश्रम, लखनऊ

❖ प्रेमीजी के अनुभव । ❖

[श्रद्धेय श्रीमान् पं० नाथूरामजी प्रेमीके प्रवासके अनुभव १-नवयुवकदल २-स्त्री समाज, ३-बदनाम जैनसमाज, ४-मरणोत्तर क्रिया कांड शीर्षकमे पहिले प्रकाशित हो चुके हैं। —प्रकाशक]

५-चमत्कार और मंत्र-जंत्र

जिस समय परम दिगम्बर मुनीन्द्रसागर की अ-
किञ्चन चटाईमें से नोटोंके बंडल, जेवर और
अफीम, कोकन आदि परिग्रहपिण्ड निकल पड़नेसे
श्रावक-श्राविकाओंकी भक्ति-श्रद्धा चकित, विस्मित
और स्तम्भित हो रही थी और मुनिराजोंका डेरा द-
मोहकी जैन धर्मशालामें से उठकर स्टेशनके पास
के मुसाफिरस्थानमें पहुँच गया था, लगभग उसी
समय उक्त विभूतियोंके दर्शन करनेके लिए मैं
पहुँचा। भीतरके कमरेमें आर्च (?) महाराज
रुग्णदम्भामें पड़े कराह रहे थे, उनके शिष्य सा-
गर नं० १ पास ही गणधरका काम कर रहे थे और
बाहरकी दालान में सागर नं० ३ हिन्दीकी पहली
या दूसरी पुस्तक जोर जोर से पढ़कर विद्या-सागर
वननेका प्रमाण दे रहे थे। साध्वी श्रीमती माणिक-
बाई या जिनमती बाई उसी दालानमें एक ओर
गुरुवरोंके लिए प्रासुक आहार तैयार कर रही थी-
चूल्हेमें कढ़ाही चढ़ी हुई थी। पासही एक आलेमें
जिनप्रतिमा थी और उसके सम्मुख खड़े हुए एक
सज्जन गीला अँगोछा पहिने पूजा-पाठ कर रहे थे।
इन सज्जनसे मैं परिचित था—जैन शास्त्रोंका निरन्तर
स्वाध्याय करनेवाले, शुद्धभाषी, विधवा-विवाह विजा-
तीय-विवाह आदिके कट्टर विरोधी और काफ़ी स-
म्पन्न ! मुझे आश्चर्य हुआ कि इनकी मुनिभक्ति अभी
तक इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है !

सागर नं० १ से मेरी कुछ बातचीत हो पड़ी।
मुनिनिन्दकोंका काफ़ी सत्कार पुरस्कार कर चुकनेके
बाद उन्होंने अपने गुरुदेवकी और अपनी मंत्र-तंत्र-
शक्तिका खूब वाचिक प्रदर्शन किया और उसके द्वारा

लोगोंका सत्यानाश कर डालना अपना धौंय हाथका
खेल बतलाया।

दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि उक्त सज्जनने,
जो जिनपूजामें दत्तचित्त थे, अपना एक सोनेका ता-
बीज मुनिराजों को दे रक्खा है इसलिए कि वे उसमें
कोई असाधारण शक्तिसम्पन्न जंत्र या जड़ी-बूटी
भर देंगे और उससे उनको लाभ होगा। परन्तु अब
चूँकि मुनिराज अपनी लीला मंवरण कर रहे थे,
इसलिए उन्हें चिन्ता हो रही थी कि वही वह सोने
का ताबीज ही हज़म न हो जाय, इसलिए इस प्रयत्न
में थे कि किसी तरह वह हाथ आ जाय। इसलिए
अन्य श्रावकोंके सब प्रकार सम्पर्क छोड़ देने पर भी
वे पूजा-पाठके बहाने ही मुनिराजों का साथ दे रहे
थे। आखिर उनका परिश्रम सफल हुआ और सोने-
का ताबीज वापस मिल गया।

एक दिन जब मन्दिरमें धर्मचर्चा हो रही थी, मैं
ने उनसे पूछा कि आप तो सम्यग्दर्शी हैं, वस्तुका
स्वरूप समझते हैं, आपको तो इस लोकमूढ़तामें न
पड़ना था। बोले, माणिक-मंत्रादिकमें अचिन्त्यशक्त-
ियाँ हैं, यह तो जैन शास्त्रोंमें भी कहा है। व्यन्तर
देवोंका अस्तित्व भी है, और वे शक्तशाली भी हैं,
इत्यादि लम्बी चौड़ी कैफ़ियत उन्होंने दी। मैंने सोचा,
जब सम्यग्ज्ञानके प्रवर्तक जैन शास्त्रोंमें ही इन लोक-
मूढ़ताओंकी जड़े गहरी प्रविष्ट हो गई हैं, जो साक्षात्
सर्वज्ञ भगवानकी वाणी माने जाते हैं, तब तीन मू-
ढ़ताओंके त्यागके उपदेशके दो चार श्लोकोंसे क्या
होना-जाना है !

भट्टारक-युगका पिछला साहित्य इन लोकमूढ़-
ताओंसे लबालब भरा हुआ है, और उसी साहित्य
का सबसे अधिक प्रचार रहा है। कट्टर तेरहपंथका
आक्रमणभी उसका कुछ अधिक बिगाड़ नहीं कर
सका है। जैनगुरुओंके मंत्रबलसे बिना कहावोंकी
पालकी चलने लगती है, अमावस्याकी रातको पूर्णि-
माका चन्द्रमा आकाशमें उगता हुआ नज़र आने
लगता है, राजाकी कैदकी बड़ियाँ तड़ातड़ टूट जा-
ती हैं, साहुका पुत्र सजीवन हो जाता है, मक्खी पा-
श्वनाथपर लोहेकी छेनी लगनेसे बूधकी धारा

बहने लगती है, सिंगुरभे देव केसरकी वर्षा करते हैं, पार्श्वनाथजी प्रतिमा अधर रहती है, इत्यादि बातोंपर विधाम करने के लिए जो साहित्य हमें उत्साहित करता है, उसके पठक और श्रोता यदि इन मुनि नामधारी धूर्तों से मंत्र-तंत्रोंकी बातोंमें प्रभावित होकर ठगार्ये जायें तो अर्थ ही क्या है ?

और देहानकी प्रजाता अज्ञान अन्धकार तथा गतानुगतिकता में डूबी हुई है कि धर्मके नाम पर उसे कोई भी ठग सकता है ।

केसली (मगर) में मुनीन्द्रसागर ने एक भोले सेतवाल भाईको जो बरारक था, उनकी इच्छाके विरुद्ध मुनि-गीत में छ ठाठ किया था । इन महाराज ने अर्थात् मुनि सद्गन्तव्यगर्ने मुझमें व्यर्थ दमोह में कहा था कि मैं तब जन्मी मुनि-पद ग्रहण नहीं करना चाहता था; परन्तु क्या कलू लचार होगाया और मुँड गया । उक्त मुनिदी नामहोत्सवकी एक बात बड़े मार्केकी है और वह यह कि उस समय हवन भी कियागया था । इस हवनके लिए जो सामग्री आवश्यकोंसे तलाब की गई थी, उसमें एक तोला अहिम भी थी ! जब मैं दमोहसे घूमते घूमते केसली पहुँचा, और वहाँ यह खबर पहुँची कि मुनीन्द्रसागरकी तलाशीमें नोटों और जेवरोंके साथ अफीम और कोकनभी निकली थी, तब उम भाईकी आँखें खुलीं, जिसके जिम्मे हवन-सामग्री संग्रह करनेका काम किया गया था । उक्त भाईने, जो कुछ पड़ा तिसबा और काकी होशियार मालूम होता था, मुझसे कहा कि हवनके लिए अहिमकी परमाइशपर मुझे खुद सन्नेह होता चाहिए था; परन्तु मुनि-श्रद्धाके कारण मैं यह सोच भी न सकाकि आखिर इस काली नागिनका हवन से क्या सम्बन्ध ? मुझे क्या मालूम था कि मुनिराजको स्वयंही अपने उदरकुँडमें अफीम की आहुति देनी पड़ती है !

मुनीन्द्रसागर शास्त्रोक्त आचार-विचारोंकी बहुत कम पयवह करता था । उसकी पूजाप्रतिष्ठा का सारा रहस्य यह था कि वह अपनेको मंत्रवादी और चमत्कार दिखलानेवाला प्रकट करता था । वह इस बातको अच्छी तरह समझता था कि इस स्वार्थ-

पूर्ण और अन्ध जैन समाजमें बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं करता । उसने ऐसे ऐसे लोगोंसे भी सैकड़ों रुपये वसूल किये हैं जो दानके नामसे कभी एक पाईभी न देते थे । एक प्रसक्त सन्दिग्ध वरसों से अंगूर पड़ा है, उसके लिए भी वह बाले दो तीन सौ रुपये खर्च बर्ही कर सकते थे, परन्तु उसी गोबवालोंने मुनिराज जुद मुद धन बतलाकर लगभग २००) वसूल कर लेगये ।

केसलीमें तीन चार बामपर टंडा गोब है, वहाँ के प्रायः प्रत्येक जैनगृहस्थको वे एक एक नारियल मंत्रित करके और यह कहकर दे गये थे कि इसे अपनी अपनी गोकुड़ी मन्दिरमें रखवोगे, तो तुम्हारा मन्दिर कभी खाली न होगा, उसकी वृद्धि ही होती रहेगी । मैंने मन्त्रकसे एक भाई से पूछाकि कहो, नारियलके प्रत्येक में कितनी चरकत हुई ? नारियलके लिए जितना दत्तिका दया था, कामे कम वह दान तो हो ही गई होगी ? बेचारे शर्मिदा हो कर चुप होगये ।

वहाँ एक कुँएका पानी खरी था । महाराजने एक चुल्ह पानीसे मंत्रित करके उसमें डाल दिया और कह दिया कि, तब अब वह मीठा होजायगा । मन्त्रके सिद्ध-साधनोंमें पानी खरकर गवाही भी दे दी कि हाँ, बेगक मीठा होगाया । फिर किसका साहस था कि इसका प्रतिवाद करे ? सब हाँ में हाँ मिलाने लगे और यह कहनेकी तो जाहग्न ही नहीं है कि पानी जैसा था वैसा ही अब भी है ।

मेरे खयालमें जब तक लोगोंको चमत्कारों और अलौकिक शक्तियोंपर विश्वास है, तब तब ऐसा होता ही रहेगा; धूर्तों और पाखंडियोंके द्वारा किसी न किसी रूपमें वे ठगे ही जाते रहेंगे । मुनीन्द्रसागर नहीं है, तो उनकी जगह दूसरे कोई सागर खड़े हो जावेंगे और इससे नहीं तो किसी और ढंग से हाथ साफ करेंगे ।

इस रोगकी एकमात्र दवा है, लोगोंके अज्ञान को दूर करना और उनके हृदयमें कारण-कार्यवाद की अखंड सत्यवाकी जमा देना-उन्हें समझा देना कि सृष्टिमें चमत्कार जैसी कोई वस्तु है ही नहीं-

जीवनका शृंगार ।

१. निरमल दर्पण स्वज्ञान (Self-knowledge)

यह अदभुत दर्पण तुम्हारे दोषोंको तुम्हारे सामने रख देगा, तुम अच्छी तरह जान जाओगी कि तुममें किन किन खराबियों और बुराइयों के घर कर रक्खा है। यह तुम्हारी अन्धकारियों को अत्यधिक चमकदार और प्रकाशवान बना देगा ।

२. उत्तम रोशनी — सच्चाई (Truth)

इस अमूल्य रोशनी में नित्य प्रति दिन अधरोपर लगानेसे तुम्हारे अधर कान्तिवान व चित्ताकर्षक हो जायेंगे और सब भीड़े व हृदयप्राप्ति बचन ही तुम्हारे मुँहसे निकलेंगे ।

३. जिह्वाके लिए मिक्सचर — प्रार्थना (Prayer)

नित्य प्रति दिन इस मिक्सचरको जिह्वापर लगानेसे तुम्हारी जिह्वा शुद्ध व पवित्र रहेगी, तुम्हारी बालीमें माधुर्य व मौन्दर्यकी बूझ होगी और सर्व्व भीड़े भीड़े गाने तुम्हारा मनोरंजन किया करेंगे ।

४. नैवेद्याञ्जन — विश्वप्रेम (Universal love)

इस अञ्जनको लगावेसे तुम्हारे नेत्रोंकी ओसि व प्रतिभा बह जायगी, तुमको सब चाहने लगेंगे और तुम सबको चाहने लगोगी । तुमसे कोई भी घृणा न करे सकेगा और न तुमही किसीसे घृणा कर सकोगी । तुम अत्यन्त आकर्षक हो जाओगी ।

५. सौन्दर्यपदार्थक पाउडर (Powder) — अनुकम्पा (Compassion)

इस पाउडरको सुखपर लगानेसे तुमका कान्तिवान हो जायगा, तुमका सौन्दर्य अदुपम हो जायगा, हृदय कोमल और सरस हो जायगा, प्रत्येक आपत्तिप्रसिद्ध व्यक्त उस मुस्क के दर्शन मात्रसे निराकुल या अल्प-जो कुछ होता है वह एक नियमके अनुसार होता है । जो साहज्य इसके बिना बरतकारों और अ-लौकिक घटनाओंपर विश्वास करने प्रसक्तता है, वससे तो वह रोम चरेगा ।

व्याकुल हो जायगा । तुम सर्व्वप्रिय हो जाओगी ।

६. कंगम का जोड़ा — साहस और परिश्रम (Courage and Labour)

इतको मजदूत पकड़े रहनेसे तुम भारीसे भारी काम कर सकोगी, कठिन समस्याएँ सुलझा सकोगी, अपने भाइयों व पड़हनोंका उद्धार कर सकोगी, समाज, धर्म और देशका सुधार कर सकोगी, संसारको अपना प्रशंसक बना सकोगी, और अपने जीवनको पूर्णतः सफल बना सकोगी ।

६. सानेका दृष्टि — नियम (Principle)

इसको कभी भी अपनी उँगलियोंसे पृथक् न करो । यह तुमको पापोंसे बचायगा, और शान्तिप्रदान करेगा । तुम्हारे मनको चलायमान होनेसे रोककर तुम्हारा उद्धार करेगा ।

८. सब मोतियोंकी भाषा — धैर्य (Patience)

इस मालाको पहनकर तुम प्रत्येक आपत्तिका सामना कर सकोगी और कभीभी बिचलित न होकर दूसरों को अपने सम्मुख मुकानेमें समर्थ हो सकोगी । सच्चाई और न्यायकी प्रतीतिसे परिपूर्ण मोतियोंके कारण तुम्हारी माला तुम्हारे लिये कबच और तुम्हारे विरोधियों के लिये खूनी तलवारका काम देगी ।

९. सुगन्धित तेल — नम्रता (Politeness)

इस तेलसे तुम्हारे केश सुगन्धित हो जायेंगे, और वह सुगंध दूर दूर फैलाकर तुम्हें सुप्रसिद्ध बना देगी, तुम्हें सबकी प्रशंसाका पात्र बना देगी । हर कोई तुम्हारा आदर करेगा ।

१०. शुद्ध साबुन — प्रसन्नता

इस साबुनके प्रयोगसे तुम्हारा शरीर शुद्ध और चिल्ला रहेगा, तुम्हारी आत्मामें एक अदभुत तेज प्रकाशवान होकर तुम्हें समुन्नत बनायगा । उस तेजके सम्मुख पापियों और बुराचारियोंको लज्जित होने प्रदेमा, उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

११. बहुमुपम रेखमी साड़ी — संतोष (Contentment)

समाचार-संग्रह ।

(पृष्ठ ५६९ से आगे)

—अजमेरके श्री गैल० डी० शर्माने अलाहाबाद में ३० घण्टे तक लगातार पैदल चलकर नया रेकार्ड स्थापित किया है ।

—प० मुन्दरलालजी जैन वैद्यकी धर्मपत्नीका रावलपिंडीमें मंगवास होगया । आपने भा० दि० जैन पार्षदके प्रस्तावानुसार आपनी धर्मपत्नी का लुकला (तेरही) या इस प्रकारकी कोई रस्म अदा नहीं की ।

—कलकत्ताकी एक अदालतमें एक मौनधारी साधुपर मुकद्दमा चल रहा है । उसपर यह अभियोग लगाया गया है कि उसने अपनी एक बेलासे पाँच दबाते समय व्यभिचार किया था ।

—श्रीमान राज्यरत्न राधाराजा मर सेठ हृदय-चन्द्रजका हीरक-जयन्ती उत्सव इन्दौरमें आगामी मंगलवार बड़ी २ से एक सप्ताह तक मनाया जायगा । गतवर्ष नगन-विहार-प्रतिबन्धक कानूनके विरोध स्वरूप वह स्थगित कर दिया गया था । इसी अवसर पर भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा तथा मा-लवा-प्रान्तिक दिगम्बर जैन सभाके अधिवेशन कराने की योजना की जा रही है ।

—इन्दौरके श्री गोबिन्दनन्दजीके मन्दिर से (५०००) के आभूषण चोरी गये ।

—हासिमें जैन रथयात्रापर कसाइयोंने हल्ला किया ।

—ट. बनकोर गिरास्तमें शहरवा-कानूनके दंग-पर बलाबलाह प्रतिबन्धक कानून पेश करनेके लिये स्वीकृत देदी गई है ।

—बाँसवाड़ा वाले सेठ बख्शचन्द चम्प लालजी तुम्हारे हृदयको प्रसन्नताके दर्शन मिल जायेंगे और तुम बहुतसी कठिनाइयोंसे बचकर अपनेको व्याकुल होने से रोक सकेगी ।

—रघुवीर शरण जैन ।

जैनने अपने १५ वर्षीया पुत्रीका विवाह सलुम्बर निवामी सेठ कमूरचन्द विरधीचन्दजी के १३ वर्षीय पुत्रके साथ किया है । उस प्रान्तमें ऐसी ही अनेक अनमेल मगाइयाँ और भी हुई हैं । अगर सला पिता अपने कर्तव्यको उचित रूपसे पालन नहीं करते, नया पंच लोग भी ऐसे अन्यायोंको नहीं रोकने तो बर व कन्याओंको स्वयं माहसबब इनका विरोध करना चाहिये और मूक पशुओंकी तरह अपनी बाल नहीं होने देना चाहिये ।

—तुम्हारे दिगम्बर-जैन मुनि श्री मयस रा-जी का चानुमान हो रहा है । उनके उपदेशके प्रभाव से जैन ही नहीं किन्तु अजैन भी प्रभावित होकर अनेक तरहके ब्रत नियम आदि लेकर अपना का-मित्र सुधारते हैं । अनेक व्याक्तियोंने सदा, मांस तथा व्यभिचार आदिका त्याग किया । आप अन्य अनेक मुनियोंकी तरह व्यातिताभकी इच्छासे केशलोप आदि क्रियाओं के लिये डिहोरा नहीं पिटवाते तथा शान्तिपूर्वक शिष्ट उपदेश व पठनपाठन में ही काल-यापन करते हैं । आप सामाजिक पंचायती पंचदों में नहीं फँसते; प्रत्युत जहाँ कहीं पहिले से परम्पर बैसनाय हो, उसे दोनों ओरके व्यक्तियोंसे परलता-पूर्वक समझकर दूर करा देते हैं । जयपुरमें जो पंचायती लगाई करसोंसे चल रहा था, वह आपके प्रभावसे बड़ी आसानीसे दूर हो गया । और भी अनेक स्थानोंपर आपने शांति स्थापित की है । आप जहाँ-सबसे अधिक जनेक व शूद्रजस त्वरा आदि हानिकार मतभयोंका प्रचार न कर आंतरिक चारित्र्य को सुधारने पर ही और देते हैं । इन सब गुणोंके कारण आपमें जैन तथा अजैन जनताकी भी भेदा व भक्ति बढ़ती जा रही है ।

—कैलाशराज अमरा के सुमनचंद जैनको आठ वर्षकी लड़कीके साथ बलात्कार करने के अपराधमें धरमकी सख्त कानून की सजा हुई ।

सत्यसन्देश

वर्ष १० (३) सत्यसन्देश

एक प्रतीति सत्यसन्देश

पत्रपात्रो न मे वीरे, न बुद्धे न हरे हरे । सर्वनीशकृतमान्यम शिवं सत्यसत्यं वन्दे ।

सम्पादक—दरबारीलाल मत्प्रभक्त.

प्रकाशक—पतञ्जल सेठी.

मुद्रितालाया ताजपुर, अम्बई ।

अजमेर ।

विषय-सूची ।

सत्यसत्तामें (कविता—विपिन विहारी)	४६४
गण के न भय जाति भेद (सम्पादक)	४६६
आलोचना (पं० लोकमान्यजी)	४७३
सम्पादकीय टिप्पणियाँ—	
१—डॉ० आम्बेडकर की घोषणा	४७६
२—आधुनिक और पुनर्विवाह	४७७
३—क्या यह सर्म है ?	४७९
बार्षी प्रवास (सम्पादक)	४८४
जैन कालिज (डा० निहलकरणीजी सेठी),	४९६
सर्वधर्माभूत (सम्पादक)	४९९
सत्यसमाजपर आक्षेप (रघुवीरशरणजी),	४९९
कुछ हथर उधर की (स्पष्ट वक्ता)	५०७

समाचार-संग्रह ।

—कलकत्ता में दिवालीके अवसर पर पटाखे छुड़ानेसे दो आदिमियोंके हाथ चढ़गये, तथा एक

लक बुरी तरह मृत्यु कर सर गया ।

—बिमलसागर नामक एक दिगम्बर जैन ब्रह्मचारी को गदरी खोली गई तो उसमेंसे उद्दीशान्त्र, कौतुकननभाडागार, कामतन्त्र, नौटङ्कीका खेल आदि पुस्तकें निकलीं । मालूम होता है ब्रह्मचारीजी पुत्रहीना स्त्रियों को पुत्रप्राप्ति करा देनेका पुण्य सम्पादन करते रहें होंगे ।

—बन्दरमें स्थित स्वामी जैन मूर्ति मिथील लजी ने जैन समाजमें से जातिभेद दूर करनेके लिये २० अम्बेडकरमें आमरण अनशन प्रारम्भ किया है । आप केवल थोड़ासा पाना पीते हैं, और अधिक समय सोनहा रहते हैं ।

—श्री भारतीय जैन विधवा रक्षा विभाग आकोला के मन्त्री श्री० कन्नूरचन्दजी जैन वैद व कतिपय अन्य व्यक्तियोंपर एक सधवा स्त्रीका पुनर्विवाह करा देनेका अभियोग लगाया गया था । उसमें नागपुर हाईकोर्टमें कन्नूरचन्दजी पर दो सौ रुपये और

रुपया जुमानिका दंड हुआ है।

—श्री चोरडिया जैन कन्या-गुरुकुल, छावनी नीमच के लिये मकानात करीब करीब बन चुके हैं। नियमावली तथा पाठविधि भी छपकर तैयार है। गुरुकुलकी स्थापना अ.ग.मी माघ शुक्ल ५ (वसंत षष्ठमी) को की जायगी। जिन जैन तथा हिन्दू सजनों को अपनी बालिकाएँ उक्त गुरुकुलमें प्रवेश कराना हो वे उसके संस्थापक व संचालक श्रीमान समाज भूषण सेठ नथमलजी चोरडिया के नाम शीघ्र प्रार्थन.पत्र भेजें।

—अगराके सुप्रसिद्ध सेठ श्री० अचलसिंहजी ने अपनी ज.य.द.मेंसे एकलख रुपये का एक ट्रस्ट प्र.मो.द्वारा के लिये किया है।

—ता० ३० अक्टूबरको अ.कोला जैन विधवा-श्रम में श्रीमती केसरबाईका पुनर्विवाह बम्बई निवासी श्री मुकनचन्द केवलचन्दजी श्वेत.म्बर जैनके साथ सम्पन्न हुआ।

—श्री० राज्यरत्न रावराजा सर सेठ हुकमचन्दजी की होरक-जयन्तीके अवसर पर दिगम्बर जैन समाज के स्थितिपालकदलकी महासभाका जो अधिवेशन इन्दौरमें ता० १५ व १६ नवम्बर को होने वाला है, उसका प्रमुख-व. श्रीमान् राय बहादुर सेठ भागचन्दजी सोनी ऐम० ऐल० ए० ने स्वीकार किया है। इसी अवसर पर कवि-सम्मेलन भी होगा। महोत्सव कमेटीकी ओरसे यह भी घोषणा हुई है कि "जैनसमाजकी बेकारी और उसको दूर करने के उपाय" विषयपर सर्वश्रेष्ठ निबन्ध लिखने वालेको ५१) की लागतका स्वर्णपदक पुरस्कारमें दिया जावेगा। निबन्ध कर्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक मन्त्रीके पास पहुँच जाना चाहिये।

—जयपुरके श्रीमान् सेठ कल्याणमलजीने अपने स्वर्गीय पिताकी स्मृतिमें बारह हजार रुपये दान किये परन्तु पंचों, रिश्तेदारों, मुनीमों आदिके दबाव देने पर भी मृतकभोज नहीं किया। रिश्तेदारों तथा आपकी फर्मके मुनीमोंने बिना आपकी मर्जीके मृतकभोज के लिये सब तैयारियाँ करलीं; किन्तु आपने इसकी कुछ पर्वाह न की और अपने निश्चय पर अटल रहे।

सत्यसमाज प्रगति।

सत्यसमाजके निम्नलिखित सदस्य तथा अनुमोदक और बने हैं।

(१३३) अमोलकचन्दजी कोंकरिया। पिता का नाम-गुनमचन्दजी, उम्र १८, जन्मसे स्था० ओसवाल। जैन पाक्षिक। पता C/o खीवरज ताराचन्द, बार्शीटाउन (सोलापुर)

(१३४) मोहनलालजी चोलाडिया। पिताका नाम गम्भीरमलजी, उम्र ३३, जन्मसे स्था० ओसवाल। जैन पाक्षिक। पता—C/o भोकचन्द चुम्मीलालजी कोटेचा बार्शी।

(१३५) बेंकटर बजो। पिताका नाम क्षेपेरबजी, उम्र २७, जन्मसे ब्राह्मण। वैष्णव पाक्षिक। पता गुलबर्गा (निजाम स्टेट)

(१३६) म.धवगापालजी पंडित। उम्र ३० जन्मसे ब्राह्मण। वैष्णव पाक्षिक। मु० पो० बीसाला। ताल्लुका बीड़ (निजाम स्टेट)

(१३७) गुरुनारायणजी शोराबाला। पिताका नाम लाला गिरधारीलालजी, उम्र ३४, जन्मसे वैष्णव अप्रबाल। वैष्णव पाक्षिक। पता—कटरा टेकचन्द, पुराना शहर, इटावा यू० पी०।

(१३८) हिराचन्द जयचन्दजी भावणे। साब-कार पुरा; बर्धोसी पी०। अनुमोदक।

वर्ष १०

कार्तिक शुक्ला ५

वीरसं० २४६२

सत्यसन्देश

अंक २३

ता० १ नवम्बर

सन् १९३४ ई०

सत्यभक्तों से ।

(१)

विश्व-भागनमें एक बार फिर सत्य-सूर्य चमकाने को ।
रुढ़ि-राक्षसीको निज बल से नाक चने चबवानेको ॥
कार्यक्षेत्रमें आत्मवीर्यसे हल-चल शीघ्र मचानेको ।
जन-समाजको कर्मयोगका अविरल-पाठ पढ़ानेको ॥
सत्यभक्त ! जगती में आओ, विजय-बधू अपनायेगी ।
नतमस्तक हो जनता तुमको अर्घ्य सदैव चढ़ायेगी ॥

(२)

वैज्ञानिक-विश्लेषण द्वारा प्रकृति-तत्त्व समझानेको ।
अन्धभक्त-हृदयों में सहसा धार्मिक क्रान्ति मचानेको ॥
भारतीय धर्मों का मौलिक-संशोधन करजाने को ।
सम्प्रदायके अविरल भगड़े दे ललकार भगानेको ॥
सत्यभक्त ! जगतीमें आओ, जनता गले लगायेगी ।
सारी मातृजाति भी तुमको स्वागत-पुष्प चढ़ायेगी ॥

(३)

दीन-पतित-असहाय जनोंमें जीवन-ज्योति जगानेको ।
सत्य-दिवाकर की किरणों से जग-जीवन विकसानेको ।
सर्व-धर्म-समभाव जगाकर विश्व-धर्म उमड़ाने को ॥
मातृ-आर्द्रि-साके चरणोंमें अपना शीस मुकानेको ।
सत्यभक्त ! जगती में आओ, विजय-ध्वजा फहरायेगी ॥
भू-मंडल की सब जनता मिल पदरज-शीस चढ़ायेगी ।

—“विपिन-विहारी” जयपुर ।

मनुष्य-जातिकी एकता ।

(२)

राष्ट्रके नामपर जातिभेद ।

जातिभेदके अन्य रूपोंसे राष्ट्रके नामपर बने हुए जातिभेदमें एक बड़ा भारी भेद है । अन्य जातिभेद राजनीतिसे परम्परा-सम्बन्ध रखते हैं और बहुतसी जगह नहीं रखते हैं; परन्तु राष्ट्रके नामपर बना हुआ जातिभेद राजनीतिके साथ साक्षात् सम्बन्ध रखता है । और इसके नामपर बातकी बातमें तलवारें निकल आती हैं, मनुष्य भाजी-तगकारीकी तरह काटा जाने लगता है ! और इसे कहते हैं देश-प्रेम ।

राष्ट्र या देश आखिर है क्या वस्तु ? गिरि, समुद्र आदि प्राकृतिक सीमासे रूढ़ मनुष्योंका निवास-स्थान ही तो है । परन्तु क्या ये सीमाएँ मनुष्योंके हृदयको कैद कर सकती हैं ? क्या ये मिट्टीके ढेर और पानीकी राशि मनुष्यताके टुकड़े टुकड़े करने के लिये हैं ? इन सीमाओंको तो मनुष्यने इतिहास-तीत कालसे पार कर लिया है । न पहाड़ोंके अश्रु-झर शिखर उसकी गतिको रोक सके हैं, न अगाध जलराशि । और आज तो मनुष्यजातिने इनपर इतनी अधिक विजय पाई है कि मानो ये सीमाएँ उसके लिये हैं ही नहीं । फिर समझमें नहीं आता कि मनुष्य सीमाओंसे घिरे हुए इन स्थानोंके नामपर क्यों अहंकार करता है ? क्यों लड़ता है ? क्यों मनुष्यता का नाश करता है ?

राष्ट्रीयता का जब यह नशा मनुष्यके सिरपर भूतकी तरह सवार होता है, और जब मनुष्य हुंकार

हुंकार कर दूसरे राष्ट्रको चबा डालना चाहता है, तब नकारखानेमें तूनीकी आवाजकी तरह मनुष्यताका यह संदेश उसके कानों में नहीं पहुँचता । परन्तु नशा उतरनेके बाद जब उसके अंग अंग ढीले हो जाते हैं, तब वह अपनी मूर्खताका अनुभव करता है । परन्तु शराबी इतने ही अनुभवसे शराब नहीं छोड़ता । यही दशा राष्ट्रीयताके नशेवाजोंकी है । वे नशेके कटु अनुभवको शीघ्र ही भूलकर फिर वही नशा कर रहे हैं । इसप्रकार राष्ट्रीयताके नशेमे चिरकालसे मनुष्यजातिका ध्वंस होता चला आ रहा है ।

बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जिनने मनुष्यजाति के अस्थि-पञ्जरोसे अपना सिंहासन बनाया, कराहती हुई मनुष्यताकी छातीपर जिनने रत्नजटित सिंहासन जमाये; पर कुछ समयका उन्मादी-अत्याचारी-जीवन व्यतीत करके अंतमें धराशायी हो गये ।

साम्राज्यवादकी यह भयंकर व्यास और राष्ट्रीयताका उन्माद प्रायः समस्त स्वतन्त्र राष्ट्रोंको अशान्त और पागल बनाये हुए है । राज्यकी जो शक्तियाँ मनुष्यकी सुख-शान्तिके बढ़ानेमें काम आसकती हैं, उनका अधिकांश मनुष्य के संहारमें लगा हुआ है । राज्यकी आमदनीका बहुभाग सेना और लड़ाई की तैयारी में खर्च होता है, मशीनें मनुष्यसंहारकी सामग्री तैयार करने में लगी हुई हैं, वैज्ञानिकोंकी अधिकांश शक्तियाँ मनुष्य-संहारके आविष्कारमें उटी हुई हैं, मानो इस पागल मनुष्यजातिने मनुष्य-जातिको नष्ट करना अपना ध्येय बना लिया हो, आ-

तमहत्या या नरककी सृष्टि करना ही इसका उद्देश्य बन गया हो ।

यदि ये ही शक्तियाँ प्रकृतिपर विजय पानेमें, उसका रहस्योद्घाटन करने में, उसके स्तनोंसे अमृतोपम दूध पीनेमें, मनुष्यकी मनुष्यता अर्थात् मनुष्योचित गुणोंके विकास करनेमें लगाई जानी तो सबल और निरवल सभी राष्ट्र आजको अपेक्षा बहुत अधिक सुखी होते । जो आज असभ्य, अर्धसभ्य तथा निरवल हैं, वे सभ्य और सबल बने होते; और जो सबल हैं, सभ्य कहलाते हैं, वे धृणापात्र होनेके बदले आदरपात्र बने होते । इसप्रकार उन्हें भी शान्ति मिली जाती, तथा दूसरोंको भी शान्ति मिली होती ।

एक न एक दिन मनुष्यको यह बात समझना पड़ेगी । इस राष्ट्रीयताके उन्मादके कारण प्रत्येक राष्ट्रकी प्रजा तबाह हो रही है । जिस प्रकार लुटेरे बड़ी बड़ी लूटें करके भी चैनसे रोटी नहीं खासकते, और आपसमें ही एक दूसरेसे डरते हैं, यही हालत शक्तिशाली किन्तु साम्राज्यवादी लुटेरे राष्ट्रोंकी हो रही है । हर एक देशकी प्रजापर लड़ाईके करका बोझ इतना भारी है कि उसकी कमर टूटी जा रही है, और भय तथा चिन्ताके मारे चैनसे नींद नहीं आती । मनुष्य आज अपनी ही छायासे डरकर काँप रहा है, मनुष्यजाति अपने ही अंगोंसे अपने अंग तोड़ रही है । प्राचीन युगमें जिसप्रकार छोटे छोटे सरदार दल बाँधकर आपसमें लड़नेमें अपना जीवन लगा देते थे, इसप्रकार कभी दूसरोंको सतते थे, और कभी दूसरोंसे सताये जाते थे, इसी प्रकार आज मनुष्यजाति राष्ट्रीयताके चुद्र स्वार्थोंके नाम पर लड़ रही है । पुराने सरदारोंकी छुद्र मनोवृत्ति पर आजका मनुष्य हँसता है, परन्तु क्या बही मनो-

वृत्ति कुछ विशालरूप में आजके मनुष्यमें नहीं है ? क्या आज वहभी हँसने लायक नहीं है ? क्या मनुष्य किसी दिन अपनी इस भूर्खता और चुद्रताको न समझेगा ?

हाँ, कभी कभी मनुष्यमें राष्ट्रीयता पवित्र रूप में भी आती है, वह देवी बनकर दर्शन देती है । वह तब, जबकि वह मनुष्यताकी दासी-पुत्री-अङ्ग बनकर आती है । उस समय वह मनुष्यताका विरोध नहीं करती, सेवा करती है । सिपही यदि सरकार का सेवक बनकर हमारे पास आवे तो हम उसका आदर करेंगे, परन्तु यदि वह स्वयं सरकार बनकर हमारे सिरपर सवारी गाँठना चाहे तो वह हमारा शत्रु है । इसीप्रकार जब राष्ट्रीयता, मनुष्यताकी दासी बनकर, मनुष्यताके रक्षणके लिये आती है, तब वह देवीकी तरह पूज्य है । परन्तु जब वह मनुष्यता का भक्षण करनेके लिये हमारे पास आती है तब वह शत्रुके समान है । मनुष्यताके रक्षणके लिये, जीवनकी शान्तिके लिये, हमें उसका परित्याग करना चाहिये ।

यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्रके ऊपर आक्रमण करता है, उसे पराधीन बनाता है, या बनाये हुए है, इसलिये पीड़ित राष्ट्र अगर राष्ट्रीयताकी उपासना करता है, तो यह मनुष्यताकी ही उपासना है, क्योंकि इसमें अत्याचार या अत्याचारोंका ही विरोध किया जाता है, मनुष्यताका नहीं । जिस प्रकार हिंसा पाप होनेपर भी आत्मरक्षण (अन्या-य आक्रमणसे अपनेको बचाना) में होने वाली हिंसा पाप नहीं है, उसी प्रकार राष्ट्रीयता, पाप होने पर भी आत्मरक्षणके लिये-अत्याचारके विरोधके लिये-राष्ट्रीयताकी उपासना पाप नहीं है । बल्कि जो राष्ट्रसे भी छोटी छोटी दलबन्धियोंके चक्कर

में पड़कर राष्ट्रीयतासे भी अधिक मनुष्यताका नाश कर रहे हैं, उनके लिये राष्ट्रीयता आगेकी मंजिल है। इसलिये वे अभी राष्ट्रीयताकी पूजा करके मनुष्यताकी ही पूजा करेंगे। उनकी राष्ट्रीयतापासना दूसरोंके कट्टर राष्ट्रीयतारूपी पापको दूर करनेके लिये होगी।

राष्ट्रीयताके ऐसे अपवादोंको छोड़कर अन्य किसी ढंगसे राष्ट्रीयताकी उपासना करना मनुष्य-जातिके टुकड़े करके उसे बिनाशके पथपर आगे बढ़ाना है। राष्ट्रको जातिका रूप दे देना तो एक मूर्खता ही है। मनुष्यमें कोई जाति तो है ही नहीं, परन्तु जिनको मनुष्यने जाति समझ रक्खा है, उनका मिश्रण प्रत्येक जातिमें हुआ है। भारतवर्षमें आर्य और द्रविड़ मिलकर बहुत कुछ एक होगये हैं। शक, हूण आदिभी मिलगये हैं। मुसलमानोंके साथ भी रक्त-मिश्रण होगया है। अमेरिका तो अभी कल ही अनेक राष्ट्रोंके लोगोंसे मिलकर एक राष्ट्र बना है। इसीप्रकार दुनियाँके अन्य किसीभी देशके इतिहासको देखो तो पता लगेगा कि उसमें अनेक तरहके लोगोंका मिश्रण हुआ है। इससे मालूम होता है कि राष्ट्र-भेदसे भी जातिभेदका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस दृष्टिसे भी मनुष्य-जाति एक है।

अहंकारका पुजारी यह मनुष्य कभी कभी पाप की पूजाको भी धर्मपूजाका रूप देता है, शैतानको खुदाके वेषमें सजाता है और स्तुतिके लिये अच्छे शब्दोंकी रचना करता है। वह अहंकारपूर्ण कट्टर राष्ट्रीयताकी पूजाके लिये सभ्यता-संस्कृति आदिकी दुहाई देता है। परन्तु जुदे जुदे देशोंकी सभ्यता-संस्कृति आदि आखिर क्या बला है? और उसकी उपासनाका क्या अर्थ है? वेषभूषा और भाषाको अगर किसी राष्ट्रकी सभ्यता और संस्कृति कहा जाय

तबतो उसकी दुहाई देना व्यर्थ है। प्रत्येक देशकी भाषा कुछ शताब्दियोंके बाद बदलती रही है। जो प्राकृत भाषाएँ दो हजार वर्ष पहिले भारतमें प्रायः सर्वत्र बोली जाती थीं और जो अपभ्रंश भाषाएँ हजार वर्ष पहिले ही प्राकृतकी तरह बोली जाती थीं, आज इनोगने, पांडितोंको छोड़कर उन्हें कोई समझता भी नहीं है, फिर बोलनेकी तो बात ही दूर है! अगर भाषाका नाम संस्कृति हो तब तो हम उसका त्याग ही कर चुके हैं। यही बात दूसरी है कि अहंकारकी पूजा करनेके लिये हम उन मृत भाषाओं के नामके गीत गाते हों, परन्तु हमारे जीवन में उनका कोई व्यावहारिक स्थान नहीं रह गया है। इसलिये वह सभ्यता तो गई। लेटिन, संस्कृत आदि सभी भाषाओंकी यही दशा है।

वेष-भूषा बदलनेके लिये तो शताब्दियाँ नहीं, दशाब्दियाँ ही बहुत हैं। भारतके आर्य जो पोशाक पहिना करते थे, उसका कहीं पता भी नहीं है। उसके आगेकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई? उत्तरीय वस्त्रके पीछे अंगरखा, कुरता, कोट, कमीज आदि पीढ़ियाँ चली आती हैं। यही बात नारियोंकी पोशाकके विषयमें है। बाहन, नगर-रचना आदि सभी बातोंमें विचित्र परिवर्तन होगये हैं। संसारके सभी देशोंकी यह दशा है। पुराने युगके चित्र तो अब अजायबघरों और नाटक-सिनेमाके ऐतिहासिक चित्रणोंमें ही देखने मिलते हैं। परन्तु सभ्यता और संस्कृतिके नामपर उन पुरानी चीजोंको छातीसे चिपटाए रहनेकी क्या जरूरत है? सभ्यता और संस्कृतियोंके नामपर एक भारतवासी अंग्रेज गर्मीके दिनोंमें भी जब अपनी चुस्त पोशाकसे अपने शरीर को बँडलकी तरह कस डालता है, तब उसका यहस

पागलपन अजायबघरकी चीज होता है। परन्तु यह पागलपन सभी देशोंमें पाया जाता है, इसलिये अजायबघरमें कहाँ तक रक्खा जा सकता है? संगमर्मरको भी गोबरसे लोपना, बिजलीके उजेलेमें भी समाई जलाना शायद संस्कृति और सभ्यताका रक्षण है! वास्तवमें इस प्रकारके अंध-अनुकरणोंको संस्कृति और सभ्यताकी रक्षा कहना उन अच्छे शब्दोंकी मिट्टी पलीद करना है।

मनुष्य, जन्मके समय पशुके समान होता है। उसको युगके अनुरूप अच्छासे अच्छा मनुष्य बनानेके लिये जो प्रभावशाली प्रयत्न किया जाता है उसका नाम है संस्कृति, और दूसरेको कष्ट न हो उस प्रकारके व्यवहारका नाम है सभ्यता। इस प्रकारकी सभ्यता और संस्कृतिका रूढ़ियोंके अंध-अनुकरणके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

याद किसी जमानेमें चोर डाकुओंके डरके मारे हम मकानोंमें अधिक खिड़कियाँ नहीं रखते थे, और अब परिस्थिति बदल जानेसे रखते हैं तो इसका अर्थ सभ्यता और संस्कृतिका त्याग नहीं है। समयानुसार स्वरसुखवर्द्धक परिवर्तन करने से संस्कृतिका नाश नहीं होता; बल्कि, संस्कृतिका नाश होता है रूढ़ियोंकी गुलामीसे। क्योंकि रूढ़ियोंकी गुलामीसे बुद्धि-विवेक-की कमी मालूम होती है जोकि मनुष्यत्वकी कमी है, और जड़ताकी वृद्धि मालूम होती है जो कि पशुत्वकी वृद्धि है। संस्कृति का काम प्राणीको पशुत्वसे मनुष्यत्वकी ओर ले-जाना है, न कि मनुष्यत्वसे पशुत्वकी ओर लौटाना। यदि कोई देश अपनी पुरानी अनावश्यक चीजों से चिपट रहा है और दूसरोंके अच्छे तत्त्वोंको ग्रहण नहीं कर रहा है या ग्रहण करनेमें अपमान भक्त रहा है तो वह संस्कृतिकी रक्षा नहीं, नाश

कर रहा है।

भोगोपभोगकी पुरानी चीजोंके रक्षणमें सभ्यता और संस्कृति नहीं रहती। यदि पुराने जमानेमें हमारे पास शंखसे अच्छा बाजा नहीं था तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति शंखमें जा बैठी है। यदि किसी देशमें आम नहीं थे, खजूर थे, तो इसका भी यह मतलब नहीं है कि उसकी सभ्यता खजूर पर लटक रही है। मनुष्य एक समझदार प्राणी है, इसलिये उसका काम है कि उसके वर्तमान युगमें जो जो अच्छी, सुलभ और दूसरोंको हानि न पहुँचाने वाली वस्तुएँ हों उनका उपयोग करे। इसी बुद्धिमत्तामें उसकी संस्कृति और सभ्यता है। पुराने जमानेकी अविकसित वस्तुओंको अपनाये रहनेमें सभ्यता और संस्कृतिकी रक्षा नहीं है।

इसके विरोधमें यह बात अवश्य कही जा सकती है कि —“ कोई देश यंत्रोंके द्वारा फैली हुई बेकारी को दूर करनेके लिये चरखा-युग का सहारा ले, दूसरोंके आर्थिक आक्रमणसे बचनेके लिये पुरानी चीजोंके उपयोग करनेकी ही कोशिश करे तो क्या इसको अनुचित कहा जायगा ? ”

आर्थिक आक्रमणसे बचनेके लिये यह मार्ग कहाँ तक ठीक है, यह बात दूसरी है; परन्तु अगर कोई इसी दृष्टिमें पुरानी चीजोंका उपयोग करना चाहे तो इसमें मुझे बिलकुल विरोध नहीं है। उसकी दृष्टि उपयोगिता, सुविधा, सुखप्रदता, सुव्यवस्था पर होना चाहिये, न कि प्रचीनतापर। इनका प्रचार संस्कृति और सभ्यताके रक्षणके लिये नहीं, किन्तु समाज को रोटी देनेके लिये होना चाहिये।

कोई भाई कहेंगे कि “जो नवयुवक मौज शौक में जीवन बिताकर सादगी छोड़कर अपने साहिबी

स्वर्च से मा बापको परेशान करने हैं, तो क्या उनको न रोकना चाहिये ? इसीप्रकार अपने देशकी वेप-भूषा छोड़कर विदेशी वेपभूषा अपनाकर अपनी एक नई जाति बना लेते हैं, क्या उनका यह उचित कार्य है ?

निःसन्देह ये कार्य अनुचित हैं; परन्तु इसलिये नहीं कि वे विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हैं, किन्तु इसलिये कि उनमें मा-बापको परेशान किया जाता है, अपने को अनुचित रूप में बड़ा या विशेष समझकर अभिमानका परिचय दिया जाता है, दूसरोंका अपमान किया जाता है। उन्हें रोकें, परन्तु प्राचीन संस्कृति या सभ्यताकी दुहाई देकर नहीं, किन्तु आर्थिक सुविधाकी दुहाई देकर, विनय और प्रेमकी दुहाई देकर।

इस प्रकार भोगोपभोगकी सामग्रीकी दृष्टिसे सभ्यता का जो रूप बनाया जाता है, वह तो विलकुल व्यर्थ है। अब रहगया सभ्यताका मानसिक और कौटुम्बिक रूप। कहा जाता है कि “प्रत्येक देशकी एक विशेष मनोवृत्ति होती है। इंग्लैंडका मनुष्य मात्रा से कुछ अधिक गंभीर होगा, जब कि फ्रान्स का आदमी मात्रासे कुछ अधिक बातूनी। भारतकी वायव्य कोणका मनुष्य या एक पठान स्वभावतः अधिक उग्र और असाहिष्णु होगा, जबकि भारतका मनुष्य मात्रासे अधिक शान्त होगा। मनुष्य-स्वभावकी ये विशेषताएँ एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रको जुदा करती हैं। अगर राष्ट्रीय-भेद न माना जाय तो ये विशेषताएँ नष्ट होजायें। क्या इनका नष्ट करना उचित है ?”

इसके उत्तर में दो बातें कही जासकती हैं। पहिली तो यह कि मनुष्यकी ये विशेषताएँ स्वाभाविक नहीं हैं—वे राजनैतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियोंका

फल हैं। बीस वर्ष पहिले टर्की और रूसके साधारण जनकी जो मनोवृत्ति थी और आज उसकी जो मनोवृत्ति है, अब्राहमलिकन के पहिले अमेरिकाके हन्सीकी जो मनोवृत्ति थी और आज जो मनोवृत्ति है, रोमनसाम्राज्य के नीचे कचड़ाने हुए इंग्लैंडकी जो मनोवृत्ति थी और आज जो मनोवृत्ति है, उनमें जमीन-आसमान से भी अधिक अन्तर है। आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियोंके बदलजाने से मनुष्य के स्वभावमें जो परिवर्तन होजाता है, उसे न राष्ट्रीयता रोक सकती है, न रोकना चाहिये। इसलिये राष्ट्रीयताका इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय विशेषता होने से ही कोई वस्तु अच्छी नहीं होजाती। अफीम खाना अगर किसी देशकी विशेषता हो, बात बात में उगवड़ बैठना, मार बैठना, हत्या कर डालना अगर किसी देशकी विशेषता हो, अथवा स्त्रियोंको पददलित करना अगर किसी देशकी विशेषता ही, तो उसे अपनाये रहना पाप है। ऐसी विशेषताका जितनी जल्दी नाश हो, उतना ही अच्छा है। हमें विशेषताका नहीं किन्तु उन गुणों का पुजारी होना चाहिये जो मानव-जीवनका सुखमय बनाते हैं। इसलिये हमारा यह महान कर्त्तव्य है कि हम राष्ट्रोंकी सब विशेषताओंको मिटा दें। जो विशेषताएँ खराब हैं दुःखकर हैं, उनको तो नाश करके मिटा देना चाहिये। परन्तु जो विशेषताएँ सुखकर हैं, अच्छी हैं, उनको बिना नाश किये मिटा देना चाहिये; अर्थात् उनका सभी राष्ट्रोंमें प्रचार कर देना चाहिये जिससे वे विशेषरूप छोड़कर सामान्य रूप धारण करलें।

उपर जो बात स्वभावके विषयमें कही गई है, वही बात कौटुम्बिक रीतिनीतिके विषय में कही जा-

सकती है। जिन देशोंकी कौटुम्बिक व्यवस्था खराब है, वे अपनी वह कौटुम्बिक दुर्व्यवस्था छोड़ दें और किसी देशकी अच्छी से अच्छी कौटुम्बिक व्यवस्था अपना लें। अगर कोई विशेषता रहे भी तो परिस्थिति की दुहाई देकर रहना चाहिये, राष्ट्रीयताकी दुहाई देकर नहीं।

इस प्रकार किसीभी प्रकारकी सभ्यता या संस्कृति की तहाई देकर मनुष्य जाति के टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करना पाप है। सभ्यता और संस्कृति मनुष्यके टुकड़े करनेके लिये नहीं किन्तु उनके प्रेमके क्षेत्रको विशालतम बनानेके लिये हैं, उन्नतिके लिये हैं, पारस्परिक सहयोग के लिये हैं। इसलिये राष्ट्रके नामपर चलता हुआ यह जातिभेद भी नष्ट होना चाहिये।

कोई भाई कहेंगे कि “यदि राष्ट्रीयता नष्ट कर दी जायगी तब तो सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्रोंको पीस डालेंगे, लूट डालेंगे और आपका यह वक्तव्य उनके कार्यों का नैतिक बल प्रदान करेगा। निर्बल राष्ट्र अगर सबल राष्ट्रके मालपर इसलिये कर लगायगा कि उसका व्यापार सुरक्षित रहे और उसकी आर्थिक अवस्था खराब न हो जाय, बेकारी न बढ़ जाय तो आपके शब्दोंमें वह राष्ट्रीयताकी पूजा होनेसे पाप-रूप होगी। इस सिद्धान्तसे तो सबल राष्ट्र सबल होते जायेंगे और निर्बल पिसते जायेंगे।”

इस प्रश्नका कुछ उत्तर दिया जा चुका है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अगर आर्थिक आक्रमण करता है तो आयातपर प्रतिबंध लगाकर उस आक्रमणको रोकना अनुचित नहीं है। दूसरे राष्ट्र में अगर राष्ट्रीय कट्टरता है और वह किसी राष्ट्रपर आर्थिक आक्रमण करता है तो उसका वही तरह साम्हना करना चाहिये; इसमें कोई

पाप नहीं है। इतनाही नहीं किन्तु प्रत्येक राष्ट्र को—जबकि उसका शासनतंत्र जुदा है—कर्तव्य है कि वह आर्थिक योजनाके रक्षणके लिये आयात-निर्यातपर नियंत्रण रखे। इस आर्थिक योजनाका प्रभाव समाजकी सुख-शांतिपर भी निर्भर है। मानलो एक राष्ट्र ऐसा है जो मजूरीमें दसवेंत काम लेता है और ऐसे यंत्रोंका उपयोग करता है जिसे से थोड़े आदमी बहुत काम कर सकते हैं। इससे बहुतसे आदमी बेकार हो जाते हैं अथवा मजूरी को सख्त मजूरी करनी पड़ती है। परन्तु दूसरा राष्ट्र ऐसा है कि वह ऐसे यंत्रोंका उपयोग करता है जिससे बेकारी न बढ़े, तथा वह मजूरीसे सख्त मिहनत भी नहीं लेना चाहता। ऐसी हालतमें उसका माल महंगा पड़ेगा। इसलिये आर्थिक दृष्टिसे जीवित रहनेके उसके साम्हने दो ही मार्ग होंगे—या तो वह आयातपर प्रतिबंध लगावे, या मजूरीसे ज्यादा मिहनत ले। मनुष्यकी सुख शांतिके लिये पहिला मार्ग ही ठीक है। इसलिये आयातपर कर लगाना उचित है। वास्तवमें यह राष्ट्रीयताकी पूजा नहीं, मनुष्यताकी पूजा है। दूसरे देशपर आक्रमण करनेमें कट्टर राष्ट्रीयता है; परन्तु दूसरेके आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेमें, अपनी सुखशांति बढ़ानेमें तो मनुष्यताकी ही पूजा है।

इस विषयमें एक बात यह कही जा सकती है कि “यदि मनुष्यताके नामपर भी आयात निर्यातका प्रतिबंध बनाही रहा, तब राष्ट्रीय कट्टरताका नाश कैसे होगा? प्रत्येक राष्ट्रकी कठिनाइयाँ बढ़ जायंगी। मानलो कि एक राष्ट्र ऐसा है जिसमें लोहा और कोयला बहुत है, परन्तु कृषिके योग्य स्थान नहीं है; और दूसरा देश ऐसा है कि जो इससे उलटा है। अब यदि दूसरा देश पहिलेके मालपर प्रति-

बंध लगाये तो पहिला देश भूखों मर जायगा । ऐसी अवस्थामें मनुष्यताकी भावना कैसे रह सकती है?"

यदि मनुष्यताकी भावना हो, अहंकार और आक्रमणका दुर्विचार न हो तो यह समस्या कठिन नहीं है । जिस राष्ट्रके पास अनाज नहीं है, वह अनाजके आयातपर प्रतिबन्ध क्यों लगायगा ? और जिसके पास लोहा नहीं है वह लोहेके आयातपर प्रतिबन्ध क्यों लगायगा ? इस प्रकारका मालतो आपसमें बदल लेना चाहिये । एक मालसे दूसरे मालका बदला स्वेच्छा और सुविधासे करनेमें कोई आपत्ति नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारमें जो सम्पत्ति का माध्यम हो उसे खींचनेकी कोशिश न करना चाहिये । मानलो कि सोना माध्यम है, या चाँदी माध्यम है तो अपना माल अधिकसे अधिक देनेकी कोशिश करना और बदलेमें माल न लेकर सोना चाँदी लेना आक्रमण है । आक्रमणका विचार छोड़ दिया जाय और फिर जो अदला बदली हो उससे दोनों राष्ट्रोंको लाभ होगा । इतने पर भी अगर किसी ऐसे देशकी—जो प्राकृतिक सम्पत्तिसे गरीब है—समस्या हल नहीं होती तो उसका काम है कि वह किसी ऐसे देशसे जुड़ जाय जो प्राकृतिक सम्पत्तिसे अधिक पूर्ण हो । परन्तु दोनोंमें शास्य-शासक भाव न होना चाहिये, क्योंकि दो राष्ट्रोंमें शास्य-शासक भाव होना मनुष्यताकी दिन-दहाड़े हत्या करना है । जिन राष्ट्रोंके पास जीवन-निर्वाहकी पूरी सामग्री नहीं है, वे जनसंख्याका नियन्त्रण करें अथवा बड़ीहुई जनसंख्याको किसी ऐसी जगह बसानेका प्रयत्न करें जहाँ जनसंख्या कम हो । परन्तु वहाँ जाकर अगर अपनी कोई विशेषताकी रक्षा करनेकी कोशिश की जायगी, उसके लिये कोई विशेष सुविधा माँगी जा-

यगी तो यह नीति सफल न होगी । इसलिये आवश्यक यह है कि जिस राष्ट्रमें हम जाकर बसें वहाँके निवासियोंमें जाकर हम मिलजावें । इसके लिये मनुष्योंके सदगुणोंको छोड़नेकी या वहाँके दुर्गुणोंको अपनानेकी जरूरत नहीं है; सिर्फ आत्मीयता प्रकट करनेकी तथा भाषा आदिको अपनानेकी, अपनी जातीयताका त्याग कर देनेकी जरूरत है । इस नीतिसे न तो किसी राष्ट्रको भूखों मरना पड़ेगा न किसीको दूसरे राष्ट्रका बोझ उठाना पड़ेगा ।

विश्वासान्ति और मनुष्यकी उन्नतिके लिये इस प्रकारकी व्यवस्था आवश्यक है । जयतक मनुष्य राष्ट्रके नामपर जातिभेदकी कल्पनाको लिये रहेगा, तबतक वह एक दूसरेपर अत्याचार करता ही रहेगा । इसलिये एक न एकादिन राष्ट्रके नाम पर फेंले हुए जातिभेदको तोड़ना ही पड़ेगा । तभी वह चैनसे बैठ सकेगा । तभी वह पूर्ण निर्भय हो सकेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय विवाहपद्धति भी इसके लिये बहुत कुछ उपयोगी हो सकती है । इसलिये उसका भी अधिकसे अधिक प्रचार करना चाहिये । इस विषयमें कानून का अन्तर है, परन्तु रुढ़िकी गुलामी दूर कर देनेपर कानूनकी वह विषमता दूर हो जायगी और जो कुछ थोड़ी बहुत रह जायगी उसे सहन कर लिया जायगा । विवाहपात्रोंको यह बात पहिलेही समझ लेना चाहिये ।

आजकल नारी-अपहरणकी घटनाएँ बहुत हो रही हैं । एक राष्ट्रकी युवतियोंको फुसलाकर दूसरे राष्ट्रमें ले जाना और वहाँ उन्हें असहाय पाकर बेर्या बना देना और उनकी शारीरिक शक्तिका दुरुपयोग करनेपर उन्हें भिखारिन बनाकर छोड़ देना, ये

सब घटनाएँ दिल दहला देने वाली हैं। परन्तु इस से अन्तर्राष्ट्रीय विवाहोंका विरोध नहीं किया जा सकता। यह पाप आज भी हो रहा है, और एकही देशके भीतर भी हो रहा है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय विवाहपद्धतिके प्रचारसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके हटाने के लिये सब सरकारोंको मिलकर सम्मिलित प्रयत्न करना चाहिये, तथा इस प्रकार के लोगोंके दमनके लिये विशेष कानून और विशेष प्रयत्न ही जरूरत है। यह बात स्वतन्त्र लेखका विषय होनेसे यहाँ उसपर मौन रक्खा जाता है।

राष्ट्रीय संस्कृति की विभिन्नताके कारण दाम्पत्य जीवनके अशान्तिमय होजानेकी बाधा भी बताई जा सकती है। परन्तु इसका उत्तर वर्णभेदके प्रकरण में दे चुका हैं। यहाँ इनकी बात फिर कही जाती है कि राष्ट्रीय जातिभेद मिटजानेपर एकतो संस्कृतिकी विभिन्नता भी कम हो जायगी। दूसरी बात यह है कि यह सब व्यक्तिगत प्रश्न है। दोनोंको पारस्परिक अनुत्पत्ताका विचार करलेना चाहिये, तथा एक दूसरेकी मनोवृत्तिसे परिचित हो जाना चाहिये। इस प्रकार राष्ट्रीयताकी दीवालोंको गिराने के लिये यह वैवाहिक-सम्बन्ध भी अधिक उपयोगी हो सकता है, और इससे मनुष्यजाति एक दूसरे के गुणोंको शीघ्रतासे प्राप्त कर सकती है।

इसप्रकार विश्वकी शान्ति तथा उन्नतिके लिये आवश्यक है कि राष्ट्रीयताके नामपर फैले हुए जातिभेदका नाशकरके मनुष्यजातिकी एकता सिद्ध की जाय और व्यवहारमें लाई जाय।

आवश्यकता।

‘गाँधी’ छाप पाँचत्र काश्मीरी केसरकी बिक्री के लिये हर जगह जैन एजेंटोंकी जरूरत है। एजेंसी की इच्छा रखनेवाले शीघ्र पत्रव्यवहार करें।

—काश्मीर स्वदेशी स्टोर्स, सन्तनगर, ज़ाहौर।

आलोचना।

(लेखक—श्रीमान् पं० लोकमण्डिजी जैन गोटेगाँव)

(२)

दिगम्बर मुनि

प्रभो ! मैं महर्षि कहलाता हूँ। गृहस्थाश्रममें मैं पूजन करता था, स्वाध्याय करता था, वैराग्यकी कथाएँ सुना करता था, मुनियोंका साहाय्य और योगियों की योगलीलाका चित्रपट हृदयमें अंकित किया करता था; इच्छा होती थी कि मैं भी मुनि बनकर सच्चा आत्मज्ञानी और योगी बनूँ। समय आया और मैं मुनि बन गया। हजारों वर्षोंसे लोगोंने मानात् मुनि देखे नहीं थे। कल्पना भी नहीं करसकते थे कि इस पंचम कालमें भी मुनि हो सकते हैं। इसलिये मेरे मुनि होने ही दर्शकोंकी भीड़ होने लगी, भक्त लोगों की भक्तिरा बाँध फूट पड़ा, भक्तिका तूफान बड़े जोरों से चलने लगा। आहार देनेके लिये घर घर जोर शोरसे तैयारियाँ होने लगीं, घर घर आहार देनेके लिये श्रावक हाथ जोड़े नवधा भक्ति के लिये सपत्नीक मुनिके आनेकी बाट जोहने लगे, बाहरसे अगणित जनता दर्शनों तथा आहार देनेकी अभिलाषासे चक्की चूल्हा ले लेकर जमा होने लगी। कालाहलसे आकाश गूँजने लगा, मेलाका दृश्य दिखने लगा। गर्मियोंके दिन थे, बाहर गाँवमें मैंने अपना ध्यानासन लगाया। मुझे भी अपूर्व आनन्दका अनुभव हुआ। मेरा लूला लँगड़ा उपदेश लोगोंने दिव्यध्वनिवत् सुना। थोड़े दिन बाद मुझे अनुभव हुआ कि मैं जिस चीजके लिये साधु हुआ था उसमे कोसों दूर भागा जा रहा हूँ। जिस आनन्द और शान्तिकी मैंने कल्पना की थी वह कभी बल्पन ही बन कर रह गई—आत्मज्ञान और आत्मध्यानकी कमी

मुझे पद पद पर क्लेशित करने लगी। मैंने गम्भीरतासे विचार करना शुरू किया तो मेरा मन अब भक्तोंकी भीड़में रमनेको विवश करता है, सुस्वादु भोजनोंके लिये जयघरन घसीटने लगता है, भक्तजनोंसे मुझे मोह होता जाता है। उनकी भक्तिके बदले पुरस्कार देनेकी वांछा होने लगी है—उन्हें खुश रखने के लिये मेरे कुछ मायावी भाव और क्रियायें होने लगी हैं। मुझे अपना जयघोष सुनकर अनुपम आनन्द और निंदा सुनकर असीम वेदना होने लगी है। मुझे अब यह भी अनुभव होने लगा है कि यह भक्त धनिक है, यह विद्वान है, और यह मूर्ख है और उनके साथ मेरा वर्ताव भी उन्हींको खुश करनेके अनुकूल होता है। मुझे अब अकेला रहना कठिन और दुःखदसा लगने लगा है, इसलिये चोरचार कर चले बनानेकी प्रबलतम इच्छाको दबाना कठिन होगया है। अच्छा भोजन और भक्तोंकी गगनभेदी जयघोष का लोभ भला किसको लालायित नहीं कर सकता? थोड़ेही समयमें मेरे तीन चार चले होगये हैं। यद्यपि पहिले ये किसी स्कूलमें अच्छर-ज्ञान नहीं सीख पाये हैं, किसी प्रकारकी शास्त्रीय चर्चा सुननेको उन्हें नहीं मिलसकी है, हम्माली करते रहे हैं, मुनीमी और कपड़ों की फेरी भी करते रहे हैं—पर इस समय तो वे दिगम्बर मुनि होगये हैं। इनकी दीक्षासे ही मैं आचार्य होगया हूँ। इन अच्छरज्ञानहीन चेलोंके बीचमें बैठकर मुझे अपने तपका प्रभाव जगमगाता नजर आने लगता है। वे भी मेरे बतलाये आसनोको लगाते हैं और लोगों तक मेरी कीर्तिको पहुँचानेमें अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। मेरे चले पढ़े-लिखे न होनेसे लोगोंको ऊटपटाँग उपदेश देते हैं, पर भक्तलोग तो उसे अमृत जान पान करलेते हैं।

प्रभो ! मैं आपसे क्या छुपाऊँ ? ये चले मैंने मूँड

तो लिये, पर अब इन्हें संघमें रखनेको जी नहीं चाहता। ये आहारोंके लोलुपी लोगोंसे उत्तमोत्तम आहार प्राप्त करनेको बाध्य करते हैं, आहारोंके उपदेश सिवाय और कुछ जानते ही नहीं—ज्ञान—ध्यानका तो स्वरूप समझें ही क्या ? फिर सोचता हूँ कि यदि इन्हें संघसे अलग करता हूँ तो मेरी बदनामी होती है और ये बे-लगाम होते ही मेरी पोलमें न जाने क्या भरने लगेंगे ? इसलिये इनके लिये मुझे नौकर चाकर और बहुतसा सामान रखना पड़ता है। जाड़े के दिनोंमें इनको बँगलोंके अन्दर प्यालमें लपेट कर सुलाना पड़ता है। मैं चाहे नीचे ही प्याल बिछाऊँ पर इन्हें तो दशों दिशाओंमें प्याल लपेट कर रखना पड़ता है। क्या कहूँ ? बच्चोंकी तरह इनका पालन पोषण और इनकी सेवा करना पड़ती है। इतने पर भी ये चले कभी कभी रातको भोजन और छुपेलुके उपवासोंमें भी भोजन सामग्री कहींसे मिलाकर उदर-देवके लिये दे दिया करते हैं !

प्रभो ! अबतो हमारा जीवन भारस्वरूप होरहा है। हम किसे दोष दें ? देश, काल, या किसको ?

मैं आज अनुभव करता हूँ कि इसमें दोष न तो देश को है, न कालको। दोष है, मेरी मुनि बनने की हवसको। आज वह पूरी होगई। उसका पालन करना लोहेके बने बबाना है। उसका जीवनमें उतारना तलवारकी धारपर सोना है। आज मुनिके गुरुतम भेदोंको समझा और उसकी गहराईका विश्वास हुआ। यह पद साधारण आदमी का नहीं है। बहुत ही साहसी और विचक्षण व्यक्ति ही इसे ग्रहणकर निबाह सकते हैं।

महात्मन् ! मैं हृदयसे चाहता हूँ कि मैं मुनि-वेषकी लाज रखूँ, इसकी गहराईको देखकर भय न खाऊँ। मैं अब आपसे शक्ति चाहता हूँ। वह शक्ति

प्राप्त कर मैं आत्मसाधन करूँगा। मेरी समस्त तप-
स्या दर्शकों के मनोरंजन और दिखावे के लिये न
होगी, वह सब आत्मशुद्धि के लिये होगी। मुझे फिर
पूजा की चाह न होगी, आहार भी मेरा सादा, अल्प
और आडम्बरहीन होगा, मेरी धृति से किसीको कोई
कष्ट न होगा। मुझे निन्दा-स्तुति से कोई मतलब न
होगा। स्वावलम्बी बनकर मुमुक्षु लोगोंको स्वावलम्बन
का पाठ सिखाऊँगा। मैं मूर्खता से न घबराऊँगा, न
विद्वत्ता से कुतर्कोंकी ओर हाथ बढ़ाऊँगा। जितना
ज्ञान मेरे पास होगा उसे ही अपने जीवनमें उतारने
का प्रयत्न करूँगा। उनको ही अमूल्य समझ उसे
वारिचरूपमें परिणत कर दूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ
आत्मकल्याण होगा, पापमोचन होगा। मैं सत्य के
सहारे अगम्य को गम्य और असंभवको संभव
बनाने के लिए कटिबद्ध रहूँगा। मेरी सारी तप-
स्या, सारी क्रियायें निश्चल और निलोभ होंगी।
तब मुझे परम शांति और अत्यन्त सुखका अनुभव
होगा। वीनराग प्रभु ! शक्ति दो। बार बार मैं अपने
दोषोंका प्रायश्चित्त करता हुआ सदा मुनि बननेका
इच्छुक हूँ। आजसे मुझे अपने कर्तव्य-पथकी
ओर अभसर कर दीजिए।

भक्त।

वीतराग देव ! मैं आपका बहुतही दुलारा भक्त
हूँ। होश सम्भालतेही मैंने आपकी भक्ति की है।
नित्य ही पूजा—विधान करता आ रहा हूँ। मैं
प्रतिदिन देव शास्त्र और गुरु पूजा से लेकर सोलह-
कारण, पंचमेरु, नदीश्वर द्वीप आदि पन्द्रह बीस
पूजा किया करता हूँ। मेरी पूजाओंकी संख्या देख
कर लोग दंग रह जाते हैं तथा मुझे पुजारीजी या
भगतजी आदि नामोंसे सम्बोधित करने लगे हैं।
जहाँ मैं पूजन करता हूँ, उस द्वीप प्रतिमाओं

की संख्या २०० के लगभग है। मैं बीचमें बड़े भग-
वान और आसपासमें सँभले सँभले और फिर छोटे
भगवानोंको बाकायदा बिठा ले रहता हूँ। थोड़ी सी
जगह वेदीकी खाली रह जाती है। मैं विचार कर
रहा हूँ कि यदि घरवालोंकी सम्मति मिल गई तो ज-
यपुर जाकर दंग बीस छोटी और दो एक बड़ी प्रति-
मायें खरीद लाऊँ और विम्ब प्रतिष्ठा (पंच कल्या-
णक उत्सव) करा डालूँ। पर मैं यह भी सोच रहा हूँ
कि प्रतिमा खरीदनेमें कोई सामेदार हो जाता तो
और भी अच्छा होता; और फिर एकाध प्रतिमा
चाँदी या सोनेकी भी गढ़वा लाता। फिर तो वेदी जग-
मगा उठती।

भक्तोंकी मुराद जल्दी पूरी होती है। प्रतिमा
भी आ गई, रथोत्सव भी होने लगा, प्रतिष्ठाचार्य
भी सपत्नीक आगये। प्रत्येक प्रतिमाको गर्भ, जन्म,
तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक कराया गया—
अगणित दर्शकोंको भोजन कराया गया। हाँ, भो-
जन अलवत्ता एक महीना पहिले से बनवानेका
प्रबंध किया गया था और इसलिये कुछ स्वादहीन
होगया था। श्रीजी की कृपासे उसमें कोई जीव
पड़े दिखाई नहीं देते थे। सानंद महोत्सव होकर
प्रतिष्ठाचार्यको हजार रुपयोंसे ऊपर देना पड़ा।
उनकी पत्नीको भी उनके योग्य भेंट देनी पड़ी।
मेरा लाखों आदमियोंके बीचमें तिलक हुआ और
मैं सिंघई पदसे भूषित किया गया।

अब मेरी वेदी जुदी बन गई है; संगमर्मरसे
जड़ित, सोने चाँदी और पाषाणकी मूर्तियोंसे ठसा-
ठस भर गई है। अब मैं अपनी निजी वेदीपर ही
बड़ी चावसे पूजन किया करता हूँ। श्रीजीने मेरी
हवसको बहुत जल्दी पूरा कर दिया है। पर, अब
यपारका एक अर्धदस्त धक्का लगानेसे पैसेकी कमी

होगई, उधर पत्नी भी बीमार रहने लगी है। प्रभो ! सब कहता है, मुझे अब पूजनमें आनन्द नहीं आता। न जाने क्यों ऐसा मानसा होता है कि रथोत्सवके बादतो पुण्य-बन्ध होनेसे अधिक धनी और सुखी होना था, पर वह सब न होकर दुःखित होता जा रहा है। मेरा पूजा करनेका नशा सा उतरता जा रहा है। न जाने मेरे अन्दर कितनी विषय-वासनायें घुमी पड़ी थीं; वे अब निकल निकल कर मुझे पापों की ओर घसीटे लिये जाती हैं। सिंघई होजाने पर भी मुझे लोग कोई आदरकी दृष्टिसे नहीं देखते। क्या कहूँ ? दो हजार रुपया मन्दिरका जो मेरे ऊपर रह गया है, वह भी अब देनेको जी नहीं चाहता; यद्यपि यह मैंनेही परिश्रमकर दूसरोंसे मन्दिरमें दिलवाया था। दूसरा भी धर्मका रुपया गुप्तरूपेण मेरे पास है। खैर, उसे न दूँ तो कोई जानता नहीं है। श्रीजी ! मेरी विधवा बहू (छोटे भाईकी पत्नी) बचपनसे पतिहीन होगई है। वह बहुतही सुन्दर और सुशील थी ! उसे बीमारी हुई। सेवामें सारा घर लगा रहा, मैं भी खूब उसकी सेवा करता था। वह मुझसे परदा करती थी। मैंने अभी तक उसका अच्छी तरह मुख भी नहीं देखा था। रात्रिके समय मैं उसे पंखा झलने लगा। मुखमंडल उसका उघड़ा पड़ा था। मेरे पंखाकी पवनसे वह और भी उघड़ गया। उस अनुपम रूपराशिको देख मैं उसे विधवा रखना सहन न कर सका। आखिर उसका मेरे हाथोंसर्वनाश होगया, और मुझे अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिये भ्रूणहत्या भी करनी पड़ी। श्रीजीकी कृपासे यद्यपि यह बात लोगोंको मालूम न होने पाई, पर कुछ कुछ सबने जानही लिया। प्रभो ! उसदिन से मैंने पूजाकी यद्यपि तरक्की करदी है, खूब पूजन भजन करता रहता हूँ, पर पाप-वासनाओंकी वृद्धि

दिन दूनी बढ़ती जा रही है। गनीमत है कि भक्ति की आड़में वे सब छुपी पड़ी रहती हैं।

अब मैं सदा शक्ति रहता हूँ। पाप-फल अब भक्तिका परदा चीरकर बाहर आना चाहते हैं। अब मैं वगुलावृत्तिसे पापोंको रोकनेमें असमर्थ हूँ। इस लिये, श्रीजी ! अब आपका अवलम्बन लेता हूँ। अब मैं अपने दोषोंको दूर करनेके लिये आपसे चिन्तन कर शक्ति चाहता हूँ। आप मुझ ढोंगी-भक्तका उद्धार कीजिये, मुझे सद्बुद्धि प्रदानकर मुझे नरक जानेसे बचाइये, मुझे सच्चा गुणग्राही बनाकर सच्चा परमात्म-पुजारी बनाइये। मैं अपने पापोंका घोर प्रायश्चित्त लेना चाहता हूँ और बारबार पश्चान्ताप कर हृदय पवित्र करना चाहता हूँ। मुझे अब ऐसा बतनेमें सहायता दीजिये कि मैं जो भी पूजन करूँ उसका अर्थ समझूँ, भक्तिका फल भक्तिके अतिरिक्त और कुछ न चाहूँ। मुझे पापाण और सोने-चाँदीका पुजारी न होकर परमात्माके गुणोंका पुजारी होनेका उत्साह दीजिये, प्रतिमाके जारिये परमात्माके गुणोंकी स्मृति हो और मुझे उस गुणको अपनाईकी शक्ति दीजिये। जहाँ मुझे गुणोंकी पूजनकी सद्बुद्धि जाग्रत हुई कि मैं सब तीर्थङ्करोंको समान दृष्टिसे देखने लगूँगा। फिर व्यक्ति-विशेषका गुलाम न रह, सब जगह और सबके गुणोंपर ही मेरी दृष्टि रहेगी। मेरी भक्ति फिर बाह्य जगत्की दीवालें भेदकर अन्तरतम गुणों की सुन्दर और सुखद गुणावली में होगी और तब ही मैं वास्तविक भक्त और पुजारी कहला सकूँगा।

स्वाध्याय-प्रेमी।

भगवन् ! मैं स्वाध्याय-प्रेमी हूँ। मैंने वारों अनुयोगोंका अध्ययन किया है। मुझे आपकी दयासे थोड़ीसी बुद्धि जाग्रत होगई है, जिससे मैं देय और

उपादेयका कुछ कुछ स्वरूप जान सका हूँ। मैं सामाजिक प्राणी हूँ। जिस समाजमें मैं रहता हूँ, वह सद्गुणोंको अपनाती नहीं, रुढ़िकी गुलाम हो रही है। अंधश्रद्धा उसके सर्वनाशके लिये कमर कसे है। उदारता और विवेकसे कांसों दूर है। अज्ञानताने उसे घेर लिया है। नवयुवक विद्याहीन और चरित्रहीन होते जा रहे हैं। विलासिता और भीरुता बढ़ती जा रही है। अकर्मण्यता और दरिद्रताकी वृद्धि हो रही है। वह अपने नाशके साधन स्वयं एकत्रित कर रही है। छोटे बच्चोंकी शादी और बुढ़ोंका विवाह धूमधाम से करती है। नवयुवक बिना विवाह के परधरापेची होते हुए समाजकी संख्या घटा रहे हैं। छोटे बच्चे विवाहित होकर और बुढ़े कामलिप्सामें गर्त होकर निकम्मा सन्तान पैदा करते हैं, और समाजको कोढ़में खाजका दारुण दुःख देने लगते हैं। पंचायते नष्टभ्रष्ट होगई हैं, मुखिया मूर्ख, धनी और पक्षपाती होगये हैं। बड़ोंके दोष ढकना और छोटीको अधिक दंड देना इन्हें अच्छा लगता है। मन्दिरोंका असंख्य द्रव्य इनके जीवनका साथी हो रहा है। इनके बड़े बड़े कारबार मंदिर के धनपर चल रहे हैं। ये किसी संस्थाको दान भी देते हैं तो मूलधन अपनी तिजोरीमें ही रख छोड़ते हैं। जहाँ अखबारोंने इन्हें दानी, दानवीरका खिताब दिया, वहाँ मूल धन भी निजी धन होजाता है, और संस्थाएँ बिनाश होजाया करती हैं। एक और अबरदस्त दोष समाजमें अड़्डा जमाये हुए है। वह क्या ? उदरदेव के लिये नैवेद्य !! अब समाज में बच्चा हुआ तो नैवेद्य, शादी हुई तो नैवेद्य, पापाचार किये तो दंडस्वरूप नैवेद्य, रथोत्सवमें नैवेद्य, विमानोत्सवमें नैवेद्य, बात बातमें नैवेद्य। उपरोक्त नैवेद्योंकी माँगतो थोड़ी बहुत सभ्यमें जाती सी है,

पर घरमें मृत्यु हुई तो उसका भी नैवेद्य ! उदर देवके लिये बिना अर्पण किये छुटकारा नहीं ! मृतकभोज शास्त्रविरुद्ध है तथा महाविरोध है, पर समाजमें खूब सड़ाई पैदा कर रहा है। इसीतरह बाल और वृद्ध विवाहके फलस्वरूप जो विधवाओंकी वृद्धि होरही है, उनका सकटमय जीवन आपसे छुपा नहीं है। उनके उत्थानके लिये समाजने कोई राजीव सुसंगठित व्यवस्था नहीं की है। दयासागर प्रभो ! मैं अपनी समाजको समुन्नत और सदाचारी देखनेका इच्छुक हूँ। आप सद्बुद्धि-दाता हैं, समाजके प्रत्येक व्यक्ति को सद्बुद्धि दीजिये ताकि वे उपरोक्त दोष समाजसे दूर करनेमें कटिबद्ध हों और फिर सुसंगठित समाजसे अपना और परका कल्याण करें। प्रभो ! मैं बारबार प्रार्थना करता हूँ कि हमारी समाज को धार्मिक कीर्तिये, उसकी अन्धश्रद्धा नाशकर उसे सत्यधकी ओर अग्रसर कीजिये।

साधारण गृहस्थ ।

भगवन ! मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ। मुझे साधारण, जो एक मामूली गृहस्थके पास होना चाहिए, प्रायः सबही चीजें उपलब्ध हैं। मेरी प्रकृति कुछ ऐसी पड़गई है कि अकारण ही किसीसे द्वेष, किसी से प्रेम और किसीसे लड़ाई भगड़ा कर बैठता हूँ। दो को लड़ता देख एककी विजय और एककी पराजय का विचार करने लगता हूँ, यद्यपि उन दोनोंसे मेरा कोई सम्बन्ध भी नहीं है। चुगली करना, दो मित्रोंमें परस्पर बैर करा देना, हँसी मजाक करना मेरा दैनिक कृत्य होगया है। झूठी गवाही देना, समझदारोंकी बुराई करना मुझे अच्छा लगता है। किसी को फाँसी होगई, किसीको सजा होगई, किसी ने किसीको मार डाला, किसीका शीलभंग होगया,

हत्यादि बातें मेरी छायाकी तरह पीछे चलने वाली होगई हैं। यही कारण है कि मैं अब हिंसक होता जा रहा हूँ। चोरी में सजा तो नहीं पाई, पर चोरों से मेरी सदा मैत्री रहती है। मैं उनका माल खूब खिपाता हूँ, उन्हें चोरी करनेके अच्छे अच्छे हथ-कण्डे बतलाता हूँ। पुलिससे मिलकर बड़ी बड़ी सेंधें लगवा दिया करता हूँ। मेरी पत्नी सुशील और सुन्दर है, पर उसे तो पैरकी जूती समझ भिड़क दिया करता हूँ, और परस्त्रियों के लिये सदा लार टपकाया करता हूँ। दो बार इस बातके जरिये लातों और जूतोंका भी मुकाबला करना पड़ा है, पर उनसे मेरी चाटमें कोई अन्तर नहीं पड़ा। उल्टा और भी उत्साहसे अब उस पथकी ओर आँख मूँद कर चलने लगा हूँ। मुझे लाज-शरमसे अब छुटकारा मिलगया है। इसी तरह मेरी लृष्णा भी बुनी तरहसे बढ़ती जा रही है। असंतोष मेरे साथमें चिपट रहा है। अपना किसीको देना नहीं चाहता; पराया छोड़ना नहीं चाहता। इसलिये मैं पूर्ण दुःखी हो रहा हूँ।

दयामय प्रभो ! आप दयाकर मुझे सत्यपथकी ओर लगाइए, उपरोक्त दोषोंसे मुक्तकर सत्यपथमें मेरे जीवनको लगानेका उत्साह दीजिये। मैं अपने दोषोंपर पूर्ण पश्चात्ताप करता हूँ।

पतितपावन प्रभु ! शास्त्रोंमें अनेक पापियों के उद्धार करनेमें आपकी पतितपावनी महिमाका उल्लेख किया गया है। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि जिन पापियोंने आपके समक्ष अंतःकरणसे अपने दोषोंकी तीव्र आलोचना की है और भविष्यमें पापोंसे बचनेके लिये दृढ़ संकल्प किया है उन्होंने वह शक्ति प्राप्त हुई है कि वे उद्धार पागए हैं ? अथवा यों कह सकते हैं कि उनका आपने उ-

द्धार करदिया है ?

भगवन् ! आपने चोर, भील, चांडाल, आदि का उद्धार किया है। आज हम उनसे घृणा कर रहे हैं ! भील चांडाल आदिकी शरीरपर छाया पड़नेसे धर्म ढूबनेका स्वांग रचते हैं। उन्हें धर्मात्मा बनानेकी बात तो जाने दीजिये, उनमें मनुष्यकी तरह बात करना हम मानहानि समझते हैं ! हमें शक्ति और बुद्धि दीजिये ताकि हम इन अछूतोंका अछूतपन दूर कर सकें, उन्हेंभी धर्म धारण करनेके योग्य समझ सहधर्मी बनावें। मनुष्यको मनुष्य छूनेसे पाप न समझे। हम अपने सजातीय पतित भाइयोंको भी अछूतकी तरह मान बैठे हैं (यद्यपि उसमें हमारा ही दोष है जो हमने अपने भाइयोंको अपनेसे अलग कर दिया है, उन्हें पापोंसे बचनेके लिये उत्साह नहीं दिया है, उन्हें अपना और बिलुडेरुए अपने भाइयोंको गले लगावें।

शास्त्रोंमें लिखा है कि आपके समवशरण में मनुष्य मात्रके लिये एकही कोठा था, सबही एक कोठेमें बैठकर धर्मोपदेश सुना करते थे। बात-रागी भगवन् ! जब ऐसा था तब मनुष्यजातिकी समानता जैसी आपके राज्यमें थी वैसी ही भावना हमारे अन्दर वितरण करनेमें क्यों विलम्ब किया जा रहा है ? अभी हमारा रोग साध्य है, चिकित्सा हो सकती है, इसलिये हमें शीघ्र ही सबबुद्धि प्रदान कीजिये, ताकि मानव-जातिको हम समान समझ उसके वात्सल्यसे अपनेको धन्य समझने लगें।

प्रभो ! आपने पूर्वकालमें सती सीताको अतुल्य शक्ति दी थी, जिससे उसने बड़ीसे बड़ी अग्निपरीक्षा भी पानीकी तरह सहन की थी। द्रौपदीकी भी इज्जत आपने भरी सभामें बचाई थी।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

१-डा० आँबेडकरकी घोषणा ।

नासिकमें हरिजनोंने अमुक घाटपर स्नान करनेकी तथा रथयात्रामें भागलेनेकी बहुत चेष्टा की, परन्तु कट्टरपन्थी हिन्दुओंके तीव्र विरोधके कारण वे उसमें सफल नहीं हुए । हरिजनोंके साथ हिन्दू होनेके नाते जो अन्याचार किये जाते हैं, वे अवश्यही मनुष्यताका लजाने वाले हैं—इस बातको अब समझदार हिन्दू समझने लगा है । म० गाँधीजीके प्रयत्नसे इस दिशामें बहुत काम भी हुआ है । यद्यपि दीवाल गिरी नहीं है किन्तु ईंटें खिसकना शुरू हो चुका है ।

और आजभी आपने महात्मा गाँधीके दुबले शरीर में दीनोंके उद्धार करनेकी अगम्य शक्ति दी है, अहिंसाकी ध्वनि जिनके रोम रोममें आपने टूँस टूँस कर भर दी है । आपने जवाहरलाल जैसे युवकको धनकुबेर होते हुए भी श्रृषितुल्य परोपकारी जीवन व्यतीत करनेका अदम्य साहस दिया है । और भी अनेक सच्चे वीरोंको देश और धर्म के लिये जीवनको उत्सर्ग करनेकी महान शक्ति दी है । फिर हमही एक ऐसे अनुत्साही क्यों बनकर बैठे हुए हैं कि आपकी महती कृपाका उपभोग न कर सकें ? हमें अपनी सच्चाईपर विश्वास रखते हुए जैसा हम बनना चाहते हैं, सब कुछ आपके सहारे बन जानेकी उत्कट कामना होना चाहिये । आपके साम्हने हम अपने दोषोंको कह कर निर्दोष जीवन अनाते हुए स्वावलम्बी बनना चाहते हैं । वीर प्रभु ! शक्ति दो, हम परतन्त्रतासे मुक्त हों, और सच्चे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करें ।

परन्तु आजका जाग्रत हरिजन इस प्रकारकी धीमी गति से सन्तुष्ट नहीं होता । अमुक अंशमें यह स्वाभाविक ही है । इसलिये हरिजनोंके एक दलके नेता डा० आँबेडकरने यह घोषणा की है कि अब मैं हिन्दू धर्मको छोड़कर किसी दूसरे धर्मको स्वीकार करूँगा, जहाँ मनुष्योचित अधिकार मिलेंगे । आज तक हिन्दू बना रहकर जो मैंने भूल की है, उसका प्रायश्चित्त करूँगा । डाक्टर साहिबकी इस घोषणाको नासिक की हरिजन-सभाने अपना लिया है, और कई हजार हरिजनोंने इसका समर्थन किया है । इस समाचार से बड़े बड़े आसन डोल गये हैं । चारों तरफसे डाक्टर आँबेडकर को अपने धर्ममें आनेके निमन्त्रण मिलने लगे हैं । सिक्खोंने सिक्ख बननेको कहा, मुसलमानोंने मुसलमान बननेको, और बौद्धों ने बौद्ध बननेको । एक प्रतिष्ठित सज्जनने मुझसे कहा—आप क्यों नहीं सत्यसमाजकी तरफसे निमन्त्रण भेज देते ? मैंने कहा—सत्यसमाज पालनेमें भूल रहा है । अभी वह अपने पैरोंपर खड़ा भी नहीं हो पाया है । और वहाँ तो विचारकी नहीं, शक्तिकी जरूरत है जो उनके रक्षणके लिये लड़ सके । इसके लिये अभी समय है । हाँ, अगर सत्यसमाज समर्थ होता तो वह निमन्त्रण भेजता । और सत्यसमाजी होनेपर वे चाहते तो हिन्दू बने रहते, न चाहते तो न बने रहते । खैर आज तो ये सब हँसीकी बातें हैं ।

अब इस प्रकारके धर्म-परिवर्तनका महात्मा गाँधीजी ने भी विरोध किया है । मैं उसका विरोध तो करता हूँ परन्तु साथमें यह भी मानता हूँ कि उन्हें ऐसा करनेका हक है, इतना ही नहीं किन्तु उनका यह कार्य चिन्तव्य भी है ।

यों तो धर्म परिवर्तनसे मनुष्यजातिकी या राष्ट्र की कोई क्षति नहीं है; परन्तु जिस परिस्थितिमें यह

होरहा है, उससे दोनोंकी क्षति है। यह हरिजन-वर्ग जब रूष्ट होकर हिन्दू धर्मका त्याग करेगा, तब वह हिन्दू-समाज और हिन्दू-धर्मका कट्टर शत्रु होगा। मुसलमान समाजमें इसी प्रकारके पुराने हिन्दुओंकी संख्या अधिक है। इससे दोनोंका द्वेष उग्र और निरस्थायी सा होगया है। देशमें इस प्रकारके विरोधी दल पैदा हों, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। रूचिभेष आदिसे धर्म परिवर्तन होता तो कोई बात नहीं थी, परन्तु आज जिनदंग से यह होरहा है, वह राष्ट्रके लिये, मनुष्यताके लिये अत्यन्त भयंकर है।

बम्बई के तथा अन्यस्थानोंके हरिजनोंने भी इस कार्यका विरोध किया है। बात यह है कि धर्म का सम्बन्ध मन और आत्मासे है। उसमें अगर परिवर्तन न हो और धर्ममें परिवर्तन करना पड़े तो इससे जीवनमें बड़ी अशान्ति फैल जाती है, और इस प्रकारका जीवन जेल सरीखा होजाता है। इस-प्रकारका दुःसाहस बहुत कम लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि हरिजनोंकी इससे समस्या नहीं सुधरती, क्योंकि हिन्दू-समाजकी मनोवृत्ति ज्योंकी त्यों बनी रहती है।

इस मामलेमें एक बात और है जो घोर वेदना पहुँचाती है। नासिकके हिन्दू पंडोंने हरिजनोंके इस निर्णयसे प्रसन्नता प्रकट की है ! वह इसलिये कि ये हरिजन जब हिन्दू धर्म छोड़ देंगे तब सत्याग्रह करने वाला कोई न रहेगा ! भला इस मूढ़ताका भी कोई ठिकाना है ? लाखों आदमी किसी धर्म और समाजको छोड़कर चले जाँय और उस समाज या धर्मवाले इसपर प्रसन्नता प्रकट करें—इस प्रकारका पागलपन युग युगतक अनेक देशोंकी खास छानने पर भी दिखाई न देगा। आजका हिन्दू समाज ही ऐसा है जो ऐसे ऐसे नमूने रखता है। इन मूर्खोंको

मालूम नहीं है कि सत्याग्रह करनेवाले चले जाँयगे परन्तु दण्डाग्रह करने वाले आजोंथगे। तुम्हारे धर्म-स्थानों पर आकर तब वे सिर न झुकावगे परन्तु वहाँ शूकेंगे उन्हें तोड़ेंगे। अपनेही मृतकों जो विपन्नताका तैयार हैं, इसमें जो हथ गानता है, उस समाजकी रक्षा कौन करसकता है ! जो भूत शताब्दियोंसे होरही है, शताब्दियों से जिसका पारणाम भोगा जा रहा है और जिस पारणाम में मृत होकर हिन्दू समाज ब्राह्म ब्राह्म कर रहा है, भारतमताकी गंद दूटी जा रही है, उस मूलको आज इस पैशाचिक दृष्टिसे साथ अपनाया जा रहा है, यह बड़े खेद की बात है।

नासिकके हरिजन बन्धुओं से तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगोंने शताब्दियोंतक हिन्दू-समाज पर दया की है। हरिजनोंके ऋणके भारत हिन्दू समाज कभी अपना सिर नहीं उठा सकता। इसलिये हरिजन बन्धु कुछ वर्षोंकी बाट और देखें। हिन्दुओं के धर्मस्थान—जोकि अधिकांशमें पापक अड्डे बन रहे हैं—उनमें घुसनेसे न तो कोई लाभ है, न उनकी जरूरत है। आप अपने पवित्र धर्मस्थान स्वयं बना सकते हैं। इतने परभी अगर आप धर्म परिवर्तन करना ही चाहते हों तो इस दंग से करे जिनसे कट्टरता और जातीय द्वेष न बढ़े। अगर मूढ़ लोग अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ते तो आप अपना विवेक न छोड़ें।

१-स्त्रीधन और पुनर्विवाह।

कच्छकी एक बहिन-रतनबाई—बाल्यावस्था में विधवा होगई थी। गुप्त पाप करने और शिकारकी बाट देखने बैठी रहने की अपेक्षा उसने यह अच्छा समझा कि अपना विवाह करले। इससे उसका विवाह नानजी रणशी नामक एक सज्जनके साथ

गया। वे पहिले तो बम्बईमें ठहरे; बादमें अपने व्यापार-कार्यके लिये रंगून (बर्मा) चलेगये। उस बाईके पास कुछ गहने थे, जिन्हें वह बम्बई में छोड़ गई।

बाईके पुराने ससुरालवाले लोगोंके उन गहनों पर दौत थे। हिन्दू-समाजमें विधवा टोकर खाने की ही चीज नहीं है किन्तु लूटनेकी भी चीज है। विवाहके अवसर पर जो गहने उसे स्त्रीधन के रूप में दिये जाते हैं, उसे भी ये सभ्य डाकू कहीं रहने देना चाहते हैं? पुरुषतो एकके जीतेही दूसरी तीसरी लावे तो भी उसके आर्थिक ही नहीं सभी अधिकार सुरक्षित है, परन्तु स्त्री थोड़ेसे स्त्रीधनकी भी स्वामिनी नहीं है! मानों उसके कोई प्राण ही नहीं है। खैर साहब, ससुराल वालोंने भुज (कच्छ) की अदालत में नालिश करदी। अदालत के कोई कोई अधिकारी भी सामान्य जीव ही होते हैं, इसलिये उनकी मनोवृत्ति भी साधारण लोगों सरीखी संकुचित होती है, इसलिये नीचेकी अदालतने वह गहना जो मुंबईमें रखवा था, जब्त करा लिया। अन्तमें इस की अपील हुई और न्यायकी विजय हुई।

ऊपरी अदालतने साफ कहा कि कोई बाई चाहे पुनर्विवाह करावे या न करावे अपने स्त्रीधनपर उसे अधिकार है। वह बम्बईमें रखवाई तो क्या और रंगून लेजाती तो क्या, इसमें ससुराल वाले कुछ नहीं कह सकते।

मालूम नहीं ब्रिटिश अदालतों का इस विषयमें क्या रुख है, परन्तु एक देशी रियासतकी इस न्याय-प्रियता से बहुत प्रसन्नता होती है। विवाहके बाद स्त्री दूसरे घरकी होजाती है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि पशुकी तरह उसका कोई स्वत्व ही नहीं है। प्रथम विवाहके बाद माबापके घरपर उस

में जो दिया जाता है वह लड़कीकी ही सम्पत्ति है, और ससुराल वालोंकी तरफसे जो दिया जाता है वह भी उसकी सम्पत्ति है। अब अगर कोई स्त्री विधवा हुई तो इसमें उस बेचारीका तो कोई अपराध है नहीं। ऐसी हालतमें ससुराल वालोंका कर्तव्य है कि अगर उस बाईकी इच्छा हो तो सुयोग्य वर देखकर उसकी शादी कर दें, और विवाहके अवसरपर कुछ दहेज भी दें। प्रथम विवाहके पहिले जो काम माबाप का था, वह काम अब ससुरालवालों का करना चाहिये। अगर वे अधिक कुछ दे न सकें तो उसके स्त्रीधनमें नाममात्रका भी कुछ और मिलाकर अपनी सहायभूति प्रगट करना चाहिये, तथा पुनर्विवाहके आयोजनका खर्च उठाना चाहिये। बेचारी स्त्रियोंको इस प्रकार लूटकर अपने पुरुषत्व को नहीं लजाना चाहिये।

२-क्या यह मर्म है ?

एक भाईने सत्यसमाजमें चिढ़का उसे मांस-प्रचारक संस्था लिखवाला है, क्योंकि उसमें मांस-भोजियोंको भी स्थान है। यह आक्षेप ऐसाही है जैसे कोई अत्यापक कहे कि मेरेपास मांसभक्षी भी पढ़ सकता है, और शाकभोजी भी पढ़ सकता है, और उससे कहा जाय कि तबतो तुम मांसप्रचारक हो! सत्यसमाजका उद्देश्य धार्मिक और जातिगत भगड़ोंको दूर करना, समाज-सुधार करना, विचार-शीलताको जन्म देना है। इसकी जरूरत मांसभक्षी और शाकभोजी दोनोंको है। ये बातें कांग्रेसके उद्घरणके साथ मैं लिख चुका हूँ। देशमें हिन्दू-मुसलमानोंके जैसे भगड़े हो रहे हैं, सत्यसमाज ऐसे भगड़ोंका अन्त करदेना चाहता है। इसके लिये दोनोंको अपनाना आवश्यक है। परन्तु अगर यह नियम बनाया जाय कि मांसभोजीको इस प्रयत्न

प्रयत्नमें मांसभोजियोंको शामिल करना मांस-प्रचार नहीं है। इस बातको पढ़कर कोई भी कह सकता था कि सत्यसमाज मांसप्रचारक संस्था नहीं है; भले ही वह सत्यसमाजसे असहमत रहता।

आक्षेपक बन्धुका मेरे प्रति जो भाव रहा है और अपने लेखमें जिसप्रकार कटूक्तियों का व्यवहार किया है, उसे देखते हुए यह मालूम होता है कि वे इस समय पूर्णरूपसे क्रुद्ध हैं, और उनमें न समझने का निश्चय कर लिया है। सम्भव है उन्हें कभी अपने लेखपर पश्चात्ताप हो, इसलिये उनको समझानेकी दृष्टिसे इससमय में विशेष नहीं लिख सकता। मेरे जिस वक्तव्यका उनमें उत्तर लिखा है, वह वक्तव्य उनके इस दूसरे लेखका भी उत्तर है। पाठक १७वें अङ्कमें 'सत्यसमाज और मांसभोजी' शीर्षक टिप्पणी देखें। यहाँ तो मैं संक्षिप्त सूचनाएँ देना ही उचित समझता हूँ।

१—'तक' शब्द भूलसे रह गया है, परन्तु उससे आपके वक्तव्यका अर्थ नहीं बदला। परन्तु जो आपने 'ही' शब्द लगाया है उससे बिलकुल अर्थ बदल गया है। लिखते लिखते किसी शब्दका अनिच्छा पूर्वक रह जाना बहुत सम्भव है, परन्तु अनिच्छा पूर्वक किसी नये शब्दका मिलाया जाना इतना सम्भव नहीं है।

२—सत्यसमाजमें यह नियम नहीं है कि एक सत्यसमाजीको दूसरे सत्यसमाजीके साथ ही बेटी-व्यवहार करना चाहिये। वह सत्यसमाजके बाहर भी सम्बन्ध कर सकता है। इसलिये एक शाकभोजी नैष्ठिकको अगर सम्बन्ध के लिये शाकभोजी नैष्ठिक न मिले तो वह शाकीभोजी पाक्षिक या अन्य किसी शाकभोजी के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

३—आप सत्यसमाजको नहीं चाहते इसलिये

आपके शब्दोंमें वह किसी खेतकी मूली नहीं है, परन्तु आप जैन हैं इसलिये जैनधर्मको तो किसी खेतकी मूली समझें ही। जैन शास्त्रोंके अनुसार आपके भी मतमें मांसभक्षी भी जैनतो हो ही सकता है। अब यदि कोई आपके ही शब्दोंमें कहे कि शाकभोजियोंमें सम्बन्ध न मिले तो क्या मांसभोजियोंमें करे? इस प्रश्नका आपके यहाँ क्या उत्तर होगा? सत्यसमाजतो इतना फिर भी कहता है कि वह सत्यसमाजसे बाहर सम्बन्ध कर सकता है।

४—सत्यसमाजमें जातिभेद नहीं है। परन्तु अगर कोई शाकभोजी मांसभोजीसे विवाह-सम्बन्ध नहीं करता तो इसमें ढोंग क्या होगया? जैनधर्मके अनुसार भी मनुष्य जाति एक है। अब अगर कोई जैनी मांसभोजी या दुराचारीके साथ सम्बन्ध न करे तो क्या जैनशास्त्रोंका यह वक्तव्य ढोंग होगया?

५—यह आपसे किसने कहा कि मैं खानपान शुद्धिको कर्तव्य में शामिल नहीं करता? परन्तु उसका स्थान चारित्र्याचार में है न कि दर्शनाचारमें। सत्यसमाज संघटना में नियम दर्शनाचारके नियम हैं, चारित्र्याचारके नहीं।

६—सभासदीका पूर्णरूप प्राप्त होजाना एक बात है और संयमका प्राप्त होजाना दूसरी। ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि पूर्ण सम्यग्दृष्टि है; परन्तु संयममें वह मामूली गृहस्थसे भी कम हो सकता है। इसी प्रकार सत्यसमाजका नैष्ठिक सभासद भी पूर्ण सभासद होकर के भी असंयमी हो, इसमें आपत्ति क्या है? इस दृष्टिसे उसे नीचा ही कहा जायगा। और पाक्षिक सदस्य, अनुमोदक, अथवा सत्यसमाजसे सम्बन्ध न रखने वाला संयमकी दृष्टिसे उससे उच्च हो सकता है। इसप्रकार उसका गुणस्थान नैष्ठिक की अपेक्षा भी ऊँचा है। ज्ञायिक सम्यक्त्वकी पूर्ण सम्यक्त्व कह देनेसे क्या उसके सामने संयमक,

आकर्षण नहीं रहता ?

३—ऐक्य १० और बी० ए० का उदाहरण ठीक नहीं। ज्ञानकी योग्यताके क्षेत्रमें दोनोंको उब समझने से अवश्य कुछ अंधेरे हो सकता है, परन्तु अगर रोगीकी सेवा, शारीरिकश्रम आदि किसी दूसरे क्षेत्रमें ऐक्य १०, बी० ए० का भेद न करके इन्हीं गुणोंको मुख्यता दीजाय तो इससे बी० ए० का अपमान नहीं है। असंयमी लायिक सम्यग्दृष्टि, और संयमी सम्यग्दृष्टिके उदाहरणसे यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है।

८—मांसभोजी और शाकभोजीको आप जुदी जुदी जातियाँ मानते हैं, और इस जातिभेदको स्वाभाविक भी कहते हैं। अगर यह भेद स्वाभाविक होता तबतो कोई मांसभोजी मांसत्यागी कभी न बन पाता। परन्तु ऐसा नहीं है। जातिभेदकी यह नई कल्पना सत्यसमाजके विरोधके लियेही तैयार की गई है।

९—“मुझे रामकृष्ण आदिसे मतलब नहीं किन्तु उनके अनुयायियोंसे मतलब है”। मेरे इस वक्तव्यमें क्या बुराई है ? क्योंकि चिकित्सा राम कृष्ण आदिकी नहीं, उनके अनुयायियोंकी करना है।

१०—नैष्ठिक पाक्षिक आदिकी व्यवस्था बिलकुल स्पष्ट है। न मुझे उसके विषयमें कोई सन्देह है, न मेरे इस विषयमें ऐसे विचार हैं कि ‘अभी तो रहने दो, आदि।

११—मैं जैनसमाजके संगठनको नष्ट कर रहा हूँ, यह बात ठीक नहीं। न मैं धैर्य खो रहा हूँ। मैं तो व्यापक दृष्टिसे कुछ काम करना चाहता हूँ। भिन्न भिन्न समाजोंके झगड़ोंको दूर करने के लिये दृष्टिको व्यापक तो बनाना ही पड़ेगा। कोई दिगम्बर-श्वेताम्बरों का समन्वय करना चाहे, उनमें प्रेम बढ़ाना चाहे तो उसे अपना कार्यक्षेत्र दोनों समाजों को

बनाना पड़ेगा। उससे कह कहना कि ‘तू समाज को हत्या कर रहा है, उसके संगठन को तोड़ रहा है’ अनुचित है। इसी प्रकार मैंने कार्यक्षेत्रको बढ़ाया है तोड़ा नहीं है।

१२—“मैं जिससे बना हूँ, उसीको बिगाड़ने पर तुला हूँ और इतरा रहा हूँ और भूठा हूँ।” इसका उत्तर मैं क्या दूँ ? आपने ही दे लिया है। आपमेरे विषयमें लिखते हैं कि “आपने जवजव बुद्धिका सदुपयोग किया है तब तब उसके द्वारा मैंने खोने लायक ज्ञान खोया भी है और प्राप्त करने लायक प्राप्त भी किया है” परन्तु दोपतो गुरु के भी कहना चाहिये।” यदि इस कहवत के अनुसार आप दोष कहनेको स्वतन्त्र हैं और आपका यह कार्य इतराना नहीं है, तब अगर मैं भी यही काम करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ ? यदि आपने अपने ज्ञानको खोने लायक समझा जिससे कि आप बड़े थे, तो मेरे विषयमें यह बुराई क्यों है ? जिसे आप सत्यधर्म समझते हो उसे अगर कोई स्वीकार करे और पुराने सम्प्रदायको छोड़ दे, जैसा कि श्रेणिक राजा आदि ने किया था, तब भी क्या आप कहेंगे कि ‘जिससे बने हो उसेही बिगाड़नेपर तुले हो ! लिहाज रखवो, भूठे’ आदि ? एक कट्टर स्थितिपालक जो शब्द बोल सकता है, वही शब्द हैं जो आपके मुँहसे निकल रहे हैं ! फिर आपने जो चर्चा उठाई है, उसमें मैंने बिगाड़ा क्या है ?

१३—मैं संस्था बढ़ाना चाहता हूँ, संग्रह करना चाहता हूँ; यह बिलकुल ठीक है। लोक संग्रह कोई बुरी बात नहीं है। परन्तु इसके लिये सत्यसमाजके उद्देश्यकी हत्या नहीं करता। सभी संस्थाएँ संग्रह करती हैं। वैदिक, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म संस्थाओंने संग्रह किया है। कांग्रेस आदि संस्थाएँ भी संग्रह करती हैं।

❖ बाशीं-प्रवास ❖

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मुझे कुछ अवकाश था, इसलिये सोचा कि सत्यसमाज के प्रचार के लिये बाशीं तक चक्कर लगा आऊँ तो अच्छा। बाशीं की तरफ से ग्रीष्मावकाश के समय निमन्त्रण भी मिला था। श्रीमान् सेठ चुन्नीलालजी कोटेंचा महाराष्ट्र में तन, मन, धन से सत्यसमाज का अच्छा प्रचार करने वाले हैं। मेरी सूचना पाकर उनसे आसपास के गाँवों में भी सूचना भेज दी जिससे उसमानाबाद, सोलापुर आदि से कुछ सज्जन आगये थे। रास्ते में चिचवड़ और पूना भी पड़ते हैं। यहाँ पर सत्यसमाज के सदस्य हैं। उनको कुछ सूचनाएँ देने के लिये मैंने मिलने को लिखा था। चिचवड़ वालों से मालूम हुआ कि अगर मैं कुछ घन्टे ठहरूँ तो व्याख्यान आदिका प्रबन्ध हो सकता है। इसलिये मैं ४ अक्टूबर को सुबह रवाना हुआ। इस तरफ वर्षा बिलकुल बन्द हो चुकी है, परन्तु जब गाड़ी खंडाला लुणावला पहुँची तब हम समुद्र से करीब तीन हजार फुट ऊँचे चढ़ आये थे। उनके ऊपर नीचे और आसपास बादल ही बादल दिखलाई दे रहे थे। जमीन आसमान सब एक था, अदृष्ट था। ऐसा मालूम होता था मानों हम वायुयान में बैठे हैं। बहुत ही सुन्दर दृश्य था।

खैर ! मैं चिचवड़ उतरा। स्टेशन पर सत्यसमाज के सदस्य पं० जुगलकिशोरजी, पं० अनन्तसिद्ध आपको मैं जानता हूँ। आप जिन बातों के सहारे से सत्यसमाज का विरोध कर रहे हैं, उनका आपके विचारों से मेल नहीं खाता है। सत्यसमाज को आप स्वीकार करें या न करें, परन्तु एक न एक दिन आप को भावसे सत्यसमाज बनना ही पड़ेगा। उस दिन आप अवश्य समझेंगे कि सत्यसमाज का मर्म वह नहीं है जिसे आप आज कह रहे हैं।

पाठकी उपस्थित थे। कुछ विद्यार्थी भी थे। रात्रिको मद्रासमेल पकड़ना जरूरी था। और वह चिचवड़ पर खड़ा नहीं होता इसलिये पूना जाना था। इसलिये रात्रिको व्याख्यान नहीं रख सकता था। मेरी इस कठिनाई को जानकर यहाँ के सज्जनों ने बहुत ही शीघ्र व्याख्यान का प्रबन्ध किया। बात की बात में गाँवभर में खबर पहुँच गई। फतहचन्द जैन विद्यालय के हॉल में व्याख्यान का आयोजन हुआ। सर्वधर्मसमभाव, सर्वजातिसमभाव, समाजसुधार आदि पर करीब १ घन्टे तक बोला। अशा तो नहीं थी कि मेरे विचार यहाँ की जनता को पसन्द आयेंगे; परन्तु ऐसा मालूम होता था कि कुछ आये अवश्य। विद्यालय का भी मैंने निरीक्षण किया। यहाँ के विद्यार्थियों के आसन, प्रयोग देयकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई। विशेष निरीक्षण तो मैं समयाभाव से कर नहीं सका, परन्तु कार्य सन्तोषजनक मालूम हुआ।

पं० जुगलकिशोरजी पहिले इस विद्यालय में काम करते थे। इसके पहिले उनसे विधवा-विवाह किया था; फिर भी विद्यालय को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु जब उनकी पत्नी का देहान्त हो गया और उनके दूसरी बार विधवा-विवाह किया, तब विद्यालय ने इसी कारणसे उन्हें अलग कर दिया। सञ्चालकों का कहना यह था कि कोई आदमी विधवा-विवाह करके आवे तो कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु विद्यालय में नौकरी करते हुये विधवा-विवाह न करना चाहिये।

निःसंदेह यह हान्यास्पद बचाव है। अजकल संस्थाओं के सञ्चालकों की मनोवृत्ति बड़ी ही विचित्र तथा हान्यास्पद है। समयकी माँग कहिये या सुधारकों की तपस्या का फल कहिये, अब लोग विधवा-विवाह का उतना विरोध नहीं करते, न उतना असहयोग करते हैं जितना कि कुछ वर्ष पहिले करते थे। अब उनकी दृष्टि में कोई विधवा-विवाह कर चुका है

यह तुरी बात नहीं है, किन्तु अब करता है यह ठीक नहीं है। परन्तु यह केवल आत्मवञ्चना है।

जिन कार्योंसे समाजसुधारका कोई सम्बन्ध नहीं है, उन कार्योंकी नौकरी करनेमें कोई हानि नहीं हो सकती। परन्तु संस्थाके सञ्चालक तो भी धवराते हैं। अगर वह अपने ही सम्प्रदायका हो तब तो और ज्यादा धवराते हैं। उदाहरणार्थ, किसी जैन संस्थामें ऐसा आदमी काम कर सकता है जो जैन न हो, जैनधर्मका विरोधी हो; परन्तु एक जैन काम नहीं कर सकता, अगर उसके विचार जैनशास्त्रोंकी विरुद्ध हो। मान्यतामें मतभेद भवते हैं। इस प्रकार संस्थाओंके सञ्चालकोंकी मनोवृत्ति बिल्कुल विवेकहीन है। इसी दमपर वे भविष्य सन्तानको विवेकी बनाना चाहते हैं, यह आश्चर्य है !

संस्थाओंके सञ्चालक यह नहीं कहते कि वे इन विचारोंका विरोधी हैं, अथवा अमाह्वयु हैं। वे कहते हैं कि पैसा देने वाली जनता विरोध करती है; इससे गन्धका धक्का पहुँचेगा। वे यह जानते हुए भी कि समाजका यह रूप अच्छा नहीं है, समाज का इच्छाके आगे सिर मुका देते हैं। इस प्रकार समाजकी सेवा करनेकी अपेक्षा समाजकी इच्छाके अनुसार नाचना वे अधिक पसन्द करते हैं। जब संस्थाओंके सञ्चालकोंकी यह मनोवृत्ति है, तब उनसे निकलने वाले विद्यार्थियोंकी कैसी होगी ? क्या वे कभी समाजके पथप्रदर्शक बन सकेंगे ? जब समाजकी इच्छा और रुढ़िके अनुसार नाचने के ही उनके हृदयपर संस्कार पड़े होंगे, तब वे समाज को कुपथसे हटानेका बल कहाँसे पायेंगे ? संस्थाओंके सञ्चालकोंकी यह मनोवृत्ति आगामी पीढ़ीको कायर और गुलाम बनाने वाली है। कायर और गुलाम शक्तियोंकी अपेक्षा मूर्ख अच्छे। यदि सत्य की हत्या करके, अपने विचारोंका गला घोटकर या विचारशक्तिको नष्ट करके संस्थाओंका संचालन करना पड़ता है तो इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि वे संस्थाएँ तोड़ दी जायँ। कोई डॉक्टर पथ्य अपथ्य का विचार न करके अगर रोगीकी इच्छाके अनुसार उसे खाने देता है, इस प्रकार रोगीके इलाज करनेकी पर्वाह न करके उसे खुश रखनेकी पर्वाह करता है तो वह रोगीका गुलाम हो सकता है, परन्तु मित्र या हितैषी नहीं हो सकता, बल्कि वह शत्रु है। समाजके हित-हितैषी पर्वाह न करने वाले किन्तु उसकी इच्छाके अनुसार नाचने वाले वास्तवमें डॉक्टर नहीं, मेवक नहीं, किन्तु ऐसे ही गुलाम हैं।

अगर थोड़ीसी ही हृदयका परिचय दिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि सञ्चालकोंका इस प्रकार आत्महत्या न करना पड़े। समाज, आज नहीं तो कल, उनकी बातको अवश्य सुने। परन्तु जब संचालक लोग पहिलेसे ही सिर मुका देते हैं, सत्यको समाजके पास पहुँचने ही नहीं देते, समाजको सुपथ पर लानेके लिये थोड़ीसी हृदयका भी प्रदर्शन नहीं करते, तब उसकी मूर्खता ज्योंकी त्यों बनी रहे तथा तांडव करती रहे, इसमें क्या सन्देह है ? खेद है कि आज इनीगिनी संस्थाओंका छोड़कर बाकी सब संस्थाओंकी दुर्दशा है।

स्वैर, शामको सात बजेकी मोटरसे चलकर आठ बजे पूना आया। कनकमलजी मुणोत वी० ए० और बलदेवजी वकील मिले। मैं अचानक ही पहुँचा था इसलिये पहिलेसे किसीको सूचना न दी जा सकी। फिर भी कनक मलजीने शीघ्रमे शीघ्र इधर उधर खबर भेजी। एकदो भाई मिले, और आये; चर्चा हुई। पहिले तो सत्यसमाजके विषयमें शंका-समाधान हुआ; पीछे अनेक धार्मिक, सामाजिक प्रश्नों की विवेचना हुई। इस तरह चर्चा रात्रिको १२ बजे तक चली। १ बजेका मेल पकड़ा। ता० ५ के सुबह ७-२० पर बार्शी टाउन आ पहुँचा। स्टेशनपर काफी दल था।

सेठ चुन्नीलालजीके प्रयत्नसे घनी बस्तीके कुछ बाहर खुली हवामें सत्यसमाज बाशीका एक छोटा सा ऑफिस बन गया है। उसीमें ठहरा। सेठ नेमचन्द बालचन्दजी वकील—जो कि उस्मानाबादके वयोवृद्ध विचारक श्रीमान हैं, खास तौरसे चर्चाके लिये पधारे थे। आपका मुँहसे काफी मतभेद है, फिर भी आप जिज्ञासु और प्रेमी हैं। आपके साथ बहुतसी चर्चा हुई।

दुपहरको जैन पाठशालाकी परीक्षा ली।

शामको औंधकर थियेटरमें ‘धर्मका सत्य स्वरूप’ इस विषयपर व्याख्यान रक्खा गया। स्त्रियाँ भी उपस्थित थीं। उस्मानाबादके नेमचन्द बालचन्दजी वकील अध्यक्ष बनाये गये। प्रत्येक धर्ममें क्या खूबियाँ हैं, और हमारे जीवनमें प्रत्येक धर्मकी उन खूबियोंका क्या स्थान है, सर्वधर्मसमभाव रखकर हम उनसे क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, धर्मशास्त्रका स्थान क्या है, धर्म किस लिये है, उसका समाजसे क्या सम्बन्ध है, जातिपैति और छुआछूत किस प्रकार हानिकारक हैं—आदि बातोंपर प्रकाश डालते हुए सत्यसमाजकी स्कीम बताई।

अध्यक्ष महोदयको मेरी बहुतसी बातें पसन्द आईं, इसलिये वे बातें उनने दुहराई भी। परन्तु कुछ बातें उन्हें पसन्द नहीं आईं, इसलिये उनने उनका विरोध भी किया। सर्वधर्मसमभावके विषय में उनने कहा कि—“किस्ती निश्चित दर्शनको न माननेसे आदमी संशयित रहेगा इसलिये कुछ न कर सकेगा, तथा बहुत से धर्म ऐसे हैं जिनका समन्वय हो ही नहीं सकता। मुसलमानोंके वहाँ हिंसा धर्म है, मारडालना कर्तव्य है। एक मौलवीसे मैंने एक बार एक वाक्यका अर्थ पूछा, परन्तु उसका अर्थ ईश्वर न मानने का था। इसलिये वह बोला कि—‘हमारे शास्त्रकी आज्ञा है कि जो कोई ईश्वरपर अविश्वासकी बात करे, उसे जानसे मार डालना

चाहिये। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि आपको जान से मार डालूँ, परन्तु आप किसी दूसरे मुसलमान के पास ऐसी चर्चा न करें’। बतलाइये ऐसे धर्मके साथ कैसे समन्वय किया जा सकता है? रंगीला रसूल देखनेसे पता लगता है कि मुहम्मद कैसे थे !” आदि।

चूँकि सभाका आयोजन मेरे विचारोंके प्रकाश के लिये ही था, इसलिये उनके आक्षेपोंका उत्तर देना मैंने उचित समझा। मैंने कहा—

“धर्मशास्त्रका स्थान दर्शनशास्त्रसे जुड़ा है, और प्रत्येक दर्शन सत्यधर्मकी प्राप्तिमें उपयोगी हो सकता है—इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य किसी भी दर्शनको न माने और सर्वत्र संशयानु होजाय। द्वैतसे हम भेदविज्ञानी बनकर धर्मकी प्राप्ति कर सकते हैं और अद्वैतसे विश्वप्रेमी समभावो बनकर धर्मकी प्राप्ति कर सकते हैं। इर्मालिये जिसको द्वैत जँच जाय वह द्वैत माने; जिसे अद्वैत जँच जाय वह अद्वैत माने। इसमें संशयको अथवा दोनों ही न मानकर अज्ञानी बननेको स्थान कहाँ है? दर्शनशास्त्र न जँचनेसे हम धर्मही छोड़ बैठें या उसके नामपर लड़ें या उसके विषयमें पक्षपातसे काम लेते रहें, यह उचित नहीं है।

“इसलाम हिंसा—प्रचारक है, यह बात ठीक नहीं। अधिक हिंसा करने वालेको कम हिंसा करनेका विधान बताना—हिंसाका नहीं, अहिंसाका प्रचार है। म० मुहम्मदने नर-शलि बन्द की, हिंसाको सीमित किया, ख.सखास समयपर हिंसाको बन्द रक्खा, मक्काकी मस्जिदके अ.सपास तो बनस्पति तोड़ने तक की मनाई है—यह रुख हिंसाकी तरफ नहीं, अहिंसाकी तरफ है। आज धर्मांध मौलवियों और धर्मांध पंडितोंसे किसीभी धर्मका मर्म नहीं समझा जा सकता। मैं नहीं समझता कि उस मौलवीने किस आधारपर इस तरहकी बात कही! वास्तवमें

उसने कुरानको और इसलामको समझा ही नहीं।

“हाँ, विरोधी-हिंसाका विधान अवश्य है और वह सभी धर्मोंमें है। जैनधर्म भी ऐसे विधानों से खाली नहीं है। फिर किसी धर्मसंस्थाका विचार करने समय हमें उसकी उत्पत्तिके समयका—द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावका—विचार अवश्य करना चाहिये। ऐसे विचार करने पर ही हम किसी धर्मसंस्थाकी उपयोगिता समझ सकते हैं। ‘रंगीला-रसूल’ में जिस दृष्टिसे म० मुहम्मदका चरित्र चित्रण किया गया है, उस दृष्टिसे किसीभी महात्माका चरित्र चित्रण किया जाय तो वह काला ही होगा। इस दृष्टिसे कर्मयोगी कृष्ण लुब्धा और बदमाश सिद्ध किया जा सकता है; म० रामकी भी यही दशा हो सकती है। अन्य महात्माओंकी भी यही दशा होगी। मुसलमान अगर खराब हैं तो इससे इसलाम खराब नहीं हो जाता। कोई जैनी कंजूम और व्याजखाऊ हो तो इससे जैनधर्म और म० महावीरकी निष्परिग्रहता पर बड़ा नहीं लगता।” आदि।

अध्यक्ष महादयको मेरे उत्तरोंसे कोई बुरा नहीं लगा। सभामें, यह घोषणा कर दी गई कि कल सुबह ६ बजेसे ११ बजे तक और दुपहरको २ बजे से ५ बजेतक प्रश्नोंका उत्तर दिया जायगा। छपे हुए पेम्फलेटोंके द्वाराभी ये सूचनाएँ नगरमें फैला दी गई थीं।

दूसरे दिन नियत समय पर चर्चा हुई। चर्चा में कुछ मेम्बर, वकील साहिब तथा बाहरके एक दूसरे सज्जन भी थे। बहुतसी चर्चा जैनधर्मके विषयमें हुई। वकील साहिब उसी दिनकी मोटर से जाने वाले थे और चर्चा तो बहुतसी करनी थी इसलिये भोजनके समय भी चर्चा चालू रही। सोलापुरसे जो सज्जन चर्चाके लिये आये थे, उन्हें सर्वज्ञताके विषयमें मैंने अपना दृष्टिबिन्दु बतलाया। यद्यपि वे इसे जैनधर्मके मूलमें आभास कह रहे

थे, फिर भी मेरा वक्तव्य उनके हृदयपर कुछ असर अवश्य कर रहा था। भोजनके बाद भी आत्मा आदि पर चर्चा हुई। उससे मैं यह समझ कि संस्कारोंकी प्रबलता होने पर भी वकील साहिब विचारक अवश्य हैं। मुसलमानोंके प्रति जो उनका विरोध है, उसका कारण परिस्थिति है। एक मुसलमान राज्यमें हिंदुओंपर जो अत्याचार होते हैं, उनको देखते देखते या सहन करने करने एक हिंदूके मनमें रोष पैदा हो, यह स्वाभाविक है।

सूर, शामको चर्चाके समय नगरमें बहुतसे सज्जन आये। उनमेंसे बहुतसे ऐसे थे जो कलके व्याख्यानमें नहीं आसके थे। संख्या भी काफी थी। इसलिये मैंने अपने विचारोंके विषयमें एक छोटा सा व्याख्यान ही दे डाला। बादमें प्रश्न पूछनेको कहा। विचार सुनकर लोग प्रसन्न हुये, परन्तु उनमेंसे बहुतोंको, मुसलमानोंके विषयमें जो मेरा रुख है, वह कुछ कम पसंद आया—इसलिये नहीं कि मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं मालूम होती थी, किन्तु इसलिये कि बाएँकी चारों तरफ निजाम स्टेट होनेसे मुसलमानोंके अत्याचारोंका उन्हें बहुतसा परिचय प्राप्त था। इससे मनसिक प्रतिक्रिया होरही थी। इसलिये उनमें जो मुझसे कहा उससे मेरे ऊपर अविश्वास नहीं मालूम होता था, किन्तु उनके दिलका दुःख मालूम होता था। उनकी इस मनोवृत्तिको समझकर मैंने समभावटके तौर पर कहा—

“मुसलमानोंके द्वारा हिन्दू-समाजपर जहाँ कहीं अत्याचार हो रहे हैं, उनका कारण इसलाम नहीं किन्तु अन्य कारण हैं। जैसेकि—

१—मुसलमानोंने पिछले दिनों भारतपर शासन किया है।- शासक लोग शासितोंपर कुछ न कुछ ज्यादाती और विषमताका व्यवहार किया करते हैं, जो कि धीरे धीरे रिवाजमें परिणत हो जाते हैं।

जैसे मसजिदके आगे बाजा बजनेका प्रश्न है, भारतके बाहर मुसलमानी स्थानोंपर इस बानको कोई नहीं पूछता, परन्तु यहाँ आये दिन इसी पर मिर-फुटीबल हो जाती है। यह मुसलमानोंका अन्यथा है, इसलाम का नहीं।

२—आज जो मुसलमान हैं, वे कुछ अरब से नहीं आये हैं। १००० से ६६६ मुसलमानोंमें हिन्दू रक्त बह रहा है। हमारे सामाजिक अत्याचारोंने जिन लोगोंको हिन्दूपन छोड़नेके लिये विवश किया है, वे हमारे कट्टर शत्रु हों, इसमें क्या आश्चर्य? जो मनुष्य जहाँसे तिरस्कृत होकर या असन्तुष्ट होकर भागता है, वह वहाँका बड़ासे बड़ा विरोधी होता है।

३—हिन्दू लोगोंमें से जो लोग मुसलमान बने, उनमें इनेगिने आदिमियोंको छोड़कर बाकी सब ऐसे थे जिन्हें संस्कारी नहीं कह सकते। समाजका नाचा भाग ही वहाँ गया है। वह भाग तो हिन्दू समाजमें भी वैसा ही असभ्य है! वह मुसलमान होकर सभ्य कहाँसे बन जाता? आजकलके मुसलमानोंमें ऐसे ही अधिकांश हिन्दू हैं, इसलिये मुसलमान कौम अधिक संस्कारी नहीं है।

४—प्रत्येक समाजकी कुछ विशेषताएँ बन जाती हैं। मुसलमानोंमें आतृप्रेम और संगठन अधिक है। यह एक बड़ीभारी शक्ति है। शक्ति पाकर थोड़ी बहुत ज्यादा लोग करने लगते हैं।

५—हिन्दुओंकी जो कमजोरियाँ हैं, उनके यहाँ स्त्रियोंके बन्धन और बहिष्कारकी प्रथा, पाचनशक्ति का अभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिससे वे लुप्त होते हैं।

६—एक मुख्य कारण यह है कि राजनीतिके दाँवपेंचोंके कारण गरीब हिन्दू मुसलमान लड़ाये जाते हैं, गुंडे उत्तेजित किये जाते हैं। पन्द्रह बीस वर्ष पहिले हिन्दू-मुसलमानोंमें नाममात्रको कहीं कभी झगड़े हुआ करते थे; परन्तु आजकल जहाँ देखो वहाँ भयङ्कर दंगे हो जाया करते हैं, और

राजनीतिके खिलाड़ी इससे अपनी पाँचों घी में करते हैं।

‘खैर, एक बात तो ध्यानमें रखना ही चाहिये कि एक न एक दिन हिन्दू मुसलमानोंको एक होना ही पड़ेगा। एक दूसरेका सम्मान और प्रेम करना ही पड़ेगा। अन्यथा ये दोनों मनुष्यकी तरह बभी खड़े न हो सकेंगे। ऐसी अवस्थामें आत्मरक्षाके मित्वाय अधिक बैर न करना पड़े, वह अच्छा। अगर हिन्दू मुसलमान गुंडोंका दमन करे किन्तु सारी मुसलमान समाजको गाली न दें, न इसलाम की निंदा करे तो कोई हानि न होगी। इसलामकी प्रशंसा करके भी मुसलमानोंकी निंदा की जा सकती है, उनमें लड़ा जा सकता है। बल्कि उनसे यह क्यों न कहा जाय कि—‘तुम लोग ऐसी नीचता दिखाते हो, इसलिये वास्तवमें मुसलमान नहीं हो; क्योंकि इसलाम ऐसी नीचताका पाठ नहीं पढ़ाता’? मुसलमानोंका इस प्रकारसे विरोध करना, इसलाम की निंदाके साथ किये गये विरोधकी अपेक्षा अधिक असरकारी होगा।

जहाँतक मैं समझ सका, मेरे इन शब्दोंका अच्छा ही असर हुआ, और लोगोंको कुछ बातें जँचने लगीं।

साढ़े चार बजेसे सत्यसमाजके सदस्योंकी बैठक हुई। सत्यसमाजके प्रत्येक सदस्य और शाखाको क्या क्या करना चाहिये, इसपर मैंने कुछ प्रकाश डाला। प्रति पन्द्रहवें दिन बैठक करनेकी प्रेरणा भी की।

कुछ नये सदस्य भी बने। यहाँकी शाखा कुछ कार्य कर दिखायगी, ऐसी आशा है। और बहुत सम्भव है कि सेठ चुनीलालजी आदिके प्रयत्नसे प्रांतीय शाखा भी खुल जाय। अभी तो इस प्रांतमें तीन ही शाखाएँ हैं, परन्तु दस शाखाएँ भी जल्दी ही बन सकती हैं।

इसीदिन शामकी गाड़ीसे चलकर मैं ७ तारीखके सुबह मुंबई आया।

जैन कॉलिज ।

[लेखक—श्रीमान् डॉक्टर निहालकरजी सेठी डी० ऐसमी० आगरा ।]

गत १६ अक्टूबरके “सत्य-संदेश” में अद्वेय अजितप्रसादजीका नोट जैन-कॉलिजके विषयमें पढ़कर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ । यह तो मैं जानता था कि आजसे नहीं, कमसे कम २०-२५ वर्षसे श्री० अजितप्रसादजी तथा अन्य कई महानुभाव जैन कॉलिजकी स्थापनाके स्वप्न देखा करते हैं । किन्तु मैं यह नहीं जानता था कि वे इस स्वप्नके अनन्दमें इतने लीन होगये हैं कि जैन कॉलिज के पक्षमें जिन दलीलोंका प्रयोग वे करते हैं, उन पर थोड़ासा विचार करनेका भी समय उन्हें नहीं मिलता ।

उक्त नोटमें जैन कॉलिजका जो लाभ विस्तारपूर्वक बतलाया गया है, वह संचेपम यह है कि घरकी दुकानपर बैठकर लड़का शीघ्रही “रहस्य” की बातें और सफलताके ढंग जानकर व्यापार-चतुर हो सकता है ”—किन्तु दूसरेकी दुकान पर बैठकर नहीं । बात बिलकुल सच है; किन्तु कॉलिजकी शिक्षापर यह लागू हो सकती है या नहीं, यह विचारनेकी आवश्यकता है । साधारणसे साधारण शिक्षित मनुष्य भी जानता है कि कॉलिजों में किसी प्रकारकी व्यापारिक अथवा औद्योगिक शिक्षा नहीं दी जाती, कि जिसके “रहस्य” छुपा कर रखे जा सकें । जो शिक्षा वहाँ दी जाती है वह साधारण दृष्टिसे लड़कोंकी मानसिक उन्नति मात्रका साधन है, और दूसरी दृष्टिसे सरकारी नौकरियोंके लिये उम्मीदवारोंकी संख्या बढ़ानेके लिये ही प्रचलित है । यही कारण है कि आज समस्त भारतमें कार्यहीन शिक्षित नवयुवकोंकी संख्या अत्यन्त भयानक होगई है । इस शिक्षामें क्या रहस्य छिपे हैं, और जैन कॉलिजमें किस प्र-

कार ये रहस्य विद्यार्थियों के सामने खोलकर रख दिये जायेंगे, यह समझना साधारण बुद्धिका काम नहीं जान पड़ता ।

जो बात अंगरेजी जैन-गजटमें दिखाई गः है कि विदेशोंमें और विदेशियों-द्वारा संचालित कारखानोंमें हिंदुस्थानी विद्यार्थीको असली रत नहीं बतलाये जाते, वह बिलकुल ठीक है । अः इसका इलाज तबही होसकता है, जब हम अपने ही देशमें, अपनेही देशवासियोंके संचालनमें विविध प्रकारके कारखाने खोलें । इस प्रश्नमें कॉलिजों का कोई सम्बंध नहीं है । किसीभी देशमें औद्योगिक रहस्य कॉलिजोंमें नहीं सिखाये जाते—विशेषकर साधारण आर्ट्स या साइन्स कॉलिजों में । जहाँ तक मेरा अनुमान है, अभीतक किसीमें यह प्रस्ताव नहीं किया है कि जैन कॉलिज औद्योगिक कॉलिज होगा । श्री० अजितप्रसादजी आः का लक्ष्य केवल साधारण आर्ट्स कॉलिज ही ।

दूसरी बात जो जैन-गजटके उक्त उद्धरणमें स्पष्ट है, वह है देश और विदेश का प्रश्न । श्री० अजितप्रसादजीने उसे कैसे जैन और अजैनका प्रश्न समझ लिया, यह अवश्य ही आश्चर्यकी बात है । भारतवर्षमें और अन्य देशोंमें आर्थिक खींचतान होना स्वाभाविक है । इस समय संसारभरके देश व्यापारिक देश हैं । सब यह चाहते हैं कि उन देशकी बनी वस्तुएँ विदेशोंमें जाकर अधिकसे अधिक मूल्यपर बिक सकें । इस ही लिये आज संसार भरमें अशान्ति है, और प्रत्येक देश प्रत्येक दूसरे देशसे लड़ने मगड़ोंको प्रस्तुत है । पिछली शताब्दीका भारतीय इतिहास भी इसही प्रश्नसे ओलप्र है । यही कारण है कि भारतीय राजनीति हम

औद्योगिक उत्थानमें बाधक है। मैं समझता हूँ कि भारतका बचा बचा इस बातको जानता है। किन्तु आज यह पहिली बार ही सुन रहा हूँ कि इस प्रश्नका सम्बंध विदेशियोंसे नहीं, विधर्मियों से भी है। यह सम्भव है कि जब भारत स्वतन्त्रता प्राप्त करले और औद्योगिक उन्नतिके शिखर पर चढ़ जाय, तब एक धर्मके अनुयायी दूसरे धर्मके लोगोंको अपने कारखानों में प्रवेश न करने दें। किन्तु इस समय न तो जैनोंके पास कारखाने हैं, और न अजैनोंके पास। कौन किसका बहिष्कार करेगा? यह तो बड़ी बात हुई कि स्वप्रजगत्के राज्य के लिये भाई-भाईमें घमासान युद्ध। पहिले भाई भाई मिलकर राज्य तो प्राप्त करलो। राज्य तो मिला नहीं और बँटवारेके लिये युद्ध प्रारम्भ कर दिया! यह कौनसी अक्रमन्दीकी बात है!

इस सम्बन्धमें मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस समयकी प्रगति ऐसी है कि जब भारतको स्वतन्त्रता मिलेगी तब धार्मिक विरोध रहेगा ही नहीं। सचतो यों है कि धार्मिक और साम्प्रदायिक वैमनस्य ही इस समय भारतकी उन्नतिमें सबसे अधिक बाधक है। अभी यह धार्मिक वैमनस्य केवल हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य ही है; किन्तु हमारे अदूरदर्शी नेत्र इस प्रश्नको जैन-अजैनका भी रूप देना चाहते हैं। तबही तो जब तब वे जैन और अजैनके पार्ष्ण्य पर अधिक जोर देते रहते हैं। धार्मिक दर्शन और आचारमें कुछ पार्ष्ण्य अवश्य है, किन्तु सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक बातोंमें पार्ष्ण्य देखनेवालोंकी आँखें अवश्य ही विकृत हैं। राजनैतिक क्षेत्रमें पृथक् निर्वाचन और शिक्षाके कार्यमें भी अपनी और पराई पृष्ठानका प्रश्न सर्वथा कुत्रिच प्रश्न है। न तो सर्वसाधारण जैन जनता इस पार्ष्ण्य को चाहती है, और न अभी तक हिन्दू-समाज ही जैनोंको गौर समझता है। हाँ, यदि इन साम्प्रदा-

यिकता-प्रिय लोगोंके धोखे में जैनसमाज आगया तो अवश्य ही हिन्दू भी हमें गौर समझने लगेंगे, और तब हमारी जो दुर्वशा होगी उसका अंदाजा लगाना कठिन है।

सम्भवतः ये लोग समझते हों कि जिस प्रकार साम्प्रदायिकताकी सहायतासे मुसलमानोंने राजनैतिक क्षेत्रमें अपनी जनसंख्यासे कहीं अधिक अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, उसही प्रकार जैनी लोग भी कर लेंगे। यदि ऐसा है तो मुझे कहना पड़ेगा कि वे बड़ी भूल करते हैं। क्या वे समझते हैं कि मुसलमानोंको राजनैतिक स्थान अपनी शक्तिसे मिला है? क्या वे नहीं जानते कि उनको कितनी प्रबल सहायता प्राप्त है? क्या वे भी उस प्रबल सहायताको प्राप्त करने के स्वप्न देखते हैं? क्या वे नहीं जानते कि मुझीभर जैनियोंकी राजनैतिक क्षेत्रमें कोई गिनती नहीं हो सकती? उनकी सहायता अथवा उनके विरोध से किसीका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हाँ, अपने मिथ्या पार्ष्ण्यका ढोल पीटकर वे अन्य समाजों को अपने ऊपर कुपित अवश्य कर सकते हैं।

जैन कॉलिजके प्रभुपर लिखते समय मैंने साम्प्रदायिकताके विषयमें इतना विस्तारसे यों लिखा है कि वास्तवमें जैन कॉलिजका प्रश्न इस साम्प्रदायिकताके संकीर्ण विचार ही पर निर्भर है। पृथक् कॉलिज खोलनेके पक्षमें केवल एक ही दलील दी गई है। उसका निराकरण मैं ऊपर कर चुका हूँ। इसके बाद बिना किसी दलीलके कहा गया है कि “जीवनका सवाल, देशका सवाल, धर्मका सवाल तब ही हल हो सकता है, जब जैन कॉलिज बन जावे।” क्यों और कैसे यह होगा, इस पर विचार करनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी गई। सम्भवतः देशका सवाल केवल १२ लाख जैनोंका सवाल है, जो एक कॉलिजके २०० या ३०० विद्यार्थियों के द्वारा हल हो जायगा! ३५ करोड़ अन्य भारतवासी

सम्भवतः पशु अथवा चींटियोंके समुदाय हैं। उनकी शिक्षा, उनके दैनिक चरित्र और उनके आचार-विचारका असर देशपर पड़ ही क्या सकता है ? है तो यह बड़ा सस्ता सौदा। परन्तु खेद यही है कि इन मनुष्योत्तम जैन नेताओंके २५ वर्षके अवकाशपर भी यह छोटासा कार्य सम्पन्न न हो सका !

कहा जाता है कि “जैन कॉलिजका स्थान दुनियाँमें वैसा ही होगा जैसा कि ऑक्सफर्ड और केम्ब्रिजका।” यद्यपि आशावादी होना बहुत अच्छा है, किन्तु वास्तविकताकी ओर आखें मूँद लेना भी अनुचित है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस समय भारतमें कोई भी ऐसी संस्था है जो ऑक्सफर्ड या केम्ब्रिजका मुक़ाबला कर सके ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या किसी संस्थामें इतना रुपया नहीं है जितना कि जैन कॉलिजके लिये जमा हो सकेगा ? क्या किसी अन्य समाजमें कोई ऐसे विद्वान् नहीं हैं जैसे जैन समाजमें उपलब्ध हैं ? क्या दूसरे समाजोंने कभी इतना उच्च आदर्श ही अपने सामने नहीं रखा ? क्या जो विघ्न-बाधाएँ दूसरी संस्थाओंको उत्पन्न करे रोकें हुए हैं, वे जैन कॉलिजपर लागू नहीं हैं ? क्या जिस क़ानून के मातहत रहकर और संस्थाएँ काम करती हैं, उनसे जैन कॉलिज मुक्त रहेगा ? हाँ, यह हो सकता है कि जैन समाजमें जैसे बुद्धिमान संचालक मौजूद हैं, वैसे शायद और कहीं उपलब्ध न हों। परन्तु यह भूल न जाना चाहिये कि ऑक्सफर्ड और केम्ब्रिजका संसारमें आज जो स्थान है, वह ३०० वर्ष के परिश्रमका फल है। भारत तो भारत, यूरोप और अमेरिकाकी अन्य नई यूनिवर्सिटियाँ भी उनका मुक़ाबला करनेमें असमर्थ रही हैं। और आप तो युनिवर्सिटी भी स्थापित नहीं करना चाहते। आप तो चाहते हैं एक कॉलिज जो किसी अन्य युनिवर्सिटीके मातहत रह

कर अपना कार्य करेगा। वह किस प्रकार उक्त युनिवर्सिटी से अधिक गौरव प्राप्त कर लेगा, यह साधारण बुद्धिसे बाहिरकी बात है।

श्री० अजितप्रसादजी ठीक कहते हैं कि “आजकल युनिवर्सिटी खड़ी करनेका बसका पड़ गया है” और यह अच्छी बात नहीं है। सम्भवतः इसीसे जैन-युनिवर्सिटीका प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया है। किन्तु क्या जैन-कॉलिज खोलनेका बसका कुछ इससे कम है ? आप कहते हैं कि “अलग अलग विश्वविद्यालय स्थापित करके लोगोंने अपने और अपने नातेदारों और मित्रोंके लिये लम्बे वेतन और आरामका प्रबन्ध कर लिया है।” सब संस्थाओं के लिये यह बात कहींतक ठीक है, यह रहस्य तो शायद आपही को ज्ञात हो। किन्तु भारतवर्षमें एक हिन्दू और एक मुस्लिम युनिवर्सिटीको छोड़कर प्रायः अन्य सब युनिवर्सिटियाँ सार्वजनिक हैं—प्रान्तीय सरकार अथवा देशी रजवाड़ोंके द्वारा ये स्थापित हुई हैं। ये किसी व्यक्ति-विशेषके लाभके लिये स्थापित हुई हों, यह आसानीसे समझमें नहीं आ सकता। और बनारस अथवा अलीगढ़के संस्थापकोंके लिये यह कहना कि उन्होंने “अपने नातेदारों और मित्रोंके लिये लम्बे वेतन और आराम का प्रबन्ध कर लिया है।” श्री अजितप्रसादजी जैसे लब्धप्रतिष्ठा व्यक्तिके लिये भी छोटा मुँह बड़ी बात होगी। इसके अतिरिक्त इस बातकी कच्चा मारटी है कि जैन कॉलिजमें ऐसा न होगा ? मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि बाहे अन्य किसी संस्थामें हो या न हो, जैन कॉलिजमें तो अवरय ही यह दोष आजायगा।

जिस व्यावहारिक संकीर्णता और कषायबुद्धिकी शिकायत आपने जैन-महाविद्यालयोंके विषयमें की है, उससे जैन कॉलिज बच नहीं सकता। इस संकीर्णताको मिटानेका एक मात्र उपाय यह है कि इस दूस्-

के साथ मिल जुल कर रहें, उनकी बात सुनें और समझें, उनके साथ सहानुभूति रखें। पृथक् कॉलिजमें भेजने से हमारे जैन विद्यार्थी इस मेल-जोलसे दूर कर दिये जायेंगे। उन्हें दूसरोंकी बातें सुननेका अवसर ही नहीं मिलेगा, और इसलिये सहानुभूति उत्पन्न ही न होसकेगी। जिस दोषको मिटानेके लिये आपने महाविद्यालयोंके स्थानमें कॉलिजकी स्थापनाका प्रस्ताव किया है, वह तो मिट न सकेगा; शायद कुछ बढ़ ही जायगा।

इस सम्बंधमें श्री० जमनाप्रसादजीका कार्य अत्यन्त सराहनीय है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जैन समाजमें ऊँचे दर्जेकी शिक्षाकी अत्यन्त आवश्यकता है। और इस आवश्यकताको पूर्ण करने का जो उपाय श्री० जमनाप्रसादजीने ग्रहण किया है, वह बहुत अच्छा है। साम्प्रदायिकता और लक्ष्मीर्णता उत्पन्न किये बिनाही वे योग्य विद्यार्थियों को ऊँचीसे ऊँची शिक्षा प्राप्त करनेमें सहायता दे पायेंगे, इसमें कुछभी संदेह नहीं है। किन्तु इस स्कॉलरशिपके वितरणमें खूब उदारतासे काम लेना चाहिये। सबसे योग्य विद्यार्थियों ही को स्कॉलरशिप मिलना चाहिये और उनपर यह शर्त न होना चाहिये कि वे अमुक कॉलिज ही में पढ़ें। जिस परंपराकी जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा मिल सके नहीं जानेके लिये विद्यार्थियोंको स्वतंत्रता होना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री जमनाप्रसादजी द्वारा स्थापित स्कॉलरशिप-फंड ऐसा ही करेगा।

एक साधारण अच्छे कॉलिजके चलानेमें कम से कम एक लाख रुपये प्रतिवर्षका खर्च है। कॉलिजमें शायद २०० या ३०० विद्यार्थीसे अधिक रहेंगे। उनमें उच्च शिक्षाके विद्यार्थी संभवतः २५-२० से अधिक न होंगे। अतः “नातेदारों की मिर्चों” के लाभको छोड़कर यदि विद्यार्थियोंका खर्च बलगाया जाय तो यही कहना होगा कि

केवल १५-२० विद्यार्थियों ही का उपकार हुआ। और उनके लिये भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें सर्वोत्तम शिक्षकोंके पास पढ़नेका अवसर दिया जासकेगा। विपरीत इसके, यदि यह एकलाख रुपया प्रतिवर्ष स्कॉलरशिपमें खर्च हो तो उससे ५०) महीनेकी स्कॉलरशिप १६० से ऊपर विद्यार्थियोंको मिल सकती है। आप चाहें तो कई विद्यार्थियोंको विदेश तक भेजा जा सकता है। स्पष्ट ही है कि इस प्रकार जैन समाजमें उच्च शिक्षा की उन्नति कहीं अधिक हो सकती है।

श्री० अजतप्रसादजीने आधुनिक कॉलिजोंकी शिक्षामें जो दोष बतलाये हैं, उनमेंसे आधिकारिक दोष वास्तवमें मौजूद है। उनके आतिरिक्त और भी अनेक दोष बतलाये जा सकते हैं। इनको दूर करनेका उपाय ढूँढ निकालना इस समय वास्तवमें बड़े महत्वका काम होगा। यदि कोई महानुभाव वह उपाय बता सकें तो अवश्य ही इस देशका भारी उपकार हो। दोष बता देना आसान है, परन्तु जिन परिस्थितियोंके कारण ये दोष उत्पन्न हुए हैं, उनको दूर कर देना उतना आसान नहीं है। संभवतः राजनैतिक प्रश्नके हल हुए बिना शिक्षापद्धातमें सुधार हो ही नहीं सकता। जो भी हो, किन्तु इन दोषोंको धिक्कार आप अन्य कॉलिजोंके जैसा ही और एक नया कॉलिज खोलनेके प्रस्तावकी पुष्टि नहीं कर सकते। आपका प्रस्ताव तो किसी ऐसी संस्था के खोलने का होना चाहिये जिसमें ये दोष न हों। यदि वास्तव में आपने कोई ऐसा स्कीम तैयार किया हो जो इन दोषोंसे मुक्त हो तो उसे जनताके सामने उपस्थित करिये। जैन समाज ही नहीं, समस्त भारत आपके धन्यवाद देगा। यदि आपका स्कीम केवल खैद्यान्तिक नहीं बरन् कार्यमें परिणत करनेके योग्य होगा तो विश्वास रखिये कि देशके समस्त कॉलिज

उसे स्वीकार करेंगे। आधुनिक शिक्षाप्रणालीसे सन्तुष्ट कोई भी नहीं है। बड़ी आतुरतासे उसमें सुधार करनेके उपाय सोचे जा रहे हैं। क्यों नहीं आप अपने स्कीमको प्रगट करके इस शुभ कार्यमें सहायता करते? किन्तु यदि ऐसा कोई स्कीम आपके पास नहीं है तो फिर व्यर्थ ही एक नया कॉलिज खोलकर इस दोषपूर्ण शिक्षाप्रणालीकी पुष्टि क्यों करना चाहते हैं?

अन्तमें इन पार्थक्य और साम्प्रदायिकतापूर्ण मनोवृत्ति वाले महानुभावोंसे विनीत प्रार्थना है कि जरा ओखें खोलकर देशकी वर्तमान दुर्दशाका निरीक्षण करें। उसके दुःस्वप्नय इतिहासका थोड़ा शुद्ध मन से अध्ययन करें। उसके पतनकी कारण कहानी अपने दयापूर्ण हृदयको सुनावें। निष्पत्ति होकर देश की हीन दशाके कारणोंकी जाँच करें। तब आप देखेंगे कि आपसकी फूट ने हमारा कितना नुकसान किया है! साम्प्रदायिकताने हमारे जीवनको कैसा खोखला बना दिया है! धार्मिक दमने हमें कितना अधार्मिक और असहिष्णु बना दिया है! जिन कारणों से भारतका समाज छिन्नभिन्न हो गया, क्या उन्हीं कारणोंको हम अब भी पुष्ट करते रहेंगे? आप समझते हैं कि आपके इन साम्प्रदायिकतापूर्ण कार्यों से जैनधर्मकी पुष्टि होती है। किन्तु वाद रखिये कि जैनधर्म द्वेष नहीं सिखाता, स्वार्थकी शिक्षा नहीं देता। वह तो दूसरों के लिये मर मिटनेका उपदेश देता है। उसही धर्मके नामपर साम्प्रदायिकता, पार्थक्य और देशद्रोहकी बात कहना जैनधर्मपर कलङ्क लगाना है। मिलकर काम न कर सकने का दोषतो हमारी नस नसमें धुसा है। उसके लिये और उपदेशकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है इस बातकी कि, अन्य देशोंकी भाँति हम भी अपने पक्षके भेदभावको मुला दें और प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जातिके मनुष्य परस्पर भाई भाईका सम्बन्ध

सर्वधर्मामृत ।

[३]

अर्जुन ! लोकसंग्रहकी इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुषको आसक्ति छोड़कर उमीप्रकार काम करना चाहिये जिस प्रकार कि व्यावहारिक कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष करते हैं। (अर्थात् दुनियाँके सारे काम तो दोनोंही करेंगे परन्तु उसमें अन्तर आसक्ति-अनासक्ति का रहेगा)। ३-२५ जिसके सारे कार्य कर्तव्यकी दृष्टिसे होते हैं, स्वार्थकी दृष्टिसे नहीं, उसके कर्म जानागमसे दग्ध होजाते हैं। ऐसे ही मनुष्यको विद्वान लोग पंडित कहते हैं। ४-११। कर्मफलकी आसक्ति छोड़कर जो सदा तृप्त और निराश्रय है (अर्थात् जो पुरुष कर्मफलके साधनको आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता कि अमुक स्वार्थके लिये अमुक काम करता है) कहना चाहिये कि वह कर्म करने पर भी कुछ नहीं करता। ४-२०। फलकी वासना छोड़ने वाला, चित्तका नियमन करने वाला और सर्वसंगसे मुक्त पुरुष, शरीरसे अगर कुछ काम करे तो इसीसे वह कर्मबंध नहीं करता। ४-२१।

—गीता (वैदिकधर्म)

जो नम्र, अचपल, सरल, अकुतूहली, अपनी छोटीसे छोटी भूलको भी दूर करने वाला, क्रोध-वर्द्धक बातोंसे अलग रहने वाला, सबके साथ मित्रता रखने वाला, विद्वान् होकर के भी अभिमान न करने वाला, पापकी उपेक्षा न करनेवाला, मित्रों पर क्रोध न करने वाला, एकान्तमें भी अप्रिय मित्रों

रखें, एक दूसरेकी अत्येक कार्यमें सहायता पहुँचावें। यह तबही हो सकेगा जब हममें यह भाव उत्पन्न हो जाय कि सामाजिक और राजनैतिक मामलोंमें न हम हिन्दू हैं न मुसलमान, न जैन हैं, न ईसाई। हम हैं केवल भारतवासी। क्या जैन कॉलिज इस भावकी उत्पत्तिमें सहायता कर सकता है?

की बुराई न करने वाला, मगड़ोंसे रहित, अपने कुल और संयमको न लजाने वाला है, वह विनीत-ज्ञानी-सुपात्र है।

११—१०, ११, १२, १३, उत्तराध्ययन (जैनधर्म)

धर्ममें जागते रहना जीवनका कारण है और आलस्य करना मौतका कारण है। २-१। धर्ममें आलस्य मत करो, विषय भोगोंमें आसक्त मत बनो। आलस्य छोड़कर धर्ममें तन्मय होनेसे बहुत आनन्द मिलता है। २-७। जैसे मनोहर फूल सुगंध बिना अच्छा नहीं समझा जाता, उसी प्रकार आचरणहीन वचन अच्छे नहीं समझे जाते। ४—८ जिस प्रकार चतुर माली अच्छे अच्छे फूलोंको चुनकर माला बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्यको अच्छे अच्छे कार्योंका संग्रह करना चाहिये। ४-१०। चन्दन तथा सुगंधित पुष्पोंकी गन्ध उसी दिशा में बहती है जिसदिशामें हवा बहती है, परन्तु खज्जनों का घरा बिपरीत दिशामें भी बहता है। ४-११।

—धम्मपद (बौद्धधर्म)

बापके निवारणके लिये धर्मकार्योंका बदला मुझे मिले। धर्मके प्रेमके लिये सभी सुमार्गाभिमियों को, सभी सज्जनोंको, पृथ्वीकी मुटाईके बराबर, नदीकी लम्बाईके बराबर, सूर्यके तेजके बराबर पवित्रता मिले, सदाचरणी मनुष्य चिरकाल तक जीवित रहे।—केरफेह् मोद्ध।

—आवस्ता (पारसीधर्म)

तुमने सुना है कि कहागया था कि व्यभिचार न करना। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बुरे मनसे किसी स्त्रीको देखे, वह अपने मनमें उससे व्यभिचार कर चुका। इसलिये यदि तेरी दाहिनी आँख तुझसे यह पाप करावे तो तू उसे निकालकर फेंक दे। क्योंकि तेरे लिये वह भला है कि तेरा एक अंग नारा होजाय परन्तु सारा शरीर नरकमें डालनेसे बच जाय। यदि

तेरा दाहिना हाथ पाप करावे तो उसे काटकर फेंक दे क्योंकि तेरे लिये यह भला है कि तेरा एक अंग नारा होजाय, किन्तु सारा शरीर नरकमें न जाय।

—मत्ती ५—बाइबल (ईसाई धर्म)

तुम परमेश्वरके मार्गमें खर्च करो! अपने हाथसे अपने को क्षुद्र मत बनाओ। दूसरोंकी भलाई करो! दूसरोंकी भलाई करनेवाले पर परमेश्वर प्रेम रखता है। २—१९४।

हज (मक्काकी यात्रा) के वस्त्र पहिननेके बाद अत तक विषयभोगकी बात भी न करना चाहिये, न टंटा बखेड़ाकी बात करना चाहिये। किसीसे माँगना नहीं, चोरी करना नहीं। २-१६७। कुरान।

[हज करनेके नियमोंसे भी मालूम होता है कि मुहम्मद साहिब लोगोंको अहिंसा आदि का पाठ व्यवहार्य रूपमें पढ़ाना चाहते थे। मक्का के आसपास चारों तरफ किलेबन्दी की गई है। उस इर्दमें शिकार करने की और वनस्पति तोड़ने तककी मनाई की गई है। इससे मालूम होता है कि व० मुहम्मद मुसलमानोंसे सूक्ष्म अहिंसा का भी पालन कराना चाहते थे। परन्तु अरबके लोगोंसे जीवनभरके लिये उस अहिंसाका पालन कराना अशक्य था, इसलिये ऐसे खास अवसरोंपर ही हिंसाकी मनाई की जा सकी, तथा और भी त्यागका पाठ पढ़ाया जा सका। और भी अनेक कामों की मनाई की गई—जैसे सिले हुये कपड़े पहिनना (स्त्रियोंको चोली पहिननेकी आज्ञा थी), सिर ढकना, इत्र लगाना, जूँ मारना, शिकार करना, सिर मुड़ाना, नख या बाल काटना, काम विषयभोग करना, केसरियाँ बख पहिनना, आदि। इससे मालूम होता है कि मुहम्मद साहिब त्याग-वैराग्य भी आवश्यक समझते थे। हजके समय स्त्रियोंको बुराका जोड़नेकी मनाई है। इससे मालूम होता है

सत्यसमाज पर आक्षेप ।

ले०—श्री० रघुवीरचरणजी जैन जमरोहा ।

“सनातन जैन” के मई सन् १९३५ ई० के अंक में एक “सत्यसमाजकी पोल” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें लेखकने सत्यसमाज पर कई आक्षेप किये हैं, और साथ ही उनमें “जघन्य वासना”, “कूटनीति” आदि सभ्य शब्दों द्वारा उन आक्षेपोंको सुन्दर भी बना दिया है। खैर, इस स्थल पर संक्षेपमें उन आक्षेपोंकी निस्सारताका दिग्दर्शन कराया जाता है:—

लेखकने अपने आक्षेपयुक्त वक्तव्यके समर्थनमें “अनेकान्त” में प्रकाशित श्रीमान् पं० दरबारीलालजीके एक लेखको साक्षीरूपमें उपस्थित किया है। प्रथम तो उस लेखसे लेखक का मनोरथ सिद्ध नहीं होता, और यदि होता भी तो उसका मूल्य ‘नहीं’ के बराबर ही होता, क्योंकि पंडितजीके सभी पुराने विचार आज प्रासंगिक नहीं हैं। उनके पुराने लेखों की सहायतासे उनके आधुनिक विचारों व कृत्योंका विरोध करना बहुत हास्यास्पद है। खैर, यहाँ यह देखना है कि उस उद्धृत लेखसे आक्षेपका उद्देश्य पूरा होता है या नहीं ?

उस लेखमें पंडितजीने लिखा है कि “भगवान् महावीरके जमानेमें जैनधर्मके अनेकान्तका भी ऐसीही रूप था। वास्तविक जैनधर्म कोई सम्प्रदाय नहीं है, वह तो अनेक सम्प्रदायोंका समन्वयरूप एक महत्तम सम्प्रदाय या धर्म है।” स्पष्ट है कि पंडितजी की रायमें भगवान् महावीरके समयमें जैनधर्म एक

कि मुहम्मद साहिब पर्दा प्रथाके भी विरोधी थे। इसलिये परिस्थितिके अनुसार उनमें अमुक समय में उसे दूर रखनेकी आज्ञा दी थी —सत्यभक्त]

व्यापक शब्द था, वह अनेक सम्प्रदायोंका समन्वयरूप एक महत्तम सम्प्रदाय या धर्म था। परन्तु दुर्भाग्यसे कुछ काल पश्चात् वह विकृत व दूषित होनेलगा और नित्य प्रतिदिन उसका विकार बढ़ता ही गया। उस विकारकी प्रचुरता व प्राचीनताके कारण आज कुछ विराल व अनेकान्तवादी वास्तविक जैनधर्म विकृत संकीर्ण व एकान्तवादी बन गया है; इतना ही नहीं, वह विकृत होनेके साथ साथ अखंड न रहकर टुकड़े टुकड़े होगया है। फलतः जैन शब्द भी एक संकुचित शब्द बन गया है और अब जैन-तर विराल जगत्के लिये उसमें कुछ भी आकर्षण नहीं है, जिसके बूतेपर कोई विराल व सर्वोपयोगी स्कीम कार्यरूपमें परिणत की जा सके। वास्तव में सत्यसमाजकी स्थापना वास्तविक जैनधर्म का पुनरुत्थान ही है क्योंकि वह स्पष्टतः अनेक सम्प्रदायोंका समन्वयरूप एक सम्प्रदाय या धर्म है। हाँ, उसपर “जैनधर्म” शब्दकी छाप न होकर ‘सत्यसमाज’ शब्दकी छाप है। भगवान् महावीरके जमाने में जैन शब्द साम्प्रदायिकताका द्योतक नहीं था। इसलिये वीर प्रभुने उसे अपनाया, अन्यथा वे किसी और शब्दको अपनाते। उन्हें किसी शब्द विशेष से मोह व घृणा नहीं थी, और न उस समय सम्प्रदायातीत शब्दोंका अभाव ही था। आज परिस्थिति परिवर्तित है। इध्यक्षेत्रकालभावके दूषित प्रभावसे ‘जैन’ शब्द साम्प्रदायिकता-द्योतक बन गया है, उसकी सम्प्रदायातीतता नष्ट हो चुकी है, इसलिये हम क्यों न अनेकान्तात्मक सम्प्रदाय या धर्म (वास्तविक जैनधर्म) की बलिबेदी पर इस ज्वारे शब्द का बलिदान कर दें ? क्यों किसी सर्वोप-

योगी सिद्धान्तपर 'जैन' शब्दकी छाप लगाकर उस का गला घोंटा जाय ? किसी सम्प्रदायातीत नामसे क्यों न उसे लोकव्यापी बनानेका प्रयत्न किया जाय ? जैनधर्मके विकारको दूर करनेके लिए तथा वास्तविक जैनधर्मको चमकाने के लिये क्यों न 'जैन' शब्दके मोहको शकनाचूर कर दिया जाय ? केवल नाममात्रके मोहमें पड़कर क्यों भगवान महावीरके प्राणप्यारे जैनधर्मको निष्प्राण रहने दिया जाय ?

"सत्य" शब्द सम्प्रदायातीत होनेसे सर्वप्रिय है, इसलिये उसका अवलम्बन ठीक व उचित है। यदि "जैन" शब्दकी तरह 'सत्य' शब्द साम्प्रदायिकता-सूचक होता तो उससे भी बचाव किया जाता। सत्य शब्द सम्प्रदायातीत है, यही उसकी विशेषता है और इसीलिये उसे अपनाया गया है। यदि कालकी क्रूरतासे भविष्यमें सत्यसमाज कभी विकृत व एकान्तवादी बन जायगा तो उस समय उसका जीर्णोद्धार करनेके हेतु 'सत्य' शब्द का त्याग करना अनिवार्य हो जायगा, क्योंकि उस समय 'सत्य' शब्दमें सम्प्रदायातीतता का आकर्षक गुण न रह जायगा, वह भी जैन, वैष्णव आदि शब्दों की तरह साम्प्रदायिक रंग में रँग जायगा। जिस तरह आज वास्तविक जैनधर्मका जीर्णोद्धार करनेके लिये 'जैन' शब्द जैसा हृदयमाही शब्द कामका नहीं है, उस समय सत्यसमाज (वास्तविक जैनधर्म) का जीर्णोद्धार करने के लिये 'सत्य' शब्द जैसा प्याप शब्द भी किसी कामका न रहेगा।

सत्यसमाज और सखान महावीरके सम्प्रदायके जैनधर्ममें कोई सैद्धांतिक (सांख्यिक) अंतर व विरोध नहीं है। दोनोंकी नींव एक है, दोनोंका प्रण एक है। बाह्य रूपमें जो अंतर है उसका कारण है वातावरण और द्रव्यसमयकालभावकी विषमता, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

निश्चय-नयकी दृष्टिसे दोनों एक हैं, व्यवहार-नय की दृष्टिसे अवश्य अंतर है, और होना चाहिये। उस बाह्य-अंतरमें नामका अंतर भी अंतर्गत है।

जो जैनधर्मके सच्चे प्रेमी हैं, जो भगवान महावीरके सच्चे भक्त हैं, उनके हृदयमें सत्यसमाज के प्रति प्रेम व भक्ति होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि कोई सत्यसमाजके स्थानपर जैनत्वकी छाप चाहता है और बिना उस छापके वह उसका स्थापन नहीं करता है तो मैं कृपा कि वह जैनधर्मका सच्चा प्रेमी नहीं है, जैनधर्मके मूलतत्त्वका चाहने वाला नहीं है, तद्बचपक परिणामों और भावों के प्रचारका आभिलाषी नहीं है, किन्तु वह नाम की पुजा व ख्याति का इच्छुक है, धर्मके नामपर अहंकार का पुजारी है।

अब ये आक्षेप उठते हैं कि "सत्यसमाज" नाम क्यों रक्खा गया ? प्रेमसमाज, अहिंसासमाज दिया-समाज, या संगठनसमाज आदि नाम क्यों नहीं रक्खा गया ? भगवती अहिंसाकी आराधना के साथ भगवान सत्यकी अर्चनाका भगड़ा क्यों मोल लिया ? अस्तेय प्रभु, अपरिग्रहमहादेव और ब्रह्मचर्य परमेश्वरको आराध्य क्यों न बनाया ? क्या अहिंसामें सत्यका समावेश नहीं होजाता ? इत्यादि इत्यादि। मैं पूछता हूँ कि भगवती अहिंसाके साथ भगवान सत्यको आराध्य माननेसे क्या भगवती अहिंसाका आसन गिर गया ? क्या "सत्य" में कोई असात्विकता है ? क्या अहिंसामें ऐसी कोई सात्विकता है, जिससे सत्य वंचित है ? क्या सत्य इतना व्यापक नहीं है कि उसमें अहिंसाका समावेश होजाय ? यदि व्यापक दृष्टिसे देखा जाय तो सत्य अहिंसामें और अहिंसा सत्यमें पूर्णतया विराजमान है। ब्रह्मचर्याश्रम शब्दका अर्थ है ब्रह्मचर्यका आश्रम; लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह सत्य अहिंसा आदिसे बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्दसे सत्यादिक प्रेरण संकेत हो जाता है और सत्की एक अखंड मूर्ति ब्रह्मचर्यके रूपमें सामने आजाती है। ठीक इसी प्रकार सत्य

शब्दसे भी अहिंसा आदि का अनुभवात्मक ज्ञान हो जाता है, पृथक् पृथक् नामकी आवश्यकता नहीं रह जाती। एक बात और है। 'अहिंसा' शब्द इतना लोकप्रिय व सर्वसम्मत नहीं है जितना 'सत्य' शब्द है। अहिंसा (Non killing) की अपेक्षा सत्य (Truth) का गुणगान कहीं अधिक हुआ है। बहुतसे तो 'अहिंसा' शब्दों को पसन्द ही नहीं करते। कोई-कोई तो भूलसे-उभे कायरता समझ बैठते हैं, जिनका दोष हम अहिंसावादीयों के सिंगर ही हैं, जिन्होंने अहिंसा तत्त्व का दुर्गुणयोग करनेमें कोई कमर नहीं उठा रखा है। व्यावहारिकदृष्टिसे भी देखतेपर सत्यको ही महत्त्व देना पड़ता है क्योंकि अहिंसा की अपेक्षा सत्यका पालन कहीं अधिक सम्भव है। फिर क्यों सत्यको अपनायेमें संकोच किया जाय ?

मैं अहिंसा का परम प्रेमी हूँ। जो सत्यका उपासक है वह अहिंसाका पुजारी न हो—यह ही नहीं सकता। लेकिन अहिंसा शब्दको पकड़कर सत्यक विरोध करनेका मैं विरोधी हूँ। जो सत्य शब्दक आधारपर अहिंसाका विरोध करे, मुझ उसका विरोधी हूँ। सत्य और अहिंसा एक अखण्ड तत्त्वक दो पहलू हैं। दोनोंका मिलन एक दूसरेके गौरवका बढाता है। भगवान् सत्य और भगवता अहिंसा, दोनोंको पूजनमें किसीकी अवहेलना तथा निरादर नहीं है, बल्कि इसमें दोनों का अधिकसे अधिक सम्मान है, आदर है।

ख़ास बात यह है कि सत्यसमाज सत्यको भगवान् सत्यके रूपमें पिता और अहिंसाको भगवती अहिंसाके रूपमें माता मानकर अहिंसाका गौरव बढाता ही है, क्योंकि पितासे माताका आसन उच्च होता है। पुत्र मातासे जितना प्रेम करता है, उतना पितासे नहीं। इसी तरह सत्यसमाज भी सत्य से अहिंसाको अधिक मानता है। लेकिन साधारण व्यवहार यह है कि पिताके नामपर पुत्रका नाम रखा जाता है, इसलिये सत्यसमाजका नाम भी भगवान् सत्यके नामपर रखा गया है। इस व्यवहार-पालनसे माताके आदर में कमी नहीं आ सकती।

सत्यसमाजका नाम "सत्यसमाज" न रखकर

यदि कुछ और रक्खा जाता तो भी आक्षेप करने वाले आक्षेप करनेसे नहीं चूकते। नाममात्र पर आक्षेप करना कतई निसार है। यदि जरा देरके लिये 'सत्यसमाज' का नाम 'क' रख लिया जाय तो आक्षेपक महोदय बतलाएँ कि सत्यसमाजका क्या घिस जायगा, और उन्हे तथा अन्य विरोधियोंके क्या मिल जायगा ? मैं दावेमें वह सकता हूँ कि सत्यसमाजका नाम कुछ ही बर्गोंन बदल दिया जाय, सत्यसमाज के विरोधियोंको कुछ लाभ नहीं पहुँच सकता। भांडे ! यदि आप सत्यसमाजसे इस पहुँचनेका हौसला रखते हो तो नाम मात्र विरोध तो छोड़ो और इसका सिद्धान्तोंपर जोर आजाओ !

अन्तमें आक्षेपकका यह आक्षेप कि "जब सत्यसमाजके पूज्य तथा इष्ट सत्य और अहिंसा हैं, तो हमें वहना पड़ेगा कि इस समाजका आधार केवल चरित्र है, दर्शन और ज्ञान नहीं," बिल्कुल निकम्मा व हास्यास्पद है। जहाँ चरित्र हो वहाँ दर्शन और ज्ञानकी उपस्थिति अनिवार्य है। भला दर्शन और ज्ञानका विना चरित्र कैसा ? यदि आक्षेपकने यह आक्षेप किया होता कि सत्यसमाजका आधार केवल दर्शन, ज्ञान, या दर्शनज्ञान है, चरित्र नहीं, तब तो कोई हर्सीकी बात न थी, लेकिन यह आक्षेप तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। इसमें लेखकी योग्यता भी पता लगता है। खैर।

अन्तमें मैं आक्षेपक से सप्रेम अनुरोध करूँगा कि आप निष्पत्ति होकर ठंडे दिलसे सत्यसमाज पर विचार करें, आक्षेप करने के लिये ही आक्षेप न करें।

कुछ इधर उधर की।

जबतक ठग एक-समुदायरूप बने रहते हैं, वे नाना तरहके उत्पात मचाते हैं, तथा विविध प्रकार से जनताके धन व शील का अपहरण करते हैं। जो कोई व्यक्ति जनताको इनसे सावधान करता है तथा उसकी रक्षा के लिये प्रयत्न करता है, उसका वह ठग-समुदाय कट्टर शत्रु बन उसका सर्वनाश करने तक पर उत्तार हो जाता है। किन्तु समय

पाकर जब इस समुदायमें किसी कारणसे फूट पड़ती है तब वे स्वयं ही एक दूसरेका भंडाफोड़ करने लगते हैं। फलतः धीरे धीरे सब ठग पकड़े जाते हैं और जनताकी उनसे रक्षा होती है।

दिगम्बर जैन समाज आज प्रायः ऐसीही परिस्थितिमें से गुजर रहा है। बेकारीके कारण पेट भरना भी मुश्किल होनेसे कई ऐसे गौरे व्यक्ति नंगे होगये और भोले भाले स्त्री-पुरुषों द्वारा मुनि रूपमें पुजने लगे। दीक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं मिला अथवा उनकी अयोग्यता व अपात्रता को देख किसीने दीक्षा देनेसे इनकार कर दिया तो वे किसी दूसरेके पास पहुँचकर नंगे होगये या मन्दिरमें प्रतिमाको ही अपना गुरु मानकर नंगे होगये। इनके साथमें कुछ पंडित लगे और उन्होंने अपना मतलब गाँठने के लिये उन्हें आचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ आदि बताकर खूब पुजया। मतलब यह कि सिद्ध-सधकोंने मिलकर समाजको खूब ठगा।

इन लोगोंका यह तांडव “जैनजगत्” को सहन न हुआ और वह अकेले दम उनके मुकामिलेमें मैदानमें आ डटा। उसने इस ठग-मण्डलीके बड़े बड़े रहस्योंका उद्घाटन किया, इनकी अभिचार-लीलाओंका भंडाफोड़ किया। ठग-मण्डली भी पूरी शक्ति के साथ उसका दमन करने के लिये तैयार हो गई। जैनजगत् के बहिष्कारका फलवा दिया गया। उसको जैन-पत्रन माननेका घोषणा की गई। उसको पढ़ने तो क्या झूठ तककी मनाई की गई। लोगोंसे इसके लिये प्रतिज्ञाएँ तक दिलाई गई। जैनजगत् के संबलकोपर मुकद्दमे चलाये। उनका सामाजिक बहिष्कार करने तथा उन्हें अनेक प्रकार मताने का प्रयत्न किया। परन्तु अन्तमें जय सत्यकी-जैनजगत् की-ही हुई।

लोहड़ स जन-आंदोलनते समाजको एक बड़ा भरी लाभ यह हुआ है कि इस ठग-मण्डलीमें फूट पड़ गई है और एक समय जो लोग मुनि शिष्यों की अधिचारल लाओं तकको उपगूहन अंगके नामपर इश देना चाहते थे, मुनिनिंदा के कल्पित चापका

भीषण परिणाम बतलाकर सुधारकोंको कोसते थे, वे आज स्वयं अपने पत्रोंमें—अमुक मुनि अंगूर खानेका शौकीन है, अमुक मुनि मायाचारी व धूर्त है, अमुक मुनि शिथिलचारी है,—आदि रंगबिरंगे समाचार प्रकट करने लगे हैं।

इसी सिलसिलेमें एक रहस्य और प्रकट हुआ है। जैनजगत्-सम्पादकने स्थानीय सहयोगी “चन्द्र-प्रकाश” के आक्षेपोंका उत्तर देते हुए अन्तमें यह लिखा कि—“जहाँ गुरुओंकी निंदा है, वहाँ हमारी निंदा करे तो क्या बात है?” इसके उत्तरमें “चन्द्र-प्रकाश” के प्रकाशक व प्रोप्रायटर श्री गुलाबचन्दजी पाटणी लिखते हैं—“पंडितजी महाराज! यह गुरु-निंदा की दुहाई देकर आपने बहुत दिनों समाजको हथियाया। अब यह आपका शस्त्र काम नहीं देगा। आप जरा जवाब दीजिये कि क्या मुनिराजको आहार दिया उस थालके भूटे भोजनको गृहस्थको खाना चाहिये? क्या धरेजे करने बली जातमें पैदा हुआ कोई मनुष्य मुनिपद ग्रहण कर सकता है? यदि कर सकते हैं तो कृपया शास्त्रप्रमाण दीजिये।”

पाटणीजी का उपरोक्त आक्षेप दक्षिणी शांति-सगरजीके विषयमें है। जैनजगत् ने जब यह रहस्य प्रकट किया था तो इन्हीं लोगोंने “पाटील” आदि का बहना बनाया था। और पाटणीजीके लेखमें यह स्पष्ट प्रकट है कि वे इस रहस्यको बहुत पहिले से जानते थे। क्या वे बतलावेंगे कि वे अबतक इस विषयमें क्यों मौन रहे? बात दरअसल यह है कि दक्षिणी शांतिसागरजी व उनका संघ लोहड़साजनों के अनुकूल है, वे उनके यहाँ आहर लेते हैं। पाटणीजी इस समय लोहड़समाज आंदोलनके प्रवर्तक, तथा शांतिसागरजीके विरोधी शिष्य चंद्रसागरजी के अनुगामी हैं और इसीलिये उनको विशेष महत्व देनेके लिये, एक समयके अपने परमाचार्य शांतिसागरजी का आति सम्बन्धी रहस्य उन्हें स्वीकार करना पड़ा है।

सत्यसन्देश

वर्ष १० सत्यमात्र

एक प्रतः शुभानुवासे

पक्षपातों न मे वारे, न बुद्धे न हरे हरे । सर्वतोर्थकृतस्म त्वाग शिवं सत्यमयं वनः ॥

सम्पादक-दरबारीलाल सत्यभक्त,

प्रक. द. ब-१, सह्याद्री रोड,

जुविलीवारा नरदेव, इम्बई ।

अजमेर ।

विषय-सूची

दक्षिण-महाराष्ट्र में एक सत्य सन्देश (सम्पादक)	६२१
मेरे ऊपर वक्षपात (सम्पादक)	६२५
अधिवृद्धि की समस्या (न. श्रुगमजी प्रेमी)	६३७
सम्पादकीय टिप्पणियाँ	
(१) अनवरयक निंदा	६३६
(२) अधिवृद्धि गुरु	६४१
सत्यसमाज प्रगति	६४३
जैन कॉलेज (अ. जगतप्रसादजी)	६४६
प्रयालोचन (र. वीरशरणजी)	६४७
सर्वधर्मसहित (सम्पादक)	६४३
जैनसभा असरोहा का वार्षिक अधिवेशन (मंजी)	६४४
विविध विषय (प्रकाशक)	
(१) शूद्रजलत्याग का दूकोसला	६४६
(२) चंद्रसागर-लीला	६४७
(३) हीरक-जयंती उत्सव	६४६
(४) दण्डतोषी धर्मरक्षिता	६४९

शोक समाचार व सूचना ।

सम्पादक महोदय श्रीमान पं० दरबारीलालजी की धर्मपत्नी दक्षिण-महाराष्ट्र से अतिशय-रोगसे प्रसित थी, तथा पिछले वर्ष तक उपचार अतिशय-रोग रोग-काटनेवासा प्रसृत होता था और वे नियमित रूप से दृष्टिकोण सत्य कार्य करती थीं । ता० २५ अक्टूबर से रोगने एकदम भीषण रूप धारण कर लिया । दो हफ्ते तक उसने घोर संमम हुआ परन्तु अंत में वही विजयी हुआ और ता० २८ नवम्बर को वह रोगिणीको छीन कर लेही गया । सम्पादक महोदय जब कि अपने कार्यक्रमों में असाहचर्यक घड़ने जा रहे थे, वे कार्य की सफलता के लिये समाज से सहयोग की बांछना कर रहे थे, परन्तु दुर्भाग्यवश वे अपनी धर्मपत्नी के सहकारित्व से भी वंचित होगये ! पंडितजी के इस दारुण दुःख में किसे उनसे सहानुभूति न होगी !

खेद है कि उपरोक्त कारण से यह अंक अत्य-

प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पड़ा होगा, परन्तु इसमें हमारी विवशता थी। वर्षकी समाप्तिपर हम प्रायः दो हस्तका विश्राम लिया करते हैं, परन्तु अब अधिक विश्रामकी आवश्यकता न होगी और ११ वें वर्षका प्रथम अंक पाठकों के हृदयों में त. ० १६ दिसम्बर तक पहुँचानेका प्रयत्न किया जावेगा।

आशाकी जाती है कि पाठकोंका सहयोग हमें आगामी वर्षमें भी प्राप्त होता रहेगा, यही नहीं बल्कि वे “सत्यसंदेश” को अधिकाधिक उत्तम बनने व उसका प्रचार बढ़ाने में हमारा हाथ बँटावेंगे।

पाठकों से प्रार्थना है कि वे कृपया वार्षिक मूल्य मनीऑर्डर द्वारा शीघ्र भिजवा दें। जी. पी. मँगवाने की अपेक्षा मनीऑर्डर द्वारा मूल्य भेजनेमें उन्हें क्लेशयत्न होगा। —प्रकाशक।

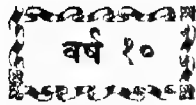
खंडेलवाल महासभा के लिये गड्डे की तैयारी।

कई वर्ष हुए जबकुछ लोगोंने स्थानीय जैनकुमार संभाके नामसे खंडेलवाल महासभाको अजमेरमें अपना अधिवेशन करनेके लिये निर्मंत्रण दिया था किंतु बादमें निमंत्रण देनेवालों की अयोग्यताके कारण वह अपने आपही रह होगया। सुना है कि उन्हींमें से कुछ लोगोंने अबकी बार “दिगम्बर जैन खंडेलवाल जैनधर्म रक्षक मंडल” का कल्पित नाम रखकर निर्मंत्रण भेजा है। अजमेरमें ६ खंडेलवाल जैन पंचायतियाँ हैं, परन्तु इनमेंसे कोईभी उक्त महासभाको निर्मंत्रण देना नहीं चाहती। उपरोक्त कल्पित मंडलके मनमाने मंत्री श्रीमान् गुलाबचंदजी पाटणी तेरहपंथी धड़ेके सदस्य हैं, परन्तु वह पंचायत भी महासभा को निर्मंत्रण देनेके विरुद्ध है। खंडेलवाल महासभाके संचालकोंको चाहिये कि वे श्रीमान् रायबहादुर सेठ भागचंदजी व अन्य प्रतिष्ठित व्य-

क्तियोंसे इस मंडलकी असहियतका पता लगाकर ही निमंत्रण स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें वृथा लांछित होना पड़ेगा।

वैसे ये लोग अपने आपको महासभाका शुभचिंतक बताते हैं, परन्तु वास्तवमें उनका यह कार्य महासभाको छिन्नभिन्न व मटियामेट करनेके लिये हो रहा है। जब ये लोग आगामी चैत्रमें यहाँ महासभाका अधिवेशन कराना चाहते हैं, और उपमें लोहड़साजन-समर्थो प्रश्नका निबटारा कराना चाहते हैं तो फिर उन्हें अभी अधिवेशन से पूर्वही देहात वालोंकी पंचायतमें लोहड़साजनों व उनके समर्थकोंका बहिष्कार करनेकी क्या आवश्यकता है? अगर उक्त पंचायतें महासभाके आधीन हैं तो उन्हें इस समय अपना अलग निर्णय देने का कोई खरत नहीं है। उन्हें महासभा के निर्णयकी प्रतीक्षा करना चाहिये। और अगर वे पंचायतें महासभा के आधीन नहीं हैं तो फिर किस बूते पर यहाँ महासभाको निर्मंत्रण दिया जा रहा है? बात दर असल यह है कि ये लोग मुनिवेशी चंद्रसागरजीके अध आश्रयों हैं और किसी प्रकार उनकी बात रखना चाहते हैं। ये लोग अपने इस प्रयत्न में महासभाके अस्तित्वको जोखिम में डालते हुए जरा भी नहीं हिचकेंगे, परन्तु महासभा के संचालकों को कसूर दूरदृष्टीसे काम करना चाहिये। और।

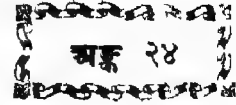
देहात वाले बंजुओंको भी सावधान रहना चाहिये। शहरवालों के भाड़ों में पड़कर पड़िलेवे काफ़ी हानि उठा चुके हैं। पड़िले उहाँने अपना मूँछें ऊँची रखने के लिये मंदिरोंकी सम्पत्ति फूँकी, गाँवों गाँवों में बोर-सोटा लिये फिरे; परन्तु जब समकौता हुआ तो किसीने उन्हें पूछा तक नहीं। इस बार फिर ऊँचीको आगे किताब बाँटा है। —म०

वर्ष १०
भार्गशीर्ष कृष्ण ६
वीरसं० २४६२

सत्यसन्देश

अंक २४
सा० १६ नवम्बर
सन १९३४ ई०

दक्षिण महाराष्ट्र में एक सप्ताह ।

दक्षिणमहाराष्ट्रका एक सप्ताहका भ्रमण कई दृष्टियोंसे स्मरणीय है। यह भ्रमण प्रचारकी दृष्टिसे इतना सफल रहा और इसने आगामी कार्यक्षेत्रका ऐसा दर्शन कराया कि सत्य-समाजकी उन्नति होने पर यह सप्ताह याद रहेगा। दूसरी स्मरणीयताका सम्बंध मेरे दुर्भाग्यसे है। क्योंकि इसी समय मेरी पत्नी बीमार हुई और घर आकर रात्रि दिन ११ दिन तक सेवा करने पर भी उसे मैं न बचा सका। सत्याश्रमकी स्कीममें सहायता पहुँचाने वाली, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे मेरी रक्षा करने वाली, मेरी एक मात्र महचगोका जीवनभरके लिये वियोग हो गया। इसलिये भी यह सप्ताह कभी न भूलेगा।

साँगलीके धावते साहिब मूर्तिमान उत्साह हैं। उनका मुझे पत्र मिला कि आप दक्षिण महाराष्ट्रमें सत्यसमाजका प्रचार करनेके लिये आइये। प्रचारके लिये बहुत समय भी नहीं था, इसलिये २२ अक्टूबर की सुबह तारसे सूचना देकर ३॥ बजेकी डाकगाड़ी से मैं साँगलीको रवाना हुआ। २३ तारीखको सुबह साँगली पहुँचा। स्टेशनपर जो सज्जन आये थे, उनसे मालूम हुआ कि श्री० धावते साहिब तो हुबली तरफ गए हुए हैं, इसलिये मैं प्रगति-सम्पादक श्री० बाब-गौडा भुजगौडा पाटीलके यहाँ ठहरा। श्री० धावते साहिबकी अनुपस्थितिसे आज कुछ कार्य न हो सका। हाँ, कुछ चर्चा अवश्य हुई।

श्रीयुन् तात्या नेमिनाथजी पाँगल मुझसे कई बातोंका खुलासा चाहते थे। आप सुधारक और साहित्यसेवी सज्जन हैं। "सर्वधर्मममप्रभावः सर्वत्र"

क्यों नहीं मानता, नित्यमुक्ति न माननेमें सेवायुक्ति क्या है, जैनधर्मके संस्थापक म० महावीरकी स्मृति मानना चाहिये, पुराण-साहित्यपर दूसरोंकी छाप क्यों और कितनी पड़ी, वर्तमानके मुनि और भट्टारकोंके विषयमें क्या करना चाहिये, अत्मा स्वर्ग नरक आदिका अस्तित्व, धर्म और दर्शनकी भिन्नता, सत्याश्रमकी स्थापना" आदि अनेक विषयों पर खुलकर विस्तारसे चर्चा हुई।

शासकों पाटील वकीलके साथी कुछ चर्चा हुई। अन्य विषयोंकी चर्चाके साथ साँगली स्टेटके विषयमें भी चर्चा हुई। इससे मालूम हुआ कि साँगली स्टेटमें अभी अभी दो उपयोगी कानून पास हुए हैं। पहिला तो बालविवाह-प्रतिबंधक कानून। इसके अनुसार ११ वर्षसे कम उमरकी लड़कीकी तथा १७ वर्षसे कम उमरके लड़केकी शादी नहीं हो सकती। इस विषयमें सरकार भी मुकदमा चला सकती है। दूसरा कानून स्त्रियोंके उत्तराधिकारित्वके विषयमें है। इसके अनुसार विधवा स्त्री संयुक्त कुटुम्बमेंसे अपने पतिका हिस्सा अलग कराके ले सकती है। इसके बाद चाहे तो वह पुत्र गोद ले, चाहे न ले। गोद लेनेके बाद भी अगर उस पुत्रसे उसकी न बने तो वह माँकी हैसियतसे आधा हिस्सा ले सकती है। इस कानूनके बननेमें यहाँकी रानी साहिबाका बहुत हाथ है। यहाँके राजा

ता० २४-१०-३५ को सुबह ही कर्मवीर धावते आगये । इसदिन खूब चर्चा रही । यहाँके बयो-वृद्धदानी श्रीयुत कर्वेने बड़ी दिलचस्पीके साथ मेरी बातें सुनीं । सत्याश्रम बनानेकी बात भी चली । कर्वे साहिब और धावते साहिबका यही अनुरोध था कि मैं इसी तरह आश्रम बनाऊँ तो बहुत अच्छा ।

शामको श्रीयुत बापू भाईके पार्कमें व्याख्यान रक्खा गया । बीचमें पानीकी बूँदें आने लगीं इसलिये आधी सभा हॉलमें हुई । संक्षेपमें मैंने अपने सारे विचार प्रकट किये । “राम कृष्ण आदि सभी महात्माओंके जीवनरो हम क्या ले सकते हैं, सर्वधर्मसमभाव, सर्वजातिसमभाव, भोजनमें शुद्धि-अशुद्धिका विचार करना चाहिये न कि जातिपाँतिका, रुढ़ियोंकी गुलामीका त्याग, मुनिवेषियोंकी पूजा न करके गुणकी पूजा करना, सत्यसमाजके सत्यमंदिर का स्वरूप, सदग्योंके नैष्ठिक-पाक्षिक भेद, सत्य-समाजकी आवश्यकता” आदि अनेक बातोंपर प्रकाश डाला । पीछे शंकासमाधानके लिये समय रक्खा था । एक भाईने पूछा—“आपका कहना तो ठीक है, परन्तु अमलमें लाना मुश्किल है । क्या आप अपनी सन्तानका विवाह अन्य जातिमें कर सकते हैं ?”

मैंने कहा—अगर मेरे सन्तान होती और उसका विवाह करना मेरे हाथमें होता तो अवश्य ही मैं उसका विजातीय विवाह करता । अबतो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि ऐसे विवाहोंमें शामिल होऊँ, खानपान सम्बंध करूँ, और भी जिस तरहसे हो सकें साथ दूँ । अमरावतीमें एक विधवाविवाह करनेवाले भाईने मेरा निमंत्रण किया तो वहाँकी पंचायतकी अनिच्छा होने पर भी मैं सपत्नीक उसके यहाँ भोजन करने गया ।

प्रश्न—क्या आप एक ईसाईके हाथका भी पवित्र भोजन कर सकते हैं ? वह आपके सामने ही छाने हुए

जलसे दिनमें भोजन तैयार करदे तो क्या खा लेंगे ?

उत्तर—अवश्य । बिना किसी संकोचके साथ मैं भोजन करूँगा ।

इसके बाद मैंने उन्हें धर्माधर्मका विस्तारसे स्वरूप समझाया । धर्ममें अधिकारका प्रश्न न छेड़ना चाहिये । पूजा, प्रतिष्ठा आदिकी अपेक्षा अहिंसा, सत्य आदि महान धर्म हैं । जब इन पर किसीका अधिकार नहीं है, तब पूजा-प्रतिष्ठा आदिपर अधिकार—अनधिकारका प्रश्न उठाना बड़ीभारी भूल है, इत्यादि । इस प्रकार सभा सफलताके साथ पूर्ण हुई ।

ता० २५ को भोजन करके हम लोग २॥ बजे कोल्हापुर आये । यहाँ अभी व्याख्यानका आयोजन नहीं हुआ था, शहरमें तोटिस भी नहीं बँटा था । परन्तु हमसे धावते साहिब हतोत्साह थोड़े ही होने वाले थे ? उनसे मुझे प्रो० ए० एन० उपाध्यायके साथ चर्चा करनेके लिये छोड़ा । उस दिन सब प्रेस बंद थे परन्तु धावते साहिबने सत्यवादी प्रेस के मालिकको कम्पोज करनेके लिये विवश किया, और उनसेभी प्रसन्नतासे यह सेवा बजाई । पब्लिक लायब्रेरीमें व्याख्यान रखनेके लिये दौड़चूप की और सफलता पाई । अन्नमें शामके सात बजे व्याख्यान रक्खा गया । अध्यक्षका स्थान प्रो० ना. सी. फडके ने स्वीकार किया था । परन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि व्याख्याता अब्राहम हैं, तब उनसे अध्यक्ष बनने में अस्वीकारता प्रकट करदी । इस प्रांतमें अब्राहम-अब्राहमका प्रश्न बड़ा जबरदस्त है । इस प्रांतमें जातिके नामपर विचित्र प्रकारकी दलबन्धियाँ देखीं । यह जातिवाद भारतमें किस प्रकार भयंकर स्थान कर गया है और इसके नष्ट करनेकी कितनी जरूरत है, इसका यहाँ खूब अनुभव हुआ ।

खैर, सभामें गुजरातके सुप्रसिद्ध कवि बयो -

बुद्ध श्री ललितजी भी पधारे थे । आपने सहर्ष अभ्युत्थका स्थान स्वीकार कर लिया । यहाँ भी साँगली सराया व्याख्यान हुआ, जिससे ललितजीको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि वे क्षण क्षण पर आशीर्वाद देनेलगे और गद्गद स्वरसे जानें जाने तक प्रशंसा करते रहे । राजाराम कॉलेजके प्रोफेसर श्रीयुक्त कुन्दनगर तथा अन्य सज्जनोंने सभाके आयोजनके लिये बहुत प्रयत्न किया ।

सभाके बाद श्रीमान् भट्टाग्य जिनसेनजी से मिलना था । आप क्या बृद्ध हैं और सुधारक विचारों के हैं । मेरी बातोंसे आपको बहुत प्रसन्नता हुई । आपकी इच्छा थी कि मैं रातभर आपके ही यहाँ ठहरूँ, परन्तु धावते साहित्यको काम था, इसलिये साँगली आकर ही सोनेका विचार रहा । १२ बजे रात्रिमें हम लोग साँगली आएहुँगे ।

ता० २६ को भोजन करके हमलोग निपाणी के लिये रवाना होगये । कोल्हापुरसे 'मृत्युवादी' के सम्पादक श्रीयुक्त बालासाहेब पाटील भी साथ होगये । और भी सज्जन थे । हम लोग चार बजे निपाणी पहुँचे । नगर में नोटिस तो पहिले ही बँट चुके थे । डाँडी भी पिटगई थी । कई जगह व्याख्यानकी सूचना निम्नलिखित विनोदी शब्दोंमें दीगई थी । "बम्बई के पंडितजी सनातनियोंके किलेपर बम फेंकनेवाले हैं" (मुंबई के पंडितजी सनातन्यांच्या बालेकिल्यावर बाम्बगोला टाकणार)

खैर, समाजभूषण मारुतराव रावण, दे० भ० कागवाड़े, दे० भ० बलवंतराव आवटी आदिने ठाठ से स्वागत तथा आयोजन किया । मल्लिकार्जुन थियेटरमें व्याख्यानका प्रबन्ध था । यहाँका व्याख्यान अन्य सब जगहके व्याख्यानोंसे सुन्दर हुआ । सात बजे शामको सभा समाप्त हुई । परन्तु ये दो दिन तो भयंकर प्रवासके थे । हम लोग तुरंत

रवाना हुए । ६ बजे चिकोड़ी पहुँचे । साथियोंने भोजन किया । मैंने भी दूध लिया । यहाँ वोंने अनुरोध किया तो कहागया कि कल ११ बजे यहाँ व्याख्यान दिया जायगा । आखिर मोटर दौड़ी ! १० बजे नदलगा पहुँचे । सभामें लोग हमारी बात देखे बैठे हुए थे । व्याख्यान हुआ । मृत्युवादी सम्पादकभी मराठीमें खूब बोले, जिसमें उनने मेरे व्याख्यानका सार भी मराठीमें कह दिया । बातमें शंका समाधान हुआ । अच्छी चर्चा हुई । चर्चा में १॥ बजगया । यहाँ वालोंकी इच्छा थी कि हम लोग अब आराम करें । परन्तु आजकी रात्रिका आराम तो भाग्यमें था ही नहीं । शम्भेवाड़ीके दो तत्त्वज्ञ नेता शामसे ही सदलगा आये हुए थे । उनने कहा कि शम्भेवाड़ीकी जनता इस समय भी आपने व्याख्यानकी बात देखनी बैठी है । इस समय आप चलें तो अच्छा । मुझसे पृच्छा तो मैंने कहा, चलिये । १॥ बजे रात्रिको हम लोग रवाना हुए । अमावस्याकी काली रात्रि थी, और उन दिनों बहरा खूब वर्षा भी हुईथी । पहिले तो रास्ता भूलें, पीछे रास्ता पेसा विकट आया कि मोटर डाइवरने कह दिया कि रास्ता विकट है, मोटर आगे न जायगी । एक जगह गहरे कीचड़में मोटर फँस भी गई थी । किमी तरह वहाँसे निकलें तो आगे गाड़ी अड़गट । दो बज चुके थे, आगे भी संकट था और पीछे भी । मैंने प्रश्न कि अब आगे कितना मार्ग है ? किसीने कहा—दो मील होगा । मैंने कहा कि तब चलें, अपन तानके पहिले पहुँच जायगे । अंनमें मोटर वहीं छोड़ी । हम लोग पैदल चले । पाँच मिनिट बादही पता लगा कि रास्ता तब करना टेड़ी खीर है । रास्ता था ही नहीं । कहीं नालों में से जाते थे, कहीं खेतों में से । सब जगह कीचड़ था । पैर जमाना मुश्किल था । कहीं चौपायोंकी तरह हाथपैरके सहारे चढ़ना उतरना पड़ता था । रास्ता भी दिखता न

था। ऐसे समयमें ऊँची ऊँची घासमें से जाते समय तो आनन्द ही आता था। छः सात आदिमियों के बीचमें उस अमावस्याकी काली रात्रिको चींगने के लिये एक टिमटिमाती हुई लालटेन थी। किसीको काँटा लगा, कोई कीचड़में गिरा। इतने परभी रास्ते का अन्त न आया, क्योंकि वह दो मीलके बदले पाँच मील था। खैर, किसी तरह हम लोग विजयी हुए। सुबह चार बजे शमनेवाड़ी पहुँचहाँ गये। सीधे मन्दिरमें पहुँचे। इस गाँवमें अम्मी की सद्दी जैन हैं। वीर-निर्वाणोत्सवके कारण सब रात्रि-जागरण कर रहे थे। यहाँकी भाषा कनड़ी है। कनड़ीमें कुछ धार्मिक कथा गान हो रहा था। आधघंटे तक हमलोग बैठे। सब लोग थके हुए थे। तब मैंने कहा कि घंटा भर आराम करके व्याख्यान दिया जाय तो ठीक। निद न यही तय रहा। यहाँ सब कृपकोंकी बगती है घंटेभर के लिये हम सब लोग एक लम्बी चाँड़ी दरीपर लेट गये। १॥ बजे उठे, तुरंत मन्दिर गये। ध्यस्य न दिया। सत्यवादी—सम्पादकने मराठीमें कहा। धावते साहिब भी बोले। श्रायुत उपाध्यायने कनड़ीभाषा में अच्छा ओजस्वी भाषण दिया। मराठीतो मैं बहुत कुछ समझने लगा था, परन्तु कनड़ी बिलकुल न समझा। व्याख्याताकी मुखमुद्रासे समझता था कि कुछ जोशीली बातें कही जा रही हैं। खैर, यहाँका काम पूरा हुआ। प्रोग्राम ऐसा जबरदस्त था कि मुझे शौच जाने को भी समय न मिला। यहाँ से हम लोग पैदलही बेड़कीहाल आये। तुरंत व्याख्यानकी तैयारी हुई। १। घंटे व्याख्यान हुआ। यहाँ भी लोगोंने मेरे विचारोंका स्वागत किया। परन्तु विश्रामतो दुर्लभ ही था। ११ बजे चिकौड़ी व्याख्यान था। ११ तो यहीं बजगये थे, परन्तु मोचा कि १ घंटा बाद चलकर ही व्याख्यान देंगे। अभीतक मुझे शौच जाने तक अवसर ही न मिला था। मोटर आनेमे

जरा देर लगी, क्योंकि हमारी मोटर तो चिकौड़ी पर पहुँच चुकी थी। खैर, मोटर आनेमें जो देर लगी उस समयका उपयोग मैंने शौचके लिये किया। रामराम करके हमलोग एक बजे चिकौड़ी पहुँचे। यहाँ व्याख्यानके नोटिस बँट चुके थे, और ११ बजेसे लोग बैठे बैठे १२॥ बजे घर चले गये थे। वहाँके सज्जनोंने कहा कि दो घंटेमें फिर से सभाका आयोजन होसकता है। परन्तु इतना समय कहाँ था? चार बजे तो स्वबनिधिपर व्याख्यान था और इस व्याख्यानकी अध्यक्षताके लिये भट्टारक श्री जिनसेन स्वामीको कोल्हापुरसे निमंत्रित किया गया था। इसलिये वहाँ पहुँचना जरूरी था। और फिर आजहाँ शामको बेलगाँवमें भी लैक्चर था। वहाँ पहुँचना और भी जरूरी था। अन्तमें चिकौड़ीका प्रोग्राम बन्द रखना पड़ा। भोजनादिसे निवृत्त होकर हम लोग तीन बजे स्वबनिधिके लिये रवाना हुए।

यहाँ चार बजे व्याख्यान हुआ। यहाँ भी मैंने अपने विचार प्रकट किये। भट्टारकजीने “फार चाँगला आहे, फार चाँगला आहे” — “बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है” कहकर व्याख्यानका अनुमोदन किया।

यहाँका कार्य करके हमलोग तुरंत बेलगाँवके लिये रवाना हुए। ४०-४४ मीलका रास्ता बहुत सपाटेसे पूरा हुआ। शामको ६॥ बजे बेलगाँव पहुँचे। श्री० यशवन्तरावजी अकले वकील वाटही देख रहे थे। व्याख्यानके विज्ञापन बगैरह पहिले सेही बँट चुके थे। थोड़ी देर बाद कोल्हापुर राज्यके भूतपूर्व दीवान, दीवानबहादुर ए. बी. लट्टे भी वहाँ आगये। कुछ देर बाद हमलोग सभास्थानपर पहुँचे। स्वागत गान बगैरहका आयोजन ठीक किया गया था। लट्टे साहिब अध्यक्ष बनाये गये। इस प्रान्तके सार्वजनिक क्षेत्रमें आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। समाजसेवाके हर एक क्षेत्रमें आपका भाग है। पानीकी बूँदें आई थीं

परन्तु सभा बढ़तीही गई । पासकी सड़क भी लोगों से भर गई । मैंने अपने विचार खूब विस्तारसे सुनाए । ऐसा मालूम हुआ कि लोगोंको मेरे विचार पसन्द आये हैं । लठ्ठेसाहिबने मेरे विचारोंका खूब समर्थन किया । इसप्रकार इस छोटेसे प्रवासका यह अंतिम व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

रात्रिमें हमलोग लठ्ठे साहिबके बँगलेपर ठहरे । आपके अनुरोधसे मैं ता० २८ के दिनको भी ठहरा । दिनमें आपसे बहुतसी बातचीत हुई । किसी किसी जगह तो हमदोनों के विचार आश्चर्यजनक रूपसे मिलजाते थे । धावने साहिबने सत्याश्रमके विषयमें भी आपसे बहुत कुछ कहा था । इसलिये श्रीमान लठ्ठे साहिब का अनुरोध था कि मैं सौंगली आदि किसी स्थानमें दक्षिणमहाराष्ट्रको ही अपना केन्द्र बनाऊँ । जमीन देने का, बँगला देनेका, पौंच सौतसाँ थैले अनाज प्रतिवर्ष आश्रमके लिये चन्दा कर देनेका, गाय भैंस वगैरह पशु रखना हो तो उसके लिये धामका इन्तजाम करा देने का वचन धावने साहिबने भी दिया । इन सब बातोंसे प्रसन्नता भी हुई, और आशा भी ।

इस प्रवास में मैं किसी जगह कुछ घंटोंसे अधिक नहीं ठहर पाया । इसलिये अपने विचारोंका विज्ञापन देनेके सिवाय और कुछ काम न होपाया । परन्तु काम करनेके लिये जगह तैयार होगई ।

इस प्रवासमें जो सफलता हुई और इतने थोड़े समयमें जो इतना अधिक प्रचार हुआ, इसका सबमें अधिक श्रेय श्रीमान धावने साहिबको है । आपकी उत्साहशीलता, कष्टसहिष्णुता और उदारता अद्भुत है । इस प्रवासमें मोटर-किराया आदिमें आपका ४०) — ५०) रुपया खर्च होगया । दीवालीके दिन भी आप घर न रहे, परन्तु उसकी आपने जगह भी पर्वह नहीं की । बेलगाँवसे मैं सीधा बम्बई आया । आने

समय मेरे सफर खर्चके लिपि दीवानचहादुर लठ्ठे साहिब की तरफसे २५) मिले, जिन्हें मैं लेना नहीं चाहता था परन्तु अनुरोधवश लेने पड़े । परन्तु मेरा खर्च तो १०) — १५) रुपयेसे अधिक नहीं हुआ, इसलिये बाक़ी १५) सत्यसंदेशके लिये देादये जायेंगे ।

दोनों सज्जनोंका अनुरोध था कि मैं थोड़े समय बाद फिर इस तरफ आऊँ और सब निर्दिष्ट करके आश्रमकी बुनियाद डालूँ । मैंने भी वचन दिया ।

मेरे ऊपर वज्रपात ।

जिससमय मैं उपर्युक्त सफलताओं तथा आशा से प्रसन्न हो रहा था और उसके सम्भाव्य पत्रद्वारा अपनी पत्नीको लिख रहा था, उससमय मेरा दुर्भाग्य मुझपर हँसरहा था । उधर मैं प्रचारमें मस्त था, इधर घर पर २४ ता० को मेरी पत्नीका ज्वर आया । ज्वरतो साधारण था, पर था कालज्वर । उसके साथ तो सिर-दर्द था वह असह्य था, असाधारण था । २६ के दिनको जब मैं आया, तब सिरदर्दकी बातने मुझे चिन्तित कर दिया । वैद्यको बुलाया, फिर डॉक्टर बुलाये गये, परन्तु रोग किसीकी समझमें न आया । पहिले भुहता बुखार तथा मोतीभरा समझा गया, फिर डिफ्थीरिया समझागया । किन्तु मृत्युके पहिले प्रयोगशाला की जाँचसे मालूम हुआ कि उसे डिफ्थीरिया भी नहीं था । वह तो बही पुगना रोग आस्थित्य था जोकि कुछ समयमें भीतरकी तरफ जा रहा था और नासूर कुछ अच्छे होते जा रहे हैं, ऐसा भ्रम होने लगा था । परन्तु उस समय किसीका कुछ बश नहीं था । ता० ८ नवम्बरको दिनके १०।। बजे उसकी ऐहिक लीला समाप्त होगई ।

कुछ महीनोंमें हम दोनोंने सत्याश्रमकी स्थापनाकी बात निश्चित करली थी । जब मैंने उससे

कहा कि इस समय तो २००) महीनेकी आमदनी है, इमालिये अपन आगमसे रहते हैं, परन्तु आश्रमकी स्थापना करने पर तो जो २५) मासिक बैंकसे व्याज मिलेगा उसीमें गुजर करना पड़ेगी; साथही तुम्हें आश्रमके कार्यमें कुछ जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी—तब उसने बड़े आनन्द से कहा था—“मैं तो बम्बईके बाहर २०) महीनेमें घरका काम चलाऊँगी। आज-सरीखा खर्च तब थोड़ेही करूँगी। और जो काम तुम बनाओगे अवश्य करूँगी। मैं पंडिताई भलेही न बना सकूँ, परन्तु तुम्हारे कहनेके अनुसार काम अवश्य कर सकूँगी।” बस, मैं इतना ही तो चाहता था। वह स्वभावतः मुधारक नहीं थी, परन्तु मुधारके प्रत्येक कार्यमें चुपचाप मेरे पीछे चलती थी। इतना ही नहीं, मेरे पराजमें मेरे प्रत्येक विचारका हर एकके साम्हने समर्थन भी करता थी। मतलब यह कि मेरे विचार उसे कैसे भी लगे परन्तु उनके लिये वह सबसे लड़ती थी। अगर मेरे विचारोंका कभी विरोध भी हुआ तो वह एकान्तमें ही मुझसे चर्चा करती थी। उसके चले जानेसे एक प्रकारसे मेरा एक हाथ टूट गया है, और मैं किकर्तव्य विमूढ़सा होगया हूँ।

पाँच साल पुरानी बात है। उसे मैंने कालीके सैनटोगियम में रक्खा था। दिन दिन उसका वजन घटता जाता था। एकदिन डॉक्टरने कहा कि चिकित्सा असम्भव है, रोगी अधिकसे अधिक एक वर्ष तक जीवित रहसकता है। उसेभी यह समाचार मिलही गया। रात्रिमें थोड़ीदेर तकतो हमदोनों रोते रहे, परन्तु पीछेसे मैंने उसे जीवन और मरणका रहस्य समझाना शुरू किया। मालूम नहीं, उसदिन मैंने क्या क्या कहा, परन्तु जो कुछ कहा वह मुँह ने नहीं, हृदयने कहा। सुबहके पाँच बजे तक मेरा यह लैक्चर चालू रहा। इसके बाद मैंने देखा कि

उसके हृदयसे मौतका भय बहुत कुछ निकल गया। जबकोई स्त्री उससे कहती कि ऐसा होगा तो मौत आजायगी, तब वह “आश्चर्य प्रकट करते हुए कहती कि “क्या तुम मौत से डरती हो? दुःखमय जीवन की अपेक्षा मरना ज्यादा बुरा है?” उसका यह तीव्र मनोभाव अन्त तक रहा।

मरनेके लिये तैयार होकर वह कालीमें बम्बई आगई। मैंने जल-चिकित्साका अध्ययन किया और चिकित्सा चालू की। सफलता हुई। उसका वजन २२ पौंड बढ़ गया। इसतरह आनन्दसे पाँच वर्ष निकल गये। डॉक्टरकी बात झूठी निकली। मैंने समझा, रोग निकल गया। चिकित्सामें प्रमाद होने लगा। सत्यसमाजकी स्थापनाके बाद मेरे पास काम इतना बढ़ गया कि आजीविकाका एक काम कम होजानेपर भी मैं उसे पूरा नहीं कर पाता था। इसमें जल-चिकित्सा और हीली होगर्ट। पिछले १३-१४ महीनेमें मैं सूर्यस्नान भी नहीं कर सका। दो महीनेमें छोटो छोटो प्रवालोंकी बहुलताके कारण वाष्पस्नान भी बन्द रहा। रोगने भीतरको मुँह किया। मैं बाहर देखता रहा कि रोग शांत है। अन्त तक भी किसीकी समझमें न आया। इस प्रकार कालने धोखा देकर मेरे साथीको धीन लिया।

मुझे सन्तानकी इच्छा नहीं थी। सौन्दर्यकी चाह नहीं थी। अविद्वत्ताको भी निभा सका था। किन्तु उसकी जरूरत थी। क्योंकि उसके रहनेसे मैं स्त्रीसमाजमें निर्भयतासे काम कर सकता था, अधिक विश्वसनीय हो सकता था, असंयमका भी बिलकुल भय न था। इसके अतिरिक्त सुखदुःखमें एक ऐसा साथी भी था जिसने मेरे जीवनके प्रायः सभी जीवित दिन देखे थे। मैं यहतो नहीं मानता कि जो कुछ होता है सब अच्छेके लिये होता है, परन्तु इतना अवश्य

❖ प्रेमीजी के अनुभव । ❖

६—अविवाहितों की समस्या ।

प्रायः हर शहर और ग्रामों में अविवाहित पुरुषों की समस्या बहुत अधिक देखने में आई । शरीरसे हट्टे कट्टे होते हुए भी अधिकांशमें ये लोग निर्धन हैं, और इस जमानेमें जबकि धनही सब कुछ और योग्यताकी एकमात्र कसौटी है, उन्हें कोई अपनी लड़कियां नहीं दना चाहता । और इसके लिए उन्हें कोई दाय भी नहीं दिया जा सकता । जो लोग अपेक्षाकृत कुछ कम निर्धन हैं, वे किसी तरह मर-पक्कर का धन इकट्ठा करते हैं और उससे दुनियाओं के शरीर मानता है कि बुरीसे बुरी परिस्थितिमें भी गलत्य अगर अपने माहम और विवेकको जाग्रत रखें तो उसे कोई अच्छा मार्ग मिल ही जाता है । मैं भी अपने को इसी कसौटीपर चढ़ाना चाहता हूँ, और इस महान संकटके आने पर भी, जिस मार्गको पकड़ा है उसी पर आगे बढ़ना चाहता हूँ । देखूँ, कहाँ तक उत्तीर्णता मिलती है और किस ढंगसे मिलती है ।

मैं श्रीमान तो हूँ नहीं कि उसकी सृष्टिके लिये कुछ दान कर सकता । फिर भी उसके स्मरणके वहाने से समाजको कुछ लाभ हो, इसके लिये मैंने निम्न-लिखित कार्यों में ७००) लगानेका विचार किया है:-

- ५०) आश्विाश्रम बम्बई ।
- ५०) सत्यसंदेश ।
- १००) सत्यसमाजकी प्रार्थना-पुस्तक छपानेके लिये सत्यसमाज-ग्रन्थमालाको
- ५००) सत्याश्रम बन जानेपर वहाँ सत्यमंदिर बनवानेमें सहायता ।

७००)

माता-पिताओं या अभिभावकोंको कुसलाकर किसी तरह अपना घर बसाते हैं । परन्तु सर्वत्र यह नहीं कहा जा सकता कि वे सुखी होते हैं । अपना सर्वस्व लगाकर, बल्कि कुछ कर्ज लेकर भी, वे किसी तरह इस मुहीमको सग तो कर लेते हैं, परन्तु आगे जीवन-यात्रामें उन्हें अपना पराजय ही दिखता है-यों, कठिन जीवन-संयाममें उन्हें अपनी जिन्दगी पुरा करनी पड़ती है और अपने पीछे अनेक अभिवाय बच्चे छोड़ जाने पड़ते हैं । मैं एक गाँवके एक आई को जानता हूँ जो विवाहके पहले स्वयं सुखी थी । पाच साल सौ रुपयोंकी पूँजी थी, घोड़ा नावते थे और जो कुछ कमाते थे उससे मजदूरी जिन्दगी बसर करते थे । घरमें बूढ़ी माँको छोड़ कर और कोई न था । ऐसे मस्त रहते थे कि लोग देखकर ईर्ष्या करते थे । शरीर भी लाल होकर था । कोई ३० वर्षकी उम्रके बाद उन्हें पर चसानकी सूझी और तब जो जमा-पूँजी थी, वह लगाकर एक १०-११ वर्षकी लड़कीके साथ शादी करली । इसके बादही उनकी दुर्दशा शुरू होगई । १२ वर्षकी उम्रमें ही उस लड़कीको सन्तान होगई और उसका कच्चा कामल शरीर नष्ट होगया । वह निरन्तर श्रीमार रहने लगी । मास-बहुकी प्रकृति मिली नहीं, इससे रात दिन अशान्ति रहने लगी । पूँजी न रहनेसे कमाई कम होगई और खर्च बढ़गया । कुछही अरसेमें बुढ़िया चल बसी और बहने खाट पकड़ ली । सन्तान भी माताका यथेष्ट दूध पाये बिना कुछ दिन निष्प्राण जीवन धारण करके मरगई । इस अत्यन्त रुग्णाव-स्थामें भी उस तीस बत्तीस वर्षके भूखे भोड़ियेका पशुत्व मन्द नहीं हुआ और बेचारी फिर गर्भवती होगई । गठियासे उसके हाथ पैर निकम्मे होगये थे, फिर भी उसने एक सन्तानको और जन्म दिया ! अब हज़ारतकी मन्त्रियाँ भी नहीं उड़ती हैं, ललाई बि-

दा हो गई है, माल घंट गये हैं और दारिद्र्य मुह बा-
ये सामने खड़ा है ! यह देखकर प्रश्न होना है कि
क्या इन निर्वन दारिद्र्य युवकों को जैनसमाज की
घटनी हुई संख्या को बढ़ाने के लिए विवाह की सम्मति
देना या उन्हें इसमें लिए उत्तेजित करना उचित है ?

जो लोग विधवाविवाह के प्रचारक हैं, वे यह
सम्मति देते हैं कि तुम विधवाओं पर शादी करलो ।
यह भव है कि इन अविवाहित युवकों और जवान
विधवाओं के कारण समाज का नैतिक चरित्र बहुतही
भ्रष्ट हो रहा है, और ये लोग एक तरह से अनाचार
के प्रचारक बन रहे हैं; परन्तु उन्हें विधवाविवाह
की सलाह देना भी एक तरह का परिहास ही है । प-
हले तो निर्धनों के साथ शादी करने के लिए विध-
वायें तैयार ही क्यों होने लगी ? किस सुख की आशा
से वे उनका घर बसायेंगी ? निर्धनता तो ऐसी चीज
नहीं है कि वह किसी के लिए स्पृहणीय हो । रही
वासना की परितृप्ति, सो वह तो और उपायों से भी
हो सकती है और विधवाविवाह के कट्टर हिमायती
भी मानते हैं कि वह होती है । दूसरे, विधवाविवाह
के पक्ष में इतना आन्दोलन होने पर भी लोकमत
अत्यन्त प्रतिकूल है, जाति-पंचायतियों से वह बहि-
ष्कृत है और उसके करने वाले बहुतही बुगी नजर
से देखे जाते हैं । तीसरे, विधवाओं और अविवा-
हितांम नैतिक बल की इतनी कमी है कि वे उसे
अच्छा मानने पर भी करने का साहस नहीं कर सकते,
और यदि कोई करते भी हैं, तो निर्धनता के कारण
उनकी प्रशुद्ध समाज दुर्दशा कम डालता है । अत-
एव मेरी समझ में गरीबों को न तो विवाह करने की
सलाह दी जा सकती है, और न विधवाविवाह करने
की । उनका हित तो इसीमें है कि वे रोजगार करें,
परिश्रम करें, और जैसे बने तैसे पहले धनी बनने
का उद्योग करें । उन्हें इस बहुत पुराने परन्तु बीसवीं

शताब्दी के लिए बहुतही उपयुक्त बने हुए सूत्र को
अच्छी तरह हृदयंगम कर लेना चाहिए कि—

धनमर्जय का कुन्थ धनमूलमिदं जगत्

अन्तरं नैव पर्यामि निर्धनस्य मृतस्य च

अर्थात् हे भाई, धन कमाओ, क्योंकि यह जगत्
धनमूलक है, इसमें धनही मत्र कुछ है । मैं तो नि-
र्धन और मृत में कोई अन्तर नहीं समझता हूँ ।

आर्थिक अवस्था अच्छी होने पर कन्या से भी
विवाह किया जा सकता है, और यांय विधवा से
भी; और दोनों अवस्थाओं में सुख की आशा की जा
सकती है । गरीबों के लिए तो यह जमाना पुकार
पुकार कर कहता है कि उन्हें जीने का अधिकार ही
नहीं है, वे क्यों जीते हैं ? यदि वे धन नहीं कमा
सकते तो उन्हें मर जाना चाहिए ।

जो लोग दिनपर दिन होनेवाली जैन जनसंख्या
की कमी से चिन्तित हैं, इन गरीबों की दुर्ग-
वस्था देखकर उनसे यह कहने का जी होता है कि आप
लोग इन बेचारों पर दया करें और इन्हें यह उपदेश
दें कि जिस तरह तुम धनजन्य और अनेक सुखों से
वंचित हो, उसी तरह स्त्री-सुख में भी यदि वंचित
रहते हो, तो इसके लिए इतना अधिक उद्विग्न होने
की क्या जरूरत है ? केवल स्त्री के आजाने से ही
तो सुख नहीं मिल सकता । यदि तुम्हारे पास धन
नहीं है तो सिवाय इसके कि तुम अपने दुख का सा-
थी एक और बढ़ालोगे, पहले से और अधिक दुखी
हो जाओगे और जीवन भर दुख भोगने के लिए दो
चार बच्चे पैदा कर जाओगे, और क्या हो सकता है ?
और अविवाहित रहने का तुम इतना बुरा क्यों सम-
झते हो ? तुम देखते हो कि यूरोप अमेरिका के लोग
जो यहां हजारों कोस से आते हैं, कितनी अधिक उम्र
तक अविवाहित रहते हैं । बहुत अधिक धनसम्पन्न
हुए बिना वे शादी करने का विचार भी नहीं करते हैं
और खूब सुखी रहते हैं । फिर तुम्हीं क्यों विवाह के

लिए इतने लालायित हो और समझते हो कि बिना इस काठमें पैर दिये सुख हो ही नहीं सकता ?

और जनसंख्या बढ़ानेका यह अर्थ भी तो नहीं है कि गरीबों, अनाथों तथा बेकारोंकी संख्या बढ़ाई जाय । ऐसे लोगोंकी संख्या बढ़ाने में शोभा ही क्या है ? इस गरीब और पराधीन देशकी जितनी जनसंख्या है उतनीही काफीसे ज्यादा है, उसके ही अधिकांश लोग भरपेट भोजन नहीं पाते । फिर और बढ़ाकर क्या काँजणगा ? देशके अनेक शुभचिन्तक तो यह सोच रहे हैं कि लोगोंको सन्तान-निरोधकी शिक्षा दी जाय, वे उतनी ही सन्तान उत्पन्न करें जितनी का अच्छी तरह पाल-पोष करके शिक्षित और सुयोग्य बना सकते हैं; परन्तु हमारे समाजके शुभचिन्तकोंपर जनसंख्या बढ़ानेकी धुन सवार है ! और वे इस बातको भूल गये हैं कि जैनसमाज भी इस गरीब और गुलाम देशका एक अंग है जिसमें अब गरीबों, दुर्बलोंके बढ़ानेकी गुंजाइश नहीं है ।

धनियोंके यहाँ सन्तान कम होनी है, बेजोड़ विवाह और वृद्धविवाह भी उनमें अधिक होते हैं, और विधवायें भी उनके यहाँ ज्यादा हैं । यदि जनसंख्या बढ़ानेका प्रश्न उनके द्वारा हल किया जाय, तो वह अभीष्ट होसकता है । विधवाविवाह भी तभी प्रचलित होसकेगा, जब धनी और सम्पन्न लोग उसे अपनावेंगे और दूसरोंके सामने आदर्श उपस्थित करेंगे । गरीबों और साधारण लोगोंके बूने पर तो इसका प्रचार असंभव है । उन्हें तो इससे विपत्ति और लांछना ही भोगनी पड़ेगी ।

सुधारकों और जनसंख्याके लिए चिन्तित लोगोंको अविवाहितों और विधवाओंके विवाहकी इस समस्यापर केवल सिद्धान्तकी या उचितानुचित की दृष्टि से ही नहीं, समाजकी वर्तमान अवस्थाको ध्यानमें रखते हुए व्यावहारिक दृष्टिसे भी विचार

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

१—अनावश्यक निंदा ।

डॉ० मुंजे राष्ट्रके एक कर्मठ सेवक हैं । इसीलिये वे हिन्दू-मुसलिम एकताके भी प्रेमी हैं । परन्तु हिन्दुओंकी कमजोरी, अमर्गाठतता, उनको खटक रही है । उनकी समझमें इसीलिये हिन्दू-मुसलिम एकता भी नहीं होगी है । इसलिये उनकी सारी शक्ति हिन्दू जातिकी हड़ता के लिये लगा रही है । इसीके लिये वे सैनिक कॉलेज खोलना चाहते हैं; और भी अनेक काम करते हैं । इन प्रयत्नोंमें उनके कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो क्षोभ उत्पन्न करनेके सिवाय कुछ लाभ नहीं पहुँचाते । उनमें एक है बौद्ध और जैनियोंके साहित्यकी तथा अहिंसाकी निंदा ।

उसदिन नागपुरमें महाराष्ट्र-भाषासंवर्धक-मंडलकी सभामें बोलते हुए-साहित्यका मानव हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है-इसपर आपने कुछ कहा । डॉक्टर मुंजेका क्षेत्र साहित्य नहीं, किन्तु समाज तथा साम्प्रदायिक राजनीति है, इसलिये भाषा-संवर्धक-मंडलके व्याख्यानमें भी वे किसी न किसी प्रकार अपने विषयकी बातचीत ले आवें, यह स्वाभाविक है । परन्तु यह काम दूसरों की-ज्वासर महापुरुषों की-निंदा किये बिना भी होसकता है ।

डॉक्टर साहिबने अपनी बात कहनेके लिये बौद्ध साहित्यकी निंदा और वैदिक साहित्यकी प्रशंसा की है । इसलिये उनने दोनों साहित्यका एक एक नमूना पेश किया है । बौद्ध साहित्यके उल्लेख का सार यह है कि—

करना चाहिए, और इसीलिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं ।

—नाथूराम प्रेमी ।

“एक शिष्य म० बुद्धके पास आता है और एक प्रान्तमें धर्मप्रचार करनेकी आज्ञा माँगता है। बुद्ध के पृष्ठपर वह स्वीकार करता है कि कोई भरे प्राण भी लेलेगा तो भी मैं उसे न मारूँगा। न मैं किसीमें यह कहूँगा कि मारो, न यह कहूँगा कि मत-मारो। इस प्रकारके साहित्यका प्रभाव यह हुआ कि समाज-रक्षण करनेकी जवाबदारी जिन तत्त्वों पर थी वे हिमालयपर जाकर तपस्या करने लगे। मुहम्मद गोरी और तुर्की गुलाम आदिने बनारस के पंडों और बौद्ध भिक्षुओंकी कत्ल कर दी।”

वैदिक साहित्यके विषयमें डाक्टर मुंजेका कहना है—“पैदकालीन वाङ्मय कैसा था, इसकी कल्पना एक प्रार्थनासे आज्ञायगी। एक प्रार्थना ऐसी थी कि ‘हे परमेश्वर हमारे देशमें ऐसे ब्राह्मण पैदा हों जो आध्यात्मिकता विद्या और बुद्धिमें श्रेष्ठ तथा अन्यायका प्रतीकार करने वाले हों, शूर और रक्षणकर्ता तत्त्व हों, हम सौ वर्ष जिंके, हमारे नेत्र कान आदि ठीक रहें, हम दीन न बनें’। इस प्रकारके वाङ्मयसे रघुमरीखे वीर पैदा हुए।”

यही डाक्टर साहिबने वैदिक साहित्यके साथ जितना न्याय किया है, बौद्ध साहित्यके साथ उतना ही अन्याय किया है। और दुःख इस बातका है कि आपने बौद्ध साहित्य और उसके इतिहासपर दृष्टि रखनेकी जराभी कोशिश नहीं की। बौद्ध धर्म पहलकोंमें जाकर या एकान्तमें रहकर तप करने का उपदेश ही नहीं देता। इतना ही नहीं, बल्कि वह इसका विरोधी है। तपस्याओंकी बौद्ध साहित्यमें काफी निन्दा है। तब उसे पढ़कर तत्त्वियोंका हिमालय में जा बैठना न तो सम्भव ही था, न ऐसा हुआ। बौद्धधर्मने सदाचारी रहकर समाजरोवा करनेका ही उपदेश दिया था। बल्कि बौद्ध साधु समाजके भीतर यहाँ तक घुसगये थे कि उनकी साधुता ही

नष्ट होगई थी। बौद्धोंके विहार मैनिकोंकी छावनी बन गये थे। बौद्ध साधु स्वयं शस्त्र-संचालन करने लगे थे। राजकारणमें वे यहाँ तक भाग लेने लगे थे कि साधारण जनता उनमें त्रस्त और भीत होगई थी। बौद्धधर्मके उगड़नेमें यही प्रधान कारण बना। और यह उस समयकी बात है जब मुसलमानोंकी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। बौद्ध युगमें ही इनने बड़े बड़े सम्राट हुए जो पीछे के हिन्दू युगमें नहीं होसके। इसलिये यह कहना कि बौद्ध साहित्य का प्रभाव कायरताको बढ़ाने वाला हुआ, ठीक नहीं है।

म० बुद्ध और उनके शिष्यका जो वर्तलाप वहाँ उद्धृत किया गया है उसका सम्भनके लिये भी डाक्टर साहिबने कोई चिन्ता नहीं की। एक धर्म-प्रचारकके मुँहसे आज भी जो शब्द निकलना चाहिये वे ही शब्द म० बुद्धके शिष्यके मुँहसे निकले हैं। धर्मप्रचारके लिये मर तोड़नेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु सहिष्णुताकी आवश्यकता है। हाँ, कोई आदमी न्याय-रक्षाके लिये युद्धको जाता होता, और म० बुद्धने कहा होता कि न चुपचाप वहाँ शत्रुओंके बाणोंका शिकार होजाना, परन्तु किसीपर हाथ न चलाना, तो अवश्य ही यही आक्षेपके लिये स्थान था। परन्तु धर्म-प्रचारकका जैसा होना चाहिये वैसाही म० बुद्धका शिष्य साबित हुआ। इसमें बुराईकी क्या बात है? यह उचित ही था। आज भी अपने विचारोंके प्रचारमें जनताके आक्रमणको जो जितना सहन कर सकता है वह उतनी ही अधिक सफलता पा सकता है। कोई आदमी जनताके विरोधमें घूँसा चलाने लगे तो न तो वह जनता पर प्रभाव डाल सकेगा, न अपने प्राण ही बचा सकेगा। म० बुद्धका शिष्य जिस देशमें धर्मप्रचार के लिये गया वहाँ सहिष्णुता धर्म भी था और

नीति (पॉलिसी) भी । कोई उसे मारता और उसका बदलेमें वह भी घूसा तानता तो धर्मप्रचार का कार्य रक्खा रह जाता और उसकी चटना नन जाती । धर्म-प्रचारका कार्य करते करते उड़ड़ जन-ताके हाथमें अहिंसात्मक रहकर मरनेमें कमसे कम इतना लाभ तो जरूर था कि मरनेके बाद उसके विचार लोगोंके हृदयमें स्थायी स्थान बनालेन; जैसा कि अनेक धर्म-प्रचारकोंके विषयमें हुआ है ।

अबका यह मतलब नहीं है कि जो कार्य धर्म-प्रचारकों करना चाहिये वही राजनैतिक योद्धाओं भी करता चाहिये । दोनोंका अपना अपना स्थान है, और अपनी अपनी नीति है ।

थोड़ा देरको मानलो कि कोई नीति आजके लिये अनुकूल नहीं है । परन्तु इसमें वह निदनीय नहीं हो जानी । उसकी निंदा करनेके पहिले उस समयपर दृष्टि अवश्य डालना चाहिये । म० बुद्धके समयकी जो समस्या थी और आजकी जो समस्या है, उसमें अंतर है । इसलिए दोनों समयोंकी नीति में भी अंतर हो तो इसमें बुराईकी कोई बात नहीं है । परन्तु इसके लिये दूसरे समयकी नीतिकी निंदा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

फिर एक बात और है कि आखिर इस निंदाकी आवश्यकता क्या है ? क्या आज लोग बौद्धसाहित्य पढ़ पढ़ कर उदासीन या कायर बन रहे हैं, जिससे उस साहित्यकी निंदा करनी पड़ रहा है ? इस समय जो हमारा नाश हो रहा है वह फूट से तथा जाति-पातके भेदके कारण हो रहा है, और इस बातके लिये बौद्ध-साहित्य पर ज़राभी आक्षेप नहीं किया जा सकता । सब पूछा जाय तो यह कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि अगर बौद्धधर्म चालू रहा होता तो हिंदू-मुसलमानोंका भेद ही आज दिखाई न देता । बौद्ध-समाजने मुसल-

मानोंको भी शक और हठोंकी तरह पचालिया होता, जिसे कि पीछेका वैदिक समाज नहीं पचा-पाया ।

मेरा यह कहना नहीं है कि वैदिक धर्म निदनीय है । वैदिक धर्मकी उदारता और व्यापकताके आगे हर एक विचारशील नतमस्तक हो जायगा । परन्तु वैदिकधर्मके नामपर चलता हुई वर्णव्यवस्था और जातिव्यवस्थाने इस देशका जितना नाश किया है, उतना किसी और वस्तुने नहीं किया । एक दिन यह आच्छा-थी, परन्तु आज वह सर्वनाशक है । ऐसा सर्वनाश बौद्ध धर्मकी कोई विभूति नहीं कर सकती । खैर, यह बात निश्चित है कि आज भारतवर्षमें न तो बौद्धधर्म का प्रचार है, न उसे पढ़कर लोग कायर बन रहे हैं । तब उसकी निंदा से क्या लाभ है ?

हिन्दू सभामें बौद्ध जैन आदिका भी समावेश किया गया है । उनका एकतामें बाँधने की जरूरत समझी गई है । परन्तु मैं नहीं समझता कि उनके धर्मोंकी और साहित्यकी इस प्रकार मौके ब्रम्होंके अस्तित्व और अनावश्यक निंदा करनेसे इस एकताके कार्यमें कहीं तक सहायता पहुँच सकती है । डाक्टर साहिव आखिर देशभक्त हैं । इसलिए उन्हें किसी धर्म या साहित्यकी निंदा करने के पहिले गृथ मोच समझ लेना चाहिये, और आवश्यक और सत्य होने पर भी जहाँ तक होसके इस प्रकारकी निंदा न करना चाहिये । फिर अनावश्यक और असत्य निंदा करना तो अत्यन्तव्य अपराध है । डाक्टर साहिव सरीखे नेतासे ऐसी भयंकर भूल कदापि न होना चाहिये । अगर होगई है तो उसे वापिस लेना चाहिये ।

२—अविचारी गुरु ।

आजका भारतीय समाज अविचारी गुरुओंके मारे त्रस्त हो रहा है । उनकी उन्नति रुकी हुई है ।

जनतामें एक तो स्वभावसे ही अंधविश्वास और रुढ़िप्रियता होती है, और जब ये गुरु कहलाने वाले सज्जन उसके अंधविश्वास और रुढ़िप्रियताको धर्म का रूप देते हैं, तब वे नाशकारी उन्मादमें परिणत होजाते हैं। आज अगर ये गुरु अपना और जनता का हित नहीं समझते तो लोगोंको स्वयं चाहिये कि वे इनसे पिंड छुड़ाकर विचारशीलतासे काम लें।

अभी अभी डॉ० आँबेडकरकी धर्म-परिवर्तन सम्बंधी घोषणाने देशके सभी दलके नेताओंको क्षुब्ध कर दिया है। अन्य धर्मवालोंने जबकि उन्हें अपने अपने धर्ममें आनेके लिये निर्मंत्रण दिया, तब हिंदू-धर्मसे सम्बंध रखने वाले बड़े बड़े नेताओंने उन्हें धर्म-परिवर्तनसे रोका। इस प्रकारका धर्म-परिवर्तन हिंदूसमाजके लिये तो घातक है ही, परन्तु देशके लिये भी घातक है। इसलिये जिस तरह भी हो, इस प्रकारका धर्मपरिवर्तन रोकना चाहिये। हरिजननोंकी माँग कुछ ऐसी अटपटी नहीं है कि उसकी पूर्ति न होसके। कमसे कम उस दिशामें प्रयत्न तो होना ही चाहिये।

आज देशका हितैषी वर्ग इस प्रकारके प्रयत्नमें तत्पर है। कुर्कटोटी शंकराचार्य सरीखे विचारक सज्जन तो यहाँ तक कहते हैं कि आवश्यकता होने पर मैं अपना मठ महार-बाड़ामें बनवानेको तैयार हूँ। परन्तु धर्म-गुरुके आसनपर बैठनेवाले ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं जिनमें विचारकताका लेश भी नहीं है। अभी ऐसे ही एक धर्मगुरुने कुछ दिन हुये पूना में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें आपने अपनी अद्भुत अंधश्रद्धाका परिचय दिया। आपके कहने का सार यह था—

“वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आज्ञा ही धर्म है। वेदमें अस्पृश्यताका विधान है। यह कलंक नहीं है। जिसे दूसरे धर्ममें जाना हो वह खुशीसे जावे। धर्म

का कुछ नीलाम नहीं करना है। जो अस्पृश्य हैं उनने पूर्व जन्ममें अवश्य पाप किया है। धर्माचरण करने के लिये सामर्थ्यकी आवश्यकता है। सामर्थ्यका अर्थ है जाति। ब्राह्मणोंका कार्य करनेकी सामर्थ्य दूसरोंके पास नहीं है। यह उन्हींके पास है”। आदि।

इस वक्तव्यको अगर प्रलाप ही कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अगर आज्ञा ही धर्म है और आज्ञाका निर्णय करनेका ठेका भी आप ही सरीखे सज्जनोंने लिया है, तब धर्मके समान साधारण और हानिकर वस्तु दूसरी कोई नहीं है। ईश्वर, अवतार, पैगम्बर, सर्वज्ञ आदिकी दुहाई तो सभी देते हैं। अगर दुहाई देनेमें ही कोई धर्म सत्य व श्रेष्ठ होजाय तब तो सभी धर्म अच्छे हैं। तब आपके धर्ममें विशेषता ही क्या रही? किसीका धर्म इसीलिये सर्वश्रेष्ठ कहा जाय क्योंकि उसका बाप उस धर्मको मानता था, तो इससे कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। धर्मके विषयमें आज्ञाकी नहीं, विवेककी आवश्यकता है। जहाँ विवेकका-विचारशीलताका-अपमान है, वहाँ धर्म रह ही नहीं सकता।

जो अस्पृश्य हैं, उनने पूर्व जन्ममें अवश्य पाप किया होगा! परन्तु इसी प्रकार जो कंगाल हैं, बीमार हैं, मूर्ख हैं, दुराचारी हैं, उनने भी पूर्व जन्ममें पाप किया होगा, जिसका वे फल भोग रहे हैं। परन्तु क्या इसीलिये किसी कंगालको श्रीमान् बननेकी कोशिश न करना चाहिये? क्या इसीलिये बीमारको नीरोग बननेका प्रयत्न न करना चाहिये? क्या इसीलिये मूर्ख, विद्वान बननेकी कोशिश न करे? क्या इसीलिये दुराचारी, सदाचारी न बने? यदि इन बातोंमें हम पुरुषार्थका उपयोग करते हैं, तब क्या अस्पृश्यताके निवारण में न करना चाहिये? इस तर्कसे तो भारतीयोंको स्वतन्त्र होनेका भी अधिकार न रहेगा, क्योंकि इनकी गुलामी भी पूर्व-जन्मके पाप

का फल है, जो इन्हें भोगना चाहिये। इस प्रकारके बेहूदे तर्काभासको प्रयोग करते समय इन्हें लज्जा का अनुभव नहीं होता, यही बड़ा आश्चर्य है।

फिर एक बात और है। तुम्हारा हिन्दू धर्म या वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है; और उस सर्वश्रेष्ठ धर्मका सहारा लेनेका फल यह है कि बेचारे कंगों आदमी अकूत बने हुए हैं—जबकि अगर वे तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ धर्म छोड़ दें तो उनकी अकूतता क्षणभर में क्षुब्ध हो जाय। क्या इसीका नाम सर्वश्रेष्ठता है? जो काम दूसरे सधारण धर्म सरलतासे कर सकते हैं, वह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं कर सकता! इससे बढ़कर और लज्जा की बात क्या होगी?

धर्माचरण करनेके लिये सामर्थ्य की आवश्यकता है! परन्तु सामर्थ्यके सिरपर सींग नहीं होते। उसकी परीक्षा तो कार्योंसे ही हो सकती है। डॉ० ऑबेडकर यदि इतने बड़े प्रोफेसर हो गये तो सामर्थ्यका इससे बढ़कर प्रमाण क्या चाहिये? भारतवर्ष में और उसके बाहर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक महापुरुष हो गये हैं और हैं, वे सब ब्राह्मण नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ धर्मकी ही यह खूबी हो तो नहीं कह सकते कि जब तक कोई उसका पन्ना पकड़े रहे तब तक उसमें सामर्थ्य ही पैदा न हो; दूसरे धर्मका सहारा लेतेही वह सामर्थ्यवान् हो जाय!

ऐसी कौनसी सामर्थ्य है जिसका ठेका किसी जाति-विशेषने लिया हो। सामर्थ्यकी जाँच कराना हो तो काम कराके देखो। अगर उसमें सामर्थ्य नहीं होगी तो वह वह काम कर ही न सकेगा या उसका दुष्फल नष्ट आयगा, जिससे वह भविष्यके लिये तुरंत ही चेत जायगा। तब आपको वहाँ रोड़े अटकाने की क्या जरूरत है? अकूतोंको मंदिरों में जाने दो। उनमें दर्शन करनेकी सामर्थ्य न होगी तो उन्हें द-

र्शन होंगे ही नहीं; तब वे आप लौट आयेंगे। दूसरे लोग क्यों बीचमें अपनी टाँग अड़ाते हैं? यह कि-तने आश्चर्यकी बात है कि जिन लोगोंमें सत्य बोलने की, अहिंसाकी, ब्रह्मचर्यकी, सामर्थ्य तो है, परन्तु देवपूजा सरीखे निम्नश्रेणीके धर्मकी सामर्थ्य नहीं है। इस बेहूदी बातपर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता।

मैं इन धर्मगुरुओंके कह देना चाहता हूँ कि गुरुके आसनका दुरुपयोग न करो; कुछ विवेक-बुद्धिसे काम ला। समाजके हितार्थ पर भा ध्यान दो। आचारी गुरु बनकर समाजका, देशका तथा धर्मका नाश मत करो।

सत्यसमाज प्रगति।

श्रीमान् सेठ चुन्नीलालजी कोटेशाके प्रयत्नसे निम्नलिखित सदस्य बने हैं—

१३६—मोहम्मद हासिम पीर मुहम्मद। उम्र २४। विवाहित। इसलाम पाक्षिक। पता—चौसाला। ता० बीड़। (निजामस्टेट)

१४०—वंशीलाल पूनमचंदजी। उम्र १६ जैनपाक्षिक। C/o फूलचंद जसराज कोटेशा, मु० बाइबणें पिपल-गोंव पो० चौसाला। ता० बीड़ (निजामस्टेट)

सम्मति

श्रीमान् भैयालालजी सराफ वकील बी. ए. रेल पेल. बी., एम. आर. ए. ऐस. सागर ने सत्यसमाज और धर्ममीमांसा पर निम्नलिखित विचारपूर्ण सम्मति भेजी है:—

इस छोटी पुस्तकमें सत्यसमाजकी ओर विचार-धारा परिवर्तित कराने वाले विषयोंका पंडितजीने समावेश किया है, साथ ही साथ समाजके नियम और उनके संबंधमें स्वभावतः खड़ी होनेवाली शंकाओंका निराकरण भी किया है। धर्मकी ओरसे

विश्वको अन्त्य तथा शाश्वत शान्ति Inter religionism के योग प्राप्त हो नहीं सकती। इस धर्मकी धारणामें सबसे कम विरोध होनेकी संभावना है, वा राजनीतिक स्वार्थोंको छोड़ कर धर्मके नम्र क्रिये जाने वाले अत्याचारों की इतिश्रीका आदान है। कुछ हद तक राजनीतिक स्वार्थोंके कारण होने वाली उथल पुथलको भी नियन्त्रित करनेमें यह 'अन्तर्धर्मवाद' सफल होगा।

हमें इस बातका गर्व है कि यह धर्म-समन्वय का कार्य भारतवर्षसे इस रूपमें शुरू हुआ। राष्ट्रीयता कुछ तन्त्रोंकी पोषक है, वा अपेक्षासे उसकी आवश्यकता है; इसी तरह एक दृष्टिकोणसे हर एक धर्म का पोषण होना आवश्यक है। किन्तु विश्वधर्मकी दृष्टिसे तथा धर्मसंघर्ष-निवारण के निमित्त यह आवश्यक है कि सत्यसमाज जैसी संस्थाकी प्राण-प्रतिष्ठा हो, या फिलहाल उसी रूपमें हो जिस रूपमें कि लेखकने अपने निबंध में प्रथित किया है।

एक दो नियमोंकी क्रियात्मकताके संबंधमें कुछ हम मुझे भी हुआ था; किन्तु जिस विचार-उदारताको लेकर कि समाज अवतारण हुई है यदि उसकी ओर सतत लक्ष्य रखा जावे तो वे अड़चने ऐसी नहीं कि धीरे धीरे विलीन न हो जावे। जब कि प्रायः हर एक व्यक्तिका मुखदुख पगवलम्बी है, तब कोई कारण नहीं कि केवल धार्मिक कट्टरताके कारण ही हम व्यक्तिके सुख-दुःखमें हाथ बैटानेसे हृदय में हिचकिचाहट खड़ी कर दें।

सार्वत्रिक अन्योन्य सम्बंध हमें उदारताकी नीति का अवलम्बन करने को बाध्य करता है। हम कट्टरता के कारण बहुमती विभूतियोंकी ओर आँख उठाकर देखना पाप समझने लग गये हैं, उनका अनुवर्तन वा कोसो दूरकी वस्तु है।

समाजका हित, जिसका कि हर एक व्यक्ति

बहुत उपकृत है, जिस कार्यद्वारा सम्पादित हो, वह कुछ दूर तक स्वार्थकी हृदको भी पहुँचे तो भी वह उत्कृष्ट स्वार्थ है। यदि उस उत्कृष्ट स्वार्थ या हित के साधन में कुछ त्याग भी करना पड़े तो वह भी आवश्यक है। वह हर एकको कुछ न कुछ दूर तक करना ही पड़ता है।

हम समाजके गर्भमें सब धर्मोंके वैज्ञानिक संस्कारको धारण भी निहित हैं, जो कि कल्पित तथा बहुमती धर्ममें स्थान पाने वाली अन्ध प्रथाओं, रुढ़ियों तथा अत्याचारोंको निकालकर परिष्कृत तथा विशुद्ध धर्मके रूपका दर्शन करावेगा।

सत्यसमाज क्रान्तियोगात्मी विश्वकी आवश्यकता की प्राप्ति है, क्रान्तिकी उग्रताको सीमित करने वाली है। इसके बिना विश्वक्रान्ति अयुगी है। अपनी विचारव्यवस्थाके कारण समाजको अप्रिय किन्तु विश्वकी जटिल समस्याके हल करनेमें सहायक होने वाली 'समाज' के सूत्रधार तथा उनकी धर्मसमासा का मैं हृदयसे स्वागत करता हूँ।

—बी. एल. सराफ

लोकमत ।

[१] दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभाके मासाहिक मुख-पत्र "प्रगति आणि जिनार्थजय" के ता० ४ नवम्बरके अंकमें "साहित्यरत्नोंचा दौरा" शीर्षक नोट मराठी भाषामें प्रकाशित हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है—

साहित्यरत्नजी का दौरा ।

"साहित्यरत्न पं० देवदारीलालजी-संस्थापक सत्यसमाजने अपने मतके प्रचारार्थ साँगली, कोल्हापुर आदि स्थानोंपर व्याख्यान दिये थे। उत्कृष्ट भाषा-शैली, उत्तम वक्तृत्व, प्रतिपादित विषयका दीर्घ व्यासंग आदि गुणोंके कारण पंडितजीका व्याख्यान सुनने

वाले जरा भी नहीं ऊबते। प० दरबारीलाल, माने एक भयंकर सुधारक—इस प्रकारकी मान्यता दूसरोंके समान हमारी भी थी। परन्तु ता० २३-२४ के दो दिनोंके परिचयसे हमारा खुदका मन बदल गया है, और हमको ऐसा मालूम होने लगा है कि पंडितजीका मत वास्तवमें विचार करने योग्य है। भाषण अथवा विषय-प्रतिपादनमें अपने मतको प्रस्थापित करनेके लिये जो आप उदाहरण देते हैं उनमें सभी सहमत हो जायेंगे, यह बात तो नहीं है, और पंडितजी जो मत स्वीकार किया है उसका अस्तर बहुजनसमाजपर टुलत हो जाएगा, यह बात भी नहीं है, फिर भी यह बात मुलाई नहीं जामकरी कि उ० ३० निवार अंधधर्माभिमानोंकी आँखोंमें अजनके समान है और विचारोंको प्रगति देने वाले है। अपने विचारोंके हजारों लागों आदमी जमा होंगे, ऐसी आशा तो पंडितजीको भी नहीं है, फिर भी जिन कार्यका उनमें धाड़ा उठाया है उसमें पंडित न हटकर धीरे धीरे अपने मतका प्रचार करने रहना चाहिये। पंडितजीके विषयमें गैरसमझ फैलानेकी अपेक्षा शान्तताम उनके मतपर विचार करनेका प्रार्थना है। और हम चाहते हैं कि पंडितजीको स्वीकृत कार्यमें यश मिले।”

[२.] कोल्हापुरके “सत्यवादी” पत्रके ता० ६ नवम्बरके अंकमें “सत्यधर्माच्या प्रचाराचा यशस्वी दौरा” शीर्षक एक विस्तृत लेख मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ है, जिसमें सत्यसमाजके संस्थापकके प्रवासकी सफलतावा हृदयमाही वर्णन है।

[३.] खंडवाके सुप्रसिद्ध माताहिक पत्र “कर्मवीर” के ता० ६ नवम्बरके अंकमें “सत्यसंदेश” की समालोचना प्रकाशित हुई है, जिसका कुछ अंश निम्न प्रकार है :—

“..... ‘सत्यसंदेश’ ऐसा ही एक पत्र है,

जिसमें जैन समाजका एक छोटासा दायरा नहीं है परन्तु धर्मको ‘मानवधर्म’ मानलिया गया है। देखिये “सत्यसंदेश” सम्पादकके इस सम्बंधमें कैसे उदात्त विचार हैं! ‘संदेश’ के सप्टेम्बर मस के एक अंककी टिप्पणीमें वे लिखते हैं — (एक महाशयने) ‘म० महावीरके सम्बंधमें लिखते हुए आपने म० ईसा, म० मुहम्मद आदिकी काफ़ा निंदा कर डाली है। सो आपका जैनधर्म भले हा इन संतोंको पाण-प्रचारक मानता हो, परन्तु मेरा जैनधर्म नहीं मानता। इसी तरह पत्रमें धार्मिक बातोंके सिवाय अन्यन्त्र विषयोंका विवेचन भी रहता है। अक्टूबरके द्वितीय पत्रके अंक में ‘धम्बईका कसाईखाना,’ ‘कुत्तोंका वज्र,’ ‘रुम के विद्यार्थियोंसे प्रश्न, आदि प्रकाशित बातें इसका प्रमाण हैं। छपाई, सफाई आकर्षक है। पत्र विगत दस वर्षोंसे निकल रहा है। धर्मके नामपर पत्थरों पर रुपये कुरवान करने वालोंको हम इस सार्वत्रिक पत्रको खरीदने ही नहीं किन्तु चिरस्थायी बनानेको प्रेरित करते हैं।”

—जलपाईगुरीके श्रीयुत डी० के० सुकरजी नंगे पाव ३० फुट लम्बे तथा ३ फुट चौड़े सांगपर होकर चले जिसके नीचे १४ इंच मोटी तह जलते हुए अंगारोंकी थी। चलनेसे पहिले उनके पावोंको अच्छीतरह धो दिया गया था, तथा बादमें भी उनके पावोंकी परीक्षा की गई थी।

—काफी दहेज प्राप्त होनेके कारण देहलीके एक रहीमखाने अपनी नवविवाहिता बधू पर बहुत अत्याचार किये तथा उसके माता व पिताने भी उसमें योग दिया। कैसे चलने पर तीनोंको पाँच पाँच माल सवत कैंदकी सजा हुई।

—अमरोहाके मुहल्ला कोटके जैनमंदिरमें से ता० ६ नवम्बरकी रात्रिको श्वेत पापाणकी दो जिन-प्रतिमाएँ चोरी गई।

जैन कॉलिज ।

[लेखक - श्रीमान् बा० अजितप्रसादजी जैन एम० ए० पेलपेल० बी० ऐडवोकेट]

डॉक्टर व मन्त्रज श्रीमान् जमनाप्रसादजीके लेखोंसे जो हर्ष मुझको हुआ था, उससे कईगुणा हर्ष श्रीमान् डॉक्टर निहालकरणजी सेठी डी० एससी० का लेख पढ़कर हुआ; और आश्चर्य तो तनिक भी नहीं ।

जैन कॉलिजका स्वप्न तो मैं और मेरे कुछ मित्र ३० वर्षसे देख रहे हैं । और शायद इस स्वप्नके आनन्दमें ही मेरी जीवनलीला समाप्त होजाय, और जैन कॉलिज स्वप्नकी कल्पना ही रहे । किन्तु इस स्वप्नमें कोई बात अनहोनी, असम्भव नहीं है; और इस विषयपर जो विचारधारा निरन्तर जारी है, उसमें असंगत युक्ति या पोच दलोलको स्थान नहीं है । कठिनाइयों चेराक हैं, लेकिन कठिनाइयोंमें डरना पौरुषहीनता है ।

सेठीजीके लेखकी बुनियाद अनेक फरजी बातों पर है । उन्होंने यह मान लिया है कि—

१. जैन कॉलिजसे मतलब साधारण,
२. आर्ट्स कॉलिज से है,
३. जो किसी युनिवर्सिटीके मातहत रहकर अपना कार्य करेगा,
४. जो अन्य सब शिचासंस्थाओंसे अलग रहेगा,
५. जहाँ विचार-संकीर्णता और कषाय-वृद्धि अधिक होगी,
६. जहाँ साम्प्रदायिकता जोर पकड़ेगी,
७. और जो एक बसका है ।

जिस जैन कॉलिजका मैं स्वप्न देख रहा हूँ, वह आधुनिक विश्वविद्यालयोंसे कहीं बढ़कर होगा, साम्प्रदायिकता उसके पास भी न फटकेगी, विचार-संकीर्णता और कषायका वहाँ गुजर नहीं होगा, वह किसी युनिवर्सिटीके मातहत न होगा, वह सर-

कारसे भिन्ना नहीं लेगा; वह स्वावलम्बन और स्वतन्त्रताकी ठोस बुनियादपर खड़ा होगा; वह केवल आर्ट्स कॉलिज न होगा, वह सर्व-ज्ञान-मंदिर होगा । उसका बीज हस्तिनापुरमें बोया गया था; बीज फूट कर सुरक्षा गया, पनपने न पाया । इस ज्ञान-मंदिरमें काम करने वाले उदारचित्त, विश्व-प्रेमपरिपूरित, स्वपरोपकारक, नीच-स्वार्थ-रहित, सदाचारी, साधु-वृत्ति, सेठीजी जैसे प्रौढ़ अनुभवी विद्वान होंगे ।

गंसा कब और किस तरह होगा, यह भविष्य के गर्भमें है । स्कीम तैयार करना मे व्यर्थ समझता हूँ । मैं काम करनेमें विश्वास रखता हूँ । जब काम चल पड़ेगा, स्कीम बनानेकी आवश्यकता न होगी ।

दिल्लीमें जो स्कीम अगस्त १९३३ में बनाई गई थी, उसका अधिक श्रेय मेरे मित्रोंको है । वह उस समयकी परिस्थिति और वातावरणको देखकर रची गई थी, और मैं उससे असहमत नहीं था । किन्तु खेद तो यह है कि वह भी न चली; और न चलने के यह कारण न थे, जो श्रीमान् सेठीजीने प्रदर्शित किये हैं ।

यह सच है कि पिछले ३० वर्ष मैंने स्वप्न देखनेमें ही व्यतीत कर दिये, और कुछ काम करके दिखा न सका, और पार्थक्य और साम्प्रदायिकतापूर्ण मनोवृत्ति वाला समझा गया । जैन कॉलिजका नाम यदि साम्प्रदायिकता-सूचक है, तो मुझे अपनी स्वप्नस्थित संस्थाको ज्ञान-मंदिर नामसे निक्षेपित करनेमें संकोच नहीं है । जैन नाम मुझे इसलिये प्रिय है कि वह विश्व-कल्याणका सूचक है ।

प्रत्यालोचना ।

ले०—श्री० रघुवीरशरणजी जैन अमरोहा ।

जून मस १९३४ के "जैन बोधक" में श्रीमान पं० रामप्रसादजी शास्त्री (मुम्बई) का "अमरोहा की शास्त्रीय चर्चा और उसकी तुलनात्मक समा-लोचना" शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है । उक्त लेख में समालोचक ने "सत्य संदेश" में प्रकाशित मेरे "अमरोहा में विद्वानों की चर्चा" नामक लेख के आधार पर अमरोहा-चर्चा की यथार्थता समा-लोचना करने का कष्ट उठाया है । उस समालोचना की ही प्रत्यालोचना यहां की जाती है । आशा है कि पांडितजी तथा विज्ञ पाठकगण निम्न दायरे में लेख पर विचार करने का कष्ट उठावेंगे ।

श्रीमान पं० वशीधरजी शास्त्री (शालापुर) की प्रतिपादित जो बातें अपनी सम्मति की थीं, उम्हें उत्तर में जो पं० रामप्रसादजीने "आगम का श्रद्धा" तथा "हृद् स्थानुभाव" वाली बात कही है, वह कोई मूल्य नहीं रखती । यह बात तो हर कोई अपनी मान्यता के सम्बन्ध में कह सकता है । जिस समय सृष्टि-कर्तृत्ववादी ईश्वर को अनुभवगम्य बनना कर सृष्टिकर्तृत्व का गीत गाते हैं, उस समय तो हम जैन लोग तर्कका दृढ़ता दे देकर उनके विरोध करने लगते हैं, परन्तु जहां अपनी मान्यता पर कुछ आ बनती है वही हम युक्तियों को निभार कहकर "अनुभव गम्य," "हृद् स्थानुभाव," "आगम की श्रद्धा" आदिकी दुहाई देने लग जाते हैं । यदि विचारशील जगत् को ये दृष्टियां मान्य हो जाय, फिर तो कोई किसीका खडन तो क्या, विरोध भी न कर सकेगा और इस तरह बेरोकटोक कोने कोने में गड़बड़ाध्याय फैल जायगा । यही नहीं, पापों को भी धर्म में स्थान मिल जायगा । अतः पांडितजीकी

प्रतिज्ञा सम्बन्धी मनभावती समालोचना, दिव्यकुल व्यर्थ है ।

चर्चा-सम्बन्धी समालोचनाकी प्रत्यालोचना निम्न प्रकार है—

पं० दशरथजी का "अनन्तता का अर्थ" के साथ अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । इस बात के प्रारम्भिक अवगाहन में तरतमता है । परन्तु इसी लिए सर्वव्यापक शरीर सिद्ध नहीं होता । जहां तरतमता है वहां कोई समय बड़ा हो सकता है, परन्तु वह अनन्त हो ही, यह बात किसी भी तरह सिद्ध नहीं हो सकती ।

इसपर पं० रामप्रसादजी की समालोचना —

"तरतमता का अनन्तता के साथ अविनाभावी सम्बन्ध नहीं है, यह पं० दशरथजीलाकजीका कहना वाङ्मात्र है । आपने तरतमता का अनन्तता के साथ अविनाभाव खडन करने के लिए जो शरीरकी अवगाहना का दृष्टान्त लेकर खडन करना चाहा है, वह उसकी स्थिति का साधक न होकर उलटा पराजय का अविनाभाव सिद्ध हो साधक हो गया है । क्योंकि शरीरकी अवगाहनाका जहापर उत्कृष्ट है, वह दृष्टान्त-कोटि में तरतमता और अनन्तता की अविनाभावकी साधकता है । कारण कि शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना यद्यपि अनन्तताकी कोटि में नहीं है, तथापि जो पदार्थ अनन्त हैं, उन ही तरतमता की अविनाभावता से तो यह साधक ही है, अतः यह दृष्टान्त पराजय का घातक न होकर स्वयंसाधक ही है । दुनियां में ऐसी कोई बात तो है नहीं

कि कोई पदार्थ अनन्त नहीं है, क्योंकि आकाशके घटाकाश पटाकाश आदि तरतमकी क्रमशः शैलीमें निरावरण समस्त आकाशमें तरतमता की उत्कृष्टता पर अनन्तता स्वयमेव ही है। उभीतरह ज्ञानकी निरावरण तन्मय शैलीमें उत्कृष्टतः पर अनन्तता स्वयमेव ही समुत्थित है।”

पंडित जीकी उपरोक्त समालोचना पर हँसी आग बिना नहीं रहती। अवगाहना बले दृष्टान्तसे केवल यही सिद्ध होता है कि जहाँ तरतमता है वहाँ कोई सबसे बड़ा अवश्य होगा, परन्तु वह अनन्त ही होता चाहिये, यह नियम नहीं है, क्योंकि शरीरकी अवगाहनामें तरतमता होने पर भी किसीका शरीर अनन्त नहीं है। इस दृष्टान्त द्वारा पं० दरबारीलालजी यह सिद्ध करना नहीं चाहते कि ‘जहाँ तरतमता है वहाँ अनन्तता हो ही नहीं सकती’ — जैसा कि समालोचकने समझ रखा है। वे तो केवल इस युक्त्याभासका खंडन करना चाहते हैं कि ‘जहाँ तरतमता है वहाँ अनन्तता अवश्य होगी’। बात यह है कि जहाँ तन्मयता है वहाँ अनन्तता हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती है। न तो तरतमताका अनन्तताके साथ ही अविनाभावी सम्बंध है और न सान्त्वनाके साथ। उसका सम्बंध तो सर्वोत्कृष्टता के साथ है जो कि संख्यात असंख्यात भी हो सकती है। अगर वह वस्तु अनन्त हो तो सर्वोत्कृष्टता अनंत रूप पड़ सकती है। परन्तु इसके पहिले उस वस्तुको अनंत सिद्ध करनेके लिये दूसरा प्रमाण देना पड़ेगा। पहिले ज्ञान अनंत सिद्ध होजाय, पीछे उसकी तरतमतासे सर्वोत्कृष्टता और सर्वोत्कृष्टतासे अनन्तता मानी जायगी। यही तो यहाँ साध्य है, किन्तु यहाँ उसे हेतु बना दिया गया है। साध्य कदापि हेतु नहीं बन सकता। यदि पं० दरबारीलालजीने यह कहा होता कि जिम प्रकार शरीरकी अवगा-

हनामें शरीरकी अवगाहना अधिकसे अधिक एक हजार योजन की बतलाई है।

हनामें तरतमता होने पर भी सांतता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानमें तरतमता होने पर भी सांतता है क्योंकि शरीरकी तरह ज्ञान सांत है, तब तो पं० रामप्रसादजीकी आकाशवाली बात ठीक थी। लेकिन पं० दरबारीलालजीने साध्यको हेतु बनाने की भूल नहीं की है, अतः पं० रामप्रसादजीकी साध्यको हेतु बनानेकी भूलका स्वागत नहीं किया जा सकता।

आगे चलकर समालोचककी यह कल्पना कि “ज्ञानका अर्थ जानना है इसलिये वह अनन्त हो ही जायेगा” तथा “जाननेके साथ न जानना सम्भव नहीं है” — ये दोनों वाक्य पं० वंशीधरजीके कहे नहीं मान्य होने, बिल्कुल गलत हैं। हयबूधे दो वाक्य पं० वंशीधरजीने कहे थे, उनसे मात्रा तक का भाव तो अन्तर नहीं है। खैर, इसमें इतना तो मान्य होता है कि अगर वंशीधरजीने ये शब्द कहे हों तो पं० रामप्रसादजी उन्हें पं० वंशीधरजी की भूल मानने हैं, इसीलिये उनमें अपना तरतम संशोधन किया है, परन्तु उक्त भाव उन पक्षों का समर्थन नहीं होता। “ज्ञानका अर्थ जानना है, इसलिये वह अनन्त हो भा जानगा” — इसमें सर्वज्ञत्वसिद्ध नहीं हो सकता। ज्ञानका अर्थ जानना है न कि ‘अन्तको ही जानना’ या ‘अनंत को भी जानना’ अतः “ज्ञानका अर्थ जानना है इसलिये वह जानगा” यह तो कहा जा सकता है, लेकिन कितनेको जानेगा यह उस समय तक नहीं कहा जा सकता जबतक कि उसे सिद्ध न कर दिया जाय। ज्ञानके अर्थमात्रसे पं० वंशीधरजी तथा उन के समर्थक पं० रामप्रसादजी ज्ञानकी अनन्त विषयता सिद्ध करना चाहते हैं—यह बड़ीही अश्रय-जनक व मथेदार बात है।

इसके अतिरिक्त पं० रामप्रसादजी द्वारा पं० वंशीधरजीका दूसरा संशोधित वाक्य, कि “जान-

नेके साथ अनन्तता न जानना संभव नहीं है, " विलकुल ही निःसार है। ऐसा माना जाय तब तो निगोदियामे लेकर अग्रहत तक सभी सर्वज्ञ हैं, क्योंकि ये जानते हैं।

अतः समालोचकके दोनों संशोधित वाक्य सर्वज्ञत्व सिद्धिके लिये बेकार हैं आगे भी देखिये—

पं० बंशीधरजी—ज्ञानका अर्थ जानना है इस लिये यह अनन्तको ही जानेंगा। जाननेके साथ न जानना संभव नहीं है।

पं० द्रवारीलालजी—ज्ञानका अर्थ जानना है न कि अनन्तको जानना। जन्तुमें ही अनन्तको जानना सिद्ध नहीं हो सकता। जाननाका न जाननेके साथ विरोध तभी हो सकता है, जब वे एकही अवेज्ञामे कहे जाय। एकको जाने दूसरेको न जाने, इसमें क्या विरोध? अन्यथा सिद्ध आदिकी अवगाहना भी अनन्त मानना पड़ेगी क्योंकि अवगाहनाके साथ अनवगाहना नहीं रह सकता है।

पं० बंशीधरजी—जाननेके साथ न जानना संभव नहीं—इस वाक्यकी सहायतासे सर्वज्ञत्व सिद्ध करना चाही, जिसका पं० द्रवारीलालजी जीने मयुक्तिके खंडन किया। उस खंडनको असम्बद्ध तथा 'उत्तर पानेके अयोग्य' कहना उत्तर न दे सकनेका बहाना मात्र है।

इसके पश्चात् पं० द्रवारीलालजीकी उपरोक्त अवगाहना वाली बातके विरोधमें पं० बंशीधरजी के "अवगाहनाकी बात दूसरी है। यह द्रव्य है। ज्ञान शक्ति है। शक्ति और द्रव्यमें विपमता है। शक्ति अनन्त होती है, पर द्रव्य अनन्त नहीं होता।"—इन वाक्योंका समालोचक महोदयने बड़ा अजीब संशोधन व समर्थन किया है, जिसका पढ़ कर हँसी आती है। वद्वान समालोचक द्वारा पं० बंशीधरजी का संशोधित उत्तर इस प्रकार है—

"अवगाहनाकी बात दूसरी है। यह द्रव्य है,

ज्ञान शक्ति है और द्रव्यमें विपमता है। शक्ति अनन्त होती है, पर द्रव्य अनन्त नहीं होता।"

स्पष्ट है कि पं० रामप्रसादजी द्वारा पं० बंशीधरजीकी बातका संशोधन तो दरकिनारा, वह उलटी अधिक दूँपन होगा। "ज्ञान शक्ति है और द्रव्यमें विपमता है" से तो 'ज्ञान शक्ति है, शक्ति और द्रव्यमें विपमता है' ही उत्तम था। खैर।

आगे चलकर समालोचकने डबल संशोधन किया है। आप रहते हैं कि "शक्ति अनन्त होती है, पर द्रव्य अनन्त नहीं होता"—की बात 'यहाँ पर शक्ति अनन्त होती है, पर द्रव्य अनन्त नहीं होता' होता चाहिये"। परन्तु यह भी ठीक नहीं। क्योंकि यदि पं० बंशीधरजी ऐसा कहते तो वे यह कदापि न कहते कि 'द्रव्य अनन्त नहीं होता, यह बात मैं अपनी तरफसे नहीं कहता परन्तु आपकी तरफसे कहता हूँ' बल्कि निर्भीकतापूर्वक यह कहते कि "मैं यह नहीं कहता कि द्रव्य अनन्त नहीं होता, बल्कि यह कहता हूँ कि यहाँ पर द्रव्य अनन्त नहीं है।" अतः विलकुल स्पष्ट है कि यहाँ 'यहाँ पर' जोड़ कर पं० बंशीधरजीकी शालीनी को छिपाने न्यययुक्त नहीं।

शरीरवगाहनाका दृष्टान्त केवल तरतमता और अनन्तताके अधिनाभाव समर्थनका खंडन करता है, न कि पदार्थके अनन्तत्वका। समझ में नहीं आता कि समालोचकने इस दृष्टान्तसे पदार्थके अनन्तत्वकी अस्वीकारता वाली बेढंगी बात कैसे लिख दी! समालोचक महोदय तथा उनके समर्थनके विषय पं० बंशीधरजीको विदित हो कि पं० द्रवारीलालजी अनन्त वस्तु (जैसे आकाश) के अनन्तत्वको अस्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि सात वस्तु (जैसे ज्ञान) के अनन्तत्वको अवश्य अस्वीकार करते हैं; यही नहीं उसका सफल खंडन भी करते हैं।

आगे चल कर मौखिक-चर्चा में जो विषय प्रतिपादित हुआ है, उसमें उपरोक्त प्रतिपादित चर्चा की तरह पं० वंशीधरजीका पक्ष एकदम गिरा हुआ है, फिर भी पं० रामप्रसादजीने पं० दरबारीलालजीके पक्ष को गिरा हुआ बतलाने का साहस किया है। मालूम होता है कि समालोचक महोदयमें ऐसे साधारण विषयको समझनेमें भी त्रुटि है, या आपने पक्षपातवश ऐसा लिखा है। ऐसे सगल विषयों का 'गहन' बतलाना आपकी विद्वत्ताकी हीनताका परिचायक है। यह देख कर बहुत दुःख होता है कि हमारी जैन समाज की विद्वत्ताका standard बहुत ही low है।

पं० रामप्रसादजीने जो यह प्रश्न पूछा है कि मध्यस्थ महोदयने पं० वंशीधरजीके पांडित्यकी महिमा का क्यों उल्लेख किया है, सो मध्यस्थ तो वहां कोई था ही नहीं। एक भार्दों जो कहा है उसका कारण यह है कि पं० वंशीधरजीने उक्त साधारण भार्दोंको "जैन धर्म की तर्कों में पहुँचनेवाले अच्छे मर्मज्ञ विद्वान्" आदि आलंकार युक्त विशेषणोंसे सम्मानित किया तो उनसे भी बदला चुकोने के उद्देश्यसे पं० वंशीधरजीकी प्रशंसा में अतिकायका प्रयोग कर डाला।

पं० दरबारीलालजीके इस वाक्यपर कि "द्रव्यको अनन्त मान लेने पर भी मेरा अनवगाहना बाला दृष्टान्त बिल्कुल ठीक रहा," पं० रामप्रसादजीने यह आपत्ति लाया है कि 'यह प्रतिज्ञा वाक्य है, इस प्रतिज्ञा वाक्यके समर्थनमें कोई हेतु नहीं है।' इससे मालूम होता है कि आपको यह भी नहीं मालूम कि हेतुका प्रयोग कब किया जाता है। पं० वंशीधरजीका हेतु व्याभिचारी है, इसके लिये पं० दरबारीलालजीने एक व्याभिचार-स्थल बता दिया है। उनको हेतु देनेकी जरूरत नहीं है। खैर, पं० दरबारीलालजी तो पहिले ही कह चुके हैं कि यदि पं० वंशीधरजीके अनुसार "जनने" में "न

जानना" न मना जायगा तो जिस प्रकार ज्ञानको अनन्त माना गया है उसी प्रकार अवगाहनाको भी अनन्त मानना पड़ेगा, क्योंकि अवगाहनाके साथ अनवगाहना नहीं रह सकती है, परन्तु पं० वंशीधरजीने इस अभिप्रायको साफ उड़ाता चाहा, जिस पर पं० दरबारीलालजीने यह कहा कि "मेरा अनवगाहना बाला दृष्टान्त बिल्कुल ठीक रहा।" ऐसी स्पष्ट और सगल बातमें हेतुकी कोई आवश्यकता नहीं है। द्रव्य अनन्त माना जाय या मान्त, अनवगाहना वाला दृष्टान्त जैसे का तैसा खड़ा रहता है। पं० दरबारीलालजीने आगे यह कहा था कि "अवगाहना भी तो प्रदेशत्व गुणकी पर्याय है।" इसकी समालोचना करते हुए पं० रामप्रसादजी लिखते हैं कि "आपकी (पं० दरबारीलालजीकी) बुद्धि में प्रदेशत्व गुण और अवगाहना पर्याय सर्वथा एक ही वस्तु है।" समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसी वासिरपैरकी बात क्यों लिख डाली। पं० दरबारीलालजी साफ कह रहे हैं कि "अवगाहना प्रदेशत्व गुण की पर्याय है" न कि यह कि "अवगाहना पर्याय और प्रदेशत्व गुण सर्वथा एक ही वस्तु हैं।" खेद है कि विद्वान् समालोचक ऐसी साधारण बात को समझने में भी भूल कर बैठे हैं।

आगे देखिए—

पं० वंशीधरजी—जैन शास्त्रोंमें प्रत्येक शक्ति को अनन्त माना है।

पं० दरबारीलालजी—मानी तो बहुत सी चीजें हैं, परन्तु उन्हें अनन्त सिद्ध कीजिए।

पं० वंशीधरजी—कैसे सिद्ध करें ? क्या इसे टाँक दूँ ?

पं० वंशीधरजीके उपरोक्त हान्यास्पद वाक्यों की महिमा गाते हुए समालोचक महोदयने अपनी रीत्यानुसार "अनुभव गम्य" तथा "जैन शास्त्रों" की दुहाई दी है, जो विचार-जगत्में कोई मूल्य

नहीं रखती। अतः उस पर उपेक्षा की जाती है। विद्वान् समालोचक लिखते हैं कि “मानी तो बहुत सी चीजें हैं परन्तु उन्हें अनन्त सिद्ध कीजिए—यह लिखना आपका (पं० दरबारीलालजीका) ऐसा है कि मानो आप हर एक गुण के अनन्त विकार (पर्याय) को ही नहीं जानते। ” आश्चर्य है कि एक विद्वाने ऐसी अनुपयोगी व असम्बद्ध बात क्यों लिखी ? यदि अनन्त पर्यायोंसे ही गुणका ऐसा अनन्तत्व सिद्ध हो जाय फिर तो सर्वज्ञत्व सिद्ध करना चुटकियोंका खेल है। यही नहीं, फिर तो लोकमें अनन्त ही अनन्त दिखाई देने लगेगा, यहां तक कि ‘सान्न्’ भी अनन्त कहलाया जाने लगेगा। इस प्रकार बेचारे ‘अतः’ का तो अन्त ही हो जायगा। फिर तो मुक्ति-विषयक मान्यता भी स्वतः खंडित हो जायगी। इसप्रकार सर्वज्ञत्व-सिद्धि के साथ मुक्ति-खंडन हो जायगा। स्पष्ट है कि इस पूर्वापर विरोधमें सिवाय गड़बड़ाध्यायके और कुछ सार नहीं निकल सकेगा।

पं० रामप्रसादजीको विदित हो कि वे अनन्त विकार (पर्याय) वाली बातसे किसी गुणका काल की अपेक्षान् अनन्तत्व सिद्ध कर सकते हैं, मगर शक्तिकी अपेक्षासे अनन्तत्व सिद्ध नहीं कर सकते, जैसा कि आपने करना चाहा है।

“कैसे सिद्ध करें ? ” व “क्या इसे ठोक दूँ ?”—पं० वंशीधरजीके इन मजेदार निकम्मे वाक्योंका भी पक्षपातवश समालोचक महोदयने समर्थन कर डाला है ! आप उन्हें “सर्वथा सयुक्तक” व “विलकुल योग्य” तक कह गए हैं, व.ह ! व.ह ! कैसी योग्य व उत्तम समालोचना ! पं० वंशीधरजीके हेतुहित प्रतिज्ञा वाक्यों द्वारा आपने उनका समर्थन करना विद्वान् समालोचक दृष्टिमें “सर्वथा सयुक्तक” है। बवश होकर कहना पड़ता है कि यदि आप लोग

“ज्ञान शक्ति है, शक्ति अनन्त होती है, इसलिए ज्ञान अनन्त है, अतः वह अनन्त ज्ञानी हुआ। इसमें सर्वज्ञसिद्धि हो गई”—ऐसे प्रतिज्ञावाक्यों में सर्वज्ञत्व सिद्ध करना चाहते हैं तो कृपया मौन रहा करें, व्यर्थ समय व शक्ति न खोया करें।

आगे—

पं० वंशीधर जी—दर्पणके ऊपर जबतक मैल लगा रहता है, तब तक उसमें पूरा प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, किन्तु शुद्ध हो जानेपर उसमें प्रतिबिम्बित पदार्थोंकी सीमा नहीं रहती। इसी प्रकार आत्मामें भी अनन्त पदार्थ भल्लकते हैं।

पं० दरबारीलालजी—शुद्ध होने पर भी दर्पण में अनन्त पदार्थ नहीं भल्लक सकते। एक एक प्रदेश में अगर एक एक पदार्थ भी भल्लके तो असंख्य पदार्थ ही भल्लक सकेंगे, अनन्त नहीं।

स्पष्ट है कि पं० वंशीधरजीने दर्पणके दृष्टान्तसे यह सिद्ध करना चाहा कि आत्मामें भी अनन्त पदार्थ भल्लक सकते हैं, अतः पं० दरबारीलालजीने भी उसी दृष्टान्तकी सहायतासे इस अनन्तत्व का खण्डन कर दिया। अतः पं० रामप्रसादजीका यह कहना कि “पं० दरबारीलालजीका यह कथन दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तको एक समझने मरीवा है” विलकुल निराधार है। हां, यदि पं० वंशीधरजी दर्पणके दृष्टान्तसे ज्ञानही शुद्धता व निर्मलता सिद्ध करने और विरोधमें पं० दरबारीलालजी उस दृष्टान्त से ज्ञानके अनन्तत्वका खंडन करने, तब यह आपक्षेप ठीक था।

आगे चलकर विद्वान् समालोचक लिखते हैं कि “इस दृष्टान्त का आशय सिर्फ इतना ही है कि स्वच्छ दर्पणमें जिस प्रकार अनेक पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, उसीप्रकार पूर्ण शुद्ध ज्ञानमें अनन्त पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं।” इसीका व्यर्थ पिछपेपण

करने हुए आप फिर लिखते हैं कि—“यहाँ दृष्टांत का अमली आशय यह है कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें अनेक पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, उसी प्रकार स्वच्छ ज्ञानमें अनन्त पदार्थ भलकते हैं। यानी स्वच्छ एक दर्पण अनेक पदार्थ प्रतिबिम्बितता का साधन है, उसीप्रकार एक पूर्ण स्वच्छ ज्ञान अनन्त पदार्थ प्रतिभासमें साधन है।”

उपरोक्त समालोचना पढ़कर समालोचन की निमग्नता पर दया आये बिना नहीं रहती। “शुद्ध हो जाने पर उसमें प्रतिबिम्बित पदार्थों की सीमा नहीं रहती”—इस वाक्य द्वारा पं० वंशीधरजीने यह भाव प्रकट किया है कि दर्पणमें अनन्त पदार्थ भलकते हैं, अतः ज्ञानमें भी अनन्त पदार्थ भलकेंगे। इसीप्रकार पं० दरबारीलालजीको यह सिद्ध करना पड़ा कि दर्पणमें अनन्त नहीं, असंख्य पदार्थ भलक सकते हैं। मगर हमारे समालोचक महोदय तो पं० वंशीधरजीको भी चार कदम पीछे छोड़कर दर्पण में अनेक पदार्थों के प्रतिबिम्बित होनेसे ही ज्ञानका अनन्तत्व सिद्ध करना चाहते हैं। पंडितजीको ज्ञात हो कि दर्पणमें अनेक पदार्थों का प्रतिबिम्बित होने से ज्ञानमें अनेक पदार्थों का प्रतिभास तो सिद्ध होता है, परन्तु अनन्त पदार्थों का प्रतिभास तो हरगिज भी सिद्ध नहीं होता, वरन् इसका खण्डन ही होता है। इस दृष्टांत द्वारा ज्ञानकी शुद्धता व निर्मलता तो सिद्ध की जा सकती है, अल्पज्ञानी व पूर्णज्ञानी (अनन्त-ज्ञानी नहीं) के ज्ञानोंकी शुद्धताका अंतर समझा जा सकता है, मगर ज्ञानकी विषयता सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि इस ओर प्रयत्न किया गया तो अनन्तत्वका खंडन ही होगा। यदि पंडितजी यह कहते कि “इस दृष्टांतका आशय सिर्फ इतना ही है कि स्वच्छ दर्पणमें जिस प्रकार पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, उसीप्रकार पूर्ण शुद्ध ज्ञानमें भी पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, या भलकते हैं,” तब तो ठीक था।

परन्तु समालोचक महोदय दर्पणके साथ ‘अनेक पदार्थ’ लगाने हुए भी ज्ञानके साथ ‘अनन्त पदार्थ’ लगाने का सहस्र कर रहे हैं, जो युक्तिसंगत नहीं।

समालोचक महोदय आगे चलकर लिखते हैं कि “पर पदार्थों (शुद्ध अवस्थामें) अपने में प्रतिभासित करना, यह ज्ञानका स्वभाव दर्पणके दृष्टांत में सर्वप्रकार स्पष्ट है।” इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। वास्तवमें इस दृष्टांतसे ज्ञानका स्वभाव सिद्ध है, न कि ज्ञानकी शक्ति।

विद्वान समालोचक का प्रतिज्ञारूपमें यह कहना कि “दर्पण का प्रतिबिम्बित में अनेक पदार्थ साधन हैं इसलिये वह अनेकात्मक है, उसीप्रकार ज्ञानकी प्रतिभासतामें अनन्त पदार्थ साधन हैं, इसलिये वह अनन्तात्मक है” बड़ा ही अजीब है। क्या पंडितजी यह बतलानेकी कृपा करेंगे कि दर्पणमें अनन्त पदार्थ साधन क्यों नहीं? ज्ञानमें दर्पण की तरह अनेक पदार्थ साधन क्यों नहीं? कहना पड़ता है कि “ज्ञानकी प्रतिभासतामें अनन्त पदार्थ साधन हैं” को हेतु बनाकर पंडितजी फिर साध्य को हेतु बनाने की भूल कर बैठे हैं।

आगे भी देखिये—

पं० वंशीधरजी—ज्ञानका अर्थ है जानना, इसमें वह अनन्त सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब पदार्थ अनन्त है तब ज्ञान भी अनन्त होगा। यह कैसे हो सकता है कि पदार्थ तो अनन्त हों, परन्तु ज्ञान अनन्त न हो?

पं० दरबारीलालजी—ज्ञानका शब्दार्थ तो जानना है, न कि अनन्त को जानना। अनन्त आप ऊपर से क्यों मिला देते हैं? उसे सिद्ध करने के लिये तो युक्ति दीजिए। पदार्थ के अनन्त होने से पदार्थ अनन्त हुआ, ज्ञान अनन्त कैसे हो गया?

पं० वंशीधरजी—सब पदार्थ ज्ञेय हैं, इसलिये ज्ञान सबको जानता है।

पं० दरबारीलालजी—सब पदार्थ किसी एक ज्ञानके विषय हैं, यह तो यहाँ सिद्ध करना है। उसको आप हेतु क्यों बनाते हैं? साध्य हेतु नहीं बनता।

इसपर पं० रामप्रसादजीकी समालोचना—

“अमलियतमे देखा जाय तो यहाँ पं० वशीधरजीके वचनोंमें साध्यको हेतु बनाया ही नहीं है। कारण कि यहाँ साध्य है—‘सर्व पदार्थ का ज्ञानता’ और हेतु है ‘सब पदार्थ ज्ञेय’ अर्थात् सर्व पदार्थ ज्ञेय हेतुसे पं० वशीधरजीने ज्ञान सबका ज्ञात है, यह सिद्ध किया है।”

यहाँ समालोचक महोदयने कमल कर दिया है। स्पष्टतः इस चर्चा में “सर्वज्ञको त्रिकाल त्रिलोक की समस्त द्रव्यगुणपर्यायोंका युगपत् प्रत्यक्ष होता है”—साध्य है। पं० वशीधरजीने “सर्व पदार्थ ज्ञेय है”—यह वाक्य जो कहा है, वह एक आत्माके ज्ञानकी अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्वज्ञत्व—सिद्धि के लिये यही पहलू सम्भव है। यदि पं० रामप्रसाद जी के अनुसार पं० वशीधरजीने सब पदार्थोंको एक आत्माके ज्ञानकी अपेक्षासे ज्ञेय नहीं कहा है, तो सर्वज्ञत्वका समर्थन नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञत्वसिद्धि तो तभी सम्भव है, जब कि सब पदार्थ किसी एकके ज्ञानके विषय हों। पं० दरबारीलालजीको पं० वशीधरजी की योग्यतासे पूरी आशा थी कि उन्होंने सर्व पदार्थोंको एक आत्माके ज्ञानकी अपेक्षासे ज्ञेय कहा है, इसलिए उन्होंने यह कहा कि ‘यही तो साध्य है, आप इसे हेतु क्यों बनाते हैं?’ “सर्व पदार्थ एक आत्मा के ज्ञानके विषय हैं” या “एक आत्मा सब पदार्थोंका ज्ञाता है”—इन दोनों वाक्यों में कोई भी सिद्ध कर दिया जाय तो सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो जाती है, परंतु एकको सिद्ध करनेके लिये दूसरेको हेतु नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि साध्य हेतु नहीं बन सकता।

सर्वधर्मामृत।

(४)

जो मिलजाय उसीमें संतुष्ट, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंमें मुक्त, निर्मल र और भक्तता—असफलता को समबुद्धि रखने वाला पुरुष कर्म करे तो उसका पाप पुण्यसे बढ नहीं होता। ४-२२। जो कुमार्गों है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने मन और इन्द्रियों को जीत लिया है और सब प्राणियोंको जिना आत्म रूप—अपने समान—समझा है वह भुज्य मन-कुष्ट करने हुये भी पुण्य-प पसे लिप्त नही होता। ४-७। कर्मयोगी आत्मशुद्धिके लिये, अमल अहंकार छोड़कर शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और केवल इन्द्रियोंसे भी काम करते हैं। ४-११।

—गीता (वैदिक धर्म)

भयंकरसे भयंकर शत्रु जो अनर्थ नहीं कर सकता है, वह कुमार्गगामी आत्मा करता है। परन्तु कुमार्गमें जाने समय उसको वह विचार आयेही आता है? अंतमें जब वह मृत्यु-मुखमें जाने लगता है, तभी पछताता है। २०-५८। भ्रष्टाचारी माधुका त्याग निष्फल है; उसका पुरुषार्थ उल्टा होजाता है। उसे कभी शांति नहीं मिलती, वह बहर्गसे और भीतरसे दुःखी रहता है। २०-४६।

—उत्तराध्ययन (जैनधर्म)

चन्दन, तगर, कमल, चैला आदिकी सुगंधसे मञ्जनोंकी मदाचाररूपी सुगंध उत्पन्न है। ४-१२ जिसे रात्रिमें सुख-निद्रा नहीं आती उसे रात्रि बड़ी मालूम होती है। जो थका हुआ है उसे कोसभर चलना कठिन मालूम होता है। इसी प्रकार अज्ञानी प्राणीको संसार—यात्रा बड़ी कठिन मालूम होती है।

पं० रामप्रसादजीका लेख अपूर्ण ही रहा है। पूर्ण होनेकी आशामें देर हुई है।

५-१। जो मनुष्य अपनी मृगताको जानता है वही पांडित है। जो मृग्य होकर भी अपनेको पांडित मानता है, वह महामृग्य है। ५-४। जैसे अन्ध अन्ध व्यक्तियों में पड़ा रहनेपर भी करछलीको उनका स्वाद नहीं मिलता, उसी प्रकार मूढ़ लोग महात्माओंका स्वन करनेपर भी धर्मका मर्म नहीं पाते ५-२। जैसे जीभ मर्शमात्रसे व्यंजनका स्वाद जान लेता है, उसी प्रकार सच्चे विद्वान महात्माओंकी थोड़ी भी संगतिसे धर्मका मर्म जान लेते हैं। ५-६

—धम्मपद (बौद्धधर्म)

सब भले पुरुष और सब भली महिलाएँ—जो कि पहिले ही चुकी हैं और इस समय मौजूद हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

—होशबाम (आक्ता-पारसीधर्म)

पहिले यह कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नीको त्यागे, वह पहिले उसे त्यागपत्र दे। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचारको छोड़ कर और किसी कारणसे अपनी पत्नीको त्यागे, वह उससे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुईसे विवाह करे, वह व्यभिचार करता है।

—बाइबल मत्ती ५ (ईसाईधर्म)

तुम्हें शराब और धूतके विषयमें पूछा जाय तो तू कह कि इन दोनोंमें बड़ा पाप है। इसमें जितना लाभ है, तुकसान उससे बहुत ज्यादा है। . . . लोग तुमसे पूछते हैं कि हम कितना खर्च करें तो उनसे कह दे—जितना बाकी बचे वह खर्च करो। (इस वाक्यमें नि.परिग्रहताका उत्कृष्ट तत्त्व समाया हुआ है) २-२१६। तुमसे अनाथ बालकोंके विषयमें भी लोग पूछते हैं तो कह दे कि जिससे उनका सुधारणा हो वही उत्तम है। तुम उनके साथ हिलमिल कर रहो तो वे तुम्हारे भाई हैं। २-२२०

—कुरान (इस्लाम धर्म)

[अनाथ बालकोंके रक्षणके लिये भी म० मुहम्मद ने जोर दिया था। अनाथ बालकों की सम्पत्तिका कौड़ी कौड़ीसे रक्षण होना चाहिये, यह कटोर आदेश था। इसलिये बहुत से लोगोंने अनाथ-मातृ-पितृहीन—बालकोंका खानपान जुदा कर दिया जिससे भूलचूकसे भी उनकी सम्पत्तिकी एकाध कौड़ी भी अपने काममें न आजाय। परन्तु मुहम्मद साहिब को यह अनवश्यक तथा कष्टप्रद मालूम हुआ, तब उनसे ऊपरकी आयतमें इस बातका स्पष्टीकरण किया। जन्मन अनाथों की रक्षा और उन्नति की थी सो वही करना उचित है, खानपानको अलग करनेकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें मालूम होता है कि मुहम्मद साहिब समाजका सर्वतोमुख विकास करना चाहते थे और विवेकका पाठ पढ़ाना चाहते थे।

—५५०—

—सत्यभक्त]

जैनसभा अमरोहा का वार्षिक अधिवेशन ।

जैनसभा अमरोहाका वार्षिक अधिवेशन ता० २६ व ३० अक्टूबरको जैन मंदिर मोहला कोटमें श्रीयुग लाल सिपाहीलालजी जैनकी अध्यक्षता में सफलतापूर्वक मनाया गया, जिसका विवरण अति-संक्षेपमें इस प्रकार है:—

ता० २६ अक्टूबरको रात्रिके ८ बजे मंगलाचरण के पश्चात् उनकी पहली बैठक हुई। सर्वप्रथम मंत्री महोदय सठ रामरत्नलालजी द्वारा पेश की हुई रिपोर्टों सभाते सर्वसम्मतिसे स्वीकृत किया। उसका आवश्यक अंग इस प्रकार है:—

“..... इस सभाते अपनी उद्देश्य प्रतिमें अनवरत परिश्रमद्वारा जो अपनी लघु-शक्तिका (२२ वर्ष से) परिचय दिया है, इसीमें इसकी महत्ता है। इसने कई महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाये हैं।”

“इस वर्ष साधारण समाकी १० बैठकें हुई । एक बैठक प्रबन्धकारिणी-कमेटीकी हुई । इसने भिन्न भिन्न प्रस्तावों द्वारा धर्म व समाजोत्थानकी दृष्टिसे कई कार्य किये, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रीमान साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ तथा पं० वंशीधरजी शास्त्री शालापुरका शास्त्रार्थ था । शास्त्रार्थ ‘सर्वज्ञता’ ‘सुक्ति’ ‘दशभस्वरत्व’ विषयों पर हुआ । इसका स्पष्ट विवरण प्रेमसे प्रकट है ।”

“खेद है कि शास्त्रार्थके महत्वको हम लोगों ने भलीभाँति न समझकर उसका दुरुपयोग किया, जिसके कारण व्यर्थकी तू तू मैं मैं मची, यहाँ तक कि प्रेस तक नौचत भी इस हदतक पहुँची कि अमरोहा भी एक अच्छा खासा जगन् बन गया । इसी वैमनस्यके कारण सभा बहुत नाजुक परिस्थितिमें कुछ समय तक रही; मगर हर्ष है कि उसके सच्चे सेवकोंने उसको सुरक्षित कर दिया ।”

“ज्ञानवर्द्धक जैन पाठशालाकी पुनः स्थापना हुई व उसका आनन्दप्रद उद्घाटन हुआ । इसवर्ष वार्षिक जलयात्रोत्सव गतवर्षोंकी अपेक्षा अधिक समारोहके साथ निर्विघ्न सम्पन्न हुआ ।”

तत्पश्चात् कोषाध्यक्ष महोदय द्वारा पेश किया हुआ वीर सं० २४६० का हिसाब सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ ।

इसके बाद अन्तमें सभाने अपनी नवीन नियमावली स्वीकृत की । उसका महत्वपूर्ण अंग निम्नप्रकार है—
नामः—इस सभाका नाम ‘जैनसभा अमरोहा’ होगा ।

उद्देश्य—(क) ऐसा सेवा कार्य करना, जिससे जैनधर्मका समोचीन रूप, उसके आचारविचारोंकी महत्ता, उसके अहिंसा, सत्यादिक व्यापक तत्त्वोंका वास्तविक रहस्य, उसकी असीम उदारता तथा उसके अनेकान्तात्मक सिद्धान्तोंकी व्यावहारिक उपयोगिता को सब (विशेषतया जैनसमाज) के हृदय पर अङ्कित करके कार्य परिणत करना ।

(ख) जैनसमाजमें जीवन, जाग्रति और एकता स्थापित करके उसका न्यायोचित सुधार करना तथा अन्य समाजोंसे समभावमूलक ऐक्यकी वृद्धि करना ।

‘जैनधर्मकी जय’ के साथ प्रथम बैठककी समाप्ति हुई । ता० २० अक्टूबरको रात्रिके ८ बजेसे दूसरी बैठक हुई जिसमें व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव पास हुए तथा पदाधिकारियोंका चुनाव निम्नप्रकार हुआ—

सभापति—श्री० साहू रघुनन्दनप्रसादजी जैन रईम (साहूजीके बहत्त मना करने पर भी सभाने उन पर आदर तथा प्रेमका दबाव डाल उन्हें ही सर्वसम्मति से सभापति चुना ।)

उपसभापति—लाला बाँकेलालजी जैन ।

मन्त्री—सेठ रामरतनलालजी ।

सहमन्त्री—ला० श्यामशरणजी जैन ।

कोषाध्यक्ष—ला० मुकुटबिहारीलालजी जैन (मुनीम)

अन्तरंग सभाके सदस्य निम्नप्रकार ६ निश्चित हुए ।

उपरोक्त ५ पदाधिकारी, ६—ला० सिपाहीलालजी ।

७—ला० चौदबिहारीलालजी । ८—ला० बुधसेनजी ।

९—ला० छेदालालजी ।

जैनमंदिरसमितिके सदस्य ७ निम्नप्रकार निश्चित हुए:—

१—ला० सिपाहीलालजी, २—ला० बाँकेलालजी,

३—ला० चौदबिहारीलालजी, ४—ला० मुंदरलालजी,

५—से० रामरतनलालजी, ६—ला० छेदालालजी,

७—साहू रघुनन्दनप्रसादजी

अंतमें साहू रघुनन्दनप्रसादजीने संचितप्रकारमें सभा को उसका उत्तरदायित्व तथा उसका कर्तव्य सुभाषा ।

‘जैनधर्मकी जय’ के साथ कार्रवाई निर्विघ्न समाप्त हुई ।

प्रेषक—रामरतनलाल जैन

मंत्री जैनसभा अमरोहा यू० पी०

विविध विषय ।

१-शूद्रजलत्यागका ढकोसला ।

स्थितिपालक दलने महात्मा गाँधीके अस्पृश्यता-निवारण आंदोलनके विरोधमें शूद्रजलत्याग आंदोलन चलाया । उन्होंने कतिपय मुनिवेषियोंको आगे कर उनसे यह घोषणा कराई कि हम केवल उसी व्यक्तिके हाथका आहार लेंगे जो शूद्रद्वारा स्पर्शित जलके पीने या उससे तैयार की गई साद्य सामग्री के सेवन करनेका आजन्म त्याग करे । कई लोगोंने इस प्रतिज्ञाको बिलकुल अनुचित समझते हुये भी केवल इस आशंकासे कि प्रतिज्ञा न लेनेपर मुनिजी को भूखों रहना पड़ेगा जिससे जैनियोंकी बदनामी होगी, तथा साथ ही मुनिजीको आहारदान देकर पुण्य सम्पादन करनेके लोभसे भी, शूद्रजलत्याग सम्बंधी प्रतिज्ञा ली । किंतु इसमें अधिकांशने मायाचार किया—आजन्म त्यागका दिखावा करके भी उन्होंने उक्त प्रतिज्ञाको मुनिजीके मौजूद रहने तक ही निभाया; मुनिजीके प्रस्थान करते ही उन्होंने उस प्रतिज्ञाको भी धता बता दी । गाँवोंमें ज्यादातर घर की स्त्रियाँ स्वयं ही कुँएसे पानी भरकर लाती हैं, इसलिये उन्हें इससे कोई असुविधा नहीं हुई, किंतु शहर वालोंके लिये इसका पालन करना कठिन था, कारण शहरोंमें ज्यादातर न तो स्त्रियाँ स्वयं पानी भरकर लाती हैं और न सराबगी, ब्राह्मण आदि ही इस कार्य के लिये आसानीसे मिलते हैं । अतः मुनिजीने उनके लिये सुगम मार्ग निकाला और घोषणा की कि शूद्रजलत्यागी नलका पानी पी सकता है ! नलका पानी, जाट, गूजर आदि द्वारा लाये हुए कुँएके पानीकी अपेक्षा किस कारणसे शुद्ध माना गया, यह केवल श्रद्धालु भाई ही समझ सकते हैं । खैर ।

जातिभेदप्रचारक मुनिवेषी चंद्रसागरजी आज-

कल मारवाड़में हैं । नलके पानीकी छूटसे वहाँ काम नहीं चल सकता । पानीकी कमीसे मारवाड़में कुओं में बहुत गहराईमें पानी मिलता है । ज्यादातर वहाँ चमड़ेके चरसोंमें पानी भर कर बैलों द्वारा कुओंसे निकाला जाता है और वही पानी पीनेके काममें लिया जाता है । वहाँ मुनिजीने फौरन व्यवस्था दे दी कि शूद्रजलत्यागी चमड़ेके चरसका पानी पी सकता है ! इसका अर्थ यह हुआ कि मुनिजीकी दृष्टिमें जाट गूजर आदि (जिन्हें वे शूद्र बताते हैं) जीवित मनुष्यों का स्पर्श मरे जानवरोंके चमड़ेके स्पर्शसे भी निकृष्ट है ! जातिभेदका यह कितना भयंकर रूप है !

स्थितिपालक बंधु कहा करते हैं कि शूद्रजलत्याग की प्रतिज्ञा द्वेषमूलक नहीं है, किंतु केवल आचार-शुद्धि के लिये है । क्या वे बतलावेंगे कि चमड़ेके चरसका पानी पीने वालेके किस प्रकार आचार शुद्धि बनती है ?

मनुष्य जानबूझ कर जब कोई भूल करता है तथा बार बार सचेत किये जाने पर भी वह कुटिल स्वार्थवश भूलका संशोधन नहीं करना चाहता तो अपनी एक भूलको छिपाने के लिये वह अनेकों भूलें करता है और अधिकाधिक पतित होता जाता है । यही हाल हमारे इन स्थितिपालक बंधुओं व उनकी कठपुतली मुनिवेषियोंका है । ये लोग “शूद्र” शब्द का लक्ष्य तक नहीं बता सकते, शूद्र संज्ञावाली जातियोंके नाम तक नहीं गिना सकते, किंतु फिर भी “शूद्रजलत्याग” की ढको पकड़े हुए हैं और उसकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञाओंमें मनमानी छूटें देकर अपनेको हास्यास्पद बना रहे हैं ।

शूद्रजलत्यागसे आचार-शुद्धि तो बिलकुल न हुई—हाँ इसके बहाने समाजमें मायाचार खूब फैला । लेकिन इससे भी अधिक भयंकर हानि एक और हुई है । जिन जातिवालोंके हाथकी छुई हुई

वस्तुओंको हम अब तक निःसंकोच खाते पीते थे, अब एकाएक अकारण ही उन्हें शूद्र घोषित कर उनसे परहेज करनेका परिणाम यह हुआ कि इस अपमानसे त्रस्त होकर उन जाति वालोंने भी हम लोगों के साथ "जैसे का तैसा" बर्ताव शुरू कर दिया है। पाडली आदि स्थानोंमें तो समस्त हिंदू जनताने सरावगियों (खंडेलवाल दिगम्बर जैनोंका) बहिष्कार कर दिया है। सुना है कि जाट महासभाके गत अधिवेशनमें एक प्रस्ताव सरावगियोंका बहिष्कार करनेके विषयमें आया था, किंतु हर्ष है कि उसके बुद्धिमान सभापति कैप्टन श्री सुरेन्द्रपालसिंहजी ने लोगोंको समझा बुझा कर रोक दिया। इस बहिष्कारने स्थितिपालक दलको विचलित कर दिया है, और वे लोग जयपुर महाराजा साहिबके पास डेपूटेशन ले जाने, उक्त गाँवके ठाकुरसाहिब व हिंदू जनता के प्रति कानूनी कार्यवाही करने आदि का आयोजन कर रहे हैं। परन्तु आश्चर्य तो यह है कि वे लोग यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझते कि आखिर यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई ! इन गाँवोंमें सरावगी सैकड़ों बरसोंसे आनंदपूर्वक रह रहे थे; सब लोग आपस में एक वृहत् कुटुम्बकी तरह दुःखसुख में भागी होते थे। फिर एकाएक यह परिवर्तन क्यों हुआ ? हमलोगोंको जरा अपना हृदय भी तो टटोलना चाहिये। भूक पशु जब हवसे ज्यादा सताया जाता है तो अंत में वहभी स्तेजित होकर बदला लेनेके लिये तैयार होजाता है। आखिर शूद्र बर्ताव जाने वाले व्यक्ति भी हमारी ही तरह मनुष्य हैं और उनमें भी हमारी ही तरह स्वाभिमान का भाव जाग्रत हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हम सुख व शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो हमें अपने बड़ौसियों से हिलमिल कर ही रहना होगा और अपने आपको उच्च तथा दूसरों को नीच मानने की भावना को छोड़ना पड़ेगा।

२—चन्द्रसागर लीला ।

मुनिवेषी चंद्रसागरजीके विषयमें कई बार लिखा जा चुका है। पानीमें आग लगानेकी कला में ये हज़रत बहुत प्रवीण हैं। जिस जगह इनका पदार्पण हो वहाँ कोई नया बखेड़ा पैदा न हो, यह बिलकुल असम्भव है। लोहड़साजन-विरोधी आंदोलनके प्रमुख सूत्रधार होनेके कारण ये शैतानकी तरह प्रख्यात हैं ही। इसी दुराग्रहके कारण इन्होंने अपने गुरु श्री शांतिसागरजी से विद्रोह किया और आज खुल्लमखुला उनका निरंकार कर रहे हैं। कुचामणमें इन्होंने एक आर्थिकाका बहिष्कार किया तथा बादमें श्री श्रुतसागरजी मल्लिसागरजी आदि मुनिवेषियोंसे लड़भगड़ कर ये उनसे भी अलग हो गये। सुजानगढ़में पहिले विधवा स्त्रियोंके पाँवोंकी काँड़यें उतरवाने तथा उनके केश कटवानेकी जिद पकड़ी। पिछले दिनों वहाँ तेरहपंथ—बीसपंथके पुराने भगड़ेका सूत्रपात किया। आपने वहाँ जिद कर कर के केवल श्री जिनप्रतिमाके आगे ही नहीं, बरन् स्वयं अपने आगे भी मिठाई व हरित फल आदि चढ़वाये ! आपकी उदंड प्रकृतिके कारण भावक वैसे ही भयभीत रहते हैं; किंतु यदि किसी ने कुछ साहस कर ऐतराज किया तो आप क्रमाते हैं—हरितकाय में कोई भी जीव नहीं रहता, इसलिये इसके चढ़ानेमें कोई पाप नहीं ! हरा तो कपड़ा भी होता है। क्या हरा रंग होने से ही कोई वस्तु त्याज्य होगई ? आपकी तीक्ष्ण इच्छा थी कि सुजानगढ़ में पंचामृत-अभिषेक अवश्य किया जाय। वहाँ के लोगोंको इसके विरुद्ध देख आपने एक तरीकब निकाली। आपने अपने साथके एक ब्रह्मचारीको झुलक-दीक्षा देनेका आयोजन रचा और लोगोंसे कहा कि मैं कल इसको झुलक-दीक्षा देना चाहता हूँ; परन्तु इसके यह प्रतिज्ञा है कि मैं पंचामृत-अभिषेक

पूर्वक ही क्षुल्लक-दीक्षा लूंगा; इसलिये यदि तुम लोग यहाँ पंचामृत-अभिषेक न करने दोगे तो यह दीक्षा न ले सकेगा और इस पापके भागी तुम होगे। मुनिजी का यह तीर ठीक निशाने पर बैठा। गाँव वालोंने पापके नामसे धवराकर पंचामृत-अभिषेक के लिये अनुमति देदी। केवल यह कहा कि—यदि आपको पंचामृत-अभिषेक कराना ही है तो खेर करादीजिये, लेकिन यह काम मंदिर में नहीं होना चाहिये; मंदिर के सामने वाले नोहरे में भले ही करा दीजिये। निदान यही हुवा और मंदिरसे श्री जिन-प्रतिमाजी को नोहरेमें ले जाकर वहाँ पंचामृत—अभिषेक, सच्चित्त-सामग्रीसे पूजा आदि सब क्रियाएँ कराई गई। यहाँ यह भी बतादेना आवश्यक है कि ये क्रियाएँ उक्त क्षुल्लकजीके हाथों से कराई गई, जो आँखमें कुछ ऐब होनेके कारण स्थितिपालक—मान्यताके अनुसार इनके अधिकारी नहीं हैं। सुजानगढ़ वाले, जो प्रायः सब तेरहपंथी हैं, मनही मन कुढ़ रहे थे परन्तु चिंता थी।

चंद्रसागरजीकी उड़ता व असभ्यताके उदाहरण कहाँ तक दिये जावें? वे प्रायः नित्यप्रति ऐसी-इसकी करते ही रहते हैं। अभी एक महाशय—जिनने शूद्रजलत्याग नहीं किया और और न उनकी माताने पोंवोंकी कड़िये ही खोली—व्यापारके लिये प्रस्थान करने वाले थे। मुनिजी ने उनसे कहा—“यहाँ तो तुमने धर्मका दिवाला निकाल दिया है और वहाँ जाकर धनका दिवाला निकालोगे!” किन्तुने हितमित्र वचन हैं! वीतरागी निष्कपथी मुनि कहलाने वालेके क्या ऐसी ही वचनशुमि होती है?

श्री सूर्यसागरजी लोहड़साजनोंके यहाँ आहार लेते हैं, इससे चंद्रसागरजी का उनसे वैर सरीखा होगया है। जबसे उन्होंने यह सुना कि चातुर्मास की समाप्ति पर सूर्यसागरजी सुजानगढ़ आरहे हैं तो उनके उपदेशका विषय सूर्यसागरजीकी निंदा

करना ही होगया। आपने सुजानगढ़ वालों पर बहुत दबाव डाला कि वे सूर्यसागरजीको अपने घरों न ठहरावें, उनका किसी प्रकार स्वागत न करें, उनको आहार न दें! परन्तु इस अवसरपर सुजानगढ़वालों ने अपने विवेक को न छोड़ा—उन्होंने सूर्यसागरजी का यथोचित आदर सत्कार किया, उन्हें श्रद्धा व भक्तिपूर्वक आहार दिया तथा उनका उपदेश श्रवण किया। इधर चंद्रसागरजी अपने उपदेशों में उनकी निंदा करते थे, लोगों को उन्हें आहार देने आदिपर डाँट फटकार लगाते थे; उधर सूर्यसागरजी केवल धार्मिक उपदेश देते थे। जैन व अजैन जनता एक ही धर्मके मानने वाले दो मुनियोंमें इतनी विपमना देखकर आश्चर्य करती थी और सूर्यसागरजीकी शांतताकी हृदयसे सराहना करती थी।

चंद्रसागरजीके एक शिष्य मुनिवैपी निर्मलसागर जीने मंदिरमें सूर्यसागरजीसे कुछ बानचीत की थी इसपर चंद्रसागरजी उनपर बहुत खफा हुये और उन्हें इसके लिये प्रार्थित दिया।

चंद्रसागरजी हिंदी-भाषाके ग्रंथोंकी अवहेलना करते हैं, पं० सदासुखजी, टोडरमलजी सरीखे विद्वानों को, जिन्होंने संस्कृत ग्रंथोंका हिंदी भाषामें अनुवाद कर साधारण जनताका असीम उपकार किया है, मूर्ख बताते हैं। कारण स्पष्ट है। संस्कृत-भाषा-अनभिज्ञ जनता हिंदी भाषाके ग्रंथोंको न पढ़ेगी तो अज्ञान बनी रहेगी और इन पाखंडियोंकी मनमानी चलती रहेगी।

स्थानीय सहयोगी ‘चंद्रप्रकाश’, जिसका जन्म चंद्रसागरजीके मंसूरियोंका प्रचार करनेके लियेही हुवा है, चंद्रसागरजीके अलावः सब मुनियोंकी—सत्कार लोहड़साजनोंके समर्थक श्री शांतिसागरजी, सूर्यसागरजी आदिकी—तो निंदा करता रहता है, परन्तु आश्चर्य है कि वह चंद्रसागरजीके सम्बंधमें क्रिमे

गये आक्षेपोंका निराकरण तो क्या, उनपर शांति-पूर्वक विचार करनेका भी कभी कष्ट नहीं उठाता ।

३-रावराजा सर सेठ हुकमचंदजी का हीरक-जयंती उत्सव ।

इंदौर के धनकुबेर श्रीमान रावराजा सर सेठ हुकमचंदजी सुप्रसिद्ध व्यापारी हैं और अपनी दान-शैलितके कारण भागत भग में प्रख्यात हैं । आप सार्वजनिक कार्योंके लिये अवतक करीब इकतालीस लाख रुपये दान कर चुके हैं । इंदौरमें आपकी ओर से संस्कृत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक औषधालय, प्रभूतिगृह, आम्बिका शफाखाना, बोर्डिङ्ग हाउस, धर्मशाला, विधवामहायक—फंड, श्राविकाश्रम, आदि संस्थाएँ अच्छा कार्य कर रही हैं । आपने इन्हें चिरस्थायी बनाने तथा इनके योग्य संचालन के लिये ट्रस्ट नियत कर दिया है । अभी इस उत्सवके अवसर पर आपने श्री० पं० मदनमोहनजी मालवीय के अनुरोध से बनारस हिंदूयूनिवर्सिटीमें, दिगम्बर जैन विद्यार्थियोंके लिये होस्टल तथा मंदिर बनवाने के लिये पचास हजार रुपये प्रदान किये हैं । श्रीमान सेठ साहिब ने अपने जीवनके ६० वर्ष पूर्ण किये, हम उपलक्ष्यमें इंदौर जैनसमाजने आपके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने तथा उनकी दीर्घायुकी कामना के लिये हीरक-जयंती उत्सव मनाया जिसमें इंदौर की ही नहीं बरन बाह्यकी भी जैन व अजैन जनताने सहर्ष योग दिया । अपने पेशा-आराम मे लाखों रुपये फूँकनेवाले अनर्थों होगये; परन्तु आज उनके नामको कभी कोई भूल कर भी याद नहीं करता । जो महानुभाव जनताके हितके लिये अपना धन लगाते हैं, उनका धन पना ही सार्थक है । जनता भी चिरकाल तक अपने उपकारीको अंतःकरण से आशीर्वाद देती रहती है ।

उत्सव मनानेके उद्देश्यसे सहमत होते हुए भी,

खेद है कि, हम जिस ढंगसे यह उत्सव मनाया गया उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते, । अफसोस है कि इस उत्सवमें अधिकांश रुपया केवल चार दिन की वाहवाहीके लिये, केवल शानशीकृत दिखाने के लिये, व्यय किया गया । जैनसमाजमें कई विद्यालय, हाईस्कूल आदि शिक्षासंस्थायें मौजूद हैं, परन्तु जहाँतक हमें मालूम है औद्योगिक शिक्षा प्रदान करने वाली कोई संस्था नहीं है । जैनसमाजका बहुभाग व्यापार में लगा हुआ है, परन्तु व्यापारकी दशा शांतिनीय होने के कारण बेकारीका सवाल जैन समाजके सामने भी उपस्थित है । खंडेलवाल जातिके ही सँकड़ों युवक साधारण नौकरों तक के लिये मारे मारे फिर रहे हैं । बेहतर होता यदि इन्दौर जैनसमाज हीरक-जयंतीके स्मारकमें सेठ साहिबके सहयोगसे कोई औद्योगिक संस्था स्थापित करता जिससे जैन समाजका चिरस्थायी लाभ होता ।

इस अवसरपर दिगम्बर जैनसमाजके स्थिति-पालक दलकी महासभाका अधिवेशन भी हुआ था । सभापति थे श्रीमान् रायबहादुर सेठ भागचंदजी सोनी एम० एल० ए० । सुधारक वर्गने तो इसकी कार्यप्रणालीमें असंतुष्ट होकर अपना संगठन पहिले से अलग कर रक्खा है । समाज भी इसकी आरम्भे उदासीन ही है । उक्त महासभा दिगम्बर जैनसमाज का कितना प्रतिनिधित्व रखती है, इसके लिये अजमेरका उदाहरण ही काफी होगा । यहाँ ६ पंचायतियाँ हैं, परन्तु बहुत प्रयत्न करने तथा उपदेशकों द्वारा दबाव डाले जाने पर भी सभापति श्रीमान् सेठ भागचंदजीकी पंचायतके अलावा किभीने अधिवेशनके लिये अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा । महामभाके संचालक, हीरक-जयंती उत्सवके ठाठ-बाटको देखनेके लिये आसपासके गांवोंमें आई हुई जनता, तथा हीरक-जयंती-उत्सवके अधिनयक सर सेठ हुकमचंदजी के दामाद श्रीमान् सेठ भाग-

चंदजीके स्वागत-जुलूमके समारोहसे महासभा को लोकप्रिय बनानेका साहस करें, तो यह ह.स्था-रपद ही समझा जावेगा। ये लोग श्रीमानोंको मन-मानी पदवियों प्रदान कर प्रेसके नामपर रुपया भले ही हथिया लें, परन्तु समाजकी सहानुभूति तो उन्हें तब ही प्राप्त हो सकेगी, जब ये सर्वसाधारणके हित का खयाल कर कोई उपयोगी कार्य करेंगे।

सभ-पति का भाषण युवकोंचित उत्साह, समाज के हीन-अंगके प्रति सहानुभूति, समाजके अनेक पुराने व नये नये रोगोंके निदान, उनकी चिकित्सा, समाजके उत्थानके लिये नूतन योजनाएँ, भविष्य कार्यक्रम आदिसे बिलकुल शून्य था। महासभा के उपदेशक-विभाग, परीक्षालय, पुरातत्व-विभाग, जैनगजट-संचालन आदिके प्रति बहुत ही दबे स्वर में असंतोष प्रकट किया गया था। एक युवकके मुँहमें ऐसा भाषण बिलकुल नहीं फटा। हाँ, दामाद के मुँह से अपने श्वसुर महोदय के “अखंड ब्रह्म-चर्य” की प्रशंसा सुनकर लोगों को हँसी अवश्य आई। यदि यह भाषण एक युवक से न पढ़वा कर पं० खूबचन्दजी या किसी अंधेड़ पंडित से पढ़वा दिया जाता तो इतना बेमौजू न मालूम होता।

सभ-पतिजीके भाषण की अपेक्षा स्वागत-ध्यक्ष श्रीमान् सेठ भँवरलालजी सेठी ऐम. ऐल. सी का भाषण विशेष उपयोगी व रोचक था, और उसमें जैन जनसंख्या-हास, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर चर्चा की गई थी तथा खीशिदाका समर्थन करते हुए परदा प्रथाका यथेष्ट विरोध किया गया था।

मदारीके खेल की अच्छाई का अंदाज साधारणतः बटोरे हुए पैसों से लगाया जाता है। इस दृष्टि से उक्त महासभा का अधिवेशन भी सकल कहा जा सकता है। प्रेस के नाम पर करीब नौ दस

हजार रुपये एकत्रित होगये और संचालकोंके बेकार रिश्तेदारोंके लिये आजीविकाका एक साधन मिल गया। जनताको विश्वास दिलाया गया है कि जैन गजट का संचालन अब उत्तम रीति से होगा। साथ ही कट्टर स्थितिपालकोंको आश्वासन दिया गया कि महासभाके प्रेस में शास्त्र नहीं छपाये जावेंगे।

प्रायः सब उन्नत समाजोंमें नेता लोग साधारण जनताकी अपेक्षा प्रगतिशील विचारोंके होते हैं और वे समाज को अपने साथ खींच कर आगे बढ़ाते हैं। किन्तु जैनसमाज की दशा इसके बिलकुल विपरीत है। यहाँ नेता लोग समाज का मुँह जोहा करते हैं। छपे हुए शास्त्रों का प्रायः सर्वत्र प्रचार है। महासभा के सूत्रधार पंडित लोग खुद शास्त्र छपाकर अथवा छपाने के लिये ग्रन्थों का अनुवाद कर अपने पॉकट भर रहे हैं, परन्तु महासभा अभी तक छाप-विरोधी प्रस्ताव का अपनाये हुए है। आज भी उसे उक्त प्रस्ताव को रद्द करने की हिम्मत नहीं होती। यही हाल मुनिवेपियों के विषय में है। प्रायः सब विचारशील व्यक्ति मुनिवेपियों की उच्छृंखलतासे परेशान हैं। आप किसी भी जैनपत्र को उठा लीजिये, उसमें अवश्य किसी न किसी मुनिवेपी की शिथिल-आचार-कहानी आपको मिलेगी। जैनदर्शन, चंद्रप्रकाश सरीखे कट्टर स्थितिपालक पत्रोंने भी इन लोगोंके उचित नियंत्रणकी आवश्यकतापर अनेक बार लिखा है। महासभाकी सब्जेक्ट्स कमेट्रीमें इस विषय पर प्रस्ताव पेश हुवा। प्रस्तावक व समर्थक महाशयों ने भाषण दिये। एक महाशयने तो जोशमें आकर यहाँ तक कहा कि—“आप पंडित लोगोंने ही तो उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। हमलोग कहाँ तक उन्हें कपड़े पहिनावें और कहाँ तक दोनों ब्रह्मचारियोंकी गठड़ियाँ छीनें? पहिले एक मरतबा एक भंगी, मुनि-

बैठ धारण कर वहाँ आया था और अमुक सेठजी मैं अपने चौके में उसे आहार दिया था। बाद में पं० लगने पर उसे कपड़े पहिनाये गये। दूसरे एक मुनिको हम लोग वहाँ चार भरतवा कपड़े पहिना चुके हैं, किंतु वह अब भी मुनि बना हुआ फिर रहा है।" आदि। परन्तु इतना सब कुछ हो जाने पर भी प्रस्ताव योंही धरा रह गया। प्रस्तावक महारायने देखा कि जब इतने आदमी समर्थन कर ही रहे हैं तो अकेला मैं क्यों प्रस्तावक बनकर धर्मात्माओंकी नजरमें कुग बनूँ। उन्होंने चाहा कि मैं अलग निकल जाऊँ और समर्थक महाराय ही प्रस्तावक बन जाऊँ। परन्तु समर्थक महाराय बिलकुल भौंदा न थे; वे इस चक्कर में न फँसे। इस तरह इन दोनोंकी "तू आगे चल, तू आगे चल" में दोनोंही खिसक गये और मुनि लोगोंको स्वच्छन्दतापूर्वक मनमानी करते रहनेके लिये छुट्टी दे दी गई। जो सभा नेता होता है, वह यश-अपमय, पुरस्कार-बहिष्कार आदिकी परवाह न कर खरी बात कहनेके लिये सर्वदा तैयार रहता है। जबकि ठकुरसुहाती कहने वाले पक्षियों पाते हैं, बाह्य ही छुटते हैं, सभा नेता बहिष्कारका पुरस्कार पता है। किंतु अंतमें सत्यकी जय होती है और समाज उस बहिष्कृत व्यक्ति के सिर पर सेहरा न बाँध सके तो भी कम से कम उसके निर्दिष्ट पक्षका अनुसरण करने लगती है।

४—पंचायतों की अकार्यगता ।

एक युवक सेठजी अपनी युवती विधवा काकी को सपना बनाये हुए है। जब गुप्त प्रणय मूर्तिक रूपमें प्रकट होनेकी चेष्टा करने लगता है तो वे किसी शीर्षकी सपना कर आते हैं अथवा असत्यता के कहने अधिकारी में आ गच्छते हैं। पंचायत सभाचारियों

के कुटुम्बी होनेके कारण किसकी ताब जो इनकी ओर अंगुली भी उठासके? समझ में नहीं आता ऐसे लोग स्वयं इतने दुराचारी होते हुएभी कैसे पंचायत में बैठकर बड़ बड़ कर बातें बनाने तथा वैवाहिक रस्मों में फेरफार करने बस्तोंका बहिष्कार करनेकी हिमाकत करने लगते हैं ! और सबसे बड़कर आश्चर्य होता है पंचों पर जो सब कुछ जानते बूझते हुए आँखें बंदकर अकार्यगता बने रहते हैं।

प्रकाशक ।

समाचार संग्रह ।

...देहली के श्री० रंगिहारी मधुर की नौबर्धिया पुत्री शांतकुमारी अपने पिछले दो भवों का हल बताती है। जरीब १२ वष पहिले वह मधुरा के श्री कैदरनाथ चौबे की बीबी थी। वहाँ से सरकार उसने लड़की रूप में जन्म लिया और डाई बर्ष की अवस्था में ही मर गई। इसके बाद वह वर्तमान पर्याय में आई। चीन्व के भव की उसे विशेष बातें याद नहीं हैं किन्तु उसके पहिले स सब हाल वह विशद रूप से बताती है। उसने अपने उस भव के पति, जेठ, ससुर, माता, पित, भाई आदि सबको स्वयं पहिचाना तथा अनेक रहस्य पूर्ण बातें बतलाईं।

—करौली शहरमें विवाह—योग्य लड़कियोंको कोस्य घर न मिलनेसे अविवाहित लड़कियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिये डॉ० जी० टी० हिंगुरानी वहाँके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमें प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि (१००) माहसूर से अधिक कमानेवाले २५ वर्षसे ४० वर्षके बीचके कुँवारोंपर आमदनीका २५ फी सैंकड़ा टैक्स लगाया जाय।

—महर्षि (भिड) के जैनमंदिरमें से सब अतिथायें, जिनकी संख्या २५ थी, सायब कर दी गईं

और जैन शालों में अ.ग. लगा दी गई। मंदिरों और प्रकाश में भी अणुद्ध किया गया।

—नरसिंहपुर के मधुविज्ञानल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक मुस्लिम लड़की पर एक युवक को पत्थर से मारकर घातल करने के अभियोग पर मुकदमा चल रहा है। कहा जाता है कि वह युवक उस लड़की को राज तार किया करता था। उस युवक की हेइवार्तीने परेशान होकर एक दिन लड़कीने उसपर पत्थर फेंका, जिससे वह मर गया।

—ता. ८ नवम्बर को नासिक में हरिजन युवकों की एक सभा हुई जिसमें हिन्दूधर्म की शीघ्र छोड़ने का निश्चय हुआ। बाद में अष्टपुरना का विधान करने वाले मनुस्मृति आदि हिंदू ग्रन्थों को जलाकर हिन्दूधर्म का क्रियार्थ किया गया। उक्त सभा में यह भी निश्चय हुआ कि हरिजनों को हि. तीर्थों, मंदिरों आदि में नहीं जाना चाहिये, उनके साथ रह नहीं मनाया चाहिये।

—नगर में हरिजनों के डो. आमोदर के धर्म-परिवर्तन के निश्चय पर अमल करने के लिये एक हिंदू-धर्म-न्याय कमेटी बनाई है।

—दिल्ली के श्री आनंदर जजी सुराज ने गरीब लैंगडों को कृत्रिम रूप से कुत वितरण करने की घोषणा की है। (पूरी कीमत मूल्य २००) और घुटने तक की आधी टांग का मूल्य १५०) होता है।

—भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद् का वार्षिक अधिवेशन भौसी में दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में होगा। उल्लेखनीय सफलता के लिये खूब तैयारियों की जा रही है।

—सुरपुर गिरासत में त. १ अगस्त से बाल

विवाह तथा अनमेल-विवाह पर अधिक कानून जारी कर दिये गये हैं। इनके अनुसार १७-वर्ष से कम अवस्था के लड़कों और १३ वर्ष से कम अवस्था का लड़की का विवाह बाल-बचह तथा १७ वर्ष से कम अवस्था की लड़की का ४० वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों से विवाह अनमेल विवाह मना जावेगा। बाल-विवाह तथा अनमेल विवाह करने वालों को (१०००) तक जुर्माना तथा एक महीने तक का कैद की सजा दी जावेगी।

—सिक्कों के मध्य सद्ध मनातनी सिधई कुँवर-जेन जी ने 'जैन-मंत्र' में एक लम्बा लेख लिखकर युवती विधवाओं में अपील की है कि वे अपने मिर के साथ कतरवा डालें, कुँवर न पहनें, किमी भी तरह का शृंगार न करें, मादा भोजन करें और सफेद साड़ी पहनें। इससे उनके शीतल रहेंगी और लोग उनकी तरफ आकर्षित न होंगे। परन्तु इससे साथ ही यदि वे अकर्षित होयों तो भी कुछ अपील करे। वे उन्हें उपदेश देते, तो अधिक अच्छा होता। त. प. न. यों के अश्रम में शकुन्तला बहुत ही सादगी में रहती थी, फिर भी उनकी सादगी दुष्यन्त की आकर्षित होने से न रोक सकी। "इयमधिकमनात्ता बल्ललन पि तन्वी" बल्लल पहने हुये भी वह उनकी आँखों में बहुत ही मनोज्ञ जैची और वे कह उठे कि जिनकी अकृत स्वभावने ही मधुर, सुन्दर है, उनकी आभूषणों की क्या जरूरत है? ऐसी दशा में आकर्षण से बचाने के लिये तो यह उपाय पर्याप्त नहीं मालूम होता। और इसमें भी संदेह है कि सिधईजी की अपील से विधवाएँ बाल कटाने को तैयार हो जायेंगी।

